

根本薩婆多部律攝卷第一

奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

風釋波羅底木叉經序

敬札調伏除煩惱 滅衆生惑為因

如日廣照利無邊 威能破盡諸冥闇

佛說廣釋并諸事 且陀那及目得迦

增一乃至十六丈 鄒波離尊之所問

摩訶毗迦申要釋 比丘得迦并本母

我今隨次攝廣文 今樂略者速開悟

別解脫經難得聞 經於无量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說行者更難遇

此中風頌意明教行難得言別解脫

者由依別解脫經如說修行於下下

等九品諸惑漸次斷除永不退故於

諸煩惱而得解脫名別解脫又見修

煩惱其類各多於別別品而能捨離

名別解脫由惑漂沒三界有情為此

先應勤求解脫經謂佛語簡外道教

聞者於他所說謂文及義以其耳識

并後決斷心而了知故言難得者諸
佛出世時乃一逢又善趣等極難得

故言無量俱脰劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇此顯難遭之極言讀誦者若文若義以慧領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤相應故言如說行者於所作業以身語心順大師言無違犯故更難遇者聞讀受持斯猶易得如說行者極為難遇勇勸精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言彰極難也山中明教及行是難遭遇聞讀誦持謂是其教遵奉修習即是其行

諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
此頌意明三寶興世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世依將成理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛出世由於余時成一切智得佛陀号是妙解脫喜樂因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者

謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
一心同事難可壞故言和合俱修者
即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於
三學虔勤修行故或勇心策勵今諸
煩惱究竟盡故又心勇決於所修事
進無退故並是樂因

若見寶人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
此頌意明親近善人遠離惡友亦是
樂因故上半下半如次應識言寶人
者於罪惡事遠而捨棄即此寶人有
勝善德見及同住並能生樂若不修
善品多為惡行迷於正理故曰愚癡
不應親近速當捨離

見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
此頌意明善友差別然諸寶人有其
二種一者世俗二者勝義世俗復二
一住定分二住慧分言具尸羅者謂
住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因
戒能發定故言多聞者謂住慧分由
定發慧故下半明於定慧二法平等
運心住究竟處即是勝義真善知識

言阿羅漢者於流轉中鑒不生法謂從煩惱衆苦繫縛永得脫故

於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
鑒得五慧果生時 能除我慢盡為樂
此頌上半明致樂之因下半明慧生
斷惑言河津者謂解脫河離二邊過
故由八正道方能獲得名為妙階喻
若河津有妙階道是行旅樂因故言
以法降怨戰勝樂者此明以正行法
為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢
破魔羅軍章勝樂故

若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修正行正杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂塵發淨
心為知足行決斷策勤不希名利捨
攝身心防護外境解脫勝果因此成
故言善伏根欲者此顯助伴清淨能
與戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非
愚癡正堪住蘭若是故必當先學多
聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭

若之處言從少至老等者明決定心
始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者
謂離諠雜方能趣理令心樂住上之
六頌是諸羅漢結集所置自下序文
揭開十義初明佛所教二呵不捨集
三不集隨聽四供養法式五示明誠
初六誠勸利益七無誠過生八示作
白事九勸至心聽十淨其徒衆

諸大德春時令許過餘有令許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當整得如知應正等覺何況
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說
欲及清淨

廬明佛所教者即是諸大德春時令
許過等過者是已往義言春時者謂
三時內隨在何時說波羅底木又而
稱其事此中且據春時也言三時者
謂春夏冬言令許者指其限量謂隨
說戒日取數而言餘有令許在者可
准當時餘日而說言老死既侵者意
明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為於憂
悲等此用寂強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是鳳因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本
言所依失者由老死逼故無所堪能
命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失
行故大悲世尊以無倒義化諸有情
故曰大師法謂十二分教世尊以此
導利有情隨有緣者悉皆受化由
此二事失圓滿行故言莫放逸者勸
不放逸勤心勇決光顯隱教故所以
但言不放逸者顯不放逸諸善品中
為寂勝故言應勤者勸不放逸能與
出世隱道加行為依止故謂於奢摩
他毗鉢舍那雙修等運獲隱道故由
不放逸必當證得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者證道果故制眾學
處言如知者如所了事稱實知故應
者於諸有情應受供養故言正等覺
者謂是無倒遍了知故言何況所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸能
趣善提所有善法皆悉名為覺品

次明呵不摠集言大德僧伽先作何
事者此明先無別事應來共集故下
丈云佛聲聞衆少求少事既无餘事
何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清
淨嚴設燈花等是前作業故須問云
大德僧伽先所作事並已作未言少
求少事者少求謂少欲少事謂知足
又少求謂意業少事謂身語言聲聞
者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以
斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集
不可壞故

次明不集隨聽言不來等者於長淨
時不同集會名為不來言大德者是
相敬言如世尊說於諸苾芻若少若
老不應喚名及氏姓等應言具壽或
言大德若佛世尊應喚德号不尔者
得越法罪言說欲及清淨者苾芻身
有病患及修勝善品不能赴集應與
欲淨或身衰業而與欲淨應如是與
偏露右肩脫草屣隨其所應為敬事
已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧
伽十四日為褒灑陀我苾芻某甲亦

十四日為褒灑施我某甲自陳遍淨
無諸障法為病患因緣故彼如法僧
事我今與欲清淨此所陳事當為我
說第二第三亦如是說若苾芻病重
不能與欲者若堪扶去應將入眾若
不堪者俱就病王為褒灑施

若不介者作法不成得越法罪若非
褒灑施作餘羯磨者但直與欲不說
清淨其持欲淨苾芻既入眾中應對
比座苾芻作如是言具壽存念於其
處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽
四日為褒灑施彼苾芻某甲亦十四
日為褒灑施彼苾芻某甲自說遍淨
無諸障法為病患因緣如法僧事與
欲清淨彼所陳事我今具說若更有
餘緣隨當時事而稱說之所以於別
王邊說欲清淨不告大眾者為遮延
時生疲勞等諸過失故若苾芻懈墮
及為鄙法而與欲者得突色訖里多
罪若羯磨施部或現有病或恐病將
生或遇患新差或瞻病王或復疲困
或遭飢渴寒熱或可稟性多有間睡
修餘善品與遣惛沉或於靜房自誦

戒本或可於他聽受戒義或守文句
生繫心思義恐其廢忘或創修得妙
觀現前為伏心故或於覺分善品不
令間雜若雜餘緣恐失正念或時見
諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲
者多同集者少年老苾芻應廢餘善
事當赴集處持欲之至既受欲已若
急走若逃坑若在欄楯危處若無空
若向界外若登雙跣道若躡兩梯橫
若睡眠入定身死歸俗或云我是求
寂等並不成善持欲淨應更取欲若
一至持多欲淨隨能憶說若在坐居
空平皆不成亦不應轉穢欲淨穢學
之至不持他欲應與他欲由是苾芻
故在界內住至應與界內者欲異此
不成且請教穢有無隨說因明界法
有其二種一小二大在大界內无妨
難處安小界場先觀標相且如東方
或以牆樹柵籬聚土立石釘板屋等
餘方亦然衆知相已言白復周敷座
席鳴檀椎作前方便大衆俱集无與
欲法諸舊住苾芻共稱方相先從東
方次南西北既知相已次一苾芻作白

羯磨先結小界不應在後

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相今僧伽於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持此小界場文无定制西方在處皆有其量繞可大餘平坐輒圖更無階級中安制店門向一邊次結大界法此中大界量者極大橫闊兩踰膳部半若其无水向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上至水界與闊量同若樂小界量事隨情結大界時同前標相舊住諸苾芻共於四方觀標相已敷座帝鳴捷雄衆應盡集同前告知次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久

住標相東方某相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作一褒灑陀同住處法
僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此
除村及村勢分白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻
共稱大界四方久住標相東方某相
乃至北方某相僧伽應許於此相域
內結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結大界此中
苾芻應集一處為褒灑陀及隨意事
并作一切單白白二白四羯磨若衆
不集作法不成得越法罪

若欲於此界上結作不失衣界者還
依大界相而結如是應作令一苾芻
應為白二先作白己方為羯磨大德

僧伽聽於此住處和合僧伽已共結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此大界相域內結作必苾芻不失衣界
白如是大德僧伽聽於此住處和合
僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界僧伽今於此大界相域內結
作必苾芻不失衣界若諸具壽聽於此
大界相域內結作必苾芻不失衣界者
默然若不許者說僧伽已於此大界
相域內結作必苾芻不失衣界竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽已結不失衣界竟唯將上下二
衣界內行住無離衣咎若小界大界
有緣須解者應以白四解之於小界
場中敷座席已次鳴捷推若衆不集
下至四至在小界中令一苾芻應先
作白方為羯磨大德僧伽聽於此住
處和合僧伽先共結作小界場若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解
此小界場白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作小界場僧
伽今共解此小界場若諸具壽聽解

此小界場者默然若不許者說是麁
羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
小界場竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持或可先有大界无小界
今欲結小界者應先以白四羯磨解
其大界應如是解大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一袈裟陀
同住處法僧伽大界若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今解大界白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一袈裟陀同住處法僧伽大
界僧伽今解此大界若諸具壽聽解
此大界者默然若不許者說是麁羯
磨第二第三亦如是說僧伽已解大
界竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持既解界已先結小界後結大界
并不失衣如上應作若不解舊界更
結新者後結不成得惡作罪若欲小
界大界一羯磨庄以一白二同時結
者并以白四同時解者於兩界上集
二僧伽應以座席壓二界上其秉法
者住此應作羯磨又復應知結時小
界在前解時小界在後若欲雙解之

結牒文作法准事應知凡結界時不應以界而入餘界及現停水處兼小界場并居住處亦不以界而越餘界有五處不應越謂苾芻界苾芻居界小界場停水處及二界中間亦非解此界而餘界亦解若以一大樹亦得為多界之相其結界時既知方相所作羯磨已說多分秉羯磨者忽然身死亦成結界若現幻術及神通力作界標相不成結界亦不應以水波星匝等而作界相若客苾芻至空住處不七八日待於舊至便結界者得惡作罪應依前界不依後結若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本无心重修者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過一切僧伽作法而解若阿蘭若及在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之為界斯二界

內慈苦同集在手相及處諸有羯磨
咸隨意秉如上所說違教作者咸得
越法罪

合十指恭敬 礼釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽

此頌明供養法式言合十指恭敬者
謂合兩手表恭敬相凡於大師作供
養者有其二種一謂致礼二申讚歎
合掌恭敬是致礼儀釋迦師子是讚
歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝
非下流故言師子者顯出家後先所
畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫
者於大師法而生恭敬起方便時能
脫煩惱有極勝德名別解脫現被染
等煩惱所纏具縛有情能調伏故名
為調伏我說仁善聽者勸聽法也
聽已當云行如大仙所說於諸小罪中
勇猛亦勤護 心為難制止 勇決恒相續
別解脫如銜 有百針極利
此頌云明誠勅言聽已當云行等者
謂聽聞已無倒而行不為懈怠心常
勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙
親為說教皆奉持故大仙者謂薄伽

凡於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故号为大仙小罪謂是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防護心無懈怠此中亦言准知已防性過於小罪處亦遣用心有本云勇猛應勤護者即准防性罪略去亦聲此言為表於諸犯處勿生緩慢至意守持言罪者謂鄙惡法勝流之至所嫌耻故言勤護者於善法中起精進故言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕與境相近極難遮止此言顯心是難調主故遣調心此若善調身語隨正由此心根生煩惱故為此唯勸專念先除令善清淨應當觀察無常无我執我常者猶若虚空體無變易斷惑之理不相應故言銜者謂是不調伏類犯戒之口於其口中施轡勒故言如者謂是順理善能遠離著樂自苦二邊過故又為稱其根欲性等故名為如又復如者是譬况義有可出者謂破戒生於現法中種種執惱悔根傷心比於針刺略舉大毀且言其百

言極利者能於後時生犯之因割今
斷故於戒銜處兩種義成即是心生
追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若生違軌則聞教便能止大士若良馬
當出煩惱陣

此頌明誠勑利益違者謂是違犯軌
則者謂諸學處聞教便能止者言其
不由刀杖等物而為遮制言大士者
謂近圓生若良馬者謂賢善智馬
當出煩惱陣者煩惱難摧喻之軍陣
大士要心欲出生死策修淨戒破煩
惱軍言當出者謂是當獲阿羅漢
果等

若生無此銜亦不曾惹樂彼沒煩惱陣
迷轉於生死

此頌明無誠過生若生無此銜者諸
外道等心馳邪境及耽欲者昏於欲
樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性
於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者
謂因邪教共煩惱戰為無善轡被他
降伏名為沒陣迷轉於生死者由无別
解脫銜於五趣中輪迴无救隨業而
轉失正道故次下明出作白事告眾

令知大德僧伽聽今僧伽黑匹十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿生異想專心聽故於所聽事击憶持故言僧伽者有其五種謂四至五至十至二十至多至此中四至僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五至僧伽者謂除中方近圓及以出罪餘並應作十至僧伽者但除出罪餘並應作二十至僧伽及多至僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒灑陀時此據春夏冬三時之中每四月內各取第三半月盡及第七半月盡恒是十四日為褒灑陀餘並是十五日應知一準之中六是十四日十八是十五日又黑白匹每日之中須以日數白衆令知或上座白或羯事至或復餘至去諸大德今是黑白匹某日可為造寺施主及護寺胤神并四目類人人各說施福伽他所以此時須告白者一為知褒灑陀時二防俗至來問又復日數或依星次

或依王法日月大小應可隨之言褒灑
陀者褒灑是長養義陀是持義謂由
衆集說戒便能長養善法持自心故
名褒灑陀又復褒灑同前陀是淨除
義謂增長善法淨除不善故言時
至者謂是褒灑陀時無餘妨難言聽
者謂問當時現座徒衆為聽許不
言僧伽應許者僧伽應許我為衆說
戒白如是者謂指其事而告知也所
以不舉衆俱說者為皆不能誦持戒
故或有雖誦不能盡熟又聽法者理
不應然所以不於房內別別說者由
此便非大衆為褒灑陀共集一處利
益多故又別別說便有不聽忤法之
過凡說戒日有善苾芻誦得戒者不
應令穠學坐說戒若於住處但有四
坐皆可共集不應別住亦不取欲若
於誼雜制底之處或俗生處或露現
處或不淨處或憤鬧處而長淨者得
惡作罪必無餘處在四无犯不應對
俗又於眠時入定時乞食時消息時
供養時為長淨者得惡作罪餘時有
礙在此非過若有苾芻在於界內為

官所拘不來共集為長淨者得別住
罪不成長淨其被拘者餘在應為詣
官求令釋放若不令者得惡作罪癡
狂必多與癡狂法防別住故凡必多
等每至長淨日先應審諦觀察自身
我不於此半區之中犯諸罪耶若憶
所犯應如法說應往清淨至邊隨其
所應具威儀已蹲踞合掌憶先罪名
作如是說

具壽存念我必多某甲犯如是罪此
所犯罪我今於具壽前從清淨來並
皆發露說罪我不覆藏由發露說罪
故得安樂不發露說罪不安樂第二
第三亦如是說彼應問言汝見罪不
答言我見將來諸戒能善護不答言
善護所對必多應云余其說罪者答
云善若於罪有疑應就持律者善次
知已後當發露應對必多而說其罪
不應對必多屈等若對屈等得越法
罪不應對彼犯同分罪至而為發露
謂波羅市迦監波羅市迦為同分乃
至突色訖里多監突色訖里多為同分
言同分者是相似義謂同罪者若家藏

隨時憶所犯罪彼即應可心念守持去
今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某
甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所
犯罪自心守持若僧伽長淨已後對
淨苾芻如法當說疑罪准知其誦戒
至若憶若疑類此應作若僧伽咸有
犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
淨至說除罪已還來本處諸有犯至
對此苾芻而說其罪若无能者可為
單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十四日為袈裟陀
一切僧伽悉皆有犯然无一至能向
餘處對清淨苾芻如法說罪可令我
等對彼如法說除其罪若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今作袈裟陀後
向餘處當如法除罪白如是若復苾
芻於罪有疑者應去於罪有疑唯前
應作若衆中有一苾芻清淨无犯時
淨苾芻應誦同意苾芻處善心告語
令憶念已對諸苾芻前當說其犯罪
彼衆至普知聞已亦說其罪必无同
意自默而住若知他苾芻情所不樂
強詰憶者得越法罪若不知前至有

罪無罪斟酌將為清淨就其說罪者不成說罪者別住想疑為長淨者得越法罪者作破壞必為長淨者是破僧方便犯率吐羅罪應更和合而為長淨若長淨時舊住必當已為長淨客來數少應可懇懇求眾和合更為長淨如不肯者往小界場中自為長淨若客來等多者舊住必當應共和合更為長淨若安居竟為隨意時即名長淨更不須作其大必當與必當且不應同處而為長淨若必當且來請教穢者當共言語不應避去教穢之生每至長淨日應在門屋下坐待且來請隨時處分言有位處者謂於其處有解羯磨至言无住處者謂於其處无解羯磨至言有位處无住處者謂一分解為羯磨一分不解若必當處是堪共住至長淨日應就其處而為長淨若處有淨至而往就者得惡作毘羅罪元必當住處有同行者堪為樂住住往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門至不應隨情聽向餘處若當處无說戒者應

往餘處就說戒至而為長淨如不往者
得越法罪若於无說戒至處坐前安
居不得過第二長淨應向有說戒處
針不得在俗至前而為說戒凡安居
時應與同意清淨無犯及同見者而
為長淨若必當耳聾及无識解者應
共一處為長淨事亦成足觀

若至長淨日唯獨一身者應於長淨
之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴
捷椎作前方便竟自誦少多經已於
高迥處觀客必當若有三至來共為
長淨若无來者時彼必當應居本座
心念口言作如是說今十四日僧伽
長淨我必當某甲於十四日亦為長
淨我必當某甲於諸障法自陳遍淨
我今且為守持長淨若於後時遇和
合衆我當共和合衆而為長淨滿諸
戒聚故第二第三亦如是說若有一
二生來者應為對首長淨准一坐法
作若必當行路遇到村坊或有入村
或住村外是長淨日彼應各各為其
長淨住村者齊村勢分不得別住在
村外者村勢分外應為長淨若與商

旅同去彼不嫌者隨住隨行應為長
淨若彼嫌者應作心念守持長淨有
其六事應心念守持皆成无犯一守
持三衣二捨三衣三分別長衣四捨
別請五作長淨六作隨意應為長淨
而不為者得越法罪不應長淨而輒
為者亦越法罪除吉祥長淨此由眾
破重得和合大眾歡喜為長淨故若
有苾芻先被僧伽為捨置法後得解
時應請大眾乞作別時長淨

說波羅底木又有其五種一說序餘
以常聞而告知之二說序并波羅市
迦訖餘以常聞而告知之三僧伽伐
尸沙四至二不定五乃至終誰應為
說波羅底木又謂眾中上座如不能
者應令第二第三成為番次或可別
請餘至若上座誦得序餘不能誦者
餘至應誦波羅市迦等若癡狂至能
說者亦成說戒諸大德我今作褒灑
陀說波羅底木又戒經仁等諦聽善思
念之若有犯者當發露无犯者默然
默然故知諸大德清淨如餘問時即
如實答我今於此勝苾芻眾中乃至

三問亦應如實答若必當憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故必當欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故我今如是

次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心勿生散亂言諦聽者摠遺用心言善思念之者別明三義欲明三類聽至喻之三器謂仰全淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯今默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦如是或今於此勝苾芻衆中者讚美當時聽戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄語罪故妄語者雖默不言亦名妄語由現身相表語業故有云唯是意所犯罪是障礙法者於二時中能為障礙一於現世障諸善法二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅

臊故不為畏他詰責治罰而說於罪
言發露即安樂者有五種相一由勤
策治諸懈怠故二由無罪治諸過失
故三由勤重治慢式又故四由无悔
治諸惡作故五由寂定治散乱心故
戒經序者經是略詮義欲明略陳戒
相詮其綱目不廣釋故言序者是由
緒也謂說戒時以此為先能令餘說
得生起故所以但為三問者雖極略
極廣故若極略者闇昧之生卒難知
故若極廣者恐多延時令眾倦故然
於三問皆別得罪持者是了知義
根本薩婆多部律攝卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第二 奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 制譯

總釋學處

上明由序彰說戒緣起下述諸門
指陳學處且一一學處有二十一門
言二十一者一犯緣起處二能犯過
至三所犯之罪四所犯境事五所由
煩惱六制戒利益七有犯無犯八具
支成犯九生過之因十釋罪名字
十一出罪體性十二可治不可治十
三罪有遮性十四作及不作十五方
便有無十六重罪十七輕罪十八共
相無差十九出罪有異二十有染無
染二十一犯罪所由

言犯緣起處者謂於某國某城制某
學處即名此方為犯緣起處言犯過
至者謂由其至而制學處言所犯罪
者即是身語所造之罪言所犯境事
者總有二種情及非情一一戒中隨
應思察要而言之有六十五事所
謂嬉染事攝取事不忍事求利事住

處事同梵行事僧伽事受用鄙事受用法事鄒波斯迦事_十長衣事離衣事墜滿事因求事受不淨財事卧具事道行事畜鉢事求好事取衣事_三受衣事置衣事衣事迴他物事病藥所須事違心事出家事門徒事起諍事說法事_二未近園事戒經事壞種子事鬼神村事輕毀事違惱事用水事_五事食事諍俗家事_四外道事觀軍事結伴事用火事與欲事眠卧事不善觀察事涂衣事隨自樂事傍生事_二戲笑事女至事近園事壞塋事重請事輕學處事評論事鬪諍事受請事入聚落事_六針筒事牀量事衣量事法式事詰問事_五言所由煩惱者有其二種一者俱生二者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸學處隨事說之有二十七種所謂

貪煩惱 瞋煩惱 癡煩惱 憍煩惱 悭煩惱 攝取煩惱 不忍煩惱 求利養煩惱 諍恨煩惱 住處煩惱 鄙業煩惱 邪智煩惱 家怪煩惱 求自在煩惱 過限分煩惱 廢闕煩惱

待緣煩惱 譏嫌煩惱 覆藏煩惱
搔竊從煩惱 慢法煩惱 無悲煩惱
輕毀煩惱 輕心煩惱 不取舉煩惱
不寂靜煩惱 不敬煩惱 不忍他語煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯无犯者若故心犯戒
名為有犯異斯无犯言具支成犯者
隨諸學處具足支緣方成犯事言生
過因者有其六種一由身二由語三
由心四由身心五由語心六由身語
心言釋名字者謂波羅市迦等名別
不同如下具釋言出罪體者凡諸造
罪皆以身語故思為體言可治者謂
獵學至不可治者謂无慙類性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋云性
罪唯染心中作若遮罪者通染不染
言作及不作者作謂身語自造不作
者謂止而事成故心而造名有方便
无心亦犯名无方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂因世尊制學處故
有其重罪言由事者如斷傍生命得

波逸底迦罪雖衆教中罪亦不能過
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯故重由生者謂不
植善根稟性愚鈍其罪遂重由時
者謂多時覆藏其罪便重譬如小水
以物偃之澄積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相无差者謂
性遠學處成以身語心為其共相言
出罪有異者有其四種一由極重治罰
方出其罪謂波羅市迦二由處中治
罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥
薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染
謂貪等為因无染謂此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无著耻
性二由無敬教心三由情懷放逸四
由稟性癡鈍五由忘失正念

處部四波羅市迦法之一

攝頌曰

若作不淨行不與取斷淫妄說上座法
斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年必為僧伽
末生惡犯入十二年薄伽梵在佛衆

氏國羯闍鐸迦村其羯闍鐸迦子蘇
陳那為母所教令求種子由姪煩惱
及姪事故沸觀十利制斯學處言十
利者一為攝取僧伽二為僧伽極善
三為僧伽樂住四為未信者令信五為
已信者令增長六為折伏惡生七為
懷慚者樂住八為斷現法漏九為斷
未來漏十為我之淨行得久住故言
攝取僧伽者謂於刹帝利婆羅門薛
舍戍達羅等有善男子善女人入正
法中深生敬信作苾芻等以成眾故
僧伽極善者既入善說法律之中能
令善法極增盛故僧伽樂住者謂依
斯善法還信施債故未信令信已其
未信者今生正信故已信令增長者
若已信者善護自心故折伏惡生者
犯重之生由不護戒品以折伏法而
駐擯故懷慚樂住者謂異生中極淳
善生為今此等無有鬪諍安樂住故
斷現法漏者謂是現經今不行故斷
未來漏者謂煩惱業種今永斷故我
之淨行當得久住者謂如法宣說廣
利正法展轉相教令佛出法久住

世故

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學處不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市
迦不應共住

言苾芻復苾芻者謂拈犯至苾芻有五
種一名字苾芻如世間王為欲呼召
男女等時與立名字喚作苾芻二自
許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾
芻三由乞求故名苾芻言苾芻者
是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四
破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五
以白四法受近圓者名為苾芻此中
言苾芻者意存第五餘之四種名同
故來

又依七例聲述苾芻義一作音聲二
作業聲三所由聲四所為聲五所從
聲六屬主聲七所依聲云何作者聲
字是苾芻謂近圓王作業聲者此作
何業謂同學戒所由聲者由何而得
謂由三業所為聲者此何所為謂求
涅槃所從聲者此從何得謂從師等屬
主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲

者此依何處謂依欲界及善說法律等是名七例若加呼召聲如喚你來必當便成八轉轉各有三謂一二多成二十四別

又十一種事釋必當義一過去必當謂已捨學處二未至必當謂未受學處三現在必當謂不捨學處四內謂內斷煩惱五外謂外相攝持六嚴待他勸誡七細能自要心又魚者名字等四細者破煩惱生八劣謂破冗雜至不常不堅等九勝與上相翻十遠謂堪出家至及始生樂欲十一近謂近受近圓

言與諸必當同得學處者謂與必當所有學處相似而得名為同得假令先受近圓滿足百年所應學事與新受不殊故言同得言不捨學處者謂不對他至而為捨法捨戒之時若對不解語至或中邊至對顛狂意亂痛惱纏心癡騃症聲熟眠入定非至而等變化傍生及諸形像雖捨學處並不成捨若因顛狂痛亂所逼於有至處作無至想於无至處作有至想於

無至處作無至想或復悶亂或不審告
住性之至亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句一團謂必當愛
重學處第二謂餘六衆并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不愛
重必當捨於學處第四謂除前相言
學處不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學處第一句
者如有必當欲捨學處於必當事陳
說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明捨
學之法必當欲捨學處對有智至作
如是說

具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三歲或捨阿遮利耶或捨
鄒波跋耶若捨若別是則俱名捨於
學處或云鑒知我是俗至我是求寂
二形角佗半擇迦汙必當互作無間
罪至是外道是趣外道者是賊住是
別衆至乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行至並名為捨言作
不淨行兩交會法者有捨其學處并
學處而說然不作不淨行兩交會法

亦為四句第一句者謂於乞食行於
魚食行攝餒行不堪忍時遂捨學處
然持五學處不作不淨行此是捨於
學處不作不淨行第二句者以不怖
心以盜賊心不捨學處作不淨行第
三句者善捨學處作不淨行第四句
者謂樂住苾芻言乃至共傍生者謂
禽獸類如獼猴等言波羅市迦者是
極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若於此罪纔犯之時被他淨行
者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故
出家近園為除煩惱今破禁戒返被
降伏言不應共住者謂此犯至法食
兩事永无其分譬若死屍故云不共
住有是波羅市迦非不共住應為四
句第一句者謂不還果於他勝因所
有煩惱並降勝故名他勝至第二句
者謂衆與作捨置等法治罰之至第
三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句
者住本苾芻又釋若者是提相說論
一切處此中若聲局在苾芻是同依
釋由得波羅市迦顯非餘故言復者
是次後義謂取初至雖作非犯已後

方犯是故言復言苾芻者謂近圓時身无障法僧伽界分及以作法並无過失方得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴義苾芻之聲於先犯重等亦有此名為欲簡別故大苾芻同得設更重受雖非同得而有苾芻之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先時犯重至等又苾芻者非是凡等由其學處不同增減異故若介反轉根後便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不成他勝言不捨學處者謂无捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯至此意雙顯故无有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內恣不言故云不說此據緣起相從故

來作不淨行者行謂墮道過時淫解
由八事行方能鑿會作不淨行正違
彼故不者相違義猶如不善及不生
等兩交會法者女男根合名為交會
又云兩交會者即是兩身兩根也據
多說之自口下門犯他勝故此之二
句彰其過重有行不淨行非兩交會
有兩交會非不淨行等為簡不交會
處而行姦法不名作不淨行又釋於
自二門名不淨行於他處犯名兩交
會言法者即是持自性義此言為簡於
夢交會無自性故作謂故心受樂言
乃至者顯寂鄙惡言此必苦者指犯
淫也既犯戒已便非必苦由先形儀
尚存此苦言亦得者非但勝犯劣亦
同犯又波羅市迦者被非法軍而來
降伏法王之子受敗於他既失所尊
故名他勝故云此非沙門非釋迦子
言不應共住者於現世中顯其過惡
被同淨行所駭出故於餘學處明失
利用義皆同此此中犯相者謂是必
苦於男女身大小便道及在口中隨
入之時有受樂意便得本口罪二公齊

者若於大小便道以生支頭入過赤皮若在口中頭過於齒作受樂心成得本罪於淫女男二形半擇迦等死活眠覺及以入定癡狂心乱痛惱所纏於此境邊作行婬意以有隔入无隔以无隔入有隔以无隔入無隔以有隔入有隔於三瘡處體无壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得率吐羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并傍生類事皆同今若彼女根兩邊全在名為不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名之為損口及下門口邊爛壞名之為壞與此相違名非損壞若必當或必當足等睡眠之時或復被他勸其飲酒令使昏醉救他這時於初中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知者無犯若不睡時被他趁逼類此應知若以禁呪轉變自身為傍生類或變他身或復不變共行非法若有必當想者得波羅市迦翻此處罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得重罪若在口中得處罪於身餘穴或於齒外或用衣袋而系

生支或時用草或樺皮裏或皮裏咸
及餘魚蟲物或內竹筒或屈頭而內
入三瘡者咸得瘡罪於中解身合令
相著若見有縫得牽吐羅不見縫者
重罪若於臍內共他行姪有莖莖想
者重罪異此瘡罪新生特象及餘死
禽獸或龍艾藥又女行非法時有怕
怖者咸得瘡罪由其怖時无染心故
於母著慚亦得瘡罪為生慚時染心
不殺故無著慚者同得本罪若以軟
草等結作淫身便為非淫之所執御
身諸支節可愛觸生共此行姪咸得
本罪若但於根有軟觸者得牽吐羅
罪或以自足指內阿蘇羅女根或以
足指觸他男根或勸莖莖行不淨行
或於三處內不動根或以生支觸他
生支或於被割女根或於死女根蟲
蛆已潰行非法者皆牽吐羅罪或他
人欲張口之時遂將生支內他口中
或於露處赤體无衣為他揩身生支
遂起置他口內咸牽吐羅无受染心
不得本罪不應如此開口欠缺應用
手遮或以衣角掩不應露(坐)赤體搭

身必當根長或有腰弱便以生支內
於已口及下瘡門過限之時亦得本
罪如孫陀羅難陀內揩外泄外揩內
泄前泄後揩或前揩後泄或根有病內
女口中咸得本罪如在房中露形而卧
老女來逼由無樂心此皆无犯若似有
染心得麁罪或於村外不開户眠被他
行非如上應識凡是眠卧皆須扃户
或令苾芻守護或結下裙如阿蘭若
中得定苾芻偶然想起樵女調弄逼
共行非由無染心故非犯凡諸苾芻
阿蘭若住若无門戶應以柴籬而堅
圍繞非離欲至有五因緣令生支起
謂大小便逼或風所動或為蟲指微
伽蟲所齧或由染汙心起若難欲至
但有其四無後應知又如式叉摩拏
女等調苾芻時遂便許可後生追悔
彼來強逼无受樂心故無犯由先許
可得率吐羅罪如被音樂亂女將至
自宮遂便陵逼由失本心故無犯有
此難處不應居止若因小便狗銜根
者無犯不應對狗小便又渡河時被
魚等齧生支者无犯不應露身渡河

若道為道想或復生疑道非道想入
過限時得波羅市迦非道道想或復
生疑得牽吐羅起心欲作不淨行時
得責心惡作若興方便斂衣裳等乃
至未觸身來得對說惡作欲行非法
乃至生支未過齊限得牽吐羅若過
限者得波羅市迦若觸女髮及連髮
衣或餘身分若無觸樂心得牽吐羅
作觸樂心得衆教罪於有情身所有
瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨
得衆教罪若苾芻以諸明呪及餘難
藥并幻術事作諸示像共行姪者皆
得牽吐羅苾芻犯重之時若元二種
惡心一不怖心二若賊心為煩惱逼
遂行非法初无隱覆向他陳說者僧
伽應與素白四法猶其學事得法之
至行治罰法皆與遍住行同唯除一
事乃至命存與他糞食彼亦自須受
食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻
依本位坐有餘復去仍須六區供侍
僧伽并供上座營理三衣及波咀羅
所有如法事業皆應助作從此已後
若能攝可僧伽意者共知調善應生

憐愍付其行法此則名為從罪而起
未近圓至犯根本罪無惡心者此亦
應與作穢學法或先犯至或是賊任
或無衆不和黃門汙辱等但有違犯
皆得惡作已下諸戒類此應知一二
學處更不重述諸初犯至皆无本罪
然有責心寔色訖里多其無犯者謂
顛狂類或親戚死或非至慙或時心
乱餘痛惱等之所纏迫於其自身无
慈苴想者皆成无犯譬至處方令其
下灌無受樂心此亦非犯此娼學處
具足八歸方成其犯一是大慈苴二
堪行姪境三於不壞道四已根全五
興方便六入過其限七有心受樂八
有二種心具此八支便得无救波羅
市迦罪釋名者波羅市迦一義如
前復有別釋能害善品令使銷滅故
名波羅市迦又復能生惡趣之罪名
波羅市迦可治不可治者賊心故犯
是不可治異此可治謂穢學至出罪
不同者穢學之至盡形方出其不淨
行中有方便率吐羅罪重者須對一
切僧伽說除輕者下至四生餘三他

勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便
宰吐羅罪重者下至四生輕者一生
餘罪可知下諸學處初八九門多並
具悉自餘有出不出准事應思
不與取學處第二

佛在王舍城時但及迦苾芻盜未生
怨王木為王所執時彼責言汝當合
死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊
何方名為賊行刑罰耶遂令阿離耶
阿難陀往問其事法官報云王法盜
五磨灑合當死罪佛言當依王法若
苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因攝取
事攝取煩惱制斯學處

若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王老大
思若捉若殺若縛駝擯若呵責言咄
男子汝是賊癡無所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住言在聚落者謂在牆柵內若空
閑處者謂牆柵外他者謂他女男半
擇迦等非親友知識相委信人不與
者非他穢與物謂金銀等物以盜心
者知是他物作竊盜心非親友想非

重遠想取者謂取屬已若自取若教他取如是盜者指其限齊謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言據何為准謂依一迦利沙波拏四分之

一此一迦利沙波拏有二十磨灑若

偷五磨灑即名犯盜

此一磨灑有八十
貝滿一迦利沙波

拏指有一千
六百貝滿也此據問時因法以二十磨

灑為迦利沙波拏若王法以十二磨

灑為迦利沙波拏者盜三磨灑犯重

用十六者盜四犯重若四十者盜十

犯重若更有增減准數應知王者謂

是國主若大惡者謂國輔相依王而

活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖

等擯謂駁令出國斯等皆是不信王

及王大惡所見狹劣呵責者是敬信

王惡情懷寬恕但言責而已咄男子

者是輕賤言汝是賊者是認標句癡

無所知等者是別釋句明是賊因及

正作業由癡无所知故方便與盜無

現法怖及未來怖如次應知是謂盜

因也作如是盜者正明盜業不告主

知若強若竊並名為盜此中亦聲是

相似義如於初部四他勝中非但初

犯姪時即得他勝若初犯盜亦他勝
罪下諸亦字義皆同此前五捨學
處學羸不說於諸學處皆有應知
此中犯者謂是必當或自作或遣使
或者作有盜心起方便是他所攝作
彼物想數滿五磨灑舉離處作屬已
想得他勝罪但起惡念便得責心惡
作之罪始從發足乃至未觸物來犯
對說惡作者觸著物搖動之時得寧
吐羅罪離處便得本罪若數不滿但
得處罪即此方便得惡作罪盜得物
時即據其方圓而斷物價為方便時
一舉滿五便成本罪如頻多舉方始
滿者一一取時咸寧吐羅後雖滿五
不犯根本然置物處多類不同或在
墜上或以器盛或於牆石棚幙衣桁
或內箱篋或挂為牙或置戶扇或安
牀座然此地等有差殊者平坦一段
名為一處若裂為縫或畫或書即非
一處若在场處色別成異若在小窖
口平名為一處若物欠少及板席等
隔障之時即非一處若在地敷據草
色別若在於乘據衣色異若為身肥

滿捻成一處若身瘦減隨處成別若
於爲處所有鞍具及馬車步乘諸雜
輦輿各隨其處有一異不同若盜船
時船以纜繫或復無纜搖動之時便
得惡作或解纜隨流或坐上曳去離
見處時便得本罪若泝流而去者隨
所趣岸與河闊量等便得本罪若阿
遮利耶鄔波默耶所付之衣作賊心
取若從寺內却入房中或復從房而
向簷處或從簷詣門或行之寺外或
從高趣下從下至高或從露向屏從
屏向露或時在後退步徐行或時在
前進步而去至不見處皆得本罪或
風飄物墮在屋上或墮樓隅或復取
他浣衣生物或盜根生物謂香附子
薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計
直犯罪盜設利羅世尊默都有三守
護意欲供養作大師想者犯惡作罪
若作街賣求財利心而盜取者得他
勝罪若而祠中及以制底奇亭之處
有莊嚴具若有生守護得此羅市迦
非庄護者獲牽吐羅元非庄護者作
諸所樂又護想得惡作罪若盜傍生

物得宰吐羅若是人物傍生所偷人
想取之亦得本罪作傍生想得宰吐
羅罪

若必苦盜無足二足四足多足之類
言无足者謂地蛭等生所攝養賣以
規財二足者謂是生鳥若盜生時至
期契處犯盜鳥有二一自手持去離
處時犯二引逐人未飛隨時犯弟子
門人被偷去已屬於彼或未相屬
偷棄取者隨前次第成犯非犯必苦
被他逼掠為奴身自逃走者无犯四
足者謂鳥馬等或群處盜或繫處盜
齊不見處犯他勝罪多足者鴟鵂
等此乃獄官及王大惡或汎海商舶
之所畜養盜此等時計直犯罪若盜
有主伏藏呪力持來未見物時得吐
羅罪若見彼物便得他勝无主伏藏
未見已來得惡作罪見時應罪若遭
旱時決彼堤水將入已田令他不熟
至實成就准價得罪或時遭澇泄水
下流故損他苗亦計直成罪水難得
處數量有定盜取水時准價得罪
盜非生水得宰吐羅他斷河水決而

自用亦准價犯若盜水陸所生諸花
取之為束舉難處時計直成犯強竊
網罟所繫有情及賊偷牛繫之於柱
盜心解時離處成重懷悲愍者得惡
作罪必苦盜時作如是念若得物已
即便毀壞令彼失財不入已者得牽
吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷
不還无犯若鹿被射入寺便死者應
還獵人不應留礙若物在河水中令
物沉浮是為異處若在泥裏據其出
沒隨離處時計物成犯若他田地及
園店等意為僧伽非理言競官斷
與時彼心未捨得牽吐羅心若捨時
即得本罪官不斷與得牽吐羅若就
王斷斷得便重由斷事中王為上故
若餘斷官待他心息方犯若以籬圍
或去封記籬未合時但獲愈罪若籬
合者即犯他勝若與賊同心示彼舍
處後時受分隨得招罪若後生悔向
彼物家報遣防護勿令失脫或共賊
結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪
後雖受分亦牽吐羅與賊同行欲為
盜事中路而退但得惡作同心作賊

為他守道分物受分者成犯由怖為
伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若
元為結契得便屬已由有限局獲者
成犯若異此者分物之時據分得罪
若苾芻或持自物或是他物作如是
語我欲偷稅如是語者得越法罪教
偷稅者從異道去得惡作罪若作惡
心持他異道棄免稅直得寧吐羅若
持他物過彼稅處元取分心者處罪
未至稅處或取半分或取全分而未
過處得寧吐羅若過稅處數滿本罪
若持已物到於稅處使他越過亦得
本罪實是已財決心迴與父母兄等
告掌稅者此非我物不與汝稅或乘
空去或口舍或衣裏或避路並得處
罪若所盜物極賤極貴價難准知賤
得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅
物置苾芻衣帑中苾芻不知携過元
犯然諸道行苾芻所有衣物不應無
人守護宜於物處置二苾芻餘共乞食
供守護者雖不聽著而強著者若无
淨人應自捉棄告云汝物當自收取
苾芻單已遂伴遠行須乞食時可於

已物明為記驗若後迴還當須檢察
若為父母及三寶事持過稅處應為
稅官種種說法稱讚三寶說父母恩
彼不取稅直者無犯若猶索直者應
與若三寶財持過稅所應持一分酬
彼稅直後當均分勿令偏少若共犯
當涉路而行問伴必當方為持物不
持稅財於稅道過若是新布應截縷
頭牛糞涂之持去非犯

若藥直衣留縷不涂為病持過者元
犯凡是遣他涂衣物者應須問彼已
為涂未若不問者得惡作罪必當不
合將偷稅者持付稅官得惡作罪若
夫實不言必當妄說從彼妄索隨得
物時犯有輕重多人同契偷彼一衣
隨受分時計直成犯本偷衣袋擬蘭
取衣初移袋時得寧吐羅後還得時
隨獲犯罪若他衣物在為牙杖篋等
等處必當盜時并找等持去但得吐
羅舉離找等時隨事得罪若這必當
某處取衣彼作賊心而往偷取若得
物時隨事招犯作彼物心者無犯下
聞也告自為彼人偷得物時得寧吐

羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得
麁罪與此相翻亦得麁罪第三本罪
第四惡作近圓時亦為四句正近
圓時令他盜非正近圓時獲物得率吐
羅罪翻此麁罪第三惡作第四本罪
此兩四句通諸學處隨事應思盜事
略有五種一對面強取二竊盜取三
調弄取四因寄付取五與更棄取此
之五種咸是賊取若依法取者无犯
盜他樹果以杖打取一打數滿便得
本罪如不滿者隨打麁罪

若苾芻在東西二洲即據彼方所用
錢貨以斷輕重此俱盧洲物非已想
無不與取故无盜罪若於方處用鐵
等為錢而是貴價盜此物時准價成
犯縱偷貝齒數盈万億一取之時但
四磨灑无根本罪得多率吐羅作盜
他心而起方便後為已想但得急罪
翻此得重若於已物作他物心賊想
舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去
一取數滿成重餘輕若偷寶等掘器
埋之意令損壞唯得急罪有施物未
知非已分言我合得者得率吐羅罪

若受其物准數成犯他不請食輒去
食者得惡作罪本師有緣須向餘處
為受利者非犯若取分時須告他知
勿不囑言輒取他分若為他將物擬
濟病人聞彼身亡物還本主若及命
在後方死者此成亡物若掌庫人自
為賊意盜取他物施與苾芻施想受
者無犯若賊盜他物為恐怖故持施
苾芻此不應受若作還彼主心受之
無犯若知是賊首領者隨意應受既
受得已刀割漆壞方可畜持本主來
索者應還若以書手字手印為期
契而盜他物准事成犯若盜故廢錢
貝及破缺假偽者皆准當時價直成
犯若與方便欲盜他財觸著之後便
從主乞主若與時得前應罪寶及寶
類壞色方取據後價成犯初為貸借
後欲不還決絕之時便得本罪若他
所寄物先作盜心後時移處得寧吐
羅并得本罪若先移處後心決絕亦
得本罪博奕偷子迷惑取物准數成
犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而
錯得此既乖本心但得惡罪本偷樊

服內有貴衣後檢見時准物得罪苾
芻洗時見寶瓶露以物蓋覆者非犯
主索應還若此寺物有偷盜心移向
彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護
取巢將漆得惡作罪若鼠盜已物見
時應取若是鼠物則不應収鼠若持
來便成施主為彼物想應為受之
有病苾芻遣人持物心希福利供養
僧伽不依彼言隨情處分得宰吐羅
罪亡苾芻物是佛弟子悉皆合得若
作法已盜此物時數滿成重若營作
人為衆舉貸若其身死以衆物償他
舉物時報諸耆宿苾芻明書券契方
可與之被賊偷物已作捨心重棄彼財
准數成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重棄是故苾芻被他盜時
不應倉卒輒為捨意後見應取若見
賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者
不應付官先為說法從乞其物若不
肯與當酬半價或復全還已成衣鉢
卒難得故苾芻若見未損死屍或自
壞或遣人壞取糞掃衣得惡作罪下
至蟲蟻穿壞若取此衣便成應理於

深摩舍那處有死人衣若有掌人不應輒取得穿吐羅若賊盜財不能持去所遺棄物不可輒収若言隨意者取成非犯賊偷猪肉及甘蔗多羅果等嫌不將去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審方可収拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意應取元賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者此不應畜淨浣染已持之得死屍衣停七八日曝於籬上浣染應畜又送死人衣主持來施若重索者即應持還不還得罪若更持來應為受之莫生嫌恨而不為受

有客必苴來住房內應相問知若有至來可與物不若言與者失物不償如去莫與而與他者失全償直又客必苴先不相識創來至房但可言談問其安不不應即為按摩身體解其勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取用不問得罪若先相識既為解勞按摩身已澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若於河津船處積受財物極須存意不應輒

放令物損失若損應酬直異此无犯
凡授事人開寺門時有其五別謂上
下轉鳴鐃并副鐃門閉及后不開賊
偷准事酬直若開一者應還一分乃
至若捻不著即應全償若施主本心
造立房寺於此寺住者與其供養苾
芻輒將餘食計直全犯

若苾芻等得遺落物置顯露處識者
應還若為病人欲覓藥者須問病人
何處求藥應如所教處覓苾芻有緣
為去許酬小鉢後輒自取已想無犯
凡諸苾芻不應受雇而作若撥其作
業或作福心者无過時給孤獨長者
兒被賊偷去尊者毛呬指羅野郎為
之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意為悲憐現其神力
或呪術力取悉皆无犯他所攝物作他
想疑盜得重罪非他所攝他想疑
使得盜罪若有主物作无主想若已
物想或變用心或告他知或親友意者
无犯凡親友知識可委寄者有其三
種謂上中下應如其次為上中下而
委寄之若具此者得越法罪此犯緣

皆是善淨必苦或自作或使人盜想
取是他物作有主心以一方便數滿
移處為屬已想即得他勝若緣闕者
得寧吐羅罪又取物之时无盜心者
並皆无犯又无犯者謂竄初犯人或
癡狂心乱痛悶所纏此乃通通諸餘
學處

根本薩婆多部律攝卷第二

甲辰歲高麗國大歲部監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第三

奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

斷生命學處第三

初部四波羅
市迦法之餘

尔時薄伽梵在佛栗氏園時諸苾芻
聞佛說不淨觀既修習已於膿血身
深生厭離便求鹿杖外道沙門令其
斷命并自相教凡為教者並由不忍
事及不忍煩惱斷他命根制斯學處
若復苾芻若至若至胎故自手斷其
命或持刀種與或自持刀或求持刀
者若勸死讚死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生
隨自心念以餘言說勸讚令死彼因
死者此苾芻亦得波羅市迦不應共
住此由生境及有教心至想方便斷
命成犯此中境者謂是至及至胎言
至者六根已具至胎者謂託母胎有
身命意根由此是至同分所攝女男
半擇迦體全不全咸成教境言故者
顯非錯誤斷他命根前境是至起心
相攝方便有二謂身及語身謂以手

等而行殺害或持刀獵與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍至扶予行殺或求他至令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝至所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得寧吐羅先與方便遣教他至後起悔心不欲其死前至雖死但得寧吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外軌等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穿或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑或作發機或於崖漸樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其中或於寒夜露坐令凍至女至男及扇佗

等作有命想或復生疑起言方便因
致致死皆他勝罪若不死者得宰吐
羅或起念屍或起半屍今言前境得
罪輕重隨境應知此有別者如若彼
二返言必當由先方便得宰吐羅若
苾芻害彼屍鬼得二麁罪若害化形
亦得麁罪若於母無害胎有殺心蹠
踏母腹若胎死非母得他勝罪母死
非胎但得麁罪若二俱死波羅市迦
若俱不死宰吐羅罪如是應知於母
殺心非於胎子准前可識於生女腹
有傍生胎及非生胎故心墮者便得
麁罪於傍生腹知有生胎或知生趣
變作傍生斷彼命時俱得本罪若變
已身為傍生狀害他生時有苾芻想
亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿
羅漢得宰吐羅罪由於父等元殺心故
非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非
羅漢想父母亦然或於母等為殺方
便自在前死並得麁罪有女遺胎
餘女拾取內於已腹若殺後母不得
逆罪若出家時應問後母若生作生
想及以生疑皆得本罪若於非人

作人想疑殺得麀罪若生作傍生想得惡作罪作非生想亦得惡作有情被趁苾芻見時殺想告他隨事成犯於衆多人一有害心誤殺餘時率吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而為打拍因斯致死得惡作罪未近圓時已與方便近圓之後方始命終兩種四句准前應作若起方便遣使行殺轉根為尸亦得本罪若二根生得前麀罪退為求寂亦同麀罪下諸學處準事應知更不煩述若見有情或被水漂火燒或時遇逼不手接不與水見其欲死有力能救或雖不願死作捨受心而不救者彼若命終皆得惡作罪若生被他害由此緣故決定命終餘命尚在殺得麀罪不定死者得他勝罪有急難來以身走避情無悲愍排觸前至無殺彼心前至死者使得麀罪不死惡作若有殺心得根本罪敬法出家保命求脫若自殺者得吐羅罪若元無殺心意打牆等因此方便誤殺於生或移轉病生不順其語或為療疾因即命終此皆無犯若於病者無

有殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以繩索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作無智之生不令瞻病設有急事要須看者應可善教極令存意病生報言莫扶我起強扶令起若彼死者得辜吐羅於餘威儀類斯應識若涉路時扶輿病者准此應知告病者云先洗方起因即命過此雖無犯然不應為有重病人共輿而去因致死者無犯此亦不應造次輿去或看病者情生勞倦或作惡意望彼貲財或出忿言任汝死去我不能看因致死者並得瘞罪現有宜食與不宜者看病之生亦得瘞罪若无別可得者無犯捺未熟癱死便瘞罪熟者無犯以刀以針決開非過先不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者辜吐羅罪無醫可求刺之無犯患痔之生不應割截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者若無醫人問解醫必當此亦無者問曾病者無曾病人問諸老宿造次輿藥得越法罪若解醫者他來問時應生悲念施惠方藥元

求利心無犯若為求利是所不應若
見破傷應於屏處而為纏裹勿令俗
生見嗔醫道與他瀉藥不應捨去善
教所宜去亦無犯見他必苦病將欲
死自己衣鉢更不脩治彼若身亡所
有衣貲我當合得此乃旃荼羅意得
越法罪亦復不應作殺害意而殺生
藥當興好心欲令病差見他殯殮欲
墮彼胎不作遮止得越法罪必當行
時低頭而去觸殺前生無心非犯不
應俯面而行作損惱心便得麤罪殺
心犯重必苦在路身嬰病苦不應推
行然須數息彼有資具應代擔負准
望食時得至應去若恐時晚應自前
去到彼寺中洗鉢安座次為請食以
待病生或可持食路中迎接若不介
者得惡作罪凡被傷生勿與醋飲見
他食噎慙念為難因死無犯推打之
時宜可存意應問病生何處求藥應
如所教覓以相供營作之時必當擲
軌傷必當頭致死無犯凡運軌等以
手攏手不應還擲今破必有破裂告知
方積若昇梯時及在上作下裙應結

勿使露身若在餘時裙不須結凡興造時必當相助應一時作不應終日若在春時中前應作者於冬匝應午後作可豫察時休其事務令乞食生得洗手足村坊往返不失食時若有僧常無勞乞食其糞事至應以餘物作好飲食供給勞生所設之食名悅意食僧伽貧者勸化餘生隨時供養或為小食或非時漿或塗手足油若不為者獵事之至得惡作罪必當擎重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者問著俗生同時擎舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡生一擔必當兩生若過此者不應持舉必當及足不應頭上及於肩髀擎持於物若擎持者得惡作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶瓦及杵木等或在身旁或時居後勿興害意使有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此雖無犯不告而棄得惡作罪避牛驚走推著小兒因此命終非故無犯避牛之時應善用心若以繩索縛生或告官司斬他手足並吐

羅罪有虎狼處噉他共住因被傷殺者無犯然於住處應審觀察若自打生支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上人鄔陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看咸得惡作

妄說自得上至法學處第四

佛在辟舍離跋耆末底河便時諸苾芻為飲食故於親族前更相讚歎得上至法欲令衆知為求利養事及求利煩惱制斯學處

若復苾芻實無知無遍知自知不得上至法寂靜睡者殊勝發悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實具不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

言無知者於所知境不了無常等及可厭患無遍知者謂於前境有無常等不如其事而遍察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上至法曾不知故無遍知者謂

不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未盡故上座法者即勝流法謂盡一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂寂妙也言離生者於罪惡法能遠避故殊勝盡悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋去寂靜者謂是遲解離衆煩惱故殊勝盡悟者謂四果_離生言智見者即苦法忍及苦法智如次配之又釋去智謂了知苦無常等見謂見而龍等言安樂住者謂能安住諸定坐中所有功德而言我知者謂知諦理等我見者見諸而等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘生於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故唯於此說生者顯所陳說無有實義誑者本所發心為求飲食不為勝事作斯妄說妄語者先

為妄心方陳所說

薩婆多部律攝卷第三

第七

三

一

此中犯者必當說言我見提婆部伽
藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅
莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩鵲荼鴉
吒布單那我時就被或聞彼聲或來
就我共我言說作虛誑想而告前三
彼若領解得波羅市迦若言謗蘇
畢舍遮鬼共為上事者得率吐羅罪
若云我已獲得二十種想謂無常想
於無常為苦想於苦為空想於空為
無我想厭離食想於諸世間无愛樂
想過患想斷除想離欲想滅想死想
不淨想青瘀想臃脹想膿流想蟲食
想血塗想離散想白骨想觀空想一
一說時並得本罪或云我得四定四
空四无量六神通又阿蘭若苾芻非
生不惱者即是瞿生我住於彼亦不
被惱又於彼舍若是瞿生坐勝妙座
我亦受其勝妙之座斯等忘犯波羅
市迦我由念時得法自相壓伏煩惱
者此得重罪我於三果未得而退或
得而退或為密語我是學生學毗奈
耶故我是無學生已學三歲故我得

無所有無長衣鉢故我是最後生望
前生說故我是豫流入河水故我已
得果謂得讀誦果故或得菴沒羅果
我離五怖無過去怖故我斷煩惱無
過去或故佛聲聞衆所應獲事我已
得之謂阿笈摩等法及能善修諸
根我是大師解說法故我是佛陀善
覺惡事故我是毗鉢尸佛聲聞弟子
於諸佛邊盡歸依故說斯等語內有
詐情矯陳密說並辜吐羅罪若無別
意如言而說自言我得上至法時並
得本罪或云我得豫流而非彼果或
云在某家者皆是睡生我在彼家然
非是睡但是睡者皆與其衣我亦受
衣然非彼類他至說我得豫流果我
實不得說餘果等類此應知我於今
日不得俗定過斯妙定亦復未得我
於某處獲得國定然實不與學分相
應自書已名云得道果便報他云此
作書在道我得睡果此等皆得辜吐
羅罪又復苾芻如前所說成波羅市
迦所有事業方便顯已具殊勝德云
有苾芻有如是事得果見而獲勝定

等然不自言我即是彼如斯語時亦
皆僞罪成牽吐羅事說皆忘作前
至不解語時亦准此重輕若是墮生
應就斯座遂便默然受其所請他或
告曰仁是婆羅門不答云我是能除
衆罪故或於六根善防護故若是羅
漢應取食食默然而受皆牽吐羅罪
於去來等准此應說又有釋云言所
陳事以身相表問時默然得他勝罪
對至至想或復生疑他領解時便得
本罪對非至說時作至想疑得牽吐
羅罪無至有至想或時入定或他眠
睡或對無知或他不領解舍卒而說
並得牽吐羅罪無犯者如睡者大目
連記薛舍辯戰勝之事復記而兩及
以生男入無所有定闍象王聲等並
皆無犯何故鳳三他勝先瞋後殺逆
次而說不如餘處殺盜婦妾而為次
第此依犯緣前後而說又依由前引
生後故而為次第由不淨行便行偷
盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便
作妄語又復煩惱寂強威者在前面
制此四他勝具相云何謂無厭離不

忍不整然無厭離寂強盛者立為麀
二一於姪欲二於貲財不忍故行殺
不整故妄語諸大德我已說四他勝
法苾芻於此隨犯一事不得與諸
苾芻共住如前後亦是得他勝罪
不應共住諸大德等者欲明四他勝
法若犯一一皆不合共住問前是俗
至無苾芻分後時犯戒與前俗至體
有別不答如前在俗不是苾芻後犯
戒時與前無異故云如前後亦如是
不是望其四他勝中而去前後結文
准上得罪應知

第二部十三僧伽伐尸沙法之一
攝頌曰

泄觸鄙供媒小房大寺謗非分破僧事
隨從汙慢語

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時耶陀夷苾芻由捺汙
心自動生支而泄不淨此依姪事及
姪煩惱制斯學處

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽
伐尸沙

下之四戒亦皆同此此廬學處無女

境事雖無其事而得受樂次二學處
謂由身語作前方便第四矯設異途
希求欲樂第五為他嬉事而作方便
精有五種謂轉輪王及灌頂太子其
色青餘子色黃輪王大意色赤根已
成者厚根未成者薄此據本性作如
是說若被女傷或餘緣損此五種精
一人容有言除夢中者謂除於夢餘
皆得罪夢中雖有情識然無指定
實事可求故不據斯以明其犯誤於
覺位有流泄心夢中泄時亦非本罪
言僧伽伐尸沙者一事由眾故二體
是有餘假眾方除表非願重僧伽是
眾阿伐尸沙是教由本眾教罪方除
滅又廕之四戒體是無餘此是有餘
以可治故此中犯者必當為樂或為
藥等或欲試力於自內身或外有情
故源不淨得眾教罪有餘文說設於
外物非有情數故出不淨亦犯眾教
若與方便或捉或捉作受樂心欲出
不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得
穿吐羅覺為方便夢中流泄或復翻
此作心受樂或前與方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
盡罪言欲動者謂精未離本處即此
無間不淨當流雖精未流已有變狀
或在身中而泄出者謂精已轉動雖
於本處或故作無樂或空裏搖身或
由打築或因摩挾或以藥揩癢或迂
流動根或指氈褥或石木瓶等或於
肉團故流不淨並率吐羅罪若不泄
者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身
分或於青服牒派之處泄皆本罪齊
何名為流泄不淨謂身中流泄若捉
他生支故出不淨或時量度自己生
支或手提裾為樂摩觸故令興起並
得率吐羅罪若有漆心者自生支得
惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄
若越坑若急走若揩壁若觸衣若念
故二若見愛境若入浴室受揩摩時
或復舍率觸著女身猛威煩惱即便
流泄如難隨必當或母子相遇不覺
抱持此皆無犯若多欲者聽言皮囊
羊皮等皮熟之令軟內安沙等旋帶
繫腰不應著入衆中及當臺處并制
床畔睥睨洗令淨曬曝使乾勿令臭

壞若聞事者應更畜一屏處與持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷比丘有女
至來共觀房宇因與說法便生染心
觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯
學處

若復比丘以染經心與女生身相觸
若捉手若捉臂若捉髮若觸二身
分作受樂心者僧伽伐尸沙以染經
心者自有染心而非是經應為四句
第一句者謂心生染者第二句者謂
於前境起愛縛心第三句者二事俱
有第四句者謂除前相女生者謂可
共交會於彼身分復無傷損手謂腕
前臂謂腕後髮謂項髮及繫髮衣此
中犯者先有染心堪行姦女一身分
分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂
觸極觸憑捉牽曳上下追捉觸謂以
手劍相觸者極觸即是頻頻摩觸憑謂
身相倚者捉謂以手捉持牽謂從遠
牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上
下即從上擎下追抱即是摠急抱持
若茲當於女人處為斯九事作受樂

心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得辜吐羅罪若一身壞
若二俱壞若身多癰疥若欲觸此而
誤觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪
齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若
觸入滅盡定必辜尼若觸青瘀乃至
骨鏤皆犯辜吐羅罪必辜染心觸女
彼轉成男或時自轉或二俱轉得辜
吐羅等罪或波羅市迦罪必辜觸男
彼轉成女得衆教罪或時自轉或二
俱轉得罪同前想轉不轉及尼觸女
男罪有重輕隨事廣說如是應知无
堪小女丈夫半擇迦無物隔者並辜
吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡
作至女至女想若復生疑染意觸時
並得本罪非至女至女想疑吐羅至
女非至女想惡作罪二形之至若女
強者得僧伽伐尸沙若異此者但得
麤罪母女姊妹作受樂心觸彼身時
亦得麤罪由著慚境樂想不生若無
著慚即得本罪若於女根以脚拍蹴
若土瓦打皆得吐羅凡諸必辜不應
畫作女人示狀及餘有情皆惡作罪

六無犯者若圖白骨若畫髑髏若香
泥畫地為衆花彩若無染心觸母女
姊妹等若復於餘作母等想或若觸
時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱
堅軟若女墮火中若見食毒藥持刀
自害若墮坑陷若見水漂皆應救濟
拯溺行法今當說之若見女生被水
漂溺自有力者應可救濟勿生染念
作母女想而牽取之若被溺生不能
動轉應於沙土上合面安置然須看
守不得棄去苾芻不應逼近而住有
緣去時令他看守其誦業者應誦經
若習定者應攝念或囑牧王而為觀
守方行求食食已還可檢看死活事
須審諦五種傍生可憑渡河謂是烏
馬牛水牛犛牛若持傍生不應憑渡
若持浮囊以充利涉囊須染熟不應
彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒
坐墮女座上若於途路口觸女肩此
皆無犯入乞食時應須用意女有欲
意乞水飲時以手逼口而飲水者苾
芻不應連注與水或令掬飲待盡更
傾若異此者便得惡作女無染心連

注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻見諸
女入寺中看共為鄙語染心調弄
因招譏醜事惱同前制斯學處

若復苾芻以染經心共女生作鄙惡
不軌媼欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

染經義如上

女生者謂是人女解善惡言此中為顯
過失故共相故自相故譬喻故過失
者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染
現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作
不軌言軌則上生之所棄故共知是
非法自相者媼欲相應之言譬喻者
謂如夫妻此中犯者有九種言皆得
本罪苾芻染心對有知女生善說惡
說直乞方便乞直問曲問若引事若
讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙
惡之言合而說者犯僧伽伐尸沙若
彼不聞或聞而不解若無鄙惡字者
得寧吐羅罪如是女生來對苾芻說
斯九事染心而受隨言應答共說不

軌亦得本罪言善說者汝三瘡門實
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好
物言直乞者汝來共我行如是如是
事方便乞者顯有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女王作如是
事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
王作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其委曲故名曲問言引事
者某甲女王已先共我為如是事汝
今共我亦應作之言讚歎者姊妹若
能共我作如是事當招天樂言瞋罵
者說鄙惡語而為罵詈謂曲說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與嬌欲法交會之言相參涉者亦得
本罪若為他作鄙惡之語若遣使若
傳說若書印手印若言汝根缺壞是
罪惡物可共我交與我同卧汝之所
愛可共分張然此不與鄙惡之字葉
婆合說若對入滅定及若告彼云姊
妹與我葉縛女王解意若見菰薑尸
著好衣服作如是語姊妹汝著婬服
欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲

事者何不以熱火頭內女根中若復語言汝可共畜生行如是事汝著下物可持與我汝所愛物宜應惠我女至解意答言我今現辦若言可與我水女云無水必苦報言汝即是水如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女至知曉其意女至問言何意不樂答言由欲得汝若至稟性好為鄙語若對大男及大扇佗實無有女作有女想說鄙惡語此等皆得辜吐羅罪若小男小扇佗若傍生類實有女至作無女想得惡作罪若心無簡別隨有女至即得本罪若作扇心對彼不言對斯當說若有彼者得辜吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑至女至女想疑僧伽伐尸沙非至至想疑吐羅至非至想惡作罪有餘處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說禁罽時意道糠麥設道葉婆之言及餘鄙語若於方俗不諱此言者說時無犯

佛在室羅伐城亦由鄔陀夷苾芻從他
女至求索供養事惱同前制斯學處
若復苾芻以染經心於女至前自歎
身言姉妹若苾芻與我相似具足尸
羅有勝善法修梵行者可持此娼欲
法而供養之若苾芻如是語者僧伽
伐尸沙

此中索供養者謂供給身言具尸羅
者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊
具足由此清淨諸德圓滿故如善好
金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅
脫此行能趣故言梵行梵之行故名
為梵行又善法者少欲等德共相應
故摠論犯相有十八種謂自說言我
是寂勝殊妙賢善應供可愛廣博極
寂極勝極殊極妙極賢極善極應供
極可愛極廣博意願已身善法圓滿
於諸供中是其寂故稱揚如來弟子
勝德故餘供養中是殊異故是質直
心所生起故是黠慧性所出生故是
樂法心所發起故有此法至乃是王
等所供養故有好名稱遍諸方故是
勝功德所住處故如其次第隨配前

九即於此九事有起絕更加極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前至領解並得本罪尸羅等三或摠或別餘並如文說時本罪若無姪欲之言但得麤罪若無如我相似之言亦得麤罪若無如我相似及姪欲言但得惡作罪若對堪行姪女得根本罪若無堪者得寧吐羅有堪丈夫及半擇迦亦寧吐羅元堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思

媒嫁學處第五

佛在室羅伐城時迦盧蜜栗伽羅子為舊知識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學復生譏論其事同前由諍恨煩惱制斯學處若復莖莖作媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者

往來通信也言婦事者有其七種何等為七謂水糴財娉王旗自樂衣食共活湏吏言水糴者謂其父母以水糴他方付其女言財娉者謂其父母取財而娉言王旗者王自領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦女用為妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者為求衣食自來作婦言共活者兩各有財以共活命契為妻室結意同居言湏吏者謂非多時為夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居異常流故故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事為他遮護據能遮護掩有十種謂父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有餘親屬所防護者名為親護若婆羅門種名為種護婆羅門氏族名為族護无斯種族掩名王法護若有女王奉法而住貞心無雜此名為法護必當於此若七若十作媒嫁心受言問彼返報為三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝若自為一遣他作兩若自作

兩遣他為一但令和合咸皆衆教若
為一為二或不和合但得方便宰吐
羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長
取言為定翻此成卑若受言往問及
以還報二處皆尊即犯本罪若一尊
二卑二尊一卑應知尊處並皆應罪
卑咸惡作不得卑語報彼尊至亦得
應罪有其三事雖不報言亦成返報
一期處二定時三現相若見我在某
處住時則知事合是謂期處若某時
見我則表事成是謂定時若見我持
鉢或著新衣則知事合是謂現相作
斯三事他解了時便成返報又有三
事亦成媒業一言二書三手即用斯
三事受言問彼及以還報或以一事
而為二者或時問雜皆得本罪上來
明合次當辨離離事不同有其七種
一忤闕時離二闕後方離三折草為
契四擲瓦作期五對誓言離六言非
我婦七大聲遍告隣伍咸知風之三
婦作風三離媒之使和得惡作罪其
次三離和得應罪末後一離和便衆
教下之四婦及十私通隨七種離和

皆宗教若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒及以苾芻若梵行者若自為已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一住本性二是乱心一是乱心兩非心乱諸如此類並得吐羅若有俗生來請僧伽為作媒事共和遣使並獲本罪若一人獨擅為媒合者則一生犯或已近圓或近圓時為其三事有兩四句同上應知若近圓已為其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得廢罪餘兩為三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若復告云彼家有女何不求婚意為媒合使得廢罪為他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣若遭飢饉由此緣闕並寧吐羅若有女至令苾芻報餘家主言我家生物咸悉屬君苾芻知情而為傳報或許為眾作施食緣若女與男先為期契囑苾芻曰大德若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得廢罪若不知彼意為傳言者無

犯者女至令苾芻去拳打男肩此元
惡心故得輕罪若言此男何不為人
舍聲若言此女何不事姑若言此男
何不別室但是片言與媒事相應所有
言說皆惡作罪第十語師我欲為他
作媒嫁事師聞此語默而許者得寧
吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁
要待男女為交會事方得本罪何因四
學如是次第凡諸男子未知女意先
且執手欲試其情若聽許時次當
捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時
便說鄙語以誘其情此對不信女至
為斯二事若信敬女知其樂福作眾
善語而勸喻之此三據其自身染欲
次一為他因求求食作媒嫁事和合
男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻為造房
舍作務繁多由此亂心廢諸善品又
毀乞求惱諸施主因招譏醜由住處
事諍恨住處鄙棄煩惱制斯學處
若復苾芻自乞作小房无主為已作
當應量作此中量者長佛十二張手

廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀
處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自為已不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙言自乞者隨已欲樂若苻若木
而自求覓言營作小房者若自作若
使庄無主者謂無別庄與之為主為
已作者非為僧伽當應量者煩勞廢
業不令傷大恐造致患不容過小言
長佛十二張手廣七張手者計佛十
二張手長中庄十八肘以中庄三張
手成一張手言是苾芻應將苾芻眾
等者為防三事故謂不將諸苾芻共
觀處所違法修營若有蟲蟻蛇蝎等
穴是名不淨處又復觀察若近王家
或長者宅若外道舍若苾芻居寺若
斬伐大樹名有諍競處又復觀察若
近屋邊一尋之內有井及道若近懸
崖名無進趣處此皆不應與法異此
應與造房苾芻應向本處從眾乞觀
若合眾俱往若差別庄尖不應遙信

便不親捨既觀無妨應對衆前白言
大德應知彼處房坐我已觀訖應決
清淨宜可知時應先作白次為羯磨若
諸事皆違造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆
不觀許肘量增多此諸過中隨有其
一或時有過造而中休若被他棄若
已興功而便命過若作白衣若為求
寂若用已物並宰吐羅若有苾芻語
餘苾芻言為我造房勿令違法若彼
苾芻違法作者自得其罪若違他者
作如是言此處善好可為作房我乞
木等以相供濟而實不淨二並得罪
或時十人共造一房同興方便十俱
得罪若令他造房而起疑心為作不
作得罪宰吐羅無犯者得先成屋及舊
受用房并大蚊情此皆無犯
根本薩婆多部律攝卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第四

卷

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

今時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻
斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽致招
譏惱妨修善業因起違諍事惱同前
制斯學處

若復苾芻作大住處有主為衆作是
苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻
衆應觀處所是應法淨處無諍覓處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍覓處無進趣處作大住處有
主為衆作不將諸苾芻往觀處所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙

言大者有二種大一施物大二形量
大若無過者為衆聽造若有不淨等
緣制不許作言住處者過去諸佛及
聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬
者造而奉施若苾芻作大寺時限至
三層佛殿五層因許給孤獨長者造
寺法或長者以金遍布其地買逝多

林營飾既周奉佛睡衆若施三為衆
造寺更有施主於此寺中欲為別座
造房施者應問造寺施主方可興工
自下因明分房舍則具法式於夏前
豫分或至安居日分其糞事宅告大
衆云其房有利有衣若欲得者隨次
應取若當時不取行至第三方更索
者一二索時未即須與三索應與索
者得惡作罪房若少者應計三分之
應留一房擬客苾芻不應盡分若餘
住處有苾芻未及後夏者隨次應與
不及後夏此不應與可依知識隨處
而住衣食之利應共均分糞事座等
不應今作有五種座不應差作糞事
等座謂解蘇坦羅毗奈耶摩室旦迦
伽伽上座及為衆讀誦者若於住處
多有房舍應隨當時座數多少若一
至與二或時與三皆於此房隨時受
用或前食後食若有破壞用僧伽物
若勸化白衣隨其力分而為修補不
應棄捨故令損壞若處狹同卧敷
量均等共分勿令闕事諸坐枯等應
並均分除安水玩藥瓶之處并置

木土屑墾摩耶處及衆至行處若門
屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並
不應分若在阿蘭若中於顯露處可
留多少安瓶器處衆受用並亦不應
分若有施主樂於寺內造別房施者
住此房至應受其利并為修理或任
施主意取何至此至雖復受其別施
大衆分利皆亦應與別房有施隨住
房者而共均分若大牀大座難移轉
者諸門徒等應為舉之若為衆事須
出外行分房之時隨次留分阿蘭若
處並乞食時可留守至共均與食藏
門鑰時應作私記為防守故隨意養
狗其畜狗者須知行法若窺覩波及
房院並狗所跑處應可平填若遺不
淨即應除去若不修治並得惡作若
有藥叉并猛獸處即不應居不兩房
內而作安居設作安居應於二處物
取一分凡出家者於諸利養皆悉不
合越分貪求聞有諍者將欲來時應
作三時豫分房舍謂春夏冬隨意分
給復有六種分住處事一寺二寺勢
分三寺外房四房勢分五園六園勢

分若諍者云與我分房者應告之曰
並已分訖若諍者去後還依常次准
法更分若非鬪者應共同分若不與
分得越法罪或為日分此是今日此
是明日或為時分此處小食此處大
食或為尊分此是阿遮利耶房此是
鄔波駄耶房如此分者皆得惡作罪
若病苾芻樂舊房者非次應與不應
無病詐言有病若分房竟後有至來
不以年高棄他房分若夜至若雙停
夜索分房及以褥席若其與者猶受
二生咸得惡作若夜至至不應相惱
可隨相識權時停止給孤獨長者為
乞食至造立停舍六衆聞之並皆同
集共分其舍得惡作罪凡是非法分
與並不應取若有因緣須向餘寺時
逼到者不論坐次隨處應食外有食
來至斯住處欲得食者若無限局隨
意食之若至食有限即不應食如於
寺內隨次分房若在樹下若在乎空
若軟草處亦隨次分應以白二差具
五法者令分時具所有大眾時具下
至洗足盆並須聚在一處從上座分

有十二至並須差遣一分飯至二分粥至三分餅果至四分卧具至五分諸雜事至六歲器物人七歲衣至八分衣至九歲雨衣至十分雨衣至十一雜黠使至十二看檢房舍至若分卧具反以褥席亦隨次分有餘長者若客苾芻及已來者應與令卧所有卧具從好行訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧伽卧具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢膩踈薄惡物而為觀替得惡作罪招黑臂殃知僧事至半匝半匝應巡房舍觀其卧具若老若少不依法式用卧具者既檢見已若老宿者告衆令知少者應語二師棄其卧具准法呵責若寺房廊鳥雀栖宿為喧吏者應使至檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方除若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已有事他行久不來者住寺苾芻不應為乏飲食故捨斯住處忘皆遠去應共乞食而自支濟乃至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同

一利養別衰灑施寺主若來隨彼情
樂若久不至具如廣文凡寺廢毀重
欲修造或等或過不應减小若施主
力薄小亦隨聽香臺制底等過非小
若有尊容彩畫彫毀應可拂除還依
舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅
刮其舊墨應更書新次明作淨厨法
凡是寺內應作淨厨此類不同有其
五種一生心作二共印持三如牛卧
四故廢處五衆結作言生心者所謂
隨一營作苾芻或復俗至願造房宇
定輒石時心念一言人於此方處當
為僧伽作淨厨共印持者謂檢校苾
芻創安基石將欲興功告共住苾芻
曰諸具壽仁可共知於此方處當為
僧伽作淨厨如牛卧處者謂是房門
無其定准捺亂而住故廢處者謂無
衆僧空廢之處衆結作者謂大眾共
和秉白二羯磨作法結之應如是作
修營處所悉備具已齊於界內并外
勢分一尋將作淨厨僧伽同樂者即
於此處敷座席鳴捷椎乃至令一苾
芻為羯磨結此據大寺可寺坊內結

作淨厨若隨一房小舍應知亦余於
中通塞具如廣文或於棚閣中層結
淨上下四邊勢分咸淨若作法已得
二種利樂一界外貯得界內煮二界內
貯得界外煮並皆無過若異此者飲
嗽之時皆惡作罪又有十種不淨處
不應熟食所謂露壑門屋下房簷前
溫暝堂洗浴室官宅制底邊外道
家俗生舍巨寺中若熟食時皆得惡作
上因造寺遂辨餘文次擇學處言應
將餘苾芻者謂衆多至非僧伽也由
何事故須將苾芻為防後時諍覓損
惱故此中犯相者唯除過量餘並如
前小房戒說若於住處有閤諍者有
汙家者有非理者應駁擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時塞咀羅步弭迦二至
由昔生中與實力子有怨讎故遂共
妹塞咀羅反謗實力子云犯波羅市
迦便為舉詰自相符證由同梵行事
及不忍煩惱制斯學處
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行

後於異時若問若不問知此是無根
謗彼必當由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙

言必當懷瞋者謂瞋惑未斷不捨者
謂是現纏意欲作其無益之事言無
根者根有三種謂見聞疑此若無者
是無根事言謗者謂以惡事毀訾於
他無根方犯若有三根即非犯類所
言謗者謂非言諍必當由瞋恚故作
是語者謂無實想故表由瞋恚故便
生惡謗應知此中所謗之境有四種
至一者清淨二者雖清淨相似不清
淨三者不清淨四者雖不清淨相似
清淨若謗風二十事成犯五事非犯
何謂為十謂不見不聞不疑妄言見
等是謂二事或聞而忘或疑而忘言
我聞疑復是二事或聞而信或聞不
信而言我見復是二事或聞而疑或
聞不疑或但自疑而云我見復是三
事語語說時咸得本罪五事元犯者
謂不見不聞不疑有見等想而云見
等是謂三事或聞而忘或疑而忘有
聞疑想而言聞等是為二事此皆無

犯謗後二至十一事犯六事非犯謂以見而忘一事於上兩處為第四事餘事皆同思之可識前之二至體是清淨故無見忘若以書若以字印手印若違使若自書字作如是言以字說沒有其犯事若對狂癡若眠若定若先犯至若穢學至若謗苾芻且若於大眾作如是言此中有至犯波羅市迦不斥名謗咸寧吐羅謗之境心句如上說若以半擇迦男女而謗他者皆寧吐羅謗式又等咸犯惡作復有說言謗苾芻且亦獲本罪謗式又等得寧吐羅若以五無間謗苾芻者並得眾教以犯逆罪非苾芻故有云於中是吐羅者謗得輕罪且謗他時准於謗說其式又等得惡作罪若鄒波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨若惡罵俗至不往其舍不受彼食及以牀座不為說法若彼下心從眾求乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪部者為忤部至作覆鉢者不成作法翻此便成若善俗至家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等壓諸界上一羯

磨至得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜咽羅步弼迦二生共見野底交會取相似事謗實力于毀同梵行事惱同前制斯學處

若復必當懷瞋不捨故於清淨必當以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼必當由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃垂生死故曰他勝法非是彼因名為非分非分事謗師是其謗若必當見餘必當犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事皆同此隨其所謗得罪應知訖謗之時前至領解犯衆教罪無犯者訖實見彼作他勝等事

破僧違誅學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未生寃令生信樂至知來所求索門徒以不得故便起恚恨

乃與孤迦里蜜奈達驃羯訶謨洛迦
底灑三沒達羅達多以為伴黨破和
合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事
及邪智煩惱制十十二種學處
若復苾芻與方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與眾僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三懇懃去諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
言和合者謂同一味有其六種謂形相
作業戒見軌儀及以活命言僧伽者
摠有九種謂無耻僧伽有耻僧伽耻
無耻僧伽順理僧伽非理僧伽理非
理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫
僧伽此九種中誰可破邪除廩後二
餘皆可破以其取廩無著眾犯四
重禁破事已成已破之者無重破故
後二雖眾破事無故第九學處餘應
准說言欲破者提婆達多以惡意故

心生異見壞彼僧伽於形相等改佛
 寺則自制三事謗三淨教勸諸愚小
 習行邪法言五事者一不食乳酪犢
 子飢困故二不食魚肉由斯殺生故
 三不噉於齏多有塵土故四不截衣纒
 廢損織切故五不住蘭若受房坐福
 故言興方便者謂作破僧事於破僧
 事堅執不捨者既思衆破攝化門徒
 自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合
 僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨
 此心不受其罪汝諸具壽應與僧和
 合者謂衆多至別諫之語或是僧伽
 或僧伽所遣雖無羯磨但以言遮令
 除惡見言共住者謂衣食利養同受
 用故言歡喜者善品增益各各情悅
 故言無諍者彼此見同共相愛樂無
 諍訟故言一心者心若散亂當令寂
 定既得定已勤求解脫言一說者由
 契經等十二分教體無別故亦是更
 互相教之義如水乳合者行與理順
 一相無差大師教法令得光顯者於
 深顯癡善能調伏令佛慧教得流通
 此言安樂住者謂四種種現法樂住

依斯德故能獲勝果言用二者謂白
四羯磨不廣不略但齊二三言諫時
者謂作法時懇懃忤諫者明衆至心
隨教應詰者詰其所以遮其非理故
助伴破僧伽違諫學處第七

次用助伴學處與前異者隨字而釋
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻
有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法今得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違忤勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
懇懃正諫隨教應詰今捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙言好者陳利

益言惡者說無益事言法語者語詞
圓足律語者合理無差有釋能引實
義名曰法語出柔軟言名曰律語言
無虛妄者謂曉其事方出於言我亦
愛樂者彼所作事咸稱我心莫作是
說等者勸隨云部捨背邪黨山中犯
者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪
衆多至諫不肯捨者得辜吐羅罪若
乘初白乃至羯磨第二竟時一一咸
得辜吐羅罪第三竟時如法如律如
大師教誡為開諫達而不捨者得衆
教罪若作非法而衆和合或作如法
衆不和合或作非法衆不和合或作
似法衆不和等由作諫事不稱法故
無犯若犯罪已即應說露若不介者
與他同乘一切羯磨咸得惡作若他
諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教
有言不同而心樂破犯辜吐羅若雖
言同作不破心或無破心不同其事
者無犯若生疑者獲辜吐羅自有破
而非吏乱應為四句吏乱謂是始從
備集破衆之事或有破衆非是異住
亦為四句異住謂是異界而住或有

破僧不為別部亦為四句別部謂是
 九清淨至別處而住一是去主餘八
 名助齊何名破謂是天親先領四至
 後破云眾四至同彼行籌羯磨齊是
 名為破僧究竟若租學生為行籌者
 及無戒至等皆不成破若戲笑行籌
 及重羯磨作破眾事合眾咸得率吐
 羅罪眾不因此而成破故若眾破已
 有餘部至在界內時不應作長淨等
 事由眾不集成別位故若如法部共
 非法部同集一處如法部解界時成
 解非法部解不成解其處中至應共
 如法部出界外作褒灑施不應共非
 法部如法必當應教租居眾此若無
 者其處中至亦應教租省緣而住不
 墮二朋名處中三居眾若破不應教
 租應告彼曰姊妹應先和合已方求
 教授若必當居眾不諮稟必當輒自
 擅意別為軌則聚徒眾者得率吐羅
 罪諸有祇責室羅末居羅等若餘然
 當輒供衣食而攝養者破他門徒得
 率吐羅罪若作好心欲令調伏權時
 攝誘者無犯憍閃薄迦諸必當輩雖

住故名折伏若必當與諸長者及必
苦等相觸惱者應令必當就長者等
而求懺摩若不肯者衆應與作求謝
羯磨令往愧謝若不見罪不如法悔
不捨惡見此等皆應與作捨置羯磨
由斯捨棄不同衆法故名捨置其捨
置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令闍起於所犯罪如法為除若不
肯者不應強詰強令憶念若強抑與
作捨置者得宰吐羅罪若闍諍人各
懷怨恨雖經多日不能除滅者有持
經持律持論多聞多知識大福德足
門徒衆所共知者應為消弭若完讎
者至俗家時應隔處中至令其間坐
若於界內闍諍紛然諸處中至應出
外長淨若共餘部為長淨者不成作
法得惡作罪凡有為他作羯磨時不
為詰問不作憶念或實無犯事或有
犯不怠或不對面或乘非法皆得惡
作作法不成若得羯磨已所有行法
應可順行士何行法所謂不應與他
出家近圓及為依止不畜求寂不應
差教獵必當且設先被差亦不應上

有犯必苦不應詰問羯磨等事亦不應呵若有二十法者所作羯磨不應為解何謂二十謂於衆處不現恭敬身不輕利故或於衆處不生思下不獨傲慢故或於出離不肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬不行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或於王家及斷事官或依外道及以別至不依於衆者俗至衣及外道服承事外道不應行事而復行之必苦學處而不修習或罵必苦或時瞋恚或復呵叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解

今時世尊作教勅已令聽者阿難陀共諸上座必苦在於路中差具五法者往扣吒山就彼詰責與阿濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作駝擯羯磨其同罪者半豆盧四得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二至後往逝多林見此事已作如是言我輩同罪有駝不駝知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸必苦告彼二至今其改悔先別諫已後為羯磨諫

由其受用鄙事故而行汙家因家慙
煩惱制斯學處

若復衆多必當於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知諸必當應語彼必當
言具壽汝等汙他家行惡行汙他家
亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝
等可去不應住此彼必當語諸必當
言大德有愛悲怖癡有如是同罪必
當有耻者有不耻者時諸必當語彼
必當言具壽莫作是語諸大德有愛
悲怖癡有如是同罪必當有耻者有
不耻者何以故諸必當無愛悲怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等
應捨愛悲等言諸必當如是課時捨
者善若不捨者應可棄三惡慙正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

言村落等者若有街巷可知生物住
處名為村村外遠家名為落胤三都
處名為城邑言汙家者有二事能汙
於家一謂共住二謂受用云何共住

謂與女人同牀而坐一盤而食同醵
飲酒等云何受用謂採花果等云何
惡行謂以意惡法毀謗於他及戒見
等中說其毀犯由依汙家生眾罪故
見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯
見聞知性汝可去者是耻逐言有愛
等者於不耻者云有愛心於所耻者
說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善
分別合耻不耻言有怖者於逃去者
不敢治罰不耻損者謂是半豆盧咽
得迦等言汝等應捨愛等者謂是別
至諫言無三者眾以白四諫但言愛
等即得惡作別至諫時違犯麁罪塵
白及二羯磨違得三宰吐羅罪第三
竟時便得眾教若秉法和別事並同
前實有愛憎非愛憎想疑得宰吐羅
罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作
此想疑便得眾教若未作誑損羯磨
言愛等者得惡作罪由謗眾故若於
他生知無實事自生惡念妄說前人
作離間言得二墮罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毗圖闍陀必當不忍他語

違如法教由其惡性受用法事求自在不忍煩惱遂生忿恨自損損他制斯學處

若復苾芻惡性不受至語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應出等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懃出諫隨教應捨令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

惡性者稟性麁言不用他語於佛所說者半匿所說言戒經中者謂佛世尊所制學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律者稱實而說與理相應出柔軟語言少許者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利言止者

未說之言預相遮止莫論說我者謂
情不忍可言佛聲聞衆便得增長者
因展轉相教世尊雖教得久位世言
共相諷誨者謂欲諫時先求聽許然
後方諫若他不許不應強詰然詰問
時不以天眼見天耳聞若他不憶應
為作憶念憶時瞋忿應求聽許若不
許者棄莫與言若仗託有力者不應
教損不共長淨安居隨意即於此日
應一苾芻作如是白我名某甲遮彼
苾芻某甲為長淨等事若此苾芻在
衆中者不應對之而為長淨及隨意
事若於所犯罪有餘無餘無有定實
而遮他者皆成非法若天眼天耳及
聲音無識隨黨非黨在坐居空等或
翻此四皆不成遮於所犯罪事有定
實為遮他者是謂應法若以不善見
聞疑而遮他者得惡作罪若一界內
有多住處一處遮時餘皆悉遮其能
詰至雖被衆差應知軌式有其五法
謂從座起脫草屣整衣左肩礼上座
已合掌而坐應以五法而自稱量我
是持戒者不有著慚不有追悔不能

攝伏諸根不是樂戒不又生五念謂
實不實等次應告言汝某甲我今
欲詰能容許不被應答曰由何事故
尔詰於我說罪差別如律應知其被
詰在應於五部學處自思忖已當聽
許之迄今憶念尔於何處知我有犯
當依實說勿搆虛言應告彼云今在
汝詰次能詰者先為安慰方始出言
然我不以錯誤之語及私屏語或造
次語仁所說者我皆三問而詳審之
次應白言汝某甲聽僧伽今我為詰
責在問尔實事眾當為汝作羯磨法
應可善思勿令損已亦不應調弄清
淨之生并樂戒者耆宿有德亦不輕
慢違此教者得惡作罪言共相諫悔
者有所違犯心希清淨說先所犯此
中犯者謂別生諫時不用語者得率吐
羅罪若爾白及二羯磨得率吐羅罪
第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之生
不先詰問輒便遮止得惡作罪餘義
通塞如前所明其諫羯磨如百一羯
磨中說

我已說十三僧伽伐尸沙法九初便

犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆
藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利
婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜
摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二
十僧中出是苾芻罪若少一王不滿
二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆
得罪此是出罪法

言我已說者彰其事丁欲令諸苾芻
重審其罪慙舒息故九鴈便犯者謂
鴈九或事成獲罪四至三諫者即破
僧等違三羯磨方犯其罪若苾芻隨
一一等者凡欲除罪須有五緣一由
其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆
藏二由治罪謂隨覆日與遍住等四
由行已謂令衆心喜五由王殊謂滿
二十衆言二十者若少不足作法不
成故以數定行遍住者由其覆罪覆
有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆
心至過明相是名一夜覆藏罪若不
識不憶由無覆心雖經明相無覆藏
罪後若憶識欲說罪者此則不須行
遍住法應說衆多惡作罪若與聾
至及不解方言或非本性或被治罰

如此之生雖可共住咸不成覆或時
晝日與苾芻俱若至夜時無苾芻者
假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱
覆藏或一覆一非覆或二俱不覆或
兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶咸
經兩匹等如是應知於罪於日知數
不知數一罪多罪有覆無覆或作白
衣或為求寂重受近園或得解法覆
與不覆或前或後於諸罪類治法衆
多具如廣文此不繁說有四種至應
行遍住有知罪數不知夜數有知夜
數不知罪數或俱不知數或俱知數
如百一羯磨說若其重犯是前罪類
應與復本遍住羯磨令其調伏謂壞
前法從本更行行時更犯是前罪類
應與重取根本羯磨若更犯者重取
前日可更令行行遍住至所得之法
黑白不同有其六種一者搃黑謂搃
皆非法二多分黑遍住如法餘皆非
法三向半黑復本是法餘皆非法四
減半黑重取是法後皆非法五少分
黑竟喜是法後一非法六搃是白乃
至出罪悉皆如法名善出罪若如法

行遍住法已應與意喜若不覆者但
行意喜出罪能令眾意皆悉歡喜故
名意喜於六夜中若重犯者應與復
本意喜若更重犯應與重歎六夜意
喜此謂是前罪類言前類者前因故
泄今還故泄餘皆准此若非一類即
不壞法若行遍住及摩那耆時而犯
眾教非同類者應須發露所有惡作
別行遍住及摩那耆若其風日犯風
眾教一夜覆箴乃至十三覆十三日
若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先
與行法行遍住意喜必當所有行法
應隨順行謂不應受善必當礼敬亦
復不應同一座坐不居勝座不並肩
行若出行時應隨他後不同室卧不
度至出家受十學處及與近園不受
依止不畜求寂不作羯磨不孝為使
不教獵及亦不孝違先之應捨不詰
必當不捨教誡開門然燈塗掃寺宇
大小便廁洗除糞穢及供土茶寒時
糝火熱為扇涼打毬推嚴香火并讚
嘆佛應在近園下求寂上座僧伽尸
貝安鉢之物應為及舉制底香臺常

應塗掃依時巡禮應告曰數眾集之處以所行事告白令知不應一一為白客必當來未安衣鉢應就為白無恙若寺不應輕往有緣須去不應經宿須觀時候供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中利養取後應受遍住意喜作法之時不應還以遍住意喜及獵學人足其眾數亦非此至得共同處而行其法不居空寺亦非一至非二非三要須滿四是清淨至同處行法如前所說不依教者咸得惡作又击行時聞有諍者欲來住處應對善苾芻為難緣故捨行法已同本性至諍者若去還對必當受其行法若行意喜不行遍住若行遍住不行意喜斯皆不應求眾出罪若並善行當求出罪餘如廣文說有六種至犯眾教罪對一苾芻說除其罪得名清淨何謂為六一者遍持蘇呬羅藏二者遍持毗奈耶藏三者遍持摩呾里迦藏四者性極著愧若說其罪懷慚致死五者眾中取老上座六者大福德至何故此六許易除罪罪滅因心不

由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓
不更為深生慚耻心無欺誑是故除
滅又為耆年大德受持二藏正見治
罰謗議便生聞一正悔若犯不共衆
教罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者勝友集

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制

二不定法

攝頌曰

若在屏障中堪行婬欲處及在非障處
無有第三空

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時鄒陀夷苾芻在屏障處與
女王笈多摩騰而坐為說法要時毗
舍佉鄒波斯迦見是事已心不忍可
往白世尊此因鄒波斯迦事由婬煩
惱制風不定

若復苾芻獨與一女王在於屏障堪
行婬處坐有忤信鄒波斯迦於三法
中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐
尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其
事者於三法中應隨一一法治若波
羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦
或以鄒波斯迦所說事治彼苾芻是
名不定法

此中不定法者謂以事處情繫而為

其體若復必當獨與一女至者是事
在屏障者是處堪行姪者是情若有
云信耶波斯迦隨一而說者是鑒言
必當者欲深現前近圓至也言獨者
謂無餘必當及餘男子言一者無必
當且及餘女至女至者謂是至女堪
行姪事屏障者謂隱覆處堪障其
形得為姪事此有五種牆籬及衣蓐
林間夜於如是處或男行就女或女
來就男言堪行姪處者於一尋內同
居一席身相逼觸得為坐卧然彼女
至或許不許云信耶波斯迦者謂見
諦至有說設是異生有忠信者言行
無謬亦信其語隨一而說者或女至
見事不忍而說或護彼必當不肯自
言為鑒之時方隨事說或波羅市迦
者於四重中隨一而說或僧伽伐尸
沙者於十三中隨一而說或波逸底
迦者於九十中隨一而說自言者隨
所為事依實而說若者或是宰吐羅
罪或對說惡作此中若聲是不定義
若本意行姪同一座時得宰吐羅罪
或以耶波斯迦所說事治彼必當者

欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起不善曉知然見必當與女同座共一器食同觴飲酒如斯等事並應治罰是名不定法者言此罪體元定相故容有多罪不可定言此中犯相謂行處住處同坐隨自言事應可治之於此二中不自言者應與作求罪自性曰四羯磨得羯磨已所有行法不得度至出家受十戒等如上所說若不依行咸得惡作復應問彼舉事女至顏色形容進止處所若有第二至亦應問彼事相當者如說而治若不相當應隨必當語或時湯說餘罪或復非罪去罪或此罪作餘罪想斯皆取彼必當語治

於第二不定中有差別者緣在三舍城因室利迦必當共蘇杜多女同處而坐由鄔褒灑陀鄔波斯迦見而言告在非屏障處不堪行姪波羅市迦無容作故

若復必當獨與一女至在非屏障不堪行姪處坐有云信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波

逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法

第三部三十溫薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主
還使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
多畜衣服廢諸善品此由長衣事及
過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過
畜者溫薩祇波逸底迦

言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者
布施衣服世尊因此聽畜衣也尔時
世尊作如是念我今身形極為柔軟
但畜三衣尚得支持况諸苾芻身非
柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻
各畜三衣內得資身無盈長過於三
衣外又聽受畜十種衣物此之衣外
不應法者皆不應畜謂野麻衣麤毛

綾樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或染青色或復露形及以拔髮或角鴉毛或至髮綾或受症法此等皆是外道形儀非出家法作者得窣吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纏衣或結纏衣或著襦袴等或時繫髮為烏龜臙沙或復裹頭或著俗至上下衣或為彫彩及諸瓔珞婆羅門線或辟繫線髣髴如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作譬至為病令辟安呪線者无犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牀木孔內

應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食取時應披七條為遮寒入聚落乞食取食札制底應著大衣後二衣應割截作若是貧至後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色形狀俗至純白不截苾芻壞色而截若得新衣作僧伽旃及旃師但那兩重應作塼坦羅僧伽及安坦婆娑一

重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念為浣染已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽肚及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或撻去還安准前應識若共去掃衣及故破衣隨意重數其條數墮瞢法者若安咀婆娑壇瞢法式一長一短盟咀羅僧伽兩長一短若无容割截或是少欲貪人衣財不足雖不割截帖菜聽畜或現無暇當撻縫刺等設是緣條等守持無罪其僧伽肚條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇瞢者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故撻有三品僧伽肚衣謂上中下上者自肘量豎三損五下者各減半肘二內名中盟咀

羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣豎二橫五豎二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身為量不依肘量若翻此者亦依身量若身絕大者袒應縫作厭蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量作者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣正浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自為之灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘臙物應用湯水及灰屑等洗之其漆衣法先取木皮洗去塵土打推使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲涂之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍溼不應以衣置多汁內亦不急按令衣壞損既按去汁更柔數遍方曬曝之曬衣法者橫繫細繩衣邊搭上劈竹夾衣其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂渾應可數看若衣重大應於牀木上曬之數數翻

轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故
衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾
後以少水淫柔色益鮮好令色不脫
若於寺內為染作時染汁汙地牛糞
塗拭若石灰地應湏水洗

其縫刺法依稻田畦勢而為割截菜
向兩邊不應一靡菜有三別謂上中
下上闊四指或如鳥張足狹齊兩指
二內名中凡為小壇當大壇半應用
竹籤或用針等而記其處然小壇墜
大壇裁割之時更湏增其半菜一縫
乍了之後方始明闇缶得相應異此
非也四邊安緣稍狹於菜去緣四指
肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細
條帛可長兩指反自相繫便成二帛
曾前緣邊應安其細疊為三幅是安
帛細處或隨身大小細有二種一似
雙葉子二似葵子三似棠梨子上邊
既余下緣亦然顛倒任披並成非犯
若行出外內細雙帛繞頸通披角塔
肩上有五種物不應割截一謂被披
二高褊婆三謂氈褥四是厚紵五破
碎物凡欲裁衣下湏安席若無席者

可牛糞塗地或布諸茶或灑掃淨地
方為割截若縫刺時應用竹木隨衣
大小作楨布衣於上四邊縫定然後
縫刺如前所制若不依者咸得惡作
或依餘法而縫刺者此亦无犯有五
種衣一有施主衣謂定知有彼施衣
人二無施主衣謂不定知施主之處
三往還衣謂將往深摩舍鄰處而返
持還四深摩舍鄰衣謂棄在屍林五
糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二
河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚
處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種
謂牛嚼兒齧蟻穿火燒乳母棄衣此
之衣體由事差別及出處不同摠有
七種何謂為七一者毛衣二葛摩衣
三奢搦迦衣四羯播死迦衣五獨孤
落迦衣六高胝薄迦衣七阿般闍得
加衣言羯耻鄰衣復出者因此須明
羯耻鄰事其舒張法及以衣財同受
之生并所獲利養出衣法式先明羯
耻鄰衣舒張之事衆須和合於八月
十四日摠白僧伽言諸大德可於明
日衆應同聚張羯耻鄰衣至時衆集

乘白二法。若具五德者。作羯磨。恥。擗。取。至。次。為。白。二。持。衣。付。之。彼。受。衣。已。應。共。諸。苾芻。作。浣。滌。等。事。乃。至。能。行。二。三。針。者。皆。共。助。作。其。作。衣。人。或。二。或。三。生。如。是。念。此。衣。我。與。僧。伽。當。張。作。羯磨。恥。擗。現。張。作。羯磨。恥。擗。已。張。作。羯磨。恥。擗。於。此。三。心。區。為。後。二。亦。成。作法。若。不。作。者。得。惡。作。罪。餘。處。坐。夏。來。此。請。作。張。衣。之。至。亦。成。張。衣。其。張。衣。至。當。於。八。月。十。五。日。白。僧。伽。云。明。日。我。當。為。大。德。僧。伽。張。羯磨。恥。擗。衣。仁。等。皆。可。於。自。三。衣。並。須。捨。已。持。至。眾。中。既。至。明。日。張。衣。之。至。應。以。塗。香。燒。香。及。諸。花。彩。嚴。飾。供。養。羯磨。恥。擗。衣。已。置。淨。盤。上。擎。向。眾。首。在。上。座。前。捧。衣。而。住。作。如。是。白。大。德。僧。伽。聽。此。衣。僧。伽。許。張。作。羯磨。恥。擗。我。苾芻。某甲。僧。伽。今。差。作。張。羯磨。恥。擗。至。我。某甲。是。張。羯磨。恥。擗。至。我。以。此。衣。當。為。僧。伽。張。羯磨。恥。擗。第。二。第。三。亦。如。是。說。即。於。上。座。前。舒。張。其。衣。上。座。告。曰。善。哉。張。衣。極。善。張。衣。此。有。利。養。及。以。饒。益。我。當。獲。之。如。是。乃。至。眾。末。其。張。衣。至。不。應。持。此。羯磨。

部衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增閏月者必當但可依自安居受羯耻部衣不隨王法僧伽若破法黨應為若兩眾共作張衣所得利養法黨應受

何者衣財合張作羯耻部於安居中多獲衣者應取其一為羯耻部餘隨意分要是新衣已浣染者未曾披著及非急施衣若僧伽旃或盟旦羅僧伽或安里婆娑此中隨一咸須作了若未了者不合舒張五肘及過斯成應法若體疎薄往返蓋死帖葉縹條先曾披著犯捨墮物破碑被柔及以補替並不應張若十五日得已成者亦得作羯耻部衣

何至共張羯耻部衣謂同一界是善必當同共受衣及與欲者有十種至不合同受羯耻部衣一未有夏至二破夏至三後安居至四餘處安居至五張衣之時不現前至六行遍住至七遍住竟至八行意喜至九意喜竟至十授學至復有十至但得利物不

獲饒益謂以求寂替前第四便成十
庄有五種庄利及饒益悉皆不得謂
三種捨置庄餘處安居庄僧伽破時
非法之黨云何饒益謂有十種一畜長
衣得過十日二畜長衣得過一月三
得離衣宿四得上下二衣隨處遊行
五得多畜三衣六得別眾食七得展
轉食八不受請得自往食九得非時
入村不囑授十得法學家隨意受食
從八月十六日至正月十五日穿衣
出時但由張衣獲其饒益非廢學處
此羯耶那衣如何當出張衣之庄於
舌匝十五日應白眾言諸大德明日
我當出羯耶那衣仁等各各守持自
衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨
而出聞有賊來恐被劫奪限雖未至
亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯耶那衣何謂為八
攝頌曰

初次去不定 決定失去衣 聞出出界疑
望斷同心出

此中言次去失衣者謂若必當於此
堪戀心欲往餘方不擬重來次意出界

者是不定失衣者謂若必當出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以往處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遙聞大眾出羯耻那衣情生隨喜者是出界疑失者必當自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若必當出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯耻那衣事中廣明若眾破者此部張衣還須此部和合共出凡必當眾張羯耻那衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯耻那耶謂是堅實精妙之義然由大眾捨持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實或由山衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體應淨物是合分別言齊十日者限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽趺二盂三羅僧伽三安咀婆娑四及師但都五裙六副裙七僧脚崎衣八僧副脚崎衣九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直衣此等諸衣各別勝名而守持之應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲此僧伽趺衣我今守持已作成衣是所受用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣染未割截物權充衣數者應如是守持具壽存念我苾芻某甲此衣我今守持當作九條僧伽趺衣兩長一短若無障難我當浣染割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽趺衣是我先守持衣今捨如是再三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我
為欲故而受用之不須分別為遮寒苦
為除熱故開踈薄物毛及葛摩紵布
白氎氎毼座褥及所餘衣并絲縷倚
帶皆悉聽畜若三衣有上垢膩汙者
於著肩處應以物替長一肘半廣一
張手四邊縫著汙即拆洗若身有血
出應作拭身衣當數浣浼若雨浴衣
須亦聽畜三衣袈裟法長三肘廣一肘
半長膝兩重縫之為袈兩頭縫合當
中開口長內其衣搭在肩上口安巾
帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘
衣在下用意防守如護身皮欲令施
主得福多故今受用者無闕乏故其
枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袈一
重亦得於內貯以木綿及羊毛等然
後縫合用以支頭作致憐法周十二
肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以
帶繫之但三衣在聽畜洗裙雖不守
持無犯若必蓄有餘長衣合分別者
或已成衣或未成衣應於阿遮利耶
鄔波馱耶處作委寄意而分別之或
餘尊在或同梵行者其委寄在持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善。應如是說。具壽存念。我必欲某甲有此長衣。未為分別。是合分別。我今於鄔波馱耶處而作分別。以鄔波馱耶作委寄者。我今持之。第二第三亦如是說。其委寄。生假令身在大海之外。遙為委寄。分別無犯。然分別時。不應對彼委寄之。生應共餘者。而為分別。委寄之。生不應取彼分別之物。又復不應見委寄。生身死之後。眾取其衣。作亡生。物分之。此是作法。與委寄。生非是實。施其委寄。生雖復身死。未聞已采。並成分別。若聞死已。應指餘。生為委寄者。其委寄。生不應言。諱亦勿生。知若五條七條。有並長者。並須分別。長僧伽旃不應分別。直尔而畜。為利他故。謂若見有受近國。生無大衣者。應與。所以佛令苾芻分別衣者。防二種過。若不分別。有並長過。若不聽畜。有關乏過。異諸俗。生及外道。故凡畜衣者。須知五事。一明畜。生二明受。處三明避。就四明棄。捨五明受用。言畜。生者。端詳何。生得畜。長衣。謂少。

財利至或生來習樂或從意樂天墮
或身多病苦或多垢膩或多蟻虱或
多寒熱虜或營作至或於衣服性多
愛玩由開長衣能攝念故是謂畜至
言受處者若出家至或在家至雖現
貧窮性樂布施不應從乞設持來施
亦不應受恐闕乏故若癡狂至施不
應受若知父母現在者應受若矯詐
至博奕至好鬪至盜賊屠膾旃荼羅
等持物來施皆不應受由多譏過壞
淨信故何等衣物必當應受謂貴價
絨僧伽應畜絺紵被帔必當得受若
在中國諸皮裘衣及熊羆等皮皆不
應畜是他物者受用無犯若熟皮席
應用若在邊方聽必當受用諸皮若
作皮鞋底唯一重若底穿者應補齊
何處是邊方耶東至奔茶林西至二
寧吐奴村南至攝伐羅伐底河北至
嗚尸羅山

攝頌曰

東至奔茶林 西至吐奴村 南邊伐底河
北嗚尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於

觀王邊得熊皮者受取無犯應安佛
堂門下與諸比丘坐或常足躡為明
目故墮開受用若在俗家得皮目具
為利施主應坐勿卧若患痔病及眼
間者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾
本因十二億耳茲當於中國開一重
皮屨由莫訶羅必些復還制斷為護
卧具復更開許若底多重者令俗王
著已受用無犯若草屨重底蹋時出
聲或如羊角或作雜花紫形刺繡文
彩在薜舍離悉皆制斷又諸為馬師
手虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸
筋不合雜物凡是鞋屨或作荳頭襪
前攤後並皆不合露指皮鞋亦不應
著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰
凍成凌若在寺中大小行處開著木
屐若在俗家著亦無犯若鹿芒鞋及
竹葉屨並不應著若慈高陸脚有熱
血病得著草鞋若巧必些白欲綴鞋
應在屏處勿令王見其錐刀作具聽
畜无犯是名受處

言過就音若著三衣并餘衣服應善
將護若蟲蟻食牛鬣鼠齧崖岸欲陷

火燒風颳水漬盜賊如是之處皆不應置衣若上價綖阿蘭若中則不應畜應安村內於苦菜上時曬曝之房無戶扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三渡江河恐有傾覆四在羯耻那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物帖或用線繚若身著衣不於溫褻地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木拈揩磨令淨或為草褥以物繚裹隨意大小用以為座若作務時應須善護勿令泥土汙衣若進行時有棘刺處應可褰衣不令垂破若應流不浣應縫染不縫染皆得惡作者僧伽旃不應作務不在道行不裹身坐及披而卧不赤體披禮拜之時衣勿拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐卧若無餘物聽用為襯坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多洩泄者應以衣物掩身繫勿令脫在不淨地不應安衣若有俗淫苾芻不應自擔衣物其長毛綖不

應輒披若多璣虱以餘衣替所著衣
限應數觀察可委信處應寄其衣是
名避就

言棄捨者若至稟性愛多衣者三衣
之外並應捨棄由貪好衣燒亂心故
增長耽著障道眼故應著糞掃衣至
細滑衣者應著毳毛衣著糞掃衣至
及住屍林至僧祇好物不應受用所
謂衣帔雜色褥等凡著屍衣至不應
入寺不札制底若欲旋札應離一尋
亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不
為俗至說法不入俗家設須往者應
住門外主至喚入應告之曰我住屍
林若言可來應隨意入如不命坐不
應就座必當不割截衣不帶拘紐不
應入村除有難緣若入外道出家至
舍不截無犯裙不繫條亦不入村及
俗至舍是名棄捨言受用者隨安置
處及受用時生如是念我於衣處心
樂省緣趣支身命修諸善品非我力
辦是施主衣自利利他護而當用是
名受用如上所說不依行者咸得惡
作言得長衣齊十日不分別應畜若

過畜者謂必當得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言沮薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不介者至十一日明相出時便得捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若臘日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢袋腰條等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為沮薩祇衣極小量謂縱橫一時者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若為三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或至十日我當分別者中間無犯若不生心為分別齊者於日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不為分別者咸得本罪若衣續雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故

凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄燒或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復聾盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人後多營務由離衣事煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作三衣雖竟羯恥那不

出耶應為四句具如廣文於二衣中者謂僧伽藍毘羅僧伽女毘婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若

不將尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用盥旦羅僧伽如法皆卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去即不還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得衣者無犯必爲有緣入村坊內應持一割截衣若不入村者不持無犯除衆作法者由聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽脰或身羸老病無力持行者捨去無犯此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此據常用處有別處者下當叙之若兩行舍事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉處或雞飛墮處柵籬村者齊何

處來是其勢分謂牛羊入時蹄至塵土所及之處或有慚愧至大小行處濠漸村者齊何處來是其勢分謂十二橫梯所及之處或棄糞掃時有鹿軌石所至之處若必落身居村勢分衣著於中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一村多勢分者謂村有多園林等門是共處多村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如是應知有十二處家店鋪樓場堂及外道舍伎樂車船處或林樹應知以下十二事隨次而相配門門坐牀梯柱門廟幡處軾座拖及井樹根為共處此各有四句隨事應思若家主一至或兄弟不分此處名為一勢分也若異此者名多勢分若外道家見情是一名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻此成多場與樹勢有差別者揚簸之時糠所及處是場勢分夏至日中影所覆

處無風葉落處并雨滴及處是樹勢
分鋪者賣雜香物店謂貯積產貨餘
如廣文若慈若身居二處衣著兩邊
或衣在二中身居異處如其次第無
犯有犯或輕或重准事應知若在做
法衣界身衣異處及空地平居皆名
雜衣若無衣界必若住處齊牆柵等
若道行齊四十九尋住及坐卧同巾
一尋是其勢分若兩界上卧乃至衣
角不離身者下名失衣

與本禮部彙編卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第六

奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉

制譯

一區衣學處第三

尔時薩伽梵在室羅伐城逝多材給
孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一
區或復過此廢修止業因望滿事煩
惱同前制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯恥邨衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足若不足者得畜
經一區若過者沒薩祇波逸底迦

得非時衣者若五區一區是謂衣時
異此名非時若在時中得衣不分別
元犯於非時中若衣不足更有希望
處應求令足應受者合畜時有望處
者部於親友及阿遮利耶等或五年
會等我當得衣或時輒授若不足者
我大尔許衣求令滿足若苾芻於區
一日得青黃等色衣應法滿足而不
作衣復生異望更得如是相似之物
我當成衣者或無希望於一日内无

犯至十一日得捨墮罪若未足者得
齋一匝若過者得泥薩袂若十日内
於所望處情皆斷絕過十便犯有二
種衣一未用衣謂是新衣二曾用衣
謂於三時隨一時中已經受用得此
二衣量未滿足畜過一匝不分別者
得捨墮罪

使非親^互洩故衣學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時驅陀夷
苾芻因精汙裙與故二尼苾芻令泥
彼持不淨置女根内及安口中為因
求事煩^互同前制斯學處若復苾芻
使非親苾芻^互洩捺打故衣者泥薩
祇波逸底迦

此為除媼捺煩惱故復為廢^互舌業
是故因聞親^互為洩又為防其譏嫌
過故亦為數數親近女人今自煩惱
轉增盛故為斯衆過制斷非親言非
親者非親族類言親族者謂從七世
祖父母已來所有眷屬咸名親族異
此非親言苾芻^互者謂受近圓非餘
下衆諸餘學處同此應知言故衣者
謂曾經著是守持衣體應淨法者方

犯者老病无力或必當屈恭敬尊德
情樂為洗及是門徒悉皆無犯令洗
檀栴得忌作罪浣者下三以水一浣
即名為浣或泥汙令洗漆者乃至二
入漆汁打者下至將手一打一拍實
非親族為非親想疑令浣漆打得
捨墜罪實是親族非親想疑令浣漆
打咸得惡作與衣已後屈轉根者或
時歸俗得方便罪使非親屈親屈為
浣亦得惡作意浣此衣錯浣餘衣者
但得墜罪無其捨法凡見門徒為非
不止由不忤教故師亦得罪言無犯
者或三寶衣物或使親屈或時自浣
或師主為浣或鄔波索迦鄔波斯迦
或使親屈非親為浣斯皆無犯令他
浣衣有四種別一者不浣二者微浣
三者善浣四者過浣如是漆打同有
四別犯有輕重隨事應知有五漆色
謂根皮菜花果然非法色有其二別
一謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香 朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色 苾芻不應將漆衣
二謂深緋色及淺緋色此二種色若

為玩好心者者皆不清淨得惡作罪
若有施主生敬重心將大色衣持施
必當應用餘色壞其大色著時無犯
凡著衣服應捨三種心生五種心言三
種者一喜好玩飾心二輕賤受用心
三矯覓名稱心後謂詐著弊衣欲令
他知有德有行希招利譽如是三心
皆不應作但求壞色趣得充身順大
師教進修善品

言五種心者一知量二知間隙三知
思察四知時五知數言知量者受用
衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽
勿使傷損後亦難得言知間隙者不
可頻頻當著一衣臭而疾破可間用
之言思察者心常思察此次來處極難
非自辟力由他施已作報恩心受用
之時勿為非法言知時者寒熱適時
受用合度若非時節自損損他自損
者不益己身損他者福不增長言知
數者十三資具足得資身多蓄財亦
長貪廢業

攝頌曰

知量知間隙 思察識其時 知數受用來

自他俱利益

若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事女或是可信浣衣之至勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蠅虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣者翻成五失著染色衣亦有五利順體形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蠱虱故觸時柔軟易將護故過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故无益煩勞故障諸善品故著好染衣亦有五失自長憍恣生他嫉心故令他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過染損衣用不牢故若過打時亦有五失四過同前五過打損衣用不牢故難陀苾芻過打衣故佛言受用衣者不應打不極打若於施主得極打衣有好光色柔壞而用仍不壞者或置露中摩使光失或可以水灑浸而用若用僧伽物亦應如有釋准此搃不聽打又有釋云若余但遮其打何須云極打耶故知遮其過打

不遮其打又復遣浣染打遮非親居
不障餘者即知衣有許打之義如前
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親居衣學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
苾芻從唄鉢羅苾芻居取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻從非親苾芻居取衣者除
賀易溫薩祇波逸底迦

言非親者由於非親居處取衣自濟
不顧有無若於親處懷顧念心因制
不聽非親處取除賀易者或以衣換
同體別體或全酬價或半價或少或
多或劣或勝或相似物隨衣主意而
賀易之或觀彼意慙而為受或為報
恩或為福德或供養心受皆无犯又
設非賀易作如是心我當酬直亦名
賀易若為飾玩

若輕慢心若矯誑意而賀易者咸得
惡作若元上下衣者應受若過受者
便得捨墮境想及疑同前學處或不
對面取或遣書等取或衣不現前咸
得惡作无犯者謂求寂女及學戒女

或施僧伽或聽妙法情生欽重或近
園時所有惠施或酬價直或共貿易
或知彼及是福德者彼以衣物置苾
芻前我有餘衣現無關乏願為受之
作是言已捨衣而去或親友想或整
用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀善能說法諸俗男女深生敬信有
心供養言許惠衣既聞語已往就其
家即為呪願強從索衣因生煩惱令
他不樂長自貪求其事同前由過限
廢闕譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時苴薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是
時言居士居士婦者簡餘黃門謂是
男子女人方得重罪若是不男二根
外道之類但得惡作言乞者或自乞
或使王乞言棄衣者謂被賊棄或他
與衣後還却索言失衣者謂失落或
忘處或蟲鼠齧傷言燒衣者或火燒
或灰汁燒言吹衣者謂風吹去言漂

衣者謂水漂將衣價色量三種不同
價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃
赤白等量謂五肘等此中犯者謂價
量滿足乞時惡作得便本罪於非親
想疑等准上應說或現身相或遣書
等或時減量或乞經緯或取時根轉
或出諂言或詐欺生或現異相或苦
言求覓者咸得惡作無犯者謂失棄
等或他施衣或乞衣續得小片物或
乞小片他與大段或乞雨衣或乞較
幘或為衆乞或從非人傍生趣乞咸
悉無犯

過量乞衣學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
數被賊棄因斯過分乞上下衣事惱
同前制斯學處若復苾芻棄衣失衣
燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦
乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下
二衣若過受者沮薩祇波逸底迦

言施者謂重重施懇慇施真心施詐
心施勝心施劣心施期心施隨順施
不順施自財施他財施共他施去時
施還時施瞋心施喜心施串習施不

串施現相施自言施遣他施自手施
此等施相據施主心有斯若別隨順
施詐心施瞋心施乞得之時得惡作
罪餘皆本罪言上下衣者有其二種
一苾芻上下衣上者僧伽藍橫五肘
豎三肘下者是裙橫五肘豎二肘二
俗至上下衣上者長十一肘闊三肘
下者長七肘闊二肘有云下者謂裙
及僧脚崎上者謂三法衣若乞苾芻
上下衣或乞俗至上下衣各依量得
者無犯若過量求者乞時得惡作入
手犯捨墮若乞俗至上下衣縱少不
足不應更乞若更乞者得罪若有盈
長不須還主若乞苾芻上下衣不足
者應須更乞若長應還若不還者得
捨墮罪

知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀於俗人處強索求價施主僣仰情
不得已買物與之其事同前過限待
緣譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻
有非親居士居士婦共辦衣價當買
如是清淨衣與某甲苾芻及時應用

此必當先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者沮薩祇波逸底迦

言衣價者謂貝齒金銀買者非乞得物言如是衣者謂價直五迦利沙波拏乃至五十迦利沙波拏或青色等或長五肘乃至五十肘言清淨者謂非麤毛絨等由體不堪為衣用故言及時者謂順苾芻須用之時或順苾芻開畜之時言先不受請者未曾言請言善哉仁者即是讚歎勸喻之辭言為好者更求勝大謂價色及量悉皆精妙若過量求乞時惡作入手捨墮未近園時已興方便近園之後方始獲財准前應說无犯者若從天等乞或乞縷纏及小帛片等无犯

勸法作衣學處第九

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我為

好故若得衣者過薩祇波逸底迦
此之學處緣罪同前然由夫婦二人
別出衣價欲各買上亦持施苾芻苾
芻勸令合作一衣以此為異

過限索衣學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時王舍城
大臣名勃里沙哥羅因有商客遂寄
衣價與鄔波難陀聞已往取持付餘
王復從強索彼王有事須赴眾集苾
芻不許遂即取價相還由去違時遂
爭眾制被罰六十迦利沙波拏取不
淨財不護他意致生惱亂因受不淨
財事同前煩惱制斯學處

若復苾芻若王若大日婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大忌婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使自言大德有執事王不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人被使往執事王所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時淨

衣與某甲必當令其披服彼使言教
執事王已還至必當所白言大德所
亦執事王我已與衣價得清淨衣應
受必當須衣應往執事人所若二若
三令彼憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨
處而住若四五六返得衣者善若不
得衣還是求得衣者返往彼還處
迦若竟不得衣是必當應隨彼送衣
價處若自往若遣可信人往報言仁
為某甲必當送衣價彼必當一竟不得
衣仁應知勿令失此是時王者謂
灌頂王大臣者謂親輔佐因政婆羅
門者是貴種居士者謂諸貴人等者
謂城內外王言此衣價我不應受者
何謂不應謂諸必當不應自作一因
之主及半國王等亦不受畜金銀寶
等穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此
金銀等物伽應受別人不應受若田
坐園園亦令衆畜應與寺家淨人及
餘俗人計分徵課以供僧伽若使淨
人及傭作人自作田者所有穀麥菓
蔬果實並皆不淨必當不應食又銅

盟銅梳金錢咒器咸是僧伽非別人畜
若須守護應蓋牢器具生隨時摩拭
勿令黑壞若僧伽器物分與別人受
用無犯若諸比丘畜私銅器者得惡
作罪匙及飲水器并安鹽盤子衣鉢
卧具病藥所須別人應畜言僧伽淨
人者謂寺家淨人鄒波索迦者謂受
三歸及五學處言默然住者有四位處
為六詰問何謂四處一處處二舍處
三四處四店處廠謂於中作瓦器等
及刺髮處舍謂居宅田謂穀蔗田中
店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣
價人見苾芻來作如是語仁何故來
仁極善來應坐此座應食此餅應飲
此餅應飲此漿苾芻問已尋聲答言為
衣故來一一言時若尋聲疾答令彼
无暇作餘言者名不圓滿詰問若緩
答時令他得作餘語者名圓滿詰問
言遣可信者謂弟子門人此中犯者
若二患送衣價來不付淨人自受者
犯捨墮若三語六默不得衣時更欲
從索廩便惡作語得墮罪得衣犯捨
有云雖自不設方便餘人為索信而

不遮得罪如上若執事人報云仁今可取衣直恁當應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我嘗語彼取時无犯必當不作如是次第求衣犯隨若以不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作者三處並人過數索得衣者犯捨墮若三處並非至過數得衣者犯惡作罪若以人誑非人捉有八句罪有輕重具如廣文

攝頌曰

三處至為一三句人名二三非至為一三句兩非至斯皆准義知捉成於八句依教成非犯過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若遣使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨若有俗人為苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至更互相望等若過索時得惡作得便捨墮無犯者皆依數求得或尋方便而從索得若索衣價時應作如是語先所與物可見相還我今衣服現有闕少

攝頌曰

高世耶統黑分六邑即但搭毛塊金銀
納質并賣買

用野璽絲作敷具學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸比丘用
高世耶璽然而為敷具教諸生命增
長貪求廢自之營品損他之信由卧具
事過分廢閑說嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具
者沮薩祇波逸底迦

言新者有二種新一謂新造二謂新
得此據新造高世耶者謂純高世耶
璽然言敷具者謂是卧褥此有二種
一者貯褥二者扞成此敷具言二種
皆取下之三戒成據扞成作者一自
作二使人作為求好故為堅牢故為
撥易故若一璽或小圓或大聚或披
或擘或以弓彈乃至未成但得輕罪
竟得捨墮高世耶高世耶想疑得捨
墮罪非高世耶作高世耶想疑得墮
不應捨於高世耶非高世耶想無犯
若作未成而捨棄若為他若兩至共
作者毛若麻紵若不淨物而和雜者
自作使人咸得輕罪無犯者若得已

成或他已用或修故物或他施高世
耶衣或施高世耶絲令他為織或於
其處高世耶絲綿易得者无犯或他
告言我為仁作高世耶衣意欲得故
默而不止遂貪心故得惡作罪

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸比丘
多求黑羊毛作新敷具由愛上色復
求細軟廢業長貪遮無益故事惱同
前制斯學處

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者
泥薩祇波逸底迦

言純黑羊毛者有四種色一性黑二
性青三泥凍四灰色言新者謂是新
作於純黑色若片若圓若聚或披或
擘或以弓彈乃至未成但得惡作或
得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分
純黑第三分白第四分麁若苾芻不
用二分純黑第三分白第四分麁作
新敷具者泥薩祇波逸底迦

緣等同前言第三分白者謂是留邊

項過之及脊上毛言第四分鹿者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛鹿惡故言不用者不依兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半鹿若更增減准此而說凡欲作褥應分其毛以為四分兩分黑一分白一分鹿黑中分兩三四義成隨作褥時於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已與方便得惡作罪成得捨墮此中犯者據用黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意少多无犯若不為已或得先成或黑者易得餘者難求斤數減增並成無犯減六年作新數具學處第十四緣等同前遮不用故受新好者制斯學處若復必當作新數具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

言六年持者縱不樂畜亦須年滿如於此年造一褥或於此年復造一褥乃至第五年造一褥若廬造第二褥時得惡作罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年更造新者若捨前

作後或為他作者无犯或已興方便
後便還俗重受近園更復修造或先
轉根後還依舊重造成者得惡作罪
或減六年作新褥者衆應與法或衆
往觀應須三請不應隨彼樂欲便即
與法或持褥未至衆中若長應截若
短若狹應更裨補若薄應更毛帖若
全壞不堪料理者應作白二與其別褥
作新且師但鄉人用故帖學處第十五

佛在室羅城給孤獨園時有年老
必苦為造且師但鄉於北方商人邊
乞得五百張大氈故且師但鄉悉皆
棄捨世尊見已令更料理為欲遮其
輕賤心故事惱同前制斯學處若復
苾芻作新且師但鄉應取故者堅處
縱廣佛一張手帖新者上為壞色故
若苾芻作新且師但鄉不以故者帖
新者上為壞色故溫薩祇波遜底迦
且師但鄉者謂觀卧具縱廣者正方
也應取故者謂故敷具若無全者應
合集故物而帖言佛張手者中人三
張手為佛一張手當一时半帖為壞
色者是堅牢義由其重怕遂令受用

久堅守故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故者作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作且師但鄉法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分截斷作茶與三衣茶同於四邊帖緣不依者得惡作罪

自搭羊毛過三踰騰鄉學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻往泥波羅園於彼道中遇毛車鞋折便從乞求多得羊毛自搭而去因道行事煩惱同前制斯學處

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰騰鄉若過者泥薩祇波逸底迦

行路中者謂險路中言得者從他乞得言須者謂有所用隨意應取无人持者謂無淨人此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵此七成金塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成鐵此

七成虱此七成麤麦此七成一指二
十四指成一肘四肘成一弓五百弓
為一拘盧舍齊此名為阿蘭若處若
必當於無村處自負羊毛隨路而行
若過三踰膳那得捨墮罪若路有村者
或經七村一二村間有一拘盧舍若
必當經此村間而行者半村惡作過
村捨墮村間之路若半拘盧舍亦得
惡作滿拘盧舍得捨墮罪乘空持去
者得惡作罪若為作帽富羅或腰條
立播密而持去者無犯凡諸苾芻不
應負增

使非親及治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難
陀令大世主瞿咤弥治理羊毛因廢
止修為因求事煩惱同前制斯學處
若復苾芻使非親苾芻及浼染摩羊
毛者沮薩祇波逸底迦

浼者下至以水一漬染者下至一入
染汁摩者下至摩一片於非親及令
浼染等境想同上若遺書令作若為
他為三寶或兩人共作若不淨毛咸
得惡作餘并同上浼故衣戒浼

扣金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等衆人議曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪草不應因此遂求金等復於室羅伐城時六衆苾芻自捉金等或令他捉俗至外道因起譏嫌為受不淨財事煩惱同前制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦

言苾芻自手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀等者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得已物不為淨法自捉使生皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物 汝於此取 汝取此余許
汝將此物 汝於此將 汝將此余許
汝安此物 汝於此安 汝安此余許
此之九句皆是對面教於此三三各

風中後據物器與如次應知又有三
三種據不對面教謂於前九改此為
彼即為九句合成十八於可得處使他
取時得惡作罪捉便本罪若不可得
處二皆惡作金銀等物若成不成觸
皆捨墮若非通用銀或鉄或麼或少
分似捉皆惡作若於水陸得遺墮物
應置顯處隨識者應取無主伏藏應
取於三寶中隨利益處用若得有主
伏藏當告主知應問記驗與相當者
還之如不相當亦入三寶中用若輕
慢心而捉者亦得惡作若金作金想
疑皆犯捨墮非金作金想得墮无捨
疑便惡作若金非金作非金想无犯
銀等同此此據自物得捨墮若他物
自捉得墮無捨若鍤石銅鐵金錫
捉時無犯若被賊盜錢寶等物自棄
取時無犯聞有難事將欲至時无淨
人可得若僧伽物若窣覩波物若法
物應自掘坑密藏舉已當去若後時
來應自出取無難為者成得本罪若
坐夏時安居施主持衣價與苾芻眾
即作委寄此施主心而受取之諸苾

其應求信敬王若寺家淨王若鄔波
索迦為淨施主必當若得金等物時
作施主物想執捉無犯縱相去遠得
不淨物還作施主物心持之乃至施
主命存以來並皆無犯若无施主可
得者應持金銀等物對一必當隨住
隨立作如是說具壽存念我必當某
甲得此不淨財當持此不淨財撿取
淨財如是再三應自持舉或令王舉
若必當於行路中得金銀等為道糧
故應自持去或令淨王等及求寂持
去應知求寂於金銀等但制自畜不
遮執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
共外道交易以已鹿綖撥他細綖事
惱同前制斯學處若復必當種種出
納求利者沮謹祇波逸底迦

言種種者謂作多種經求方便出納
息利者謂以錢等而規其利或以金
銀真珠貝玉及諸縷線貯聚穀麥駝
馳車馬為求利故或以成物博未成
物應作四句未獲之時得惡作罪得

便捨墮出物生利亦皆同犯若他將
必當物為生利時必當貪利默而不
止得利之時得根本罪自餘境想或
為他或轉根如斯等句准前應說若
為三寶出納或施主作無盡藏設有
馳求並成非犯然此等物出利之時
應一倍納質求好保整明作契書年
終之日應告上座及耆事主皆使共
知或復告彼信心鄔波索迦若必當
出息得利欲捨之時若是必當所應
畜財捨與可信必當若不淨財捨與
信心俗生此謂作法非是未施若不
還者應就強索不可唐捐

賣買學處第二十

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾必
當種種賣買事惱同前制斯學處
若復必當種種賣買者涅槃祇波逸
底迦言種種者謂作多種販賣或賤
處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規
求或賒相時宜預知豐儉乘時射利
以求活命言賣買者謂劫貝瓔線苳
摩白麝酥油糖蜜米豆稻赤銅鐵金
銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物買

時為利買得輕罪賣無利心者元犯
若翻前初無犯後得捨墮罪俱有利
心凡輕後重俱無非犯有亡鳳為利
買即得重罪後賣獲利方為捨悔此
賣買財准前應捨境想輕重類可惡
之若賣買時不依實說或以為點斗
秤欺誑於他得妄誑罪獲物之時便
犯盜罪凡持財物欲賣買時先湊定
意無求利心隨處獲利悉皆無犯若
諸莖莖設為三衣不應規利而作販
賣又於俗生作市易處不應自酬價
直應令敬信俗生或使求寂為買無
犯若無此者應自酬直或二或三而
還其價不應過此共為高下若現前
衆物欲賣之時上座應先為詐本價
不可因斯即便唱斷應取末後價格
高者方可與之實不欲買妄增他價
得惡作罪唱得衣時未還價直即便
著者得惡作罪若施主信心持妻子
施應還問彼此欲如何若言唱賣我
當酬直者隨施主意應賣莖莖不應
增價若增價者得惡作罪然亦不應
問其價直隨彼施主與價而受若父

母信心持小童子施苾芻者應為受
取若彼却索應還若酬價者任彼多
少取亦無犯此小童子在苾芻邊以
袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長
大念欲報恩者持物來施隨意應受
根本薩婆多部律攝卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第七

三

學者勝友集

三藏法師義淨奉制記

攝頌曰

二鉢二織師棄衣并急施阿蘭若雨衣
迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

尔時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時鄔波難陀苾芻由貪買鉢勸六十
生王別各施六十迦利沙波拏又六
衆苾芻處處從他多乞好鉢情貪積
聚既不自用復不施人增長煩惱妨
修正業此由鉢事過分廢闕及譏嫌
煩惱制斯學處

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者
沒薩祇波逸底迦

言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘
者名之為長若不分別日日得惡作
罪過十日沒薩祇波逸底迦若現无
鉢後得鉢時不名為長若不守持日
日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二
瓦准知石鉢即是瓦類若不尔者世

尊如何受天石鉢知非清淨而自用
耶有四種鉢謂金銀琉璃水精此若
未受不應受若受應棄又四種鉢鍤
石赤銅白銅及木此若未受亦不應
受若受應作樂盂得隨意用若如法
鉢應守持以鉢置左手中張右手掩
鉢口上作如是說具壽存念我苾芻
某甲此鉢毘羅是大仙器是乞食器
我今守持常用食故第二第三亦如
是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢
應持好者餘應分別苾芻小鉢於足
成大其鉢量者後當說之其无犯者
若減量若過量若畜長鉢擬與餘王
出家近園濟其所用雖不分別此亦
無犯若為貯羹菜或用飲水畜二小
鉢及安瓊盤子并匙匙无犯又於
大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜
非犯應更畜一大鉢防閑事故此異
外道緹葉為器或於手內立拱而食
難養難供非福田相世尊許一非多
非少善順中道資身修業頗有苾芻
畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉
為足經一夜時便得本罪持鉢之法

不應令未近國人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應書已名字若作私記者無犯別生之物皆應准此若書名時得惡作罪若生持物施三寶者應於所施物上簡題施主名字此是某甲福施之物別生卧具應作私記於鉢帛中出內鉢時洗及曬暴並不應立亦不置釜應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內帛中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露擎去不衣角裏應以帛盛挂肩而去帛有三種一鉢帛二藥帛三雜帛若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出肩隅如瓦鼓形作襴之法縫帶內纏以線絡之勿令卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕窟居蘭若者應編竹葦為籠注及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難

施為行乞食至於商王處乞第二鉢
情貪好故增長煩惱招物譏嫌事惱
同前制斯學處

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底
迦彼苾芻當於衆中捨此長鉢取
下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應
守持不應分別亦勿施王應自審詳
徐徐受用乃至破應護持此是法
言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻
用五片鉢綴而乞食日別料理廢修
止業或但五綴或時過此聽畜餘鉢
有五種鎔湮物不應綴鉢謂黑糖黃
蠟鉛錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以
細釘塞孔二安小鐵片打入令牢三
如魚齒四邊鉸破內外相夾四以鐵
片掩孔周圍釘之五用屑末此有二
種一碎鐵末二磨石末廩補鐵鉢次
補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵椀
中用鐵鎚熟研方用塞孔即以微火
燒之使靱若虛澁者更以油塗依法
熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥
塞之以火乾炙若罌破者刻作鼓膏

以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎
論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵
也二相圓滿謂堅牢無穴无綴不受
垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓
滿謂衆中分得或施主處得或是舊
好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得
時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而
捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法
者應差始從敷座乃至問去汝某甲
能與僧伽行有犯鉢不彼荅言能應
一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽
此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
某甲為行有犯鉢苾芻此某甲今與
僧伽行有犯鉢白如是次作羯磨大德
僧伽聽乃至我今如是持准白應作
佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當
制行有犯鉢人衆和合時應告白言
諸具壽明日我當為僧伽行有犯鉢
諸具壽各各持鉢來集至明日僧
伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座
前立讚美其鉢白上座言此鉢光
淨圓滿堪用若須者應取若上座

取者應與即持上座鉢行與第二上座第二不用應與第三上座與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若却索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應積與犯捨鉢當語言必當此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯鉢必當不依教者得越法罪持有犯鉢其守持者置鉢鉢內若得好鉢安有犯鉢應者安守持鉢中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若流暴舉重或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來彼鉢當所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢為行治罰令其畜思不應分別者亦復不合分別作淨而盲不施餘生者不應持此施與他生應自審詳受用不應率令生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好

者衆中作法所有餘鉢隨意分施此
中犯者若鉢鉢破始從一綴齊五綴
未堪得受用不作綴法為好故更求
餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好
想但得隨罪好與不好作不好想
者無犯或為他求或兩庄共覓或遺
書等或外道邊求得皆得惡作若
以價買得或不為好從他求得或轉
授得此皆无犯

自乞縷非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀比丘從然線家求縷令健額織師
織一上疊復依託三忌織一張疊摠物
生譏因求好事煩惱同前制斯學處
若復比丘自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者迦薩祇波逸祇迦
言自乞縷者或得也兩或一兩餘謂
劫貝縷或高世耶縷或復家縷或毛
或奢搢迦或苾芻摩或野麻或紵縷或
高沽薄迦或阿鉢闌得迦縷若乞高
世耶使非親織作敷具便得二墮一
捨由衣體一故若作餘衣或為偃帶
等使織之時皆得惡作或從親乞或

非親乞或自買得隨以何緣而得其
縷使一非親織師或復衆多或令親
生助織或自助織皆犯捨墮言无犯
者從親而乞使親而織親為親想等
句法如上又無犯者若彼施主自有
信心今他為織或以價織若虛誑心
陳已勝德乞得物時惡作他勝一時
俱得實有德者得惡作墮罪雖親織
師不知時故令他生惱或現異相皆
得惡作以不淨縷而相和雜謂馳毛
等或為他織皆惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀苾芻為自身故使織師織大白氎
持滿鉢食與彼織師招世譏嫌事惱
同前制斯學處

若復苾芻有非親居士居士婦為苾
芻使非親織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨洗治善簡擇極堅打找
當以少鉢食或鉢食類或復食直而
相濟給若苾芻以如是物與織師求得

衣者泥薩祇波逸底迦

先不受請者先不隨意許其取索便
生異念者有四種念一念密緻謂應
好織二念鮮白謂淨梳治三念精細
謂善簡擇四念光澤謂極堅打麁言
好織亦兼廣大言鉢食者謂與五種
珂但及食或與五種蒲膳及食言鉢
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從麁勸作乃
至衣未入手皆犯惡作若得衣已便
得捨墮若不淨衣或勸黃門二形作
衣者皆得惡作

棄衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提婆
芻以僧伽旃與達摩苾芻後因忿等
還棄其衣由不忍故生他謗議因取
衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱
瞋罵言生嫌賤心若自棄若教生棄
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者泥薩祇波逸底迦

言與衣者是提標句若與彼衣時三
言汝可與我作使若不為作便棄大

者得捨墮罪言後時者謂是別時言
慙者謂以身業現慙相故瞋者謂於
內心結忿恚故言罵詈者由懷忿恨
出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相為
不益事棄者謂據本心有所希望情
既不遂而返棄之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬已心此
中犯者謂若苾芻或身或語或身語
二或自或他而為牽棄乃至衣角未
離身來咸得惡作既離身已得捨墮
罪若諸俗至棄苾芻衣能生无量不
善之業實未棄得作棄得想等如前
應說若知前人性不謹慎沙門資具
恐其散失善心棄舉者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻於安居中共分衣利因生違惱為受
衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻前三匝雨安居十日未滿
有急施衣苾芻須者應受乃至施衣
時應畜若過畜者沮薩祇波逸底迦
時勝光王邊境反叛勃大將軍善伽
令搃誦旅伐彼不惠是時將軍便入

寺中告諸苾芻兵戈交戰形命難保
我今施衣欲自親視時諸苾芻不敢
受之介時將軍留衣而去聚在一處
多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛佛言
應受受已應白二羯磨若具五德者若
掌衣人言十日未滿者謂猶有十日
未至八月十五日言急施衣者有五
種急難施衣謂自遭病施為病人施
欲死時施為死者施將行時施又有
釋亡急難施衣者謂非時衣言應受
者謂合受衣時言應畜者謂五匹一
匹若不張羯耻那衣齊九匹半若張
羯耻那衣至五匹半此是世尊開饒
益事過此而畜咸得捨墮若有五種
急施衣時隨受應分若施主言我欲
自手而行施者雖未至限亦應受之
无犯者謂已差得掌衣人若施主作
如是語可留此衣待我還日自手持
施者此不應分實未分別作未分別
想疑句數如上隨意之後王為閼陁
者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

佛在室羅伐城給孤獨園時阿蘭若

必當被賊劫奪世尊聽許阿蘭若必
當於三衣中隨留一一衣置村舍內
於蘭若處住无離衣各若有僧伽等
事或牽觀波事或自事他事須詣餘
處得經六夜離處而宿不應更過是
時六眾便經七夜離處而宿由置衣
事煩惱同前制斯學處

若復眾多必當在阿蘭若處住作後
安居有驚怖畏難處必當欲於三衣
中隨留一衣置村舍內若必當有緣須
出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿
若過者溫薩祇波逸底迦言阿蘭若
者謂去村一拘盧舍言後安居者謂
坐後夏至為前安居處有逆隘等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
者謂知此處有賊欲來有怖者一見
賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊
來又有師子虎狼及非人類應如次配
又復賊難或師子等難或蚊虻蛇蝎
或寒熱等難如次配前驚等四句言
三衣者謂守持衣言置村舍者謂有
巷陌康莊堪行之處置謂留寄他若
有緣者謂三寶事及別生事言須出

者謂離蘭若住處勢分山中犯者謂過六夜至第七夜明相未出得忘作罪若明相出便得捨隨復有持去本心變去即擬還來因事稽留不至衣所元離衣過其无犯者有八難事或得衆法六夜想等如上應知

預前未過後用雨浴衣學處第二十八佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻貪求利養多乞雨衣違出離行此由衣事煩惱同前制斯學處

若復苾芻春殘一區在應求雨浴衣齊後半區來應持用若苾芻未至春殘一區未雨浴衣至後半區仍持用者迦薩祇波逸底迦春殘一區在者謂春時三區已過餘一區在從四區十六日至五區十五日於中應求雨衣未至此日不應預求若至雨時不應求覓於安居內所應作者

今次當說既至五區十五日其犢事至掃塗房舍令清淨已衆集之時應告白言明日苾芻應作安居所有諸事咸應思念若衆欲得安居已分房舍卧具者如前造寺戒中應作

至十六日禮事至應看人多少可為
辦籌以香水洗香泥塗安淨槃中鮮
花布上以淨物覆之鳴槌椎集大眾
籌置上座前次應宣告安居制法令
知衆者巡行告曰諸大德若同心樂
欲者於此安居諸苾芻衆不應夏中
更相詰罪亦不應作非法制令諸苾
芻不安樂住違者得越法罪其行籌
者擎籌槃在前其取籌者持空槃隨
後大師教主先置一籌次諸大眾皆
捨本座蹲踞詳審受取籌已兩手擎
籌置空槃上若有求寂其親教師或
軌範師應代取籌次取護寺天神籌
揔知數已應告白言今此住處現受
籌者有舍許人施主某甲營事人某
甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆
應觀察乞食之處既觀察已當自念
云我於此處堪作安居不令生苦設生
能除若有病患看侍生給我醫藥
齊其村坊為乞食處飲食所須可得
充濟作是念已應入靜處對一苾芻
具修威儀蹲踞合掌作如是說具壽
存念今僧伽五箇十六日作夏安居

我必當某甲亦於五箇十六日作夏安居我必當某甲於此住處界內前三箇夏安居以某甲為施主某甲為營事至某甲為瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作若樂於山處前安居至至八箇十五日應住其後安居至乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居至不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喫之事若為外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中為附疑故應受七日去應對一必當踰踞合掌作如是說具壽存念我必當某甲於此住處或前或後三箇夏安居我必當某甲為僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受

七日量事守持悉皆无犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受出學女等對足而受若七日不了當為羯磨守持八日而去若八日不了應受九日十日乃至四十夜若欲守持四十夜者鳴捷椎集僧伽三應一苾芻為作白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齋四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齋四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界

外為僧伽寧故此至今頁在此安居者默然若不許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四十夜法出界外為僧伽寧事故此王公夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若與二三人作羯磨時隨名膝作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三匝夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜當出界外我於今夏在此安居三說眾事既訖餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本處非破安居若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女王男子及黃門等到苾芻所現非法相如斯等處亦不應住若有染心請喚苾芻亦不應往又有八難事謂王怖賊怖至非至怖猛獸毒龍水火怖處

此不應居設出界外違此難時不還
元犯若房舍恐有損壞為損惱者去亦
元犯若從法部向非法部經明相者
便失安居若有同意必當欲破僧伽
應守持十日往彼遮諫其日雖盡不
還元犯若不往諫得越法罪然諸必
當安居之處皆須灑掃塗拭令淨若
不尔者得惡作罪復令施主福不增
長於安居中有三事應作一修造事
二分衣事三羯耻那衣事寺中上座
應當獎勸修營之生若自要心向彼
安居後悔不去得惡作罪餘義已了
次釋本文言雨浴衣者謂著在雨中洗
浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗
浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於
何處求謂於親戚設非親戚與者應
取或以已財而買易得者異此便犯
從非親之衣捨墮若未到來時有惠
施者應分別而言至四世十六日守
持應言言後半月者謂去隨意日餘
有半匹在齊此應用過此用者得捨
墮罪

因明隨意事者安居欲去去隨意日

七八日在應於隨近村坊唱告所有
老少必當及未近圓者於供養事咸
共修營至八圓十四日夜令持經者
通夜誦經明日知時作隨意事勿過
明相應差五德作受隨意至鳴犍椎
集僧伽問衆許已應作白二大德僧
伽聽此某甲必當今為夏坐僧伽作
隨意必當若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今差某甲為隨意必當某甲
當為夏坐僧伽作隨意必當白如是
大德僧伽聽此某甲必當今為夏坐
僧伽作隨意必當僧伽今差某甲為
隨意必當某甲當為夏坐僧伽作隨
意必當若諸具壽聽某甲為隨意必
當某甲當為夏坐僧伽作隨意必當
者默然若不許者說僧伽已許某甲
當為夏坐僧伽作隨意必當竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持作隨
意必當所有行法者應行生茅與諸
必當上座應白大德僧伽聽今僧伽
卜五日作隨意事若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今作隨意白如是其
受隨意必當應詣衆首蹲踞而住尔

時上座及餘下座各各用心受得一
把茅已顛倒橫布即移身近前雙
足俱蹈手取少許當前舉之作如是
言大德僧伽聽今僧伽十五日作隨
意我必當某甲亦十五日作隨意我
必當某甲對僧伽向大德以三事見
聞疑作隨意事大德僧伽應攝受教
示我應饒益我應哀愍我是能愍者願
哀愍故若知見罪我當如法如律而為
說悔如是至三受隨意必當應言今
彼答云善如是次第乃至下座衆若
少者應差一生為受隨意生衆若多
者應差二三生若二生者一生從上
座受隨意一生從半向下若三生者
從二處起隨意必當若一生者應對
已作隨意生而為隨意若二三生者
應自更下為隨意事必當既了次嘆
已衆令入衆中對隨意必當作隨意
法次式又摩拏求寂男求寂女如次
一一對隨意者同前作法其隨意必
當應在上座前作如是白言大德諸
妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽
並應唱言善哉已作隨意唱者善不

唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子
或持針線或持諸雜沙門資具在上
座前立作如是言大德此等諸物頗
得與安居竟生作隨意施不若於此
處更獲財利和合僧伽應合分不舉
衆同時答云合分若異此者隨意苾
芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯
一苾芻者隨其力分誦少多經應自
守持如褒灑陀法若二三生或滿四
生咸作對首隨意不應差生秉法若
滿五生方為衆法然此四生不應取
欲有四種隨意謂一說二說三說及
以衆作若患痔病不能久坐或曬卧
搏風雨將至或時施主持利養來或
為聽法或為除諍由斯等事夜分將
終或為王等八難事至應須一說若
難遠應作二說若无事者徐徐三說
若有大怖將至即應兩兩作對首法
一說而去應如是說

具壽存念今十五日應為隨意現有
如是恐怖事來不暇和合共作若於
後時與衆和合當共彼和合衆為隨
意事若有犯波羅市迦應先除擯方

為隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對同見之至何謂同見謂於大師制聽之或見其見皆同者名為同見若隨意犯至當時根轉者不成隨意詰問罪時若前至語移轉者亦不須詰若如實言定引罪者應可詰之即如所犯而治其罪若於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依事治之若有鬪諍徒黨來者方便令去後作隨意此中犯者若前安居者如前時節應求應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前或後而求一竟之乃至八四盡持用无犯若豫前求者得一墮罪此物應捨若過後持復得墮罪但有一捨非時非時想疑並沿墮祇二輕二无犯准上應說若是不應淨物及以踈薄或兩生共无及持用者得惡作罪若未明時求得衣被雖閨匹畜亦無犯

迴眾物入已學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有施主以妙白氎奉施僧伽鄔波難陀必竺遂迴入已由迴他物事煩惱司前判

斯學處

若復苾芻知他與僧利物自運入已者沮薩祇波逸底迦

言知者或自知或由他告言僧者謂佛弟子設令施物未至衆中迴入已時亦名迴物僧有五種一无耻僧謂破戒者二癡羊僧謂於三歲不能解者三和合僧謂作羯磨者四世俗僧謂淳善異生五勝義僧謂學无學言利物者有二種利一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意今我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入已者謂攝為私物此中犯者或一苾芻二苾芻多苾芻或是衆物迴入已者為方便時得惡作罪得物屬已便犯捨墮有六知他與別生物自迴入已但犯惡作或知他意與一別生即便迴與一二多生及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入已得惡作罪或知他與此處僧伽遂便迴與餘處僧伽及其苾芻已察或復知

與此居僧伽遂便迴與彼居僧伽及
苾芻衆或與二衆迴之與一或可翻
此若僧伽破迴法部物與非法部或
復翻此咸得惡作若房廊簷宇門戶
椽梁等違施主本心迴作餘事或非
其處亦惡作罪或於尊像移此作餘
及莊嚴具志皆有犯若暫是借用者無
犯如是應知宰觀波及宰觀波物閤
道階級花拱飛簷樓觀之處制底輪
蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶
此等不用並得惡作報施主知隨他
許者無犯或時將食擬施貧寒及以
傍生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作
求不得者无犯如是餘趣准類應知
實迴作迴想疑得捨墮罪不迴迴想疑
突色託里多迴及不迴作不迴想无犯
知與衆物自迴入已下至一線縫者
其衣此衣即須全將入捨復有釋云
見他將物施无耻衆目觀已身福勝
於彼為益施主便迴入已者無犯若
父母衣物及以資具欲施僧伽迴入
已者得惡作罪若有持物施現前僧
伽者應先言白次鳴捷推衆所集已

或數生或行壽然後均分若安居生
有緣出行囑穢而去應取其分若不
囑穢則不應取若受囑生不為取者
應以已物准數酬還然獲利時祇有
八種一界所得利二立制所得利三依
止所得利四安居所得利五僧伽所
得利六苾芻所得利七對面所得利
八定處所得利言界所得利者謂於
一界有其定局或於二界或於多界
隨其處別所獲利物各於界分即舊
住者而共分之言立制所得利者謂
諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作
制要然後安居於某村坊街衢之內
某家囑我某舍囑汝若得物利依制
而受名立制利若於隨黨住處請隨
黨及非隨黨俱設食已與隨黨利與
非隨黨與吉祥水此即隨黨合得其
利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨
隨黨者合得其利若於隨黨住處請
隨黨及非隨黨俱設食已將其利物
置二上座中於二上座皆積吉祥水
此即隨黨者合得其利如是應知於
非黨住處請黨非黨俱設供已過其

一處上座之前糞其施物并糞其水
即非黨者合得其利如是准上應思
又復應知於處中處請黨非黨俱設
食已隨於一處上座之前糞物糞水
此即黨與非黨共受平分言依止所
得利者謂依男女及半擇迦而為安
居依此施主所獲利養是言安居所
得利者謂於此兩安居所獲利物隨
其施主本心處分言僧伽所得利者
謂決定利不作分局此物決定施與
僧伽就中未為分局為與兩安居為
與現前此物應問施主而分苾芻所
得利者謂決定利而作分局即房院
室於此住者便受其利對面所得利
者謂對面所獲之利言定處所得利
者謂世尊在日久住之處有八大制
底一佛生處在劫比羅伐率覩城嵐
毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭
若菩提樹下金剛座上三轉法輪處
在婆羅痾斯仙生墮處施鹿林中四
涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五
在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴
城拈猴池側高閣堂中七在室羅伐

城浙多林給孤獨園八從天下處在
平林聚落廬之四處名為定處後
之四處名不定處若有施物擬施生
處者其物惟於生處供養不應移轉
若無力能送者三中隨一而為供養
餘之三處類此應知餘四制底與此
不同若於夏內僧伽破者應與法黨
利不與非法黨利安居過半便捨戒
者應與其利異此不應若苾芻身死
有飲食利下至一占樹葉其衣物利
下至撚為燈炷皆可均分若有上好
貴價衣不應割破應賣取直而共分
之若僧尼二眾共得衣利者亦應均
分求寂男求寂女應三分與一若學
女及欲近圓者應二分與一若飲食
利無問大小悉應平分若苾芻數多
尼數少者應數至分若苾芻少應中
半分若作佛陀大會等所獲利物出
家五眾應共分之

今時世尊在室羅伐城逝多林給孤
獨園時具壽鄔波難陀命過所有衣
資雜物直三億金錢時六大城諸苾
芻眾咸皆集會各作是言我於此物

合得其分諸苾芻不知云何以事白
佛佛言若苾芻來及五時者應與利
分云何為五一打捷推時二誦三啓
无常經時三礼制底時四行籌時五
作白時其作白法應如是作敷座鳴
椎大衆集已秉單白羯磨應如是作
大德僧伽聽苾芻某甲於此處命過
所有現及非現衣資雜物今作守持
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
於亡苾芻某甲所有現及非現衣資
雜物共作守持白如是

若衆不和集或無秉法至應為廬後
法謂取亡人少物或一兩貝齒等於
衆首上座及取下座各行與之用為
定記然後現前僧衆如常共分更
不須作法若作廬後法竟有人來者
不應與分若前四時有後二時无亦
應與分若作白已現於界內應合得
者皆應受利若不作白不作廬後法
者但是世尊聲聞弟子所有現住
賻部洲中或餘住處悉皆有分撝攝
頌曰

捷推誦三啓 制底畔聯時 及以行籌時

或衆同為白 若大衆難集 可為初後記
應取亡人物 隨時行少許

問所應分物輕重云何頌曰

田宅店卧具 銅鐵及諸皮 剃刀瓶衣等
桁竿并雜畜 飲食及諸樂 牀座并券契
三寶金銀等 成未成不同 如是等諸物
可分不可分 隨應簡別知 是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具種種
諸銅鐵器並不應分若鐵鉢小鉢及小
銅瓶銅椀戶鑰針錐刀子鐵杓火爐及
斧并咸此諸帑若瓦器謂鉢小鉢
淨觸君持所有貯油之器此並應分
餘不應分其竹木器及皮卧物剃鬚
之具奴婢飲食穀麦豆等入四方僧
若可移轉物應貯僧庫令四方僧伽
共用若田宅村園邸店屋宇不可移
者入四方僧伽若餘所有一切衣被
無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋履之屬並現前應分大竿可作賭
部影像處懸幡之竿細者行與苾芻
作錫杖竿四足之內若烏馬駝乘驢
驘當與王家牛羊入四方僧伽並不
應分若甲鎧之類亦入王家雜兵刃

等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上座行與現前僧伽毘紐應用羅陀諸上彩色又黃朱青碧紅等物應入佛堂供盞像用白土赤土及下土青色現前應分若酒已變應埋於塋待成醋訖應供衆食若未壞酒應可領素雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珍寶珠玉分為二分一分入法一分入僧伽法物可書佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻等應書與僧伽共分木所成者入四方僧所有經論並不應分當貯經藏四方僧伽共讀其外書出賣現前應分所有券契之物若能早索得者即可共分如未得者其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金銀及成未成者具盡諸錢並分為三分一佛二法三僧佛物應修理佛堂及毘紐宰觀派法物月寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若必多在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先死者若同時允任俗人與者應受或可隨他情所

樂施若必當死處有餘必當已不應
與分必當已死有餘必當亦不應與
分若都元者應可手攝若兩界中間
二者隨頭所向處應得其分若卧兩
界上者二處共分若處在坐應十人
等為分任各自分如其朋內得分若
分若一人身死此成死物還於十生
內應分若已分身死者大眾同有被
捨置人若樂清淨者同居死物清淨
者應分若無清淨者被治人共分
隨黨住處非黨必當及以求寂身死
者所有衣物隨黨應分若不與獨分
捨入大眾者此為善捨大眾應分如
是應知隨黨住處隨黨身死非黨在
處隨黨身死准事應知提婆達多說
五邪法心許可者名為隨黨若依父
世尊名為非黨必當身死看病之人
若出家五眾及餘俗至隨在何處若
病若當死於亡人物中應用六物賞
賜病者以報其恩言六物者三衣鉢
坐具濾水羅計功量穢若必當病作
如是語我死之後可持此物與彼至
者是俗人法不成囑授此物應分對

面獵者便為善與其死屍應焚燒供養誦經事了然後分物若異此者得惡作罪若亡生寄物即於物所在處僧伽共分若知事苾芻身亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可簡別者此死人物三寶共分若人在界內作界外想疑共分衣者得越法罪應須盡集若苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法守持隨意受用餘如廣文若一苾芻獲得大眾安居利物即應受取然受之時應為心念守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分物現前僧伽合分受用既無大眾此衣是我應受我今守持未守持時有人來者應與分若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共分无盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪若夏中利物破夏者不應受分施衣時雖過有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未有夏人亦應同受若苾芻苾芻居二部僧伽俱設食已施主持物來不向上座前者應問施主方可分之若本為苾芻而興供養二

部食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻身為衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉皆合與凡為衆首每見行食人乃至麁下一上鹽時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵纏繫其樹為嚴飾者物應收取每至節會還應繫山步懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴室用在井池者供時非時漿若在膳病堂應為美食隨時供養若在戒壇及禱前樓側并門屋下所有供物苾芻應分若在寺中庭所懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物體不應分一四方僧伽物二窠觀波物三膳病堂物四根本出生物五所應食物其根果甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅果若多有者應分與僧伽隨自受用此果熟時應令苾芻默住看守不應誼競違

者得越法罪。行果時應先觀。蟲次以火淨。若无未具。至必當受。取自行无犯。若聲聞弟子。創底之處。所獲利物。應還修營。此諸制底。若有餘長。現前應分。因明制底。法者。如來制底。應圓滿。作若獨覺者。上無寶瓶。若阿羅漢。安四相輪。餘之三果。如次減一。若淨善異生。必當上无輪竿。名平頭。制底。若有施主。施財造寺。隨施主心。以其財物。造諸作具。及作人飲食。并塗足油。燈明。雜用。勿令有闕。

若有施主。造立住處。先施一人。便更轉施一人。或二或三。或施大衆。名非法施。其受用者。亦名不淨。如是乃至施與大衆。若苾芻衆。若苾芻尼衆。迴餘處者。風名爲施。後名非法。施者受者。並成非法。然施主於自所施。卧具等物。但可本處料理。受用不應持此。更施餘處。有五種受用人。一是主受。用謂无學人。二父母財受用。謂有學人。三隨聽受用。謂持戒者。四負債受用。謂懶惰。第五盜賊受用。謂破戒人。何謂破戒。謂四重中隨犯一事。於諸

根本薩婆多部律攝卷第八

母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉

制譯

服過七日藥學處第三十

余時薄伽梵在王舍城竹依園中由
畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥行
與飲食更相雜糅或自類相染亦復
不知此等諸藥何者應捨何者不應
捨時與非時隨意食噉因病藥事煩
惱同前制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨
意服食謂酥油糖蜜於七日中應自
守持觸宿而服者苾芻過七日服者
泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫
藥處言世尊者舉教主也病有二種
一主病二客病由此常應於食噉時
作療病想然後方食因明瞻病所有
行法若鄔波駄耶若阿遮利耶若親
教弟子若依止弟子同鄔波駄耶同
阿遮利耶及親友知識當於病者好
心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之至於病者處置諸坐物今問疾
者坐諸問疾至不應久住若病至貧
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或用僧伽物或率覩波物
或幡蓋等莊嚴之具依價賣之以供
藥直若後病老應償若無力者不還
無犯大師之子是火財故若看病必苦
供給病者除性罪已餘皆應作若病
者命欲終時其看病至應移病者置
私卧具上善為方便勿令瞋惱若索
求鉢等應急呈現身亡之後所有宜
事若亡者無物用僧伽物或看病至
為病者乞若有病至為病所困便將
衣鉢隨處布施其受施者不應即分
應於餘日問其進不若重索者應還
若言不取者應分然諸病至及瞻病
者所有行法隨教應作不依行者得
惡作罪言隨意者謂隨順病至所宜
之事言服食者謂聽嗽嚼言諸藥者
惣有四種一時藥二更藥三七日藥
四盡壽藥然此四種皆能療疾並名
為藥病者所須非無病者即此四種

飲食一口不銷於僧伽坐不容一足
如前所說不依行者得越法罪

慧覺律師撰卷第七

田辰歲其國大歲都監奉

勅詔造

服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五噉食一麩二餅三麦豆餅四寔五餅及五噉食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿

西方樹名亦名蘇咀梨角同皂莢其味如梅角寬一兩指長三四寸

二毛者漿

即芭蕉子以少胡餅安在果上手搗按之皆變成水

三孤洛迦漿

狀如酸棗

四阿訖也子漿

是菩提樹子也

五烏曇跋羅漿

其果大如李

六鉢魯灑漿

其果狀如葵葉子

七薺栗墜漿

即是蒲萄果

八渴樹羅漿

形如小桑樹而樹多獨立形若櫻櫚此等諸漿皆須淨洗手

淨瀉瀉漿復堪飲

除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊故名更藥

言七日藥者謂酥油炒糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉花果

根謂菖蒲薑藕蘘蓴謂天木旃檀茶

謂小葉棟菜花謂龍花蓮花果謂訶

梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒薑

芡又有五種黏藥一阿魏二烏糖三

紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎
灰藥一麴麥灰二麴麥生灰三油麻
根灰四牛膝草灰五諸餘雜灰此等
諸灰水淋煎之隨意應用又有五種
鹽藥一先施婆因河為名二毗鄧伽因水為名三
騷跋折擲因山為名四鶻路磨因地為名五三沒
達擲煮海為之又有五種瀉物藥一養摩洛
迦二誑婆三瞻部四失利灑五高苦
薄迦此並樹名東夏斯等咸是舉類而既無不可翻也

言若更有餘用皆無犯

時藥者謂於時中食噉不許非時若
苾芻等病因餘藥不除醫令與食者
應在屏處非時噉食無犯然此四藥
各隨強勢而服用之謂前前強後後
弱時長是弱時促為強若後三藥與
風相雜者應隨勢而服後二隨一後
一隨一時過分限皆不應服若烏鷄
鵬鷲白鷺鵠鵒烏馬龍蛇獼猴犬狝
食屍禽獸並不應食若皮是不淨其
實筋骨亦皆不淨不食虧殘及以至
實若食至實得牽吐羅罪凡行食時
若有實食上座應問此是何實觀彼
答已知是合食方可食之若上座不

言次座應問若不問者俱得惡作有三種實是不應食若見若聞若疑為我殺害而噉食者得越法罪或有病至醫處方藥隨病所宜聽食至實若性不便見時變吐者應以物掩目令其噉食食了除去安餘美膳方解掩物其實應令敬信之至於彼屠處而簡取之不應飲至乳作藥服者無犯有五種至聽於小食時食五舌食一病至二看病生三客廬來至四將欲行者五守寺至若在儉時於小食上亦聽食飯若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不應食唯除儉年若煮飯欲熟魚實果菜其色變常煎乳三沸若無淨至溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧至若先有施主設食之時後更有至持餅來施問先施主方可受之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者應返問彼所去佛隨即兩足尊耶若去如是便不應受若彼報云仁即是我佛隨者應受達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨菜不應足踏菜上若至牧

牛王處乏少水者酪漿餅汁洗足無
犯或於俗家已足食竟若有餘食更
欲食者即用前受重食無犯若須殘
食應自持去若施三持食列在衆前
施心已成事急須去無生穢者苾芻
應作北洲想自取而食菴沒羅果校
未成者不應食若校成者無犯又更
藥者有六種醋物一大醋二麦醋三
藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等
醋物飲用之時應以少水滌之作淨
銷疊羅瀝色如竹荻時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以粃糖和
水置諸雜果或以蒲萄木樨餘甘子
等久釀成醋麦醋者謂磨麴麦等雜
物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖
等藥酸棗等果漬之成醋小醋者謂
於餅中投熟鑽汁及以餅漿續取續
添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽
酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是若粃
糖以水和者體若未變應加守持為
七日藥諸雜果等欲作漿者若時中
受取淨手搗碎水和澄清但時中飲
若在非時自料理者聽非時飲若令

未近圓座作者時非時得飲若欲作
漿齋更飲者時中料理時中受取對
座加法至圓夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨瀝不瀝非
時飲者必須澄瀝其六醋物准此應
知又七日藥者一受已後作法守持
齋七日內食之無犯若有病緣非時
須服欲求他搔復無淨座應七日守
持或時隨路自持而行有五種座得
守持七日藥一行路座二斷食座三
病至四守護寺座五營作座作粃糖
團須安粃末是作處淨非時得食行
路之時若以粃糖內於米中手拍去
米應食若置粃中應以水洗若黏著
者片片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無染涉者先水洗已手按令
碎投以淨水將物瀝之不由此染便
或染過非時得飲然此糖等時與非
時病及無病食皆無犯應知更藥及
以盡壽類此應知許五種脂時中煮
熟瀝使淨潔從他受取作法守持乃
至病老隨意應服雖復病老亦得畜
持擬為餘座須者應與或可安在瞻

病堂中若有須者任彼服用若不介者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及芡若苾芻非時受取非時料理雖憶守持並不應食若盛以水滌淨時與非時隨意應食有智獼猴智馬智鳥及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種澁果陰乾搗末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病老已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

若患眼者醫王處方用五安膳那注

眼者無犯

但是眼藥咸名安膳那也

一花安膳那二

汁安膳那三末安膳那四九安膳那

五騷毗羅安膳那若病老安置亦同

前法若是花藥安盆器中汁藥安小

合內末藥置在篋裏後二安置帛

中或可以物裹而繫之不依教者得

越法罪不應為嚴身故莊注其眼應

畜二種注眼藥鋌一熟鐵二赤銅凡

曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無

未近圓庄自収無犯若藥相雜簡取

應用若有病緣醫士教服非常藥者亦應服之為消諸毒故令信心者為取此有四種一新生犢子糞尿二掘路隨樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四入地四指取其下土四事和搗或塗或服若必苦無病蒜胡葱澤蒜並不應食為病服者無犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥者僧伽卧具大小便處咸不應受用不入衆中不札尊像不統制底有俗巫來不為說法設有請喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日待臭氣銷散浴洗身衣並令清潔其所居處牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若欲停貯先隨婆藍者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不銷問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰為盡壽自餘諸物類此應知此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而不受咸不應食若受而守持者應服若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地生墮不淨地若經宿

者亦不應食若淨地果樹還落淨地雖復經夜應食諸有制聽不依行者隨一事得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸咽鼻筒此筒法長十二指應以鐵作或一釐雙紫吸咽入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足小枯斯等器物咸不得以寶作若須煖水應作鐵鏈安鼻著鎖燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病厓浸身聽畜鐵槽及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鐮刀器物杵石并軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內名中諸雜類至既出家已不應輒顯昔時技業亦不得畜工巧器具若先是醫生聽畜針筒及盛刀子帛若先書厓聽留墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似生王亦不雕飾及用孔雀毛等若無雨熱即不應持其柄不應實作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落不應忤擎應偏持而去若乞

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
入村時應寄俗舍乞食既了應取
而還為寒熱故開皮革屣若有棘刺
沙礫之處底應二重足柔軟者不令
生苦乃至六重過便不合富羅頂帽
聽者無犯又寒雪國者立播衣及厚
大帔隨意披服為除極熱聽畜諸扇
此有二種謂多羅葉及以衣角或復
竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕
裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白
氎破衣諸禁其烏尾等不應為拂若
為僧伽受取無犯為持瓶鉢聽畜網
絡若患肩痛應挂杖頭荷之而行
有二種至開許乘輦一謂老弱二謂
病苦諸有病至聽帶雜香及香塗身
不應入眾及為俗至說法設有請藥
亦不應往若後病愈並應除棄香薰
之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常
無病為者得惡作罪或有信心以馨
香物持來奉施宜應受取安在牀頭
或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明花亦
如是或時施主請食之時以諸塗土香
塗苾芻足應受勿遮食了之時即應

洗去若復有時為誦誦故踞師子座
几案承足案有塗香應將物替方以
足躡餘義已了言諸藥者是揔標言
此中所論但唯七日言酥者是牛羊
等酥油者謂苴勝蔓菁及木檻等
并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂
蔗糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜
然諸病緣不過三種謂風熱痰癰此
三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除
痰癰酥與石蜜除黃熱病油除風氣
稀糖一種能除三病言七日者舉其
極時中間多少隨意服之言應自守
持者謂在時中先淨洗手受取其藥
對一苾芻置左手中右手掩上作如
是說具壽存念我苾芻某甲有是病
緣此清淨藥我今守持於七日內自
服及同梵行者如是至三應知盡壽
及以更藥皆准此法而守持之言觸
宿而服者謂得自觸共宿而食不須
更受時更盡壽未越期限皆無自觸
等過藥有二種謂時非時從旦至中
名之為時過中已後揔名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已

去名之為過服食生犯故此中犯者
若苾芻須酥藥等或一或多或月一
日或於餘日得而守持於七日中應
服若日欲滿或時全奔或與淨至或
與餘至或求寂或塗足等用若異此
者隨有少多至八日時得捨墮罪若
月一日守持七日藥或一或多至第
二日更得餘藥亦復守持隨意應食
至日欲滿准前處分若不介者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
油臠日染咸犯捨墮既守持訖應生
心念我此藥七日當服若不標心服
食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲
少日守持者可隨日而稱此據極時故
言七日日滿作滿想疑得泥薩祇不
滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想滿
不滿想無犯為好客儀或者滋味或
求肥盛或許偽心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥忤服之時應告同梵行
者作如是語我已一日服藥訖餘六
日在我當服之乃至七日皆應准知
上來已依別別學處隨有相應略說
其事次於三十事中揔決其要若苾

苴隨犯一二泥薩祇罪其物不捨夜
不為隔罪不說悔或於三中闕一不
作若更得餘物或同類或異類謂諸
衣物網絡水羅及罽絛等但是出家
沙門資具而受畜者風入手時即得
泥薩祇罪由前罪勢力相染生故無犯
者謂物已捨復為間隔罪已說悔言
捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨
苴苴言間隔者謂今日捨衣至第三
日明相出已方名為隔由其中間全
隔一日故有處說云唯經一宿其罪
說悔者謂說露其罪為三事已方取
本物捨物之時感對別至不應對衆
設令對衆亦不應共分此物除第二
鉢此鉢令捨與衆故諸衣服等對近
圓至金銀等寶對未近圓至及在家
俗至其七日藥對非近圓等瞋奪他
衣還彼奪處凡捨物時所對之至有
其四種謂可委信不解律藏或解律
藏不可委信或俱非俱是應持犯物
對第四至而為捨法應如是說具壽
存念此是我物犯捨墮今捨與具壽
隨意所為此物如前作間隔已應還

彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意
用犯罪苾芻應對一苾芻隨其所應
具威儀已應如是說具壽存念我苾
芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦
及不敬教波逸底迦各有方便突色
訖里多罪

隨犯
應說

此所犯罪我今於具壽

前並皆發露說罪我不覆藏由發露
說罪故得安樂不發露說罪不安樂
第二第三亦如是說彼應問言汝見
罪不答言我見將來諸戒能善護不
答言善護所對苾芻應云尔其說罪
者報言善若受捨生得他物已不肯
還者應強奪取此乃為作淨法故捨
非決心捨諸餘捨法准此應知
九十波逸底迦法

提攝頌曰

故妄及種子 不老并數食 蟲水命伴行
傍生賊徒請

風別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上至
隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛

羅諸生來問世尊所在妄說方處以
惱於他又因室羅伐城法手苾芻共
南方善論義師剋日論義遂便詭詐
而不往赴欺誑於彼由違心事覆藏
煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非謬誤言妄語者
謂對了知生違心異說作詭誑言名
為妄語此中妄語始從二種極增至
九言九種者謂五部罪及四破行八
謂三根及五部罪七謂三根及四破
行六謂三時及以三根五謂五部罪
四謂四破行三謂三根又有三種謂
妄語生生如是念我當妄語我舌妄
語我已妄語二謂由妄語時及妄語
已是故妄語極少唯二無有一種成
妄語者言入波羅市迦妄語者謂自
稱言得上生法入僧伽伐尸沙妄語
者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄
語者謂在衆中非法說法入突色訛
里多妄語者謂說戒時自知有犯作
覆藏心默然而住入波逸底迦妄語
者除向所說四種妄語諸餘妄語皆

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言
波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又
波逸底迦但目於墮燒煮指其墮處
雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得
墮稱猶如瞿瞿目其行義於生等處
行義亦通衆許瞿瞿於牛處轉墮亦
如是故無有過又諸學處於方便位
皆悉許有不敬種教波逸底迦據斯
少分墮義皆通若實不見聞覺知言
見聞覺知皆得墮罪若忘不忘或疑
不疑於不見等處有見等想於見等
處有不見等想起決斷心違情而說
或於見等四事之中更互而說或時
忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑
叅雜而說意欲迷彼一一說時各各
得罪起心欲誑得責心罪乃至發言
前生未解咸得對說惡作之罪語所
言事身亦表知同得本罪實見見想
而言不見者得根本罪實見生疑便
云我見或云不見得惡作罪若實不
見而有見想說見無犯若實不見而
有疑心便云我見得惡作罪此皆由
想有差別故而罪輕重然於境事或

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
他有問言汝是何生答云俗生或云
外道者得波逸底迦凡著外道服及
作俗形者得惡作罪若作裸形外道
容儀者得窣吐羅罪不由於此便成
捨學無犯者徧彼三根依想陳說此
妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心
三說語分明四前生領解所餘學處
與言相應者咸應類知佛之弟子言
常說實不應為盟自雪表他不信故
設被誣謗亦不應作捨

毀訾語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵
諸苾芻為癡跛等由出家事不忍
煩惱制斯學處若復苾芻毀訾語故
波逸底迦

言毀訾語者明所犯事故者第五轉
聲目因起義由此為因得波逸底迦
罪若無故字義不相屬諸餘故字類
此應知若苾芻作毀訾意或由瞋忿
或因傲慢於苾芻處八種毀訾不問
前生生耻不生耻咸皆有罪言八種
者一氏族二工巧三形相四疾病五破

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者
謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅若言
汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由
作毀他心故若言婆羅門刹帝利所
有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝
是薜舍戍達羅種或下賤所生皆得
本罪言工巧者營業不同復有多種
謂捕魚至客縫至鐵瓦竹木剃髮等
至舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏
罵前至或言汝當學此或言汝當營
作言形相者謂學跛侏儒等言疾病
者疥癩癰疽等言破戒者謂五部罪
等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒
者謂先犯重至謂求寂時及近園後
而犯重禁或近園日衆不和合是賊
住至半擇迦類壞苾芻尼或是非至
狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事毀訾
他至若實若虛他領解時咸得本罪
言非類者如言汝是苾芻尼式又摩
拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得
惡作罪若毀苾芻尼乃至俗生咸得
惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮
罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等

於苾芻等以上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此應知對中方厓作邊地語對邊地厓作中方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪為書印等亦皆惡作此事此事想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而說謂婆羅門苾芻某甲又無犯者先非惡心錯誤而說或為教誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾芻依門徒事由攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦

言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或未資生或作無益或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止等若苾芻苾一離一於一離二於離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令聞諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語

作此語時得惡作罪若以氏族等而陳說者隨事輕重得罪不同為離間語時令他解了便得本罪不要待他為離間事或身在空前生在地或身在地前生處空或身在界內他在界外或身在界外他在界內或俱界內或俱界外皆得本罪若離穢學生同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯生等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪此事此事想六句如上其無犯者作利益心或於惡友令其離間犯緣同上

發舉苾芻羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻如法羯磨苾芻已而更發舉由起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於羯磨更發舉者波逸底迦言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內和合現前作法應與欲者與欲應呵者不呵有十四正是不應呵一愚小者謂思其惡思說其惡

說不應為事而強為之二無知者謂
不持三藏三不分明者謂不開文義
四不善巧者於諸言義不善分別五
無羞耻者謂犯波羅市迦六有瑕隙
者謂曾聞諍在七在界外者謂居界
外或雖界內而離聞處八異居者謂
居界內而處於空九治罰者謂在界
內被衆捨置十言無軌則者謂具口
四過十一捨威儀者謂從座起去十
二不住本性者謂苾芻學處不肯勤
修於非所為而常樂作十三盡形治
者謂耆學至十四衆為作如法羯磨
何者是應呵生謂清淨生言有軌則
住在衆中威儀不捨住本性生若素
非法羯磨呵並成呵雖為其生素如
法事情不樂欲呵亦成呵如老十二
種若求寂及忤學女為受具時或求
寂女與二六法及與遍住乃至出罪
若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四
生等若少一生非僧伽故作法不成
若以穢學生而足衆數或以俗生或
扇佗類或先犯重或壞尼者或造無
聞或是外道或歸外道者或賊住者

或衆不和或不共住或行遍住或是
聲至或不解語或黨足非黨或復翻
此或衆在地彼在空中或時翻此用
如此等足衆數者不成作法得惡作
罪若衆為衆作羯磨者得率吐羅罪
以是破僧方便故言如法者謂如佛
所說法如至和名為如法若異此者
名為非法此有五種一非法別二非
法和三如法別四似法別五似法和
言非法者謂不合解而解或白二白
四不作白而作羯磨或復翻此是名
非法言似法者謂不合羯磨而作羯
磨或前作羯磨後作白是名似法羯
磨之法過便成就減則不成若以積
學至等為行籌者應知此亦不成
羯磨若為作捨置羯磨當時睡者聞
白亦成若睡眠入定至但得聞白咸
成足數或時合衆既作白已並皆睡
者亦成捨置若於睡時而作白者不
成捨置若作白時有難事起乃至一
至得聞其白亦成捨置乃至七種羯
磨有或不成唯上應說必至羯磨望
必至已所作羯磨其事皆別唯除二

部共所作法言諍事者事是諍所依
由說此事諍競便生諍有四種一評
論諍事二非言諍事三犯罪諍事四
作事諍事此中老別有其多種如廣
文說言如法斷諍事已除滅者謂事
消弥言發舉者謂於其諍言為斷訖
惡心遮止欲毀破故名為發舉此中
犯者若知此評論諍事或餘諍事如
法除弥為除弥想或復生疑而更發
舉者得波逸底迦不如法弥作如法
想疑而遮止者得惡作罪法與非法
作非法想而發舉時二俱非犯有五種
至發舉羯磨一是主至二秉法至三
與欲至四述情見至五是客至於所
秉事若風中後咸悉知者名為主
至當時衆內秉羯磨者名秉法至有
緣不集名與欲至於此諍中宣陳已
見名述情見至有五種至非法宣陳
已見一別部住至二未近國至三已
被治至四法所被至五犯重至此五
言時咸非應法若於風中後不能了
知名之為客前三發舉便得本罪後
二破時但得惡作苾芻毀尼亦得惡

作者發舉時以言告彼前生知解便得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻善知身相見諸女生說其陰處有異記驗因為說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以獼猴等為有智至因說法事娼染過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為女生說法過五六語除有智男子波逸底迦

言女生者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名為法言過者謂於五六語更多為說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是生趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無婬濫名有智生又有釋去設對女生說亦

無犯猶如捨戒對有智男雖曰女生
智同男子由對此女無邪說故又無
犯者謂於閣上為說五語下至中層
足成六語下至地時加至七語此由
處別雖說無犯或時彼女所誦之業
過數諮問或是聰明轉生疑問或必
莖語吃或性急頻言若答若過並皆
無犯無智男子無想及疑等若過五
六語作過五六想疑境想句數如上
應思若半擇迦等或無識知生或夢
廢車或眠醉入定或愚蠢或男無欲
意女有染心或時翻此皆得惡作縱
是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

薩婆多部律攝卷第八 第三十六

根本薩婆多部律攝卷第九

母

尊者勝友集

藏法師義淨奉 制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時
六衆苾芻共未近圓人齊聲讀誦如
婆羅門誼譁雜亂致招譏損其事同
前由慢法煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教
殄法者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼所餘
人是言人者假而非實由四種義假
說為人謂順世俗故易為言說故又
聞無人生恐怖故為陳自他得失事
故言同句者謂同句說或先句說或
同字說或先字說句者所謂一伽他
中四分之一俱時而說名為同句若
阿遮利耶未說之時弟子在先抄說
是名先句殄謂殄與受學之人法謂
十二分教又有說云此中法者謂與
毗奈耶相應之法既遮未具具便非
犯若苾芻於所殄人實未近圓作未

近圓想疑或同句或先句或同字或先字而稽說者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂乱心或苦受所纏癡瞽盲等同句說時咸得惡作以同句等望未圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人為未過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之語令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞為說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應為說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不為除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人為說非犯無犯者若語吃若性急言若同誦為正文句若教稽時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因稽法言次明稽受行法四威儀中皆得稽與其受法者具三威儀為敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬
仰直心無諂請決所疑一心善領不
令忘失若無疑者如常受法礼足而
退若師出行隨後而去若師坐者自
應蹲踞或處卑座其師亦應敬彼
學徒勿生輕懷虚心猥與於法無恠
善領善答有忍有悲無懷恚恨令受
業者情無疲惱常給侍者應數教
穆性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之
聲而穢法者得惡作罪若說法時或
為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非
犯不應讀誦外書典籍若為降伏異
道自知有力日作三時兩分勝時應
學佛法一分下時應習外典不計年
月以為三分夜亦三時初後習定誦
經中間繫心寢息若作婆羅門誦書
節段音韻而讀誦者得越法罪若方
言若因法隨時吟詠為唱導者斯亦
無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學
如法教示若有疑問善為開釋若誦
誦時忘其因緣所在方處者於六大
城隨一應說若忘國王并大施主及
鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王

給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論
昔日本起因緣者國云婆羅痾斯王
名梵摩達多長者云珊陀鄔波斯
迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於月
八日及十四日至小令時鳴健稚集大
衆設香花聽經法有外道來應設方
便令彼出去應請耆宿情存虔敬善
威儀者宣說隱言不應求利以為活命
得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以為侍從彼自
隨行者無犯既至彼已踞師子座下
垂雙足若讀經者前置高案用承經
典嚴設香花說法之師若他不請輒
為人說得越法罪

向未近圓人說他麤罪學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻
中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪
餘苾芻知向未近圓人說令彼老少
共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言麤罪者謂初

二部及彼方便此中意願與姪相應
自性方便是雜染故名爲麤惡除衆
羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故
世尊制今與羯磨法告諸俗衆先問
誰能次作白二羯磨老遺既得法已
方聽告語若怖畏彼獨一不能者應
作單白合衆共告由於一人易爲害
故所以須告衆人知者爲遮損減三
寶故爲遮破戒惡黨增故令棄惡友
近善友故又爲將護衆人心故勿彼
惣謂同惡行故亦勿惣謂諸苾芻等
多犯戒行相覆蓋故又勿令其於白
衣舍因斯更作無益事故若苾芻於
彼俗家他先不知苾芻麤惡罪爲不
知想疑以苾芻麤惡罪而告語者得
波逸底迦他若先知爲不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而爲其
四若未得法望知不知亦爲其四得
罪同前除與姪欲相應之罪以餘犯
事及壞見等而告語他或於自身有
麤惡罪向未近圓說或告他時他不
領解或向苾芻尼說已麤惡罪者咸得
惡作麤惡罪麤惡罪想等六句如前應說

雖得衆法於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪由此應知出家之人所有言說皆為利益不應私忿道說於他無犯者謂遍城邑聚落之內並悉知聞若他不知作已知想或見諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八
佛在辟舍離城跋婁末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說其事同前由求利煩惱制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

上人法者義如上說於中別者虛實重輕有老別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得得波逸底迦若對非人及癡狂等并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果答言得者得惡作罪意在驢果答言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪若

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡
作無犯者為顯睡教現希有事自
陳已德或欲令彼所化有情心調伏
故雖說無罪

謗迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子為衆營務三
衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咄
羅步弭迦二人宿世已來與實力子
常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻衆因
起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事
隨親厚者謂阿遮利耶鄔波駄耶共
住門人利物者衣也據緣起說通言
利物亦攝於食與者謂不與衆與餘
別人此中犯者不迴不迴想疑波逸
底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯
者迴及不迴而作迴想

輕呵戒學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕毀因波羅底木叉事慢法煩惱制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從四波羅市迦終至七滅諍法亦是惣攝諸事及雜碎等所有學處言何用者是輕呵相由數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕訂言小隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害心名為惱悔情生憂感故曰懷憂作是呵時便得隨罪若於十七事尼陀耨目得迦處增五增六增十六摩納毗迦處及於餘經與毗奈耶相應之事而輕呵者皆波逸底迦若不與此毗奈耶相應經教而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實無惡作

等事作無惡作等想疑六句咸皆有
犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽強住脫脚牀
洗草應三三

壞生種學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
先是工師為造寺故遂便斫伐近天
神堂形勝大樹時樹天神即於其在
詣世尊所具陳上事世尊知時安慰
神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木
若營事苾芻須伐樹時去七八日應
於樹下作身荼羅讀誦三啓經次應
為作布施呪願又說十不善道是墜
落因修十善業獲解脫果復應告曰
此樹若有天神居者應向餘處今為
僧伽所須或作牽觀波作此告已方
可伐之若有異相現者更應為讚陀
鄰功德毀慳恠業仍現變又恠更不得
伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道
俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅
因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩
惱制斯學處

若復苾芑自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂香附子及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃李豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生犍等或因羊毛而生青稊於牛糞聚生青蓮花從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住猶若人村言有情者謂諸禽獸致蟪蛄及蜂蟻等言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截摧傷之惣名也若苾芑於諸種子及小草木有種子生草木想或復生類而以刀爪及持^乾石水火杵木灰汁沸湯或是水生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或

自或他故為損壞者皆得本罪若不
傷者得惡作罪若於前境別別損壞
隨有所損皆得墮罪於多方便皆得
惡作若以一方便壞多種者得一惡
作得多本罪若多方便損一種者翻
上應知於餘學處望境望心論因果
罪准此應說若樹葉新生及皺朽皮
若花已開或萎黃葉或成熟果損落
此者皆得惡作若活根若青菜若生
皮花未開果未熟者皆得本罪若青
苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出
水時便得本罪若坐輓石有綠苔生
地蓋苗等而損壞者或竿笕瓶衣生
白醭而受用損動者咸得惡作令他
拂淨者無犯諸有情村有生命居者
隨損得罪窠未生卵或時損壞除者
無犯若欲移諸生命者應極詳審勿
令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯
水并灑掃時無損害心雖損無犯然
諸根種及以果菜應合淨者先作淨
已後方食用淨法有五種火淨刀淨
薦淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔
出淨捩斷淨壁破淨非種淨若蒲苗

瓜果惣為一聚於三四處以火拄之
此便為淨若刀爪一一皆須別淨又
生種中但有損者此即是淨然於種
中有不熟種被烝煮已食皆非犯若
苾芻自將刀等而作淨者食時無犯
不淨得墮罪若以火淨有自煮過然於
不淨土中又有內煮並不應食使他
淨時內煮同自若涉險途無未近圓
者及飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第三

佛在王舍城時實力子大眾老分卧
具并知食次時蜜哩羅步弭迦兄弟
二人數行誹謗雖知大眾素法呵責
仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言
由輕毀事輕毀煩惱制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在
私屏此中對面生過者若有苾芻被
衆老已輒於其人為嫌毀者應作白
四呵責既得法已於彼十二種人被
衆老者若對若背為嫌毀者咸得墮
罪若衆未作呵責法時為輕毀者但
得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

者無犯若惡人作非惡人想疑對面
嫌毀者得突色訖里多罪若於善人
作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善
人惡人想者無犯若託傍生而興譏
謗或對不解方言者有人無人想或
復翻此或所對境無清淨苾芻者皆
惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍維
苾芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說
異言惱亂於衆苾芻應正教誨作白
四羯磨呵責若默而惱者亦棄法呵
責雖得衆法仍不改者若語若默或
兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學
處若復苾芻違惱言教者波逸底迦
言違惱言教者謂諸苾芻如法教時
此是應作此不應作既聞語已遂便
違教出不忍言或時默然而不應答
如有苾芻問苾芻言今見如是相貌
苾芻及俗男女不便作惱心而答之
曰如此之人我不曾見但見兩腳從此
而去或時默惱皆得墮罪如是乃至
片有惱心詭誑異說或時默然若對

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮
罪或他問時先語後默者得惡作罪
若於僧伽及尊重類稱理之教垢心
違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言
得惡作罪僧伽教勅違作此事為彼
事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑
違皆墮罪非稱理教作稱理想疑得
惡作若稱理教作不稱理想雖違無
犯若對不解語人而違惱者亦惡作
罪若違惱賊教者得惡作罪如賊違
苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可
為辦若不能者移處去若住者得惡
作有教須違謂非理虛誑所有言說
有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言
有教應反開悟謂非理不瞋言有教
當如說行謂有犯今悔言有教須順
從謂令持戒言若老知眾事以垢惡心
應作不作不應作而作皆得墮罪若
無垢心得惡作罪若口雖不語身惱
他時違去不去不違去而去喚來不
來不喚而來有垢心無垢心並同前
墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有
獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時

應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾佉鉢奢弼或者太虛而報彼云納婆鉢奢弼或於四方周遍觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病含藥不言者無犯不舉敷具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧敷具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧具事由輕心不取舉煩惱制斯學處

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑釋除餘緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為愍施主坐卧無犯牀有多種謂鉗脚小牀踞坐繩牀

眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘
四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂
木綿荻苕刳貝蒲臺雜絮并故破物
或糞掃衣以如是物內在褥中拍令
平正於中橫豎以線交絡勿使綿絮
聚在一邊或扞毛為褥復安表裏被
謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消
故世尊由此開許枕囊言小褥者即
坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑
搔者若有苾芻應囑搔安敷具處若
無苾芻應告求寂此若無者囑近施
主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若於路中途苾芻者應須拍
的告戶鑰處言囑搔者有其五事告
彼人曰具壽此是住房此房可觀察
此是敷具應可掌持此是戶鑰有五
種人不堪囑搔謂無慚愧有離隙年
衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂
是命難及淨行難此中犯者謂於露
地置僧敷具或為他緣或輕慢心或
由忘念捨之而去乃至未過勢分得
惡作罪若過四十九尋便得墮罪若
初去時忘中路方憶者應心念口言

如此之事我更不為凡是不應作事
慢心而為得惡作罪者犯時皆須心
念口言作如是說如此之事我更不
為又念寺中同梵行者見我出行亦
應為舉若於路中見苾芻來應慙懃
囑請若苾芻路中許他為舉來至寺
內初夜不舉乃至明相出不損而舉
得惡作罪若損而舉者使得墮罪損
壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏溼徹此據憶而不舉若忘念
者但得惡作若諸敷具是不淨物謂
麤牛鹿毛閻雜羊毛經緯相兼或木
牀過佛八指或寶莊嚴或先犯等人
及苾芻尼物或非寺內謂在餘沙門
婆羅門處設居寺內或是已物或別
人物若不舉者咸得惡作於一牀座
二人共坐在後起者應舉同時而起
小者應舉若同夏者應共舉之境想
六句初重次輕後二無犯
用僧敷具所有行法今次當說若諸
敷具與毒物相雜或脂油等之所需
污不應受用若不能防護無觀物者
不應與敷具於諸敷具有水火等八

難事至及猛獸等緣咸須喝猿而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜
色莊畫敷褥僧伽應畜別人不應畜
若有施主設供之時遣令坐者愍施
主故暫坐非犯凡彩畫物若無襯替
不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是
僧伽被褥衣服不應在空露處披卧
或冒雨住或出外遊行亦不應急走
及洗染衣并熏鉢等諸餘作務不往
大小行室不向食厨不應露體輒便
披著應加襯替徐徐受用於五處存
意勿使損傷或牽或推或烟或塵或
垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而
襯替者不合受用其所替物或兩重
或多重亦非踈破若有不淨露汙尋
即應洗苾芻癩病應住下房與下敷
具不能自濟給供侍人若用僧伽敷
具有損壞者不應默然捨不料理有
破穿處應須縫補若斷壞者應為連
接若不堪修補者用充燈炷或為拂
掃或斬為泥及和牛糞用途牆壁或
填孔隙令施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀

師主卧具拂拭曬曝若不為者咸得
惡作若無門徒自須料理有賊等怖
僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持
將去持者自用若後怖除應還本處
敷卧具處先灑次掃令其淨潔復以
故衣更須拂拭先安席已方置氍毹
氍毹等物應用敷座及敷經行應數
補洗為護經行物故修定苾芻其足
三日一度塗油少年苾芻涂衣之時坐
衆拈座老者來至不應令起恐廢事
故又衆食處他人先至已坐受食不
應令起下至請益及取草菜即名受
食亦復不應非其坐次輒便受食若
客創至不應准其大小令主人起而
論次第若於坐處起經行時應以僧
脚崎或將偃帶而記其處僧伽所有
編織坐牀求寂不應輒坐以物覆者
聽若善用心無覆應坐凡聽法時苾
芻尼來編織坐牀亦不令坐若離欲
者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽
法時不應與尼及俗人求寂同一氍
毹相近而坐穉學之人亦不同座有
難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏

者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所造時雖鄒波默耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同座小方座者但一人坐在道路行借得卧具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔意為多人不應獨披經行若是松衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重疊木枯而坐若有施主以衣物布地延請法衆願為蹈者必當應生愍念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請衆僧湏席褥時衆物應借若自送來者善若不介者應鳴健稚令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有松緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事了後應令送歸有油膩汙應澡豆洗不淨汙者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄

座而去同座之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於闌若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須卧具應暫與之若持送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安瞻部光像若逢天雨無末圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親教師晝日林中靜心住處若有坐枯應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或衆老遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離間處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思若有俗人來請食者應鳴健稚知時早去隨自門從應須檢察衆首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將衆僧座物往食處者可置牆邊或妥樹下令人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去者苾

若若見應即內之若不能者報穢事
人或時露處多曠卧具難緣若來應
鳴健稚衆共取舉苾芻若見火燒寺
時先出自已所有衣鉢其次當出常
住貲財今無力人一處看守其火若
盛不應輒入大水來漂亦應准此由
失自財交有廢闕設損衆物不同斯
苦如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有
二苾芻來至寺中敷草卧具去不取
舉致損房舍事惱同前制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若菜自敷
教人數去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑穢除餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同
此若是私處但得惡作言房舍者於
四威儀得為受用言敷具者若草若
菜而乍敷具去時者謂離勢分勢分
多少如上已明又不囑穢者謂有苾
芻應湏囑穢然諸苾芻受他囑穢即
應存心為作其事不依言者得惡作
罪若於寺中有草敷具是常所敷主

人遮時即不須却境想如前然此草
數有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦
如上說若白衣舍當須問主依他所
說或去或留若違言者得惡作罪阿
蘭若處舉起方行不舉動時得惡作
罪若染衣時於草上曬問主同前若
經行時將草布地不可日日常為取
舉然於去時惣須縛束挂樹當行於
大會處草薦坐時且應取舉置之一
畔若會了後應即除棄牛糞土屑
洗手所須安凡器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄢陀夷
苾芻由瞋忿故於四方僧住處夜牽
明徒令出其事同前因攝受門徒煩
惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾
芻出或令他牽出者除餘緣故波逸
底迦

言餘緣者令欲萌倒壺出病人者無
犯若有苾芻是闍諍者先無諍事然
令諍生現有諍事令轉增長戒見軌
式多有虧損如此之人瞋而曳出若

無善心亦得惡作此中犯者或為賈
財或念離隙或因利養而生嫉妬或
由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨
故若自牽若使人牽出住處時咸得
本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印
等令他牽出者得安色訖里多若尼
住處穢學人處或先犯人或非人等
所住之處或自私房或求寂住處或
於空處或外道處於斯等處曳出清
淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽
想境想六句二犯墮罪四皆惡作無
過苾芻作無過想亦有六句初重次
輕後二無犯若破戒人大衆應共駢
出若恐聞諍者應為忍憎持其衣鉢
方便令出若倚門若抱柱咸應斫去
并推出之若事殒息所斫截處僧應
修補若於門徒或於餘人為呵責心
異其懲息牽出房時無犯然不應令
出其住處應以五事可責門徒謂不
共語不共受用不受承事遮善品捨
依止有五過失應呵責無信心有懈
怠出麁言親惡友不恭敬若不應呵
呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

罪但難共語者應為曳轡法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍怒之不應怒而怒應恕不恕皆得惡作罪

若已近園人不行恭敬不堪教誨者應與六物駢令出去若是求寂與上下二衣亦駢令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去者應持軟物而翳去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輒便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者或尋惡作根本薩婆多部律攝卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

強惱觸他學處第十七

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
邬陀夷苾芻欲惱他故久在門外共
坐談說夜喚開門入房強卧自恃陵
他因生惱觸其事同前由不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後來於中故相惱觸於彼卧具
若坐若卧作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或
因他報故相惱觸者謂故恃強力觸
惱前至卧具者謂牀座氎褥言生苦
者謂礼敬時生苦或承事時供養時
看病時請教時讀誦時諮問時興欲
時飲食時受施時坐卧等時悉皆生
苦但使發心作惱他意令他生苦於
僧住處皆得本罪於餘住處咸得惡
作設僧住處不作惱心強卧之時亦

得惡作若有餘緣者無犯此中犯者
若他先住作先住想疑惱時墮罪非
先住生作先住想疑是先住生作非
先住想故為惱乱者亦得惡作若今
未近圓生坐惱觸者得惡作罪於尼
住處等令他惱時亦得惡作時鄔陀
夷廣為惱觸者見苾芻_○食不足
勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿
美食令其徹曉端坐繫念若是寒
時遣居露地以冷水灑經夜為扇若
在熱時遣居密室近火而住蓋以毛
綌或於住處無大便處他置瓦器擬
夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢
闕遂於水竇放棄不淨便將此事遍
告白衣或故服_○瀉藥詐現病狀寢卧
于牀令問病生久立勞倦又於苾芻
禪思讀誦作業之處令他起動妨彼
進修聞有怖至不許開門欲彼驚忙
不得眠睡苾芻不應大小行處久卧
門邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者
咸得墮罪又亦不應於大小便處久
作經行到此室時不依大小在前至
者即應先入便利既了不應久住洗

足之處須依長幼僧伽器物下至漆器在前用者皆待事畢不得依季大季小棄先用者亦不應器中安少漆汁作留滯心廢他所讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避僧伽剃刀若用了時應復本處不應留舉更備後須此等不依行者咸得惡作故放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難陀由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻事徧同前制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢固復不防備若屋牢固為防備者無犯脫脚牀者謂挿脚牀雖是挿脚逆楔牢者無犯坐物者謂是諸餘挿脚小牀放身坐卧者謂情懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無犯脫脚境想六句二墮兩輕後二非犯如是准知住處

住處想亦為六句。○墮罪次皆惡作若板棚上若脚下安替或仰置者無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻用有蟲水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處若復苾芻知水有蟲自洗草土若和牛糞及教王浣者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲惣有二種蟲一謂眼見二是憑得斯等憑用或可去蟲或取無蟲處用或可信生言水無蟲斯並無犯此中言水亦取漿醋等物若草土牛糞塗聚泥牆自作使生並皆同犯於有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水不應輒棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應近井邊疊軌而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔遍以灰泥中間軌砌若老病者聽作洗足凡盆底稍高起狀如鳥跡若僧伽物舉處令衆共知或

水竇邊莫令虧損若別生物安房門
扉後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水露坐應
作毘茶羅形如稍刃或隨水流勢若
缶方缶圓作者得惡作罪若為三寶
作毘茶羅者則形無定制其瀉水羅
放生之法廣如餘處

造大寺過限學處第二

佛在憍闍因時六眾苾芻於一日
中造成住處不開水竇狀若方筍五
閣三層因雨墮毀致招譏謗由住處
事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作
大住處於門柱邊應安橫店及諸隱
牖并安水竇若起牆時是溼泥者應
二三重齊橫店處若過者波逸底迦
言大住處者有二種大一形量大二
施物大此據形大有主為作凡造住
處或自作教他作應安門樞戶扇并
橫店隱窗等事齊橫店處者此出
一息休息限齊謂用溼泥為壁或時
和草若過限齊者便得本罪若有別
生為眾興造告苾芻曰我解營作候
令高大亦不傾墮苾芻信之斯亦無

犯或時乾塹及以熟乾木石等成便無限齋若溼泥者於其限外著一團時便得惡作若遍匝者便得本罪溼泥溼泥想疑有其六句廬重次輕後二無犯遣書作時但得惡作雖是溼泥覆以草席雖遭雨水無懼崩潰或時施主須遣急營限齋雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不老至日暮為食二種衣同路及乘船
二屏教化食

衆不老教稱苾芻尼學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻各任自意輒出界外共相老遣或居界內不取他欲或闕德強老往尼寺中輒為教稱此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復苾芻衆不老遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其中別者第三由不忍故第八由鄔波斯迦言不老者謂非白二衆共老遣有四過失老不成老謂界曰

衆生界謂界外老曰非長淨曰衆者
生不集生謂七德野言七德者一者
持戒二者多聞三者住位者宿四者
善都城語五者不曾以身汙苾芻尼
設曾身汙苾芻尼者其罪已如法悔
除六者於八他勝法所有開遮能廣
宣說七於八尊重法能善開演言八
他勝法者四同苾芻餘四有異一謂
眼膝中間所有身分共染心男子相
觸受樂二謂本心為不淨行共染心
男子作期契等乃至全身卧地三知
尼有重罪故心截覆四被舉棄人隨
順而住

攝頌曰

尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期
覆罪隨僧奔

八尊重法者一從苾芻受近圓事二
半月半月求請教誡三無苾芻處不
應安居四見苾芻過不應詰責五不
應瞋呵苾芻六應禮敬年少苾芻七
在二部衆中行摩訶訶八往苾芻處
為隨意事

攝頌曰

近圓從苾芻半月請教禱依苾芻坐夏
見過不應言不瞋呵札少意喜兩衆中
隨意對苾芻斯名八尊法

若於七德有關者若衆老遣衆得無
作設令作法亦不成老衆者謂是一
味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言
教禱者極少乃至八尊重法他請問
時能為開釋若處無人肯教禱者衆
應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹
等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同
修勝行無罪過不令此衆中無一苾
芻樂為教禱然僧伽有二教禱一廣
二略今作略教禱法余可謹慎勤修
勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝
法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能
令法俗生信敬心設不蒙老徃教無
犯於近圓尼作近圓想等有六句二
重二輕後二無犯若於彼先犯重等
尼或禱學尼黨教非黨尼或復翻此
為教禱時咸得惡作若言不相解者
亦惡作罪

教禱至日暮學處第三十二

佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

至於非時中說法教糴苾芻尼衆於
城門外經夜共住明旦八城諸俗人
見咸作是言諸釋迦子男女合雜同
居一處何有淨行事惱同前制斯學處
若復苾芻雖被衆老教誡苾芻尼乃
至日暮時而教誡者波逸底迦
乃至日暮者指其分齊日既沒已名
曰非時雖在時中若諸尼衆立而不
坐或復營務紛擾未息或身有拘礙
而為說者亦曰非時日暮日暮想等
六句二重二輕後二無犯若施主本
意請說法師通夜說法或尼住處近
對城門或復城門夜不關閉或居住
處同在城中或復尼衆在白衣舍此
皆無犯教糴尼人一被老已盡壽教
糴更不須老
謗他為飲食故教糴學處第二十三
佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼
衆既蒙教糴欲求無畏設好飲食供
養教糴師時邬波難陀見而譏謗事
惱同前制斯學處若復苾芻向諸苾
芻作如是語汝為飲食供養故教誡
苾芻尼者波逸底迦

為飲食者謂五蒲膳屋五珂但屋境想同上若無惡心說言為飲食者得惡作罪

與非親屋衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻以己大衣與故二屋事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦言非親者由非親屋多不籌量苾芻三衣足與不足親族之人即不如是生顧念心然後方受如世尊說若自父母貧無飲食當於己分減半與之或於施主勸化供給若不依行者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕衣服設使非親與之無犯

與非親屋作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻為笈多尼而作法服以五色線剋作己形并作屋形抱頸而坐事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻屋作衣者波

逸底迦言作衣者謂剗剗浣染境想
六句亦同前說

與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻共十二衆苾芻尼共期一路行諸
俗人見作如是言男即是夫女即是
婦足自相匹何異我乎事惱同前制
斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者
除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖
畏難處此是餘時此中與者謂共期契
下至一苾芻尼同道而去便得墮罪
言期行者始從住處詣餘處所若苾
芻苾芻尼將行之時預先一日應白
二師我今有事詣彼村坊聽不隨師
不應違逆若無二師應白上座所有
卧具囑他守護於同行伴普告令知
勿有病人捨棄而去出門之時應相
告曰今日我等不有遺忘事不應可
斟量所依商旅善惡進不無令廢闕
於自同伴更相顧戀有僻隙者不應
共行若有因緣須共行者應懺摩已
與之同去凡涉路時應為法語勿出惡

言或為^隨默然勿令心散乱若至天神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不應供養天神若於路次暫止息時或至泉池取水之處皆誦伽他其止宿處應誦三豎汲水繩索亦應持行此有二種長者一百五十肘短者百肘此內名中或隨方處坐勢高但准望時宜可持而去凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆還唱善來合掌而言畔睇客即報言極善來為持衣鉢引進房中穢座令坐解除衣服為^搯睇足以蠲勞倦持洗足盆為其濯足待稍勞息方設敬儀整衣一札手按雙足問其安不若未曾相見應問大小依位設敬若少者來准前問荅老者令少迎接衣鉢隨時置座遣為解勞若有恩慈老者或時為按肩背凡客苾芻創至他處應先

禮敬衆首上座上座亦應唱善來等
若見客生量已有無牀席卧具隨時
供給如上所制不依行者得惡作罪
言商旅等者若離此伴無由進路為
此毘開除餘緣故此中行法者苾芻
居士苾芻應持若至食時更相勸與
有病苾芻應共昇去若人少者居士亦
助昇應在頭邊不應近足若至村落
隨病所須為覓醫藥若乞食時令人
看病持食來與若居士有病准此應知
此中犯者半拘盧舍得突色訖里多
滿拘盧舍得波逸底迦居士作居士想境
想六句及無商旅作無商旅想亦有
六句並悉同前地行為契後遂棄空
現身共期隱形而去皆得惡作棄船
亦尔

與苾芻居士同乘（船）學處第三十七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
與苾芻尼結契為伴同乘一船事惱
同前制斯學處若復苾芻與苾芻尼
期乘一船若泐波若泐流除直渡波
逸底迦

期乘一船者謂無心同乘一船安危

共同名曰結契沁波者謂下水泝流者謂上水時警羅跋底河北施主請二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼同乘一船遂不得食因開直渡此中分齊者半半拘盧舍突色訖里多滿滿拘盧舍波跋底迦對尼境想六句同前或近圓男與未近圓女或未近圓男與近圓女或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若速避灘磧若拖折若船師不用語或隨於一片八難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與女人笑多屏處同坐因鄔波斯迦事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一女八屏處坐者波跋底迦言女人者謂堪行婬境人女非餘言獨一者更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊鄰羅^同賴羅畢履多畢舍遮女及半稚迦女若未堪行婬境若^驪驪等

共屏坐時咸得惡作雖是天女而可
執持共彼坐時亦得墮罪若遣女人
磨藥同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯

獨與屏處坐學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由
居事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆
同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城給孤獨園時宰吐羅
難陀苾芻尼知施主為尊者憍陳如
等奉施飲食彼便讚歎六衆苾芻迴
所施食自持將去其事同前家慳煩
惱制斯學處

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食
食餘施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多
聞過分稱揚令他敬信言食者謂五菴
膳居五珂但尼又言食者謂吞入咽

除先意者謂彼施主先生此念營辦
飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞
此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故
復言除先有意此中犯者若苾芻尼
向施主舍問食精麁若聞麁者勸設
精妙讚彼苾芻○得四果明解三藏
善修諸定若供養者感殊勝福知讚
而食便得墮罪知他讚歎境想六句
二重二輕二句無犯若遺書印教化
得食若讚餘人此人輒食者咸得惡
作無犯者依實讚德無矯妄心或正
信家或親族舍設知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處受鉢不為餘足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

佛在薜舍離時六衆苾芻先受威嚴
長者請已復於親識家飽食菴沒羅
餅及諸雜餅後至長者家不能美食
余時施主唐捐飲食便起譏嫌此由
食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制
斯學處

若復苾芻展轉食者除飢時波逸底

迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時

此攝頌中與食相應者皆應准此展
轉食者謂此家食已餘家更食言病
時者謂身有病乃三若食一食不能
樂住或復為人性多飢苦唯食一食
不能濟者咸開數食作時者於僧伽
地及窣覩波隨時灑掃如牛卧處或
大如席許并牛糞塗拭是謂作時
道行時者若行一驛若半驛迴還施
衣時者謂有施主施與洗裙及餘帔
服或貝齒物等以充衣直若苾芻受
前請有食有衣後請或有衣或無衣
有衣有衣直或無衣無衣直此是第一
四番也
若受前請有食無衣後請有衣等准
前應作此是第二
四番也若受前請有衣有衣
直後請有衣等准前應作此是第三
四番也
若受前請無衣无衣直後請有衣等
准前應作此是第四
四番也若前請有衣或
有衣直後請無衣等背前赴後受時
得惡作食時得墮罪於諸番中應受
不應受及有犯無犯若無衣衣直此
即有犯異斯無犯准事當思若欲受

後請於前所受應作心念捨與餘苾
芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾
芻至斟酌量施主可共食不若意即廣
應喚共食若心有局應問施主若於
飢年多得請食同淨行者應與共赴
量食多少均分而食若施主遽餘人
者應自食少許問施主已共分而食
為手印等而受請者但得惡作若於
一舍或在寺中或阿蘭若為求肥盛
或樂美食而數食者得惡作罪若輕
賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作
受請想等應為六句初重中輕後二
無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅伐城給孤獨園時有外道
造立住處供給外道沙門婆羅門四
方客旅時六衆苾芻遂久停留家主
出行便縱身語向糴食女人說非法
言家主伺知漸與麤食復與外道相
打生世譏嫌事惱同前制斯學處若
復苾芻於外道住處得經一宿一食
除病因緣若過者波逸底迦
此由六衆制一宿一食若過宿重食

者得惡作罪并波逸底迦若於此宿
在餘處食得惡作罪若餘處宿於此
處食得波逸底迦

若經多宿食為食想等境心六句初重
中輕後二無犯復因舍利子遇有病緣
開食無犯若是衆集及以親識施主
懇懃相留與食若天廟處或苾芻
處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而
歸住處又瞿娶家所有餅餅盡乞持
去今他聞之事惱同前制斯學處
若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士懇懃請與餅麩飯苾芻須
者應兩三鉢受若過受者波逸底迦
既受得已還至住處若有苾芻應共
分食此是時

往俗家者指乞食處然諸苾芻乞食
儀式次當辯之其乞食人應執錫杖
搖動作聲方入人舍若村坊乱住恐
迷行次應作私記或麩置於門
際有五處不應乞食謂唱令家姪女

舍酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性多婬染亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麴謂諸麴飯謂雜飯鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米餅於上得安豆糜并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不觸其食斯為大量小者受一升米餅二內名中餘如上說言過受者謂大鉢三或大鉢二魚處中一或大鉢二魚小鉢一或大鉢一魚處中二取要言之謂取過四升半米餅取時輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或大鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住處者謂至本處共分食者謂共餘人均分而食若不分者得惡作罪無人者不犯是故文言若有苾芻若受過三便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼類或於外道及出家外道舍取過三鉢或非黨隨黨等往俗家若過取時咸得惡作或違書請或令他取亦惡作罪過受過受想六句同前若即於此

座過三而食或除麴餅但將餘物或
施主歡喜隨意將去者並皆無犯有
三種虛損信施一施主信心知此苾
芻是持戒者輟已而施苾芻受已便
將此物與破戒人二知此苾芻是正
見者信心惠施後將此物與邪見人
三過量而受不自厭食乃至長受一
掬之食除其施主先有通意如斯三
事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園今時佛告
諸苾芻我為一坐食能生少欲等諸
功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻
食時見尊者來遂便離座將為足食
不敢更食由是世尊告苾芻曰應飽
足食若尊者來亦不應起既受食已
不應離座下至行盥及受食藥皆不
應起復因六眾苾芻飽已更食貪饕
無厭事惱同前制斯學處

若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦

苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止
言心生樂捨若心未捨縱出遮言未

成遮足若更食時但得惡作若作了
心唱言休足此成遮足然具五支一
知是食謂五正食二知有穢食人謂
是女男半擇迦等三知穢入手謂已
受得食四知足食謂作食了心發言
唱足五知從座起若更食者得根本
罪異此五種不成遮足若食離不淨
物者亦不成足餘如廣文言食者有
五蒲膳尼即五種可噉食一餅二麦
豆餅三麴四肉五餅魚是肉攝故不
別言又有五種珂但足即五種可嚼
食謂根莖葉花果若先食五種嚼
食及乳酪菜等後食五噉食者無犯
若先食五噉食更食五嚼食及乳酪
菜等名犯遮足應知有五未足之言
謂見他人穢食之時未即湏者應報
彼言且待且去且有且待我食且待
我盡若魚且聲名曰未足若無且聲
即是遮足若未為足意設作足言亦
不成足得惡作罪由言不稱法故不
作餘食法者若病人殘雖不作法開
食無犯若得餘食作法食者自身樂
住施主得福欲作法時先淨洗手受

得食已應持就一未足苾芻或雖已足未離本座對彼蹲踞告曰具壽存念我苾芻某甲食已遮足今復得此敢食嚼食我欲更食願與我作餘食法時彼苾芻取兩三口食已報曰此是汝物隨意應食此據前人白未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按告曰斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘法而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神藕此是希物或復飢年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟堅匙不倒麴若和水指畫見跡此皆成足異此不成足為足想六句如常

勸足食畢處第三十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻數數犯罪被師呵責生不忍心便告師曰阿遮利耶此好飲食已作

餘法宜可食之欲令他犯事惱同前制斯學處

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請自欲令他犯者是惣標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂惱故若無惡心令他食者無犯遮足想疑惣有六句不作餘長想疑亦有六句二重兩輕後二無犯

別衆食學處第三十六

佛在王舍城因天穡等事惱同前制斯學處若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時舩行時大衆食時沙門施食時此是時

別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內餘有一人不共同食並名別衆此言食者出犯過緣謂是正食餘食非犯病時作時道行時者皆如上說舩行時者如道行說大衆食時者謂

作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道亦稱沙門若於界內界內想疑別衆食時得根本罪若在界外及居界內為界外想者無犯如是應知別食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房住處若在大院四座已上受請之時應問言邊房住處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食時便得墮罪若四人中一有開緣若一求寂共三近圓若送少食下至送鹽一匙或草菜一握若本施主但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食若僧伽食若私已食並皆無犯

根本薩婆多毘律攝卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
刊剛造

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

非時食學處第三十七

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時十七衆苾芻遇緣斷食便詣俗舍
而行乞食既得食已非時而噉事惱
同前制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明
相未出言食者謂是時藥可噉嚼物
於非時作非時想疑若噉咽時便得
墮罪時非時想疑得惡作罪時與非
時作時想者無犯若有病緣醫生遣
非時食麴食肉者應取牛糞中穀麥
磨以為麴與彼令食犢糞中肉非時
聽噉若此等物病猶不老要食好食
方除疾者可於屏處隨所須食而糞
與之贍部洲至向餘三洲及往天上當
依本處時量而食頗有無病苾芻在
南贍部非時食噉得無罪耶有謂東
西兩洲苾芻來此依彼時分而食應

知食時所有行法若大眾多於日時
候難可知者佛言食時欲至先鳴健
稚長打一通更打三挺惣名三下衆
既聞已各淨洗浴及諸大眾共浴尊
像有病必苴即應請食穢事必苴亦
聽先噉次打三通更打三下惣名長
打大眾方食若聲小不聞應打大鼓
或吹雙蚤凡讀經浴像及洗浴時皆
打三下打健稚法復有五種若常集
衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若苴苴死長
打一通漸細便絕若坐禪處應搖錫
杖警覺時衆若遭賊時欲令生覺任
打多少大眾集會行食難者隨處分
坐於上座前各安飲食若恐行食不
均平者其檢校生隨行觀察若行食
至少檢校苴苴受取飲食應可共行
不得兩生同一盤食若於行路無器可
求共食非犯或共求寂同食亦聽苴
苴先受取食持器勿放然後同食若
有淨生須與食者應遙擲與若眷屬
久離相遇心喜欲同食者屏處共食
准求寂法苴苴准著下裙上無衣者

不應噉食若病羸老上著小僧脚倚
或貫偃帶屏處而食若此亦不能著
者隨時將息但著下裙屏處而食若
金銀水精及琉璃器並不應用若在
天龍菜叉所居之處無器可求隨意
用食若食時衆坐坐定未唱時至不
應行食乃至一匕鹽亦不應受受者
得越法罪若行食坐不解者上座教
唱上座若忘次座應教噉食之時不
應隨情輒索飲食若火力微者得索
熟果若少壯者隨意取生設有須索
應小作聲食時跏趺坐好整威儀不應
顧視當生獸想住於忤念無掉亂心
然後方食若異此者得越法罪若食
了時所有餘食不應輒棄應與父母
等若俗男女來乞食時應自防心隨
有而惠若傍生類應施一掬安鉢草
菜不應足蹈不脫鞋履亦不應食若
是病生恐身有損應踏皮革屣上若
食脆饅餅果不應作聲應須潤溼薄
粥歡欲不得作聲若蘿煎等擘破應
食若在俗家上座食竟洗漱既了應
復本座為說施頌說施頌時若聞聲

者即不應食若恐時過食亦無犯或
聽一兩伽他然後更食為上座者常
應觀察上中下座勿令忿遽食不飽
足若食了時取一掬食以水澆之隨
意而棄以施傍生若有施主來請僧
時應先行籌知數方報臨到食時更
有客來或於數內有座他行應報施
主若臨食時欲出行者應留待食有
緣任去若多客來飲食少者上座應
令平等而與若食多者隨彼施主多
少行之若大眾食了施頌復訖應住
少時觀望施主若欲聞法應為宣說
若無心者隨意而去苾芻食訖皆應
誦念一兩伽他報施主恩亦不應發
邪惡之願為漸煩惱未解脫故如上
所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻乞食而食所有餘食遂即曝乾風
雨之時水漬而食事惱同前制斯學處
若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
曾經觸者謂是自手先曾執捉或留
經夜擬自啖食然曾經觸有其二種

一謂中前從他受得齋日中時二謂中後受得齋日中時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齋時分內食者得惡作罪是名輒觸若過時分又得曾觸波逸底迦曾觸曾觸想疑波逸底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輒觸不受並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸過謂由僧祇及由苾芻并猊學王若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望二種生無曾觸過一無著耻王謂不畏罪二有著慙忘失正念若於求寂等有希望心持食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而與有望而食唯得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢幣并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相染觸物及以觸口觸手而飲取者咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與非時皆須以水弄三漱口方可飲取若不尔者得惡作罪若是病生無可得處

曾觸酥等食亦無罪瀉水乳時流注
同下承之以器與觸食相連必當疑
不敢食佛言水等下流食之無犯在
路行時所有糧食若求寂等力弱無
堪不能持者應以繩繫令彼持繩方
為擎舉及以扶下並皆無犯或令彼
持繩暫為擎食令其懈怠彼緣賊
怖棄食逃走可自持行無觸宿過若
越河澗無餘可求亦遣持繩共擎而
渡若此兩生無方得濟獨持而渡此
亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲
覆應共扶正若病必當須乘此車者
應避軼邊若乘船者應避拖處曬穀
米等有難緣來若無生者應自取內
若行險路無生可求若有食糧應自
持去所到之處換易而食必無換生
分為二分持一惠彼未近圓生持餘
一分共易而食此亦無者應一日中
斷食而行至第二日食一帛拳第三
日中食二帛拳第四日已去隨意餉
食若其糧食中途罄絕見有飲食無
未近圓生可令穢者縱不作淨及以
不受或自上樹打果而食並開無犯

若僧伽鎗鑊內煎酥乳等沸沸流澄
無生可使應自撓攪勿令棄失若苾
芻曬曝藥等難至無生設目擎舉無
觸宿罪凡因難事所有開緣至無難
時皆不應作若酥瓶等謂是煮染瓶
器誤觸著者無犯若錯持此瓶欲上
閣者若未半閣道應放置坐若行過
半即應擎出凡飲非時漿先須洗手
漱口令淨然後飲之若異此者得惡
作罪然於口中常含津觸欲求極淨
此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水
揩腎周遍令淨并三水漱飲時非犯
若鉢中有隙者應并三洗之而用若
盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中
有宿飯粒應摘去之水滌并三設有
餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿
兩相授用者聽食若苾芻尼所有飲
食苾芻為舉作彼物心在將施時得
食境想六句准上應思
不受食學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻多住深摩舍那處有諸俗生祠祭
先靈所有食飲自取而食時俗譏謗

云食生肉忌聲流布法衆慙耻世尊
因制他穢方食既有穢座堪為明鑒
是時六衆受與不受並皆取食事惱
同前制斯學處

若復苾芻不受食舉普口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦

不受者謂不從穢學生苾芻尼式又
摩拏求寂男求寂女并諸俗類而受
得也若猿猴熊羆有智知受非受者
此亦成受受法有四一須作意二有
穢至三自手受四膝等置坐手承一
邊復有五種一身穢身受二物穢身
受三身穢物受四物穢物受五置坐
受謂有方國嫌惡苾芻作曼荼羅置
鉢於上遙而拍穢遣置其中復有五
種受法一仰手受二以鉢受三木拈
受四衣角受五安鉢中受有五種不
成受謂在界外若遙遠處若在傍邊
若在背後或時合手與此相違便成
受法時有施主持諸供食列在衆前
本心擬施家中火起棄食往殺無生
穢食時將欲過佛言應作北洲心自
取而食若受得食有不受食墮中若

有淨至更令其穢必無穢者換去食之若汁隨中多却方食若先受得小兒來觸更受方食有五種塵觸塵非觸塵淨塵不淨塵及以微塵若可了知應須更受復有五塵飲食衣花及以果塵咸須受食凡欲受食先須用心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處更受方食穢食之生不開軌則而放盤上應更惣受亦不應自取持與淨至令穢而食若是病生無生可得不受無犯凡看病生要須識知可不方與病生食言嗽咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必吞咽故除水及齒木者水若渾濁鑒面不見亦令他穢然諸濁水應用蒲萄及蓼蓂子或以麴園內濁水中水即澄清方堪飲用若鹹水鹹鹵水堪為鹽用此皆須受若池河內有棄餅粒取水漚用無犯若水中有油酪膩滓上覆應撓動漚用若行路中見有轆轤汲水或用酪瓶皮甈盛水時及非時應用無犯後為難開不應常用有五瓶泥謂咸

大小便及貯酒器此不應用應速棄之盛酥油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中咸餅有鳥來啄去紫四邊隨意而食穢處蟾蜍觸食非犯諸咸水瓊應用孰木為蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用菜飲無生取菜用黃落菜此若無者就連枝菜或此亦無蹲踞一處以瓶注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨旦嚼用之時得五種利一次除熱水二能蠲冷瘡三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目齒木有三種長者十二指短者八指二內名中嚼用之時先以溲豆土屑淨洗手已次洗齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水處於沙土中揩已而棄此由必苦於前生中曾作毒地嚼齒木時不洗而棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及澆唾等應於屏處再三彈指聲咳然後方棄若常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸

非齋處有三種事應在屏處謂大小便及嚼齒木若老病者畜承水器此若無者應臨水齧嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙恙使周遍次用刮舌簞屈而淨刮勿令極利致使損傷應用竹木鍤石銅鐵除諸寶物餘皆聽作若無簞者應摩齒木為兩片已更手相揩准前應用若卒無齒木應用豆腐或乳牛糞淨洗口脣然後方食若食了已事亦同然乃至未將淨水洗漱口內食津不應輒咽此中犯者不受不受想或復生疑咸得墮罪次二句輕後二無犯若行食至少俗家酥蜜等瓶如法受已必當應行若僧家器物則不應觸行餅果等所有筐籠苾芻先受俗座後捉如其欲放苾芻在前俗座在後必當行時先已成受俗座與者是新受得諸有雜果分為三色謂上中下行時間取勿使不平放果孟中墮向餘處齊手及處自取而食此已成受如若更遠重應受之

索美食學處第四十

佛在劫比羅伐率觀園時六衆苾芻
受大名施主請既至宅已見其所設
無堪食者遂詣餘家求乞美膳得乳
酪等飽足食已還至其舍更不能食
因生譏議事惱同前制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及
肉若苾芻無病為已詣他家乞取食
者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無
病而乞無病而食得波逸底迦及惡
作罪無病從乞有病而食乞得小罪
食時無犯有病從乞無病而食乞時
無犯食得墮罪第四無犯若乞食時
欲得餘物者他持食與報言姉妹我
餅已足若彼問言更何所須者即便
隨情所欲從乞者無犯若彼施主告
苾芻曰有所須者隨意可索或乞酥
漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞皆
無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍

無復犯

雨夜觀遊兵

打擬殺廣罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻受用水時害衆生命由用水事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦言受用者有二種受用一內受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作故局澆泥草今此通論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚耻而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便得對說惡作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與生事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾漉咸不合用應知濾物有

其五種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若必苦無濾羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無關乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一生持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或介迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不介者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然湏中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內得用有五種淨水一僧伽淨二別庄淨三濾羅淨四湧泉淨五井水淨若知彼庄是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手提濾羅久生勞倦應用三股立拒羅繫兩邊若水歇不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承

之令住若作凡椀銅椀緣穿三孔各安繩鑲繫在三竿其水羅角置之椀內下以瓦器而承其水椀內觀蟲必須器滿若觀水時蟲細難見應草達示勿以指示取水既訖羅置椀中若近河池就彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或致損生應為放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水澆漑懇勤觀察知無蟲已正沉井內翻底拔之再三縱沒勿令蟲在羅須淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以銅鑄瓦器底安花孔闊三四指高兩三指以絹或疊繫之而用若於寺中安僧伽水瓊應在便處并安木牀或為軌座常須淨潔時時應以茅草洗刷勿令垢穢若有臭氣於陰處曬乾若不淨手不應輒觸若有飲緣須將去者或銅瓦椀或於菜內持去其行水生須著淨服勿以宿觸衣裳觸其瓊器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來借瓊器應與故者不可與新苾芻借時隨意而與應以一房用貯器物

銅器若少應共處安如其多者別置

一庫

其放生罐一繩亦得承水之碗或置罐中

有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷善解逆相預識至情知彼男女欲行非法即為女說法共相惱亂由詣俗家

事及姪煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家強安坐者波逸威迦言知者識彼至心欲行交會有食家者女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名有食強安坐者不問舍主自縱已心故云強坐此中犯者謂彼男女各有姪心契合此時欲行交會苾芻染心強為說法以妨其事今他瞋恨在座坐時便得墮罪有食有食想六句同前若天女及半維迦等咸得惡作為賊所逐避難潛形無姪染心者無犯

有食家強立學處第四十三

佛在室羅伐城給孤獨園鄔陀夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼生知已遂便譏罵事惱同前制斯學處

若復必當知有食家在屏處強立者
波逸底迦

言屏處者謂唯有二生前隨屏露以
坐為儀此但據屏以立為事乃至少
時即得本罪若有難緣同前非犯
與無衣外道男女食學處第四十四

佛在室羅伐城給孤獨園時阿難施
苾芻餅食已訖即以殘食與二無衣
女生彼之二共一老一少不審觀察
老與一餅少者與二老母語少者言
彼與二餅意有所未汝宜備辦由外
道事譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻白手穢與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦

言無衣者謂露形外道言及餘外道
者惣取餘類白手與者謂親自手次
心施與其中犯者謂是露形等外道
男女受者現前苾芻穢與或隨手內
或落器中者波逸底迦若未臨時得
惡作罪由白手與彼生憍慢無著慙
故若不現前或時棄米先出其分後
方食者咸得惡作境想六句如上應
知若宗親若病苦與時無犯若欲出

家與其六位如廣文說

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王嚴整軍旅將欲征討時六衆苾芻輒往觀察由觀軍事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦言整裝軍者欲將戰鬪軍有四種謂爲馬車步此中犯者去寺不遠有大軍衆嚴整師旅欲校兵旗苾芻往觀假使不校爲校而觀風見之時便得墮罪設方便時得多惡作若觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作了至故心觀鵝等聞並惡作罪境想同前不犯者若戰軍欲至須往觀望知其遠近若乞食遇見若軍營近路若軍來寺中若有難緣縱觀無犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王勅命軍旅六衆見已遂久停留事惱同前制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齋二夜若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻有緣受請詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時使得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若為王等之所拘礙若餘難事者無犯

動亂兵軍學處第四十七

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻詣整兵軍所動亂兵戈為馬逃奔令軍懼怖事惱同前制斯學處

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一稍刀勢二車轆勢三半匝勢四鵬翼勢言散兵者除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散兵者俱得墮罪餘並同前難緣非犯

苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷因十七衆不隨其命遂便打之由結伴事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦言打者若手指彈若脚拍蹴若輒瓦等若以草達打著他者隨其所有手指多少及以芥子草達數量還得尔許波逸底迦若不著者亦得尔許惡作之罪若煞心而打得率吐羅言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉乱心而打拍者咸得惡作無犯者不以瞋心為利益事

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬為異制斯學處若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

謂作打心而擬其手廩舉手時便得本罪若一舉手向多苾芻隨其多少准至得罪若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行為堅鞭心

不相容恕若不肯忍應遣智生方便
和解速令諍息小者到彼瞋忿若邊
至勢分時即應礼拜彼應云無病若
見忿甚聞諍之時無朋黨心而為揮
解俗生鬪處不應往看恐引為釁故
如上所說不順行者咸得惡作

覆藏他麤罪學處第五十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見
恐其外說遂作是言今親教師我先
知犯過惡揚善曾不語生汝見我非
理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說其
事同前由覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏
者波逸底迦

知者謂自見知或因他說言苾芻者
若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻
言麤罪者謂墮二部及此方便覆藏
即是掩覆其過此中犯者若見聞作
覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸
犯覆皆惡作破戒生邊設令發露不成
發露境想准知無犯者若說他時令
自不安若命梵難若破僧因緣為護

此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴 同眠法非障 未捨求寂染
取寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時 鄔波難陀與達摩
苾芻先有嫌惡 便以美言誘說將至
俗家迷不_與食令彼飢乏其事同前
由不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽
共汝詣俗家當與汝美好飲食令得
飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言
具壽汝去我與汝共坐共語不樂我
獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者
波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令
得飽滿者意欲不與飲食令受飢餓
此中犯者有苾芻相作苾芻想為惱
乱心他領解時便得墮罪若惱殺學
生及以餘生得惡作罪若在尼寺若
天廟處若外道家而惱乱者皆惡作
罪若隨醫教為病令斷食者無犯
觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑地諸
苾芻見皆悉馳走或以火頭而遙打
擲因用火事不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦

言無病者若有病緣觸亦非犯言為
身者非為他也言自然者若吹令發
燄若翻轉火薪若教他然者謂令他
然火若為戲謔掉弄火頭若作半匝
像若作車輪形凡諸觸火不在時中
若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若
投薪若動柴炭纔動轉時皆得墮
罪若不解方言生若遣書等若現身
相使然火時咸得惡作若翻覆糠粃
火或可於中燒餅而食雖在時內無
心守持若髮毛爪骨洩唾血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作
心守持言時者謂為三寶耶波駄耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為己熏鉢染衣熟諸飲食
或寒或病所有營為作心守持乃至
事訖中間忘念觸時無犯言守持心
者若欲觸火應心念云我今為作如

是事故須觸此火及為同梵行者若
欲滅時應云為無事故須滅若觸師
子等得惡作罪作觸火想有其六句
後二無犯若放野火得牽吐羅罪亦
不應於石炭堊上輒介然火應將乾
石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然
火之時勿令熏屋待煙盡已方持入
屋若營作至所須之木不應輒燒若
輕損時得惡作罪為翻火聚應作鐵
錘夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應
作一重若是僧物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部律攝卷第十 第三十四張 母

根本薩婆多部律攝卷第十三

母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

與欲已更遮學處第五十三

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時鄔波難陀大衆為作捨置羯磨難
陀知己向餘比丘作如是言我先與
欲是不善與由與欲事不忍煩惱制
斯學處

若復比丘與他欲已後便悔言還我
欲來不與汝者波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情
許已後便悔者謂先與欲後起悔心
言還我來者此出遮詞誰知汝等取
我欲去反於我等作不饒益此戒與
前毀破學處有老別者前望羯磨事
已先知此據不知但遮其欲此中犯
者已與他欲後生悔恨煩惱既生心
無慙耻於所對境作比丘善想言告彼
時便得墮罪

舉末近圓生同室宿過三夜學處第五十四
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說

常以正月八日十五日大眾同集共聽經法。夜至夜半有老苾芻然明而卧夢見故二逆共交通。調言外聞逆生譏謗。因制不應與未近圓生同一室宿。亦復不得然明而卧。日匿光者無犯。又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第二夜。令未近圓生出宿。出宿之時不應駈遣使出寺外。及離簷前。但可離其房門。勢分若恐惡苾芻為破戒緣者。至第三夜。宜令未寂向善友房。此若無者。應共駈出。罪惡苾芻或自將求寂餘處而卧。若自安居已。不得往餘處者。應生心念為防護。故於三匝中與未寂同宿者。無犯。為於行路至出宿時。有虎豹等恐驚怖者。至第三夜當須警覺。若其不能通夜覺者。極至明相出時。必不應睡。若猶困乏者。聽睡。無犯。難時聽許者。無難不應。行路有驚鳥恐應遣在前。自居其後。若行困極。當與小食。時鄔波難陀有二未寂一名利刺二名長大過二夜共宿。并與俗生同處。由眠卧事不寂靜煩惱制斯學處。

若復苾芻與未近圓至同室宿過二夜者波逸底迦

言未近圓至者除苾芻苾芻尼諸餘至類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初卧即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一惣覆惣障如講舍會及客堂樓觀等上惣遍覆四壁皆遠二惣覆多障於其四壁少安客戶三多覆惣障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或佷或平四多覆多障謂三面舍此於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯若過二夜淨宿之時與扇佷半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與穢學至同室者亦應淨宿此穢學至與未近圓至亦淨其宿凡眠卧時若有難緣無餘牀席應疊咀羅僧伽為四重而卧其上以僧伽脰疊安頭下或用覆身安咀婆娑以充內服凡卧息時古

脅著牀兩足重疊身不動搖作光明
想安住舌念情無燒惱衣服不乱於
睡知量念當早起初夜後夜恒修善
品此是沙門眠息之法若無病苦晝
不應卧若眠息時有至相惱者應向
餘處

不捨惡見連諫學處第五十五

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻生罪惡見欲令捨故作白四羯磨
衆開諫時猶尚不捨由不善觀事邪
智煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法
欲是障礙者習行之時非是障礙諸
苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我
知佛所說欲是障礙法者習行之時
非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡
見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨
者應可再三懇懃舌諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
作如是語者謂引世尊所說雖有妻
室獲得沙門果遂生惡見世尊所說

法者一世尊說二弟子說由入肆力
法興於世雖弟子說亦名佛說障礙
法者謂五部罪非障礙者謂不能障沙
門墮果此中犯者若苾芻心生惡見
謂為舌見云我所解最為然勝實不
從佛聞如是語但出自意說其文義
不生慙耻邪說誑他餘苾芻見時應
為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨
諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不
捨者一一皆得惡作之罪第三竟時
便得墮罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置三學處第三十六

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀
與其同住事惱同前制斯學處

若復苾芻知如是語至未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦

言未為隨法不捨惡見者雖得衆法
不欲隨順所陳惡見無改悔心設未
順衆若捨惡見者雖與同住無其墮
罪共為言說者謂評論善惡受白事
等共住者與作依止師受用者謂受

供於同室宿者於前四種室中作如
上事宿經明相皆得墮罪方便得輕
若不知是被衆捨弃或身有病苦或
欲捨惡見並無犯

攝受惡見求寂學處第五十七

佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂
一名利剎二名長大作諸惡行心無
羞耻見昔朋友得羅漢果作是念言
彼與我等舊行非法而今獲得勝增
上果故知犯罪非障變果此惡見生
衆應聞諫安在見處令離開處大衆
和合表白四法令捨惡見若作白已
應往告知乃至羯磨一二皆尔第三
法竟若不捨者即應驅擯不得同住
而鄔波難陀遂便攝養與共同住事
惱同前制斯學處

若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障礙者習行之時非
是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說欲是障礙法者
習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障礙汝可

捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨忤
應諫隨忤應教令捨是事捨者善若
不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從
今已去不應說言如來應忤等覺是
我大師若有專宿及同梵行者不應
隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿
汝今無是事汝愚癡至可速滅去若
苾芻知是被損求寂而攝受饒益同
室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼
衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿
經初二日各一墮罪至第三日得二
墮罪若與依止及教讀誦皆得墮罪
凡不見罪等被捨置至共為受用皆
得惡作餘如前說

若不壞已衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋婁
山大節會日遠近城邑士女咸萃歌
管音樂並皆雲集是時樂者作如是
議我之管曲至皆見聞未是殊妙宜
須改異又作新奇時有樂至取六衆
苾芻形像變入管絃既是新異至皆

競集自餘鼓樂無往看者遂多得珎
時時六衆必當聞斯事已自相告曰
無識倡優摸我形狀將為舞樂尚復
多財豈若自為而不得物既足衣鉢
無假乞求遂於大會衆聚之時著俗
衣裳自為歌樂諸有看生咸集於此
自外管絃並皆息唱是時樂生自相
告曰前為形狀多獲珎財今彼自為
我無所得可將珎貨密贈六臣彼見
哀憐必隨我欲時六衆必當既受貨
已往彼作樂必當不應習學歌舞及
往觀聽此由染衣事不寂靜煩惱制
斯學處

若復必當得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名為
新衣衣有七種具如上說言青者取
訶梨勒或研或擣和水成泥塗鐵器
中停經一宿和以煖水染物成青非
深青色若泥者謂是泥染文云赤石
是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉花
果堪染衣者皆得壞色言受用者謂

是披著初探體時即得隨罪此之方便皆得惡作下至拭鉢巾拂足巾鉢常纏羅罽絛等咸須壞色點淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時重得舊淨已成若不壞色為不壞色想六句如上若重大衣帔是僧祇物聽留縷纏而受用之亦不須染不應露著出外遊行若要出時裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏尚露出者應截去之若是別座物皆須作委寄法而為受用應對必盡作如是說具壽存念此重大衣以某甲施主為委付者我為彼想而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山小時世尊於日初分執持衣鉢將尊者阿難陀以為侍者從鷲峯山詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初在所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實是可畏毒去斯不速有一採根果

臣聞之生念我於先來但見齧毒至
於害毒實未曾見勿令於夜替害於
我試往觀之識其形狀既其至已見
是伏藏光彩外發竊生是念願此害
地恒置於我父母妻子所有眷屬亦
不辭痛遂將荼蓋細細持歸共諸親
族隨意受用時未生怨王見其當威
遣使往察徐而問之汝於何處得王
伏藏彼臣報曰我實不得王家伏藏
捉以送王王自問曰汝可實說得吾伏
藏耶彼臣答言我實不得王問諸惡
違王教勅罪合如何答云合死王言
此違我命宜當准法所有眷屬皆繫
獄中即將向殺處彼臣悲泣隨屠者
行高聲大喚阿難陀此是害毒此是
害毒將刑有言法須返奏使持此語
返報於三王曰言不相當必有其義
汝可喚來我自親問彼人具以昔緣
而答王於三寶初始生信聞說此言
不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯
珍寶罪雖合死我今釋放并汝眷屬
應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦
上供奉請佛僧就其住宅佛為說法

踊躍歡喜便獲初果緣斯不聽苾芻
捉寶又鄔波難陀往教射處復往樂
坊怖其博士令輸餅直賣盡弓矢戲
具之屬終致貧窮此是寶類又鄔波
難陀於辟舍離取他童子瓔珞云是
藥叉神物因受不淨財事過限廢闕
煩惱制斯學處

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉
除在寺內及白衣舍波逸底迦若在
寺內及白衣舍見寶及寶類應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時

言寶者謂金銀琉璃磑磑碼瑤珊瑚
虎魄商佉右旋及牟薩羅帝青大青
日匿光等言寶類者謂鬪戰具所有
兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者
謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者
謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白
衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏
舉者無犯此中行法者凡得遺物主
若來索應反問之若記識同即宜還
彼若老病者此不應還若於寺外見
他物時以茶草等蓋覆令密不得於

山為輕棄心無主求索取歸位處
自舉掌經七八日無生索者取貯僧
庫經五六匝又無索者應供僧伽買
牢器具若後至索應勸喻彼令施僧
伽若不肯施當酬本直若索利者宜
告之曰由佛制戒還尔本物更索其
利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等
嚴身之具若張弦樂器若堪吹瑟角
弓施弦^指箭有鏃頭若像身中有佛
舍利如斯等類自觸教他皆得波逸
底迦方便之罪准果應知若嚴身具
不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃
未張樂器悉不堪吹乃至結草為瓔
珞具無舍利像及龍為額珠自觸教
他及作書等或坐寶座咸惡作罪若
向天上觸時無犯若先是兵刃打壞
無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具必
須執捉有舍利像及無舍利像作大
師想然後方捉由是佛寶故若不守
持心觸得本罪若匿光珠及日光珠
為出水火觸亦無犯知是賊徒不應
指示若須水火應與若觸輪王七寶
隨其所應得輕重罪一得衆教二得

墮罪餘四無犯

觸女成殘
二惡爲馬

殊輪二罪
無犯方知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六衆苾芻
在溫泉所作諸調弄惱影勝王由此
為緣遂遮洗浴身形臭氣時俗譏嫌
因更開聽半區中洗復聽在時無過
由隨自樂事過限煩惱制斯學處
若復苾芻半區應洗浴故違而浴者
除餘時波逸底迦餘時者熱時病時
作時行時風時雨時風雨時此是時
言故違者謂違限齊而浴熱時者謂
春時餘有一區半當作安居即是四
區初至五區十五日及夏初一區即
五區十六日至六區十五日此兩區半
名極熱時病時者若不洗浴身心不
安作時等者義如上說風時者謂有
微風吹動衣角雨時者乃至天雨有
二三滴墮其身上風雨時者謂風雨
俱有初開半區浴因大熱時後聽隨
意更開病等皆非是犯此中犯者若
灌頂若入河池若冷水若煖湯於斯
等處不作時心守持而浴者從上澆
水流至于臍若入河池水過臍上得

波逆底迦若有要緣須渡河澗若統
灘磧若過槁隄脚踏墮水或時悶絕
他以水澆若在河池為學浮故若遇
天雨並皆無犯若在時內須數洗者
應守持心方為沐浴苾芻住處咸須
淨掃處若寬大修治難遍者當於要
用處而掃拭之若至八日十五日應
鳴健雄令衆共掃衆集之時應說法
語或嗟默然事訖應浴礼制底已共
相慰問隨意而去苾芻見塋若淨灑
掃或牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛
堂制底及幡幢竿須蹈影過亦誦伽
他若有方處塋多暑熱亦隨意浴若
觸死屍亦應洗浴苾芻身死應檢其
屍若無蟲者以火焚燒無暇燒者應
棄水中或埋於塋若有蟲及天雨應
共輿棄空野林中北首而卧竹草支
頭以葉覆身面向南望當於殯處誦
無常經復令能者說呪願頌喪事既
訖宜還本處其捉屍者連衣浴身若
不觸者應洗手足若剃髮者亦在時
攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形
不得作稻粒形瓦頭半圓及烏鳥獸

不得揩使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須惣剃不應留頂上朱塗不應以鉸刀翦髮若在瘡邊隨意翦之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脛膺毛近瘡應剃蘭若苾芻髮極長時得齊兩指餘不應爾剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者可披僧脚崎若無剃髮生苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用若大衆坐灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以牛糞塗拭其髮次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭反手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒生使持戒者若是父母阿遮利耶鰥波馱耶此之四生縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之生及初信生入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將乾石等磨揩脛膺不應露體而浴可畜浴裙長四

三肘闊一肘半不得複作若複作者
恐蟲住內將欲洗時應觀其水無蟲
方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處
而浴若洗浴時蟲著身者此水則不
應浴若在河池洗浴竟時方便以手
開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小
蟲出若至岸邊暫時蹲住然後偏抽
拔除其水不應溼體披支伐羅若拭
身巾或以洗裙拭去身水方可披衣
如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰

殺傍生故惱擊擢水同眠怖藏資索衣
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒陀夷
苾芻往教射堂自現已投作三箭法
輕忽人衆因害飛禽由傍生事不忍
無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦
言故者謂作傍生想故心而殺言傍
生者謂鳥禽蛇鼠等斷命者令彼命
根身中不續此中犯者若苾芻以自
身手若持器仗或擲餘物作殺心而打

者或當時死或後命終皆得本罪若不死者得惡作罪使癩狂者行杀害時彼雖無犯教者本罪若遺書信若手印等令其行救命斷之時皆得惡作境想六句亦如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得本罪從心結重若故救彼而錯教此得惡作罪若無心當境者無犯

故慳苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見卜士衆受近圓已作惱亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由戲笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂者謂彼悔箭射心言以此為緣者謂以惱亂為緣此中犯者說他事時言或稱理或不稱理作觸惱心謂時非時結果成不二師有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯重罪說是語時他惱悔心生與

不生言說了時便得墮罪除近圓事
及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸
得惡作若穢學人及不解語人欲令
生惱亦得惡作若作饒益心隨順律
教以理開導者皆悉無犯境想六句
兩重四輕於惡作事想疑等亦有六
句如上應思

以拍擊捫他學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時十六衆
苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共
來愧謝以拍擊捫因笑過分遂致命
終事惱同前制斯學處

若復苾芻以拍擊捫他者波逸底迦
若苾芻以一二拍乃至十拍擊捫他
時各獲墮罪若二人身俱頽痺而擊
捫者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四
輕於擊捫想亦為六句若以拍頭示
瘡廔處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
苾芻在阿市羅跋底河中戲時勝光
王見生譏嫌事惱同前制斯學處
若復苾芻水中戲者波逸底迦

言水中戲者因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者謂在水中若出若沒若去若來若拍水為鼓若自作若共他作若隨三業所引起事若苾芻作戲調想初從座起著裙披衣去至洗處著洗裙入水中隨其深淺或堪不堪擬為戲調一一皆得方便惡作若為戲笑若浮若沒若去若還或沿波下或汧流上若打水作樂畫水波文於水瓊中或罐器內若於羹碗以手打拍作絃管音者咸得墮罪若指彈作聲為戲調心皆得惡作若作取涼冷意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如世尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以水灑弄他時隨涕多少咸得墮罪為取涼冷水灑無犯油等涕他者得惡作罪除水已外若將餘物而戲調者皆得惡作水作水想有其六句有說實非是、可為水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧

旣忘言於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養強逼苾芻欲行非法由女生事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安閑鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕往來若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以柴棘周匝圍繞者無犯若不尔者明相出時咸得墮罪若天龍女可見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女傍生不堪行姪者無犯若居叢薄或在榛林密竹間空樹內底崖坎蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別閉隨有女處同宿得罪女為女想有

其六句前四得罪後二無犯若苾芻先
卧女人後來苾芻不知亦得本罪有
說設無女人作有女想亦得本罪若
有父母夫主等為守護者同宿無犯
恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
披著毛絨驚恐十七眾天神鬼來令
生恐怖由戲笑事不寂靜煩惱制斯
學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他
苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者雖作調弄本為惱心此
中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意
以可惡事令生畏惱謂以色聲香味
觸為驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲
來殺汝隨彼怖不解其言義便得本
罪若以可愛色聲等事謂王欲來殺
害汝者得惡作罪若於穢學人及於
餘人為驚惱者得惡作罪若說坐獄
傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無
犯苾芻苾芻想有其六句初二本罪
後四輕罪實無怖事作無怖想亦有
六句有說設非苾芻作苾芻想亦得

墮罪

歲他衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
六六衆苾芻在水而浴時十七衆在
水中戲沒不疾出是時六衆取其
衣藏草叢下捨之而去事惱同前制
斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學
女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教
人藏除餘緣故波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿二十若
是童女年滿十八應與正學法作白
二羯磨與之言正學法者謂是六法
及六隨法云何六法

一者不得獨在道行二者不得獨渡
河水三者不得觸丈夫身四者不得
與男同宿五者不得為媒嫁事六者
不得覆尼重罪頌曰

不獨在道行不獨渡河水不故觸男子
不與男同宿不為媒嫁事不覆尼重罪
云何六隨法

一者不捉屬已金銀二者不得剃隱處毛
三者不得墾掘生塗四者不故斷生草木

王者不得受而食 六者不得食曾觸食
頌曰

不得捉金等不除隱處毛不掘於生地
不壞生草等不受食不食 曾觸不應食
若正學女及求寂男女受戒法式如
廣文說言衣者請應量衣合分別者
鉢謂堪得守持言餘資具者謂鉢絡
飲水器膏條針筒等言鉢絡者謂盛
鉢帛若用布作或用織網若是老病
聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞要膏條
者聽畜三種一匱條二圓條三方條
諸繩索類悉不應用若更有餘綺飾
條帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨
物亦不應著但是沙門合畜之物得
根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣
者若恐有三賊等難為其藏舉者無
犯此中犯者知是他物作故惱心或
復戲笑隨彼前人生惱不惱藏彼物
時便得墮罪若金銀等器若犯捨鉢
等若不淨三衣若減量衣若積學
人物若此部餘部牙為藏舉及餘沙
門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作
心寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時卽波難
施以已三衣與依山弟子弟子得已
治染旣訖作已物心還寄師主便往
他方時彼師主輒取而著極令垢膩
還安本處弟子後還見衣生惱由取
衣事及廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒
自著用者波逸底迦

衣者謂三衣不問者不從他借用者
披著此中犯者若苾芻與苾芻衣不
問主自取而著不問不問想疑取衣
著時二重二輕後二無犯稽學人等
衣及不淨衣不借而用並得惡作若
親友物彼聞用時心歡喜者無犯有
說雖實借得作不借想亦得墮罪
以衆教罪謗清淨苾芻三學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時蜜呬羅步
弭迦見實力子披衣拂著蓮花色苾
芻尼頭遂便謗彼犯衆教罪由同梵
行事不忍不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無畏僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸
沙者於十三中隨一事謗者謂非
與出言於不淨人有十一事成犯六
事非犯於清淨人十事成犯五事無
犯如上應知以衆教謗使得墮罪若
寧吐羅罪謗若謗耆學人若前人不
領解語咸得惡作淨與不淨作淨想
疑得波逸底迦作不淨心得惡作罪
有說雖非莖莖作莖莖想而謗他者
亦得墮罪

與女人同道行學處第六十

佛在室羅伐城給孤獨園有諸莖莖
從王舍城詣室羅伐悉底時有織師
與婦共闔其婦遂便捨家而去莖莖
見之與為同伴在路而行是時織師
隨後尋見謂其誑誘打之次死由道
行事譏嫌煩惱制斯學處

若復莖莖共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逸底迦

言無男子者謂唯有女言一村間者
謂一拘盧舍若半拘盧舍皆得惡作
滿拘盧舍皆得墮罪若無男子境想
六句同前下二無犯女為女想亦有六

司若化女天女龍女半稚迦女若二根
若未堪行姪女同路行時咸得惡作
有說若無女作有女想有男作無男
想亦得本罪若過險路以女人為防
援者或時失道女人指示斯皆無犯
第八攝頌曰
賊徒年未滿掘地請違教竊聽默然去
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
共興易人偷闕稅者同路而去事惱
同前制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至
一村間者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲
路而過言同道者謂是險道犯罪分
齊如前應知若棄賊前去若癡狂病
者無犯賊伴賊伴想有其六句有說
非賊賊想亦得墮罪

根本薩婆多部律攝卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十三

母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

與減年者受近圓學處第七十二

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時尊者大目犍連與十七衆受近圓
已不能忍飢遂便啼哭由近圓事攝
受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓
成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸
苾芻得罪

言知年未滿二十者由六年小飢渴
逼時不堪忍故言與授近圓者謂能殄
所殄進止威儀所有行法隨次當說
言能殄者謂鄔波駄耶阿遮利耶并
餘僧伽有二種鄔波駄耶一塵與出
家二為受近圓滿足十夏方住師位
復須成就五法一知有犯二知無犯
三知輕四知重五於別解脫經廣能
開解於諸學處創結隨開若遇難
緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒
見多聞自他俱利威儀行法無有虧

犯具如是德名親教師由其親能教
出離法故若苾芻雖近圓已於諸學
處不識重輕設六十夏仍須仗託明
德依止而住若師小者唯除禮拜自
餘咸作此即名為老小苾芻然不得
與他出家及受近圓言阿遮利耶有
其五種一求寂阿遮利耶謂穰三歸
五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏
處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近
圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃
至一夜依之而住五教讀阿遮利耶
下至穰彼四句伽他此之五生並當
師位能生軌範惣名軌範師言僧伽
者有二種一十生謂在中方二五生
謂居邊坐若於其處有十生可得取
五生者名善近圓衆得越法罪若但
有五生斯名善受若衆數不足不得
以佛而足衆數由佛施僧伽寶體別
故若狂瞽生及天穰部等將足衆數
不成近圓

言所穰者有多種相謂意樂損壞所
依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他
生及有醜惡不端嚴相言意樂損壞

者謂臨死時或怖來逼或為活命而
求出家言所依損壞者謂身有難療
之疾欲投三寶望得除老丈夫損壞
者謂半擇迦此有五別一生半擇迦
謂生來不男二半匝半擇迦半匝男
半匝不男三觸抱半擇迦他抱觸時
生支方起四嫉妬半擇迦見他行姪
妬而根起五被害半擇迦謂遇病傷
或被刀割此五黃門出家近圓志皆
非分後一不定若近圓已被傷損者若
性行不移還依舊位若性改變應滅
損風一黃門亦名扇佗白法損壞者
謂諸外道崇重邪教無忤信故諸外
道中除擇迦種及事火生自餘外道
四區共住食大衆食者親教師衣供
承作務一同求寂若不捨舊見即應
遣去若捨舊見應與出家汙苾芻尼
者謂尼不犯八他勝法若以不淨行
汙此苾芻尼時若俱有染心先觸尼
身後行不淨行不名汙尼由尼已犯
觸男他勝故言賊住者不依師主輒
自出家共清淨也 喜經二三長淨乃
至同作白四羯磨摩訶毗迦中說未

近圓生與他淨衆同為白二或白四
法長淨隨意并共衆老十一種生並
名賊住歸外道者謂有外道投佛法
內雖著法衣愛外道見而還本處不
捨於戒脫去法衣經明相出教父然母
教阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸
助伴生知天殄言是其非法作非
法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五
學及十學處破其重戒若四他勝中
曾犯其一此黃門等未受不應殄已
受應滅擯又有二種異住之生一從
法黨向非法黨二者與作捨置羯磨
若已還俗重來受戒亦不應殄言繫
屬他生者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前
母生已即便棄擲餘母叔養者若出
家時應問養母若教前母得無間罪
言不端嚴相者謂是非生及傍生等
變形為生而來受戒或擎旗大賊若
減二十歲若過分青黃赤白狀異生
形若身生為毛若無髮若大腦若遍
處若多頭若凸眼若盲若瘡若為牛
等頭若馬猴猪形若無耳鼻若為馬

耳牙若無牙齒若項短若太長若太短若偃肩若曲脊若無生支及邪若下墜若身極麤極細若被截手足跛臂聾聵若膝行若被打傷若房室過度無所堪能若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已為說二頌
汝於取勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端舌者出家 清淨者圓具
實語者所說 舌覺之所知

言進止威儀者若有俗生求出家者應隨彼心詣一師處其師即可問於障法若清淨者當攝受之觀其意趣有堪能者應稽三歸并五學處次請親教師又請苾芻為白僧者彼受請已問本師去已問此生諸障法未若不問者得惡作罪眾若來集應白僧伽若不集者巡房告知若不白眾犯惡作罪當白之時眾咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得惡作次令剃髮生剃髮剃將了時應留頂髻而問之曰除朱荼不若言留者遣隨意去若言除者應盡剃之應適時候為其洗浴洗浴既訖為著下裙方便檢

身莫令其覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後搔縷條令頂戴持方為披著請一苾芻為受三歸并十學處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻若年滿二十者師應為辦六物資緣若自貧無應為假借為請羯磨師及屏教師諸鑒戒者若壇場中若大眾中受既入壇已安置衣鉢先教請鄔波馱耶即今三遍二礼僧次令捧鉢巡行呈現大眾二觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對眾前本師為守持衣鉢次令其生向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大眾欲近圓生不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入眾乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指等名為商矩隨四指影皆号一至應告日時及五時若別即應為說四他勝法次說四依及四睡作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波馱耶名二不

稱已名三不勝僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受击近圓時轉根為女此亦成受應送尼寺近圓時變為男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二眾手秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師眾皆越法得名善受若知親教師是破戒者不成近圓如不知者得名為受實有障法而自言無實無障法而自言有前不成受大眾無犯後成近圓眾得越法罪击受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若重聽若幾戾車但解語者成受近圓翻此不成眾僧得罪若鄔波駄耶及餘足數生作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成于居空坐亦不成受問曰齊何處所復齊幾生名受近圓答曰一界三生一時穠與乃至四界生各一二三同時穠與若更多界皆成立

惣有十種得近圓法云何為十一者無師謂佛世尊二者齋智謂五苾芻

三者問訊謂鄔陀夷四者婦依謂大迦攝波五者五生謂是邊國律師為第五六者十生謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達摩陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名為十世尊既開羯磨受已餘法皆止唯除善來由是寂後生故

既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應礼大者若麁相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四匝二謂春時四匝三謂雨時一匝四謂終時一日一夜五謂長時三匝少一日一夜有四種應礼一是如來一切至天並應致敬故二出家者不礼俗至是彼所敬故三已近圓苾芻皆應礼敬先受近圓者唯除尼衆彼敬亦尔四未近圓者應礼近圓有十種不應礼行遍住等四生穢學生三種被捨置至諸在家生及未近圓是名為十若一羯磨與二三至同時近圓者此無大小之別牙不致敬衆使巡來任他老遣礼敬之儀有其二別一謂五

輪者坐三謂執捉脇足口云畔睇有說礼大師時五輪至坐若尊及尊類應手膝至坐或時曲躬低頭合掌或捉脇或蹲踞合掌若對所餘同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而為礼敬或自身有穢觸而礼他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱時觸二便利未洗淨時觸出家苾芻苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而礼拜大者見礼即云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒地中小欲懺時應念宿形而行敬法若唯著下裙無上衣者不合礼他亦不受礼違而行者俱惡作罪大者噍時小云畔睇小者若噍大云阿路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯聞中礼拜不應至坐口云畔睇即是致敬已辯出家受具礼敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近國竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親

教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付厓依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼厓性行溫恭有慙有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩礼敬訖以兩手按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云尔弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處厓間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方習業所到之處經二三日且自停息次當觀察誰可為師應就依止若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止况復異生若所到處五夜已來覓依止師求心不息者現前利物應與其分異此不應有五法不與依止一無敬信心二出處惡語三親近惡友四性恒嬾惰五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應知有五事捨依止一決捨去出界外

二謂還俗三親教師至四從此黨向
餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時
即失依止若道行時師有心住仍須
供侍更相囑穢若依止師及以弟子
須出遊行中路而返若經多時意擬
重来者還依舊位而作依止由心不
捨故設於中間別依止餘生亦不失
前依止師位若於其處依止師死更
無依止不應住經第二長淨亦復不
於此處若前若後而作安居後安居
內師命過者應自防心住經兩月過
此已後更不應住若住處去阿遮利
耶鄔波馱耶有兩踰膳鄰半應當半
匝半匝就其礼問若五拘盧舍經六
七日應往礼問若去五里日日應
往若居界內日别三時而為礼問若
阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有
營務皆應先作此之二師及教穢師
皆應如法供侍若依止師及教穢師
二俱有病應看何者若有力能兩處
俱看若無力能應看依止所以然者
若無教穢在處得住若無依止即不
應停若教穢師多有弟子應為番次

而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親附應恭敬心給侍師長若不自師洒掃等事及料理衣鉢并教誨他皆不應作若有客來先不相識者不應即與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作唯除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齊四十九尋內制戒畔睇如前所說行法軌式二不依者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得合作若事促者併諮無犯諮問之法晨朝早起自嚼齒木次往房中為師按摩身體師既起已供水齒木安置坐處搔拭巾等應自札尊像次來礼師一拜位頭虔誠合掌作如是白鄔波馱耶若阿遮利耶存念我今請問不審鄔波馱耶尊體起居宿夜安不依止師唯此師可隨時而答其事如有病患問知所須隨時供侍次應隨心自修善品飲食之時還須致礼而請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念

我今請自我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及鉢欲中食但是所有吞咽之物飯餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿曠黃洗足敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行礼制底日欲暮時皆應礼師每日三時常行是事若欲出寺皆須就礼白云我今有如是緣欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情不為白事不修善品如無韁馬非法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠兒為教害業不與出家受近圓已捨而不問令我忤法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢問如不順教隨事呵責若不可教駈令出去已辯餘義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有至年末滿二十為不滿想或復生疑當問之時並依實說此皆不成近圓諸苾芻衆皆得越法罪是至不應共住若有人年未滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若

有至年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之二類非受近圓若共清淨必當經二三長淨便成賊住若有至近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎匹閏匹若滿者斯名善受若不滿者退為求寂應更與受近圓若不尔者同前賊住若有至年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受忤教難逢是開聽故若有至其年雖滿而相貌不滿應為四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱相方猥近圓若至年滿十五應與出家度為求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能為衆僧看守穀麥駘烏鳥者亦與出家若八歲不能及六歲能者並不應度然苾芻不應畜二求寂若知

其至能順教者與出家受十戒已應付餘至其所付至不得因此即穢近圓須問本師方與圓具

壞生（坐）學處第七十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斲掘生坐由作鄙業妨廢止修因壞坐事鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自手掘坐若教生掘者波逸底迦言坐者有二種一生坐二非生坐生坐者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三匝是名生坐若無雨濕及水霑潤時經六匝亦名生坐異此非生此中犯者若苾芻知是生坐不被火燒未經耕墾自掘教至掘若打礮若剗削堅韌坐皮崩岸隕牆著坐堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若坐皮等不堅韌虛剗舉之時得惡作罪生坐生坐想坐為坐想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無駭使至湏定屋基拚繩打礮深齊四寸者無犯

過四區索食學處第七十四

佛在劫比羅伐率觀城多根樹園時
六衆苾芻受莫訶男四區供養過此
已後更從彼索由重請事過限廢闕
煩惱制斯學處

若復苾芻有四區請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦餘時者謂別
請更請慇懃請常請此是時

此開四區過不應受別請者謂別別
施主請諸苾芻與其供養无亡尊者
畢隣陀婆蹉開受王請後更受王妹
夫請食更請者謂諸苾芻後至王家
不敢受食王問知已重更請食慇懃
請者或云王家事多我當乞食王更
至心請彼受食常請者四月既滿世
尊受食諸餘苾芻皆行乞食王日不
限時節恒常請令四月未竟請食與
食更求好者得惡作罪食便得隨請
食好食更索麁食索時惡作食時無犯
遮傳教學處第七十五
佛在王舍城竹林園中世尊欲制共
學處時二部僧伽並須和集然制前
四月戒腊不現前佛告阿難陀令半
託迦苾芻往報尼衆時半託迦奉教

而去是時六衆見而問之時半託迦
具以事答是時六衆便出惡言共相
遮障由輕學處事輕毀煩惱制斯學處
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作是語我實
不能用汝愚癡不分明不善解者所
說之言受行學處我若見餘善閑三
藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若苾芻實欲求解者當問三藏此是
時此中言愚者思其惡思說其惡說
癡者謂不持三藏不分明者謂不了
其義不善解者不能如理善為決擇
說愚等時便得墮罪若說實者無犯
默聽評論學處第七十六

佛在室羅伐城給孤獨園時十衆
欲得作捨置法有所論說六衆苾芻
便往屏處默然而聽由評論事不忍
煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過
紛擾諍競而住默然往彼聽其所說
作如是念我欲聽已當令闐亂以此
為緣者波逸底迦言評論事生者謂
見不可意事輒始評論言求過紛擾

者求覓過失更相道說言諍競者情
不舍忍發舉其事謂將此言說入評
論諍中自結朋黨共相扶扇言默然
往聽者謂在屏處聽彼評論言令闔
乱者小事始生令成大諍紛紜不息
若知諸苾芻在於上閣有所論說須
欲往者應彈指或謦咳作聲者無犯
若默而去聽彼言說塵聞聲時便得
惡作若解其義即獲墮罪若於中閣
若在簷前若經行處隨彼而聽咸得
本罪評論評論想六句如前有說實
非評論作評論想亦得墮罪若情無
向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殂
者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
既被六衆分離朋黨心生不忍便與
鄔波難陀作捨置羯磨時難陀自惟
無力恐被治罰遂將毛綖聚置座上
默尔而出其事同前不寂靜煩惱制
斯學處

若復苾芻知衆如法評論事時默然
從座起去有苾芻不喁穢者除餘緣

故波逸底迦如法事者謂三羯磨言默然去皆謂從座起至離聞處不囑餘苾芻者若病者病穢事在等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若衆欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時貧咀羅苾芻在大衆中見他如法殑誦之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由鬪諍事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別生伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取糲或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波駄耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二

師順理告白或餘者宿作非法言欲
令止息者無犯復有餘說不敬之事
謂法事佛事若尊生若弟子若生主
若流俗於如是等不生恭敬若語若
默有如法言不相順從若身語心隨
其所應不敬之時各依輕重而得其
罪言法事者先觀自身戒清淨不若
讀誦教猥施他法義如理作意靜慮
相應如是等事隨所應作而不奉行
心常嬾惰不修善品不敬於戒話無
益言若盧迦耶典說無後世如此之
書若聽若讀共相親近者皆得波逸
底迦罪言佛事者謂於尊像不勤札
敬制底香臺不時掃拭若見墮落有
力能為而不修補所應作事懈慢不
為言尊生者尊及尊類皆名尊生凡
到尊處行住坐儀不高不下不通肩
披衣不堅膝踡足不直努身不背面
坐不聞尊命不應輒坐不以脛重脛
放身傲慢不令語時不應輒語尊生
所說不應遮止有所言教不應違逆
但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪
惡心恒為敬養若不修敬者咸得墮

罪弟子事者非時非處輒為呵嘖於
小過失不能容忍於弊訓事不善開
喻若有疑悔不為除弥心無哀愍出
麤獷言不以法食共相攝受不存濟
拔有陷害心皆得墮罪言生主者謂
是國王王子并諸惡佐遣來去等不
用其言由此因緣情生不敬或為殺
害作無利益言流俗者於世俗生不
相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道
路大小便利令俗所呵亦不應與俗
生違競若作輕慢心欲惱他者凡有
所為咸得惡作若大衆評論作評論
想不生恭敬有六句風二墮罪四皆
惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城給孤獨園時莎揭多
苾芻於俗生家得非時漿和酒而飲
遂便大醉委卧街衢由受請事譏嫌
煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
酒者若以飯麴或用米粉熬熟釀作
復有雜酒謂根皮菜及以花果少安
米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作

酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽者能令生醉皆得墮罪若不醉生飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若噉麴若噉花果能令生醉並得惡作境想六句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛言日汝諸苾芻依我為師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅端滌酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉生若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先是耽酒生不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹皮并諸香藥持篋為末布帛裹之以杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一二宿以水和攪時與非時飲皆無犯又無犯者酒變成醋飲不醉至澄清見面水解為淨以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第十
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
非時入村為賊所殺由入聚落事煩
惱同前制斯學處

若復苾芻非時入聚落不喁餘苾芻
除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明
相未出言聚落者俗在所居有街巷
處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘
緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火
燒舍須入村看若命難淨行難並皆
無犯非時非時想疑波逸底迦時非
時想疑得惡作罪後二無犯村作村
想六句同前若住阿蘭若苾芻須入
村中或道由村過若路在兩村中間
若乘空入若無苾芻喁餘俗在所居者無犯
第九攝頌曰

食明相今知 針筒鉢脚量 貯花卉坐具
瘡雨大師衣

食前食後誦餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難
陀親友白衣敬信三寶於自家中廣
設供養以鄒波難陀為首請苾芻衆
時鄒波難陀報親友曰我有緣事須
向某家要待我至方可行食既往餘
處久待不來遂令大衆多不得食由
誦俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑穢者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門
及餘俗家食前者謂在中前不囑穢
去行過兩家便得墮罪食後者謂是
中後行過三家亦得墮罪若語施主
我設不來應與僧食勿令廢闕若施
主不以此至而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
有緣須詣摩利迦夫王處候早入宮
彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著常
宮內細薄之衣以見尊者其事同前
譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閫者除
餘緣故波逸底迦

刹帝利者謂刹帝利種設非斯種若
得灌頂亦名刹帝利王明相未出者
相有三別一者青相謂青色現二者
黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤
銅色未藏寶者謂於宮內未藏其實
言門閫者有其三種一城門閫二三

家門閫三內宮門閫入風二門得惡
作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者
如憍明毗城王許瞿師羅舍與國王
宮通為一處者無犯教有五種皆不
應違云何為五一者謂是因王二如
來大師三衆中上座四阿遮利耶五
鄒波默耶

未曉未曉想等六句如上說若入四
天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王
宮有十過失一者夫王見苾芻笑王
起疑心二宮王有姬便疑苾芻三宮
中失寶物四王有密語聞衛於外五
太子有損六王身有損七黜因相八舉
大惡九數征伐十征伐所得王反奪
將如是等事咸疑苾芻而作指撝故
不應往

不攝耳聽戒作不知語學處第廿三
佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
於半匝談戒經時不用心聽作如是
說我今始知是法是善逝說由輕學
處事慢法煩惱制斯學處

若復苾芻半匝半匝說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中

說諸苾芻知是苾芻若二若三同作
長淨况復過此應語彼言具壽非不
知故得免其罪汝所犯罪應如法說
悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢
遇汝說戒時不恭敬不住心不懇重
不作意不一想不攝耳不策念而聽
法者波逸底迦

不恭敬者是惣標句不住心等是別
釋句顯六過失謂無信心失無敬心
失無樂欲失緣外境失心憊沉失生
勞倦失如其次第而配屬之若苾芻
已曾再三聞說戒經於長淨時作不
知語若由煩惱或由忘念若睡眠若
乱意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪
若聞苾芻居不共學處作如是語得
惡作罪若共學處便得本罪若老耄
無所識知依實說者無犯長淨之時
應令純熟善誦戒經者為衆誦之先
鳴健椎時諸苾芻應自憶罪如法說
悔然後赴集

用牙角作針筒學處第八十二

尔時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時有巧師名曰達摩善牙骨作以自

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當
施手作時諸苾芻不知厭足終日駢
使遣作針筒無暫停息遂令家業終
致窮困由針筒事過分廢闕譏嫌煩
惱制斯學處

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦

言針筒者有二種應畜一筒二管言
作者若自作若使他作言打碎者謂
作成入手應打碎棄之若作未成亦
應捨棄若作成不自受或為他作得
惡作罪若得先成者受用無犯若對
苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍤石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍤成指以雜色畜針筒者應密
藏舉若無慚苾芻及未圓至借不應
與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵
生垢應以蠟布裹之如作針筒不應
受用令打碎者若作自餘違法資具
准此應知刀子小印苾芻應畜刀子
有三種謂上中下其形如雞曲翎或

如鳥的羽上者長六指闊一指下者

四指二內名中

此並連身纖犯若木印有犯失直皆不見畜

四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為記驗若別至印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知過量作牀學處第八十五

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說不應牀前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而洗牀脚極短亦不應眠是時六衆便作大牀脚長十二吋安梯上下由牀量事煩惱同前制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入檜木若有過者應截去波逸底迦斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使生作佛八指者謂中至一肘除入檜木者謂除入檜牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶裝校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損坐應安承物謂穀糠袋或乾木等時若長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧遍
身皆自由卧具事煩惱同前制斯學處
若復苾芻以草木綿等貯僧牀座者
應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一草綿二木
綿三刳貝四羊毛五諸雜絮等言貯
者謂於牀褥上散布其綿使用布褥隨
時掩覆若以淨綿及淨布盧作之時
得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布
得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不
合用者名不淨

過量作尼師但鄒學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻
作尼師但鄒不依度量由衣量事煩
惱同前制斯學處

若復苾芻作尼師但鄒當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦

言長佛二張手者謂當中至三肘量
也更增一張手者謂肘半也惣長四

肘半廣一張手半者惣廣二肘餘有六指作尼師但鄒應須割截安業用櫬卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦作謂自作及教他作長佛四張手者當中至六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量守持得惡作罪若為他作亦得惡作過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍佉鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

作者或自作或使生作量依中至三倍減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀作大支伐羅縫刺既竟但披一邊
餘聚肩上詣餘住處事惱同前制斯
學處

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量
是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十
張手者當中至十五肘廣六張手者
當中至九肘若減此量作衣不得本
罪若過五肘已上皆得惡作

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

第四部四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮花色苾
芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢
奉施僧伽得第二鉢自供而食後因
行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布
施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得
第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼
乞求便持施與身體虛羸於大巷中
悶絕倒地諸居士見咸生譏議沙門
釋子無悲愍意由苾芻尼乞食事過
分廢闕待緣譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對

說法

言非親者若是親尼受食非犯苾芻
尼者謂已近圓是清淨行於村路中
者若尼住處受取若苾芻尼自為施
主食非乞得苾芻受取悉皆無犯自
手者謂是自受若他為受若尼遣人
送者無犯言食者謂五珂但尼五菹
膳尼受得便犯重言食者說本意也
是苾芻者簡苾芻尼應還村外住處
者往本住處說悔其罪設村路中有
苾芻者亦不應說誼諸苾芻者謂清
淨人我犯惡法者謂是如來所遮之
事是不應為者言非苾芻所應作事
是名對說者各各對人說罪名字問
自餘諸罪皆對他說云何於此得對
說名答謂於住處現有苾芻皆須一
一別對陳說不同餘罪故受別名又
犯罪已即須陳說不得停息復異餘
罪實非親尼作非親想疑得根本罪
親非親想疑得惡作罪於親非親而
作親想無犯

受尼指糞食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾

苾芻語牽吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我尔時彼尼既受教已於他請處多持好食偏與六衆由此食少不得周遍令諸苾芻空腹而去事惱同前制斯學處

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指糴此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處誦諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法言衆多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家者謂有門戶巷陌之處若在寺中者無犯食者如上說此與多好等者顯勝顯多姊妹且止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸苾芻食竟若無一苾芻作是語者若一人遮合衆無犯若在門外食者應問門內無苾芻尼指糴食不若不問者得惡作罪若見有尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作若尼親族

家若由彼尼而設供食指猶者無犯
學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心
生正信常行惠施所有庫藏遂致空
竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍
內不應受食若有牀座應為受之時
尊者舍利子目軋連先受彼請於舍
內食六衆見已作是念此人初見諦
時亦請我食又因食竟見彼家中有
小男女求食而泣由乞食事煩惱同
前制斯學處

若復苾芻知是學家僧與作學家
羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手
受食食是苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
言學家者謂預流果一來果不還果
唯此學人處在居家非無學位學家
羯磨者謂衆共許作法成就先不受
請者雖得羯磨受請非犯若非二五
羹菜等類自手受取及得解法並皆
無犯言解法者謂彼貲財還復如故
應作白二捨前遮法境想六句如上

應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窰觀城多根樹園時
六衆苾芻在阿蘭若住時彼林野多
諸賊畏有信心者持供食來欲就林
中與設福會是時六衆預往迎食見
彼女人被賊剝脫身無衣服隱在草
中六衆見已強令糝食家人後至問
知非法斷絕信心因生譏謗事惱同
前制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無
觀察陰難之人於住處外受食食者
是苾芻應還住處誚諸苾芻所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為
今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處
此據緣起故作是說若更遠處亦同
此制凡是住處若有惡魔不信天衆
可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險
難處無看守人者應老苾芻具五法
者令往看守既被老已彼應晨朝誚
陰難處用心觀察若見賊時應放火
烟或道中布柴或豎高幡令人遠見
若有施主送供食來見此標時令其

警俗或道人迎接其觀察人聽在中
前食五正食若看守人在道受供者
無犯住處外者謂離住處也應還住
處者前三學處過由家起故去向村
外此一學處過在空林故去應還住
處實無看守作無看守想疑得根本
罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居
方地星辰道路咸應善知行人來往
隨力供給乾麩及水量時貯畜若見
客至應唱善來舍笑先言不應頻威
若女人來隨其年幾作母女姊妹等
想餘文可知

第五部衆學法

摠攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除衆病
草水過人樹

衆學法者謂於廣釋及十七事中所
有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法
中如諸比丘不應鼓樂若供養時不
得告云汝可作樂應語言汝可供養
大師不應三指點灰於自額上畫為
三道亦不以鏡及水為好觀面觀蟲
之時見面無犯若看面瘡疥若看頭
白面皺觀知前後容顏改變生厭離

想此皆無犯不應以梳理髮於諸善
品不應懶惰若為大衆種植諸樹未
花未果不應捨而遠行若囑別人看
守者無犯出入門戶咸須用心開閉
之時不應造次若經行時勿緩勿急
應畜洗足器若見瓶空應即添水不
應以杙釘於制底不應登上若無求
寂及以餘人者應香湯洗足為供養
事上亦無犯若作大師形像除腳釧
耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像
者聽佛臨大會旋繞村城行道之時
五衆咸應隨從圍繞其寂老上座應
受吉祥水有力少年應助擎像如是
等於律所說不依行者咸得惡作又
於苾芻尼學處苾芻所不應為者亦
皆得罪是故通言衆多學法此等皆
由法式事譏嫌煩惱制斯學處

余時世尊作如是念過去諸佛云何
教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白
佛言如淨居天所著衣服世尊即以
天眼觀知如天所說無有異也因制
苾芻披著衣法言齊勅止者離不齊整
著衣之過應當學者是應學事不大
高者不過膝上此中犯者若苾芻不

依佛教不願著耻欲為非法者捉衣
開張得責心惡作若披著身得對說
惡作若苾芻有順奉心而著衣不如
法或時忘念或是無知非法著者唯
犯責心惡作如是於餘學處准此應
知不太下者謂不下垂至地齊何是
著裙量謂齊踝上四指不為鼻者不
放裙邊當臍內摩下垂於地由如為
鼻不地頭者謂反出衣角屈摩著間
頭若龍地不多羅葉者謂捉裙邊細
疊成襪著邊揔摩形若多羅葉上聚
下散不豆圓形者惣捉上裙傍內著
裏同俗婦女著裙作豆圓形齊整披
三衣者亦是離不齊整著衣過不太
高者謂不過膝上不太下者不垂過
裙緣好正披者不張手足現撩亂相
好正覆者應好覆蓋不偏露形少語
言者不應同俗多作言說不大叫呼
如童兒類設有須喚他不聞時應請
俗人為其大喚不高視者舉目視前
一踰伽地是為視量踰伽量者長四
肘也不應傍視亦不迴顧端形直視
徐行而進牛馬犬等應預觀察不應

逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物
覆頭如新嫁女上下衣服不得偏抄
一邊露現形體雙抄者惣攝兩邊置
於肩上凡是行步非大人相者皆應
遠離不搖身者如街色女搖身而行
不掉臂者猶如小兒及癡狂類不搖
頭者猶如烏子搖動其頭不肩排者
不以肩膊排觸於他不連手者不應
連手在路並行未請坐不應坐者在
室羅伐悉底城由鄔陀夷不觀牀座坐
門舍制斯學處不善觀察者亦在室
羅伐悉底城由鄔陀夷不觀牀座坐
教小兒放身者緣在劫比羅伐率觀
城由鄔陀夷習學菩薩者在宮時生
戲弄心放身而坐牀座摧破招譏故
制不壘足者不以一脚重於脚上壘
之而坐不重內踝者謂不正身重踝
而坐不重外踝者准事應知恭敬受
食者凡受食時極須存念不應寬慢
致令鉢破不得滿鉢受餅者受食之
時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不
應多請後安餅時恐溢出故行食未
至不應過喫隨到受之勿生貪想若

預申鉢表有貪心鉢臨食上是惡相
言恭敬者不多言說相同姪女應善
用心搏者謂以手把餅非多非少可
口而內非是搏令相著張口待食現
饕饕相食在口中不應言說同白衣
法羹餅不得牙掩覆者意欲多求長
貪心故應於飲食生厭離想是為出
家所應作事隨得隨食少欲為念不
彈舌食者施主設食其食過甜故為
彈舌詐現醋相不噤噤食者其食實
醋故噤噤唇作聲而現甜相言呵氣
食者其食過熱戲現冷相呵之使熱
吹氣食者其食過冷戲現執相吹之
使冷此等皆是調弄施主致招譏過
不手散食者不如雞爬食不齧半者
半在口中半墮鉢中不舒舌者長舒
其舌舐掠兩唇牽觀波形者下置麁
團做其塔狀上置羅瓶作相輪形是
地獄中脯爛拏塔為其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有
食水不振餘人繫心而食充軀長道
不得觀他生嫌賤心汙手提淨水者
謂食所需及不淨所汙凡飲食敬皆

須土屑澡豆等淨洗手已方捉食器
飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞
鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波
嫌賤是故鹽制糝鉢水法應先三遍
淨洗鉢已盛滿清水誦鹽伽他可兩
三遍方糝與人地上無替不應安鉢
者若以樹葉等為替者無犯不立洗
故聽法之人先應虔敬若懷憍慢法
水不停是故恭勤方能受道離憍傲
相及諸兵刃方為說法若有病者無
犯若青草上好樹下及花果樹人所
停息者不應大小便若棘刺藜處者
無犯若大林中行枝葉交茂應離人
行處若沙生草田閒無空處應持乾
葉布上便利若無可得者無犯應於
寺東北角安置團廁其廁四邊應栽
棘刺大小行廁並須別作各安門扇
皆著傍店其便利處應在隱屏凡欲
入廁應脫上衣在於上風淨處安置
向洗手處於軌版石上先置灰土用
為洗淨其置土物長一肘闊一磔手

餘用灰及土列作兩行行別七聚更安一聚惣十五聚土須細末聚若半挑貯土之器應用木槽預取備擬無今闕乏將入廁時持土三塊事訖可用餘物隨時去穢一用洗身二塊徧洗左手其籌片等不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下溼之鄉別為洗處水流外出不應停溢若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作聲警歎或時踴地或復彈指應掩門扇閉以傍居便轉既竟左腋抱瓶右手開門至洗淨處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左臂牢摩或安三叉木上注水向身然後右手撥取七土但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用洗君持其水隨洗隨流勿令停住次向餘處別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶水如法再三洗漱方名為淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說檢校寺人數觀廁處

見有不淨即應掃拭塗治或水洗令
淨其小行處有不淨時應用草揩或破
布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢
若有病人不能起動者應穿牀席作
孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨
應畜兩盆更牙淨洗或將油拭大小
行時不應披三衣但著僧脚趂及裙
亦不應用好者善須詳審勿衣觸地
若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱
口不受他礼亦不礼他不坐牀座及
嗽飲食違者皆得惡作若飲藥湯無
水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢
乃至未止不應數洗須將簍篋等權時
且用若瀉痢竟依法而洗鞋履露行
即應洗除病人坐處及洗淨處勿令
勞倦若便利未至不應預去時至不
應久留若泄下氣勿使作聲旋溺事
了不應久住其處於廁屋內若上座
前若在淨地及對食者皆不洩唾凡洩
唾時勿作大聲亦不應數若多唾者
應向屏處若有病緣難安承器若沙
若石及草土等安在器中勿使瀆溢
應數洗之無令臭氣不得水中者若
水闊應於木上若無可得同上草田

不上過人樹者恐日時過望取食人
若有席豹聽上高樹但有難緣並皆
無犯

此衆學法惣為八例一著衣服事二
入村事三坐起事四食噉事五護鉢
事六說法事七便利事八觀望事餘
如廣文

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之此等皆由他詰問
事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處

七滅諍法者於四諍事七法能除是
故名其為七滅諍法何謂四諍一評
論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍

言評論諍者如有諍云凡說法時獲利養者此物合人說法之人有云不合由此為緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之評論局在僧眾或望別人諍根有六若緣慈別乃有十四何謂為六一念恨二覆惱三嫉慳四詬誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍耶應作四句第一句是評論而非諍謂但有評論不入諍門第二句是諍非評論謂餘三諍第三句前二合第四句謂除前相餘之三諍各為四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而責詰他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由諍此罪而起於諍此即是根從身語心有

犯唯身如苾芻與未具人同室宿未
出作已出想若臥睡已女人後至或
睡不覺他置高牀或他然燈燭等有
犯唯語謂無故心過五六語為女人
說法有犯唯心謂長淨時有心覆罪
有犯身心俱如救生飲酒有犯語心
俱如為女說法故心過五六語有犯
身語心俱謂救生飲酒發言稱歎是
謂三業犯罪老別作事諍者由作單
白等訛磨之事而為諍根於所作事
諍得生故已明四諍七滅云何今於
此中略言其要初評論諍以二法滅
謂現前及多人語次非言諍以三法滅
謂現前憶念不癡次犯罪諍以四法
滅謂現前自言求罪自性如草相掩
次作事諍和合僧伽當為除殂言現
前者有其二種謂人法現前人是能
殂諍人及所為者法謂如法如律為
其除諍言多人語者若諍難殂應可
行籌據籌多者而除其諍有四種行
籌覆蓋顯露耳語一切僧伽言憶念
者如實力子被他苾芻非法詰時心
生愧耻衆應與作白四羯磨憶念之

若彰其無犯言不癡者如西羯多苾
芻癡狂之時造衆過惡後被他詰衆
應與作不癡羯磨言自言者如有苾
芻既犯罪已或詰不詰或令憶不憶
詰苾芻前如法說罪言求罪自性者
謂在衆中初言無犯生輕慢心後言
有犯等應與羯磨為治罰法求罪自
慙言如草相掩者兩朋鬭諍不和合
時二朋之中有尊宿者各於自朋以
理告示於他黨處共作懺摩其所犯
罪咸皆說悔息高慢心求共和合如
人一舉事人二被舉人三處中人此
三各有十六法及處中人八法五法
簡與重簡今就有德付使往還弥諍
法等具如廣文前去因論說法誦經
之時所獲施物誰當合得共生諍竟
者佛言但說法人下至說一頌所得
利養法師合受勿致疑惑復次既識
於諍及除滅事苾芻要行伏順惱法
依阿笈摩教當略言之此別解脫經
統明首末體義大綱要有十事謂止
息忍辱依仗僧伽淨信女人貧生受

用苾芻必苾芻尼俗人之事取食受請
威儀軌範共相詰事若苾芻依此十
事修行之時由二種煩惱而生其犯
一遠二近遠者謂由忘失正念追尋昔
事而起煩惱作其罪業近者謂煩惱
心忽然自起於現前事作其罪業時
彼苾芻知其因已應當遠離如避火
坑順理作意令因不起若彼煩惱以
自心力不能除者應就尊宿及閑三
歲有德行人請對治法作意除遣仍不
除者當於晝夜讀誦聞思簡擇其義
於三寶所及師長處至誠供養忘自
劬勞或向他方或減食等令彼煩惱
不復現行仍不除者當往屍林獨居
蘭若修不淨觀為四念住無常等想
仍不除者應生慙耻作如是念我所
為非戒不清淨不能一一如法護持
而復受他四事供養諸佛世尊及得
天眼諸同梵行并天神等悉遙見我
知我破戒為此不應起煩惱心造諸
惡業當自剋責如救頭然於清淨境
說除所犯勿致後悔如上所說不能
依行及受信心所有衣食皆得惡作

罪若作如斯對治行時性多煩惱未能殲息仍起染心雖受信施亦無有犯當自審察雖作種種折伏方便然煩惱心不能除者即應捨戒歸俗而為白衣勿令有罪受他信施此諸惡業定感當來惡異熟果如增三經廣說其事上明四諍及七減事了
次明略教

問於此廣說毗奈耶中或時有事非佛所遮亦非開許苾芻於此當云何行答若有此事應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若這不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略教有其二意一為遮外道云釋迦子非一切智故二令未來諸弟子衆得安樂住故惣結如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝者更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸言所說者謂是文句

所攝是義有餘謂十七跋率觀等所
說學法咸應修習法之隨法者法謂
涅槃清淨無累隨法即是八聖道等
能隨順彼國家之慶是故名隨餘文
勸學可知 七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂
苦身以為正行又諸邪師順其情欲
為說邪法但由苦行能招樂果令生
信解作如是說徃昔惡業由苦身除
今日新罪更不復作宿業既盡苦果
不生果不生故破生死堪永出有流
獲得常樂作如是行方曰沙門尔時
彼佛為欲對治此邪解故說斯略教
忍是勤中上能得涅槃處出家惱他人
不名為沙門

此頌意顯對治苦身修行之類故說
忍是精勤中上不由自饑苦身受諸
熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法
忍由解了法終獲涅槃是常善故不
由苦身而能墜會復為遮彼邪見外
道出家之輩妄說異法教化他人無
益苦身令同已行自他俱惱終無果
益故云出家惱他人不名為沙門沙

門者是寂靜義尸棄佛出現於世諸
聲聞衆多為生天而修梵行希望後
世受天妙樂今時彼佛為欲對治諸
弟子衆說斯略教

明眼避險途 能至安隱處智者於生界
能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中
眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應
故名明眼險途者謂是二處一是生
天二是惡道雖復生天受諸勝樂報
盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅
槃安隱常住智者即是善解方便修
出離因生界者謂是三界衆生諸惡
者謂是愚夫故羊祠祀求生天樂智
者了非不隨其見修出離行遠彼邪途
毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持
戒心生喜足不修勝行又常樂說他
人過失以語以意惱害於人為遮彼
故說斯略教

不毀亦不害善護於戒經 飲食知止足
受用下卧具勤修增上定此是諸佛教
此頌意明初遮口過不毀譽他次防
意業不欲害彼善護戒經等者為對

治彼不能整得沙門果故令依教行
求妙涅槃要由戒淨捨諸欲樂及以
苦身不同白衣諸外道革離二邊過
方契正修故言飲食知止足下卧具
者謂在邊房受麈卧具及蘭若處常
習定門順教勤修故云勤修增上定
此是諸佛教

拘留孫默佛出現於世諸聲聞衆多
希利養慢修善品為欲遮彼說斯略教
譬如蜂採花不壞色與香但取其味去
苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食
之時不應壞彼施主敬心喻若遊蜂
在於花處少持輕葉無損色香趣得
充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有
二端嚴猶如妙花色香具足持戒喻
色具定如香乞食資身勿虧此二
羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆
自談已勝毀譽於他唯習多聞誦論
義理好相違逆乘上人行為對治彼
說斯略教

不違逆他人不觀作不作但自觀身行
若正若不正

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常樂
伺求他人過失是應作是不應作令
心散亂不能鑒解為對治彼說初半
頌下之兩句反上應知正不正者謂
善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞衆多樂
習定心生味著更不進修為對治彼
說斯略教

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂
常令念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 惑盡無涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定
勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼速令
鑒入見諦由見諦理是妙涅槃所生
處故能救者謂是苾芻無憂常令念
不失者顯由見諦獲斯果利長無憂
惱假令鑒定暫足得無憂由定不能斷
煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓
滿於未來世憂惱還生若見諦理更
不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行
頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初
之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故
能行施等其福漸增又於聖人清淨

尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能除欲界散乱惡心惑蓋至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契會無生登涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便生喜足為三事故說其三頌為遮惡行亦善方便今不忘念善品日增於十二年中為無垢僧伽說斯波羅底木又略教

一切惡莫作一切善應修遍調於自心是則諸佛教護身為善哉能護語亦善護意為善哉盡護眾為善哉善護一切能解脫衆苦

善護於口言亦善護於意身不作諸惡常淨三種業是則能隨順大仙所行道此中初頌上句云一切惡莫作者明性遮罪俱不應作遮其惡行事遍三業故云一切惡莫作所有衆善悉應奉行故云一切善應修心所行處悉皆調伏故云遍調於自心是則略明佛所教誡次頌即是亦善方便初之三句如其次第別護三業故云善護

身等一一不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其力分常善護持能鑒常樂次第三頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以答於彼勿令失念為平累言故言善護於口言二於先時所經欲境若起憶念當善護心勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所行境而作遊行他不與物而輒自取所不應食而強食之或時以身觸惱於彼離此諸過故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正道然七佛世尊褒讚隨日隨機設教多少不同初則六因一為長淨說其略教次則五月乃至釋迦如來半月半月說斯略教

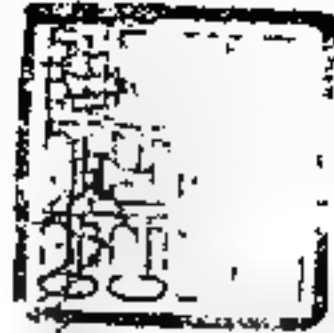
毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯離迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭教戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如爲摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犖牛受尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
初有三頌結集所說初一頌彰七佛
名言天中天者一切諸佛皆是淨天
由彼自整清淨無上法故釋迦大師
是天中天獨能於此五濁惡世調難
調者号調御師隨機教化今得解脫
故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸
聲聞衆尊重戒經次有二頌是結集
引經勸希出離勤修解脫言汝當求
出離者發心捨俗修出離行於無常
等不應樂著於佛教勤修者謂得見
道降伏生死軍者謂得修道如爲摧
草舍者譬如大爲摧於草舍未勞盡
力智者亦尔壞生死獄不假多時依
教奉行作自他利斷諸結漏於佛教
中不為放逸出煩惱海盡苦邊際整
妙菩提次有二頌亦是結集所置初
序勸誠作長淨意謹戒懇懇寧死不

犯如犂牛愛尾不顧身命次明所為
福業迴施有情廣利無邊俱成佛果
根本薩婆多部律攝卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部律攝卷第十四 第二十五張 母

部毗尼摩得勒伽卷第一

儀

宋元嘉年僧伽跋摩記

初毗尼六事分 問寂滅與戒

前頂礼世尊 法王聖種生 降伏諸惡行
言詞諸弟子 毗尼為寂勝 我今說少分
如樹根為本 枝葉依彼增 一切善法聚
毗尼為根本 大覺之所說 如堤塘防水
大駛流不壞 如是毗尼堤 防諸惡戒水
佛及諸菩薩 寂為人中尊 辟支佛清淨
牟尼諸弟子 應供阿羅漢 亦說毗尼因
以離諸有縛 今離及當離 皆住毗尼中
離是無解脫 是故精勤學 聖眾和合住
諸佛秘密藏 在世常不滅 法燈照世間
離則不磨滅

問犯毗尼罪作無作耶答犯罪作無作
色非色耶答是色可見不可見耶答
或可見或不可見云何可見謂身作
云何不可見謂身無作及口作無作
有對無對耶答若作是有對無作
是無對有漏無漏耶答有漏有為
無為耶答有為世間法出世間法耶
答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝
不攝耶答界攝

問罪受不受耶答不受

此受如不離根
色受之受也

從受生非受生耶答從受生

此受四受
之受也

四大造非四大造耶答四大造從結
生非結生耶答從結生記無記耶答
或記或無記云何記佛所結戒故犯
云何無記佛所結戒不故犯隱沒不
隱沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱
沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所
結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不
穢汙亦如是染汙不染汙耶答染汙
依家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣
耶答無緣心非心耶答非心心數非
心數耶答非心數有報無報耶答或
有報或無報云何有報有記犯云何
無報無記犯業非業耶答是業內入
外入耶答外入過去未來現在耶答
或過去或未來或現在云何過去若
犯罪竟已懺悔是過去云何未來若
未犯罪必當犯是未來云何現在若
犯罪不發露悔過是現在問罪為
善不善無記耶答或不善無記云何
不善佛所結戒故犯云何無記業

所結戒不故犯記無記前已說為欲
界色界無色界攝耶答欲界攝為
學無學非學非無學耶答非學非
無學見斷修斷無斷耶答修斷為身
為口為意罪耶答或身或口云何身
若比丘故奪衆生命偷盜作姪摩
觸身故出精煞草木自手掘地非時
食飲酒等此是身罪云何口罪若比
丘空無所有說過人法共女人麤惡
語無淨人為女說法等是口罪無獨
心犯罪問頗有行此事犯罪即行此
事不犯罪耶答或有犯或不犯云何犯
如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別
衆食處處食不白入衆落等隨其事
犯罪云何不犯罪若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別衆食處處食不白入衆落
隨其事不犯罪是故即行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不
犯罪耶答有如比丘不見擯惡邪不除
擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘
界外為出罪隨其事犯云何不犯
如比丘作不見擯惡邪不除擯是比
丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界

內為出罪不犯是故行此羯磨三不犯
問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯
耶答有云何說羯磨犯如比丘不見擯
惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意
調伏隨順諸比丘界外與出罪已共
食共住共宿諸比丘問是比丘言汝
長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝
等莫與是比丘共食共住共宿彼答
言是長老比丘下意調伏隨順我等
已界外與出罪隨其事犯云何不犯
諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比
丘界內與出罪已共食共住共宿諸
比丘語是比丘言此長老比丘不見
擯如上說諸比丘答言此長老比丘
下意調伏隨順已與出罪諸比丘問
言何處答言界內出界內出罪不犯
是故即說此羯磨犯不犯
問頗有說犯說不說亦犯耶答有云
何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自
說犯是名說犯云何說不說犯若比
丘於五篇戒一一犯已或說或不說
亦故犯是故說不說犯

問頗有犯自說犯他說犯耶答有云何自說犯若比丘於五篇戒中若一犯已向他說是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信優婆塞語如法治比丘是名他說犯

問頗有憶犯不憶亦犯耶答有云何憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶答有云何現前犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不犯罪

問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種不共住耶答有如不見擯惡邪不除

問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種不共住耶答有如前說

問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不共住耶答有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶答有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨即以此事眾

多比丘若二若一得作羯磨耶答有
云何比丘犯罪僧作羯磨若比丘
僧與比丘作不礼拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名僧作羯磨衆多
二一比丘亦如是

問頗有即以此事作苦切羯磨即以
此事作駁出羯磨即以此事作擯羯
磨折伏羯磨耶答有義說得彼三句
五句如修多羅說不成作苦切異駁
出異擯異折伏其餘三作句亦如是
問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧
伽婆尸沙耶答有若比丘摩觸身
波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波
夜提耶答有比丘屢覆藏麋罪波羅
夷比丘覆藏麋罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事
突吉羅耶答有若比丘屢隨順擯比
丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行
此事犯波夜提耶答有若比丘故出
精僧伽婆尸沙比丘故出精波夜提
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行

此等犯突吉羅耶答有若比丘尼勸
比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧
尼婆尸沙比丘勸犯突吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼
索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波
夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯突吉羅耶答有若比丘尼淨生草
上大小便波夜提比丘突吉羅

問頗有行此事汙染比丘尼不得出
家不得受具足戒即行此事汙染比
丘尼得與出家得與受具足戒耶答
有非梵行汙染比丘尼此人不得與
出家不得與受具足戒身摩觸汙染
比丘尼者此人得與出家得與受具
足戒

問賊住人不得與出家受具足戒頗有
行此事得與出家受具足戒耶答有
若經二三布薩羯磨者此人不得與
出家受具足戒若經一布薩或不經
者此人應與出家受具足戒

問破僧人不得與出家受具足戒頗

有即行此事得與出家受具足戒耶
答有非法想破僧者不得與出家受
具足戒法想破僧者得與出家受具
足戒

問若人煞母不得與出家受具足戒
即行此事得與出家受具足戒耶答
有若作母想煞者不得與出家受具
足戒若作餘想煞者得與出家受具
足戒如煞母煞父阿羅漢亦如是

優波離問佛言世尊有善心煞母不
善無記心煞母耶佛語優波離有善
心煞母不善心無記心煞母云何善
心煞母若母重病莫令久受苦惱故奪
命是名善心煞母云何不善心煞母
若為財物若為妻子故故奪母命是
名不善心煞母云何無記心煞母或
斫樹斫壁斫地而誤煞母是名無記
心煞母

又復問佛言善心煞母得波羅夷得
逆罪耶又復善心煞母不犯波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何善心煞母
得波羅夷得逆罪若母重病如前說
是名善心煞母得波羅夷隨得逆罪云

何善心煞母不得波羅夷不得逆罪
若母病使母服藥時藥等因是命終
不犯波羅夷不得逆罪

又復問佛言不善心煞母犯波羅夷
得逆罪不善心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何不善心煞母
得波羅夷得逆罪若為財物等故如
前說云何不善心煞母不得波羅夷
不得逆罪若煞他母羊母鹿母等是
不善心煞母不得波羅夷不得逆罪
又復問佛言無記心煞母犯波羅夷
得逆罪無記心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何無記心煞母
得波羅夷得逆罪先作煞母方便眠
後母死得波羅夷得逆罪是無記心
煞母得波羅夷得逆罪云何無記心
煞母不得波羅夷不得逆罪若斫樹
等如前說是無記心煞母不得波羅
夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內
不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶
佛言有如來阿羅呵三藐三佛馱
又問頗有比丘五種說波羅提木叉

一一說波羅提木又作布薩成作布薩耶答有謂三語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波羅提木又成說波羅提木又不犯戒耶答有瓶沙王因緣此中應廣說

問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知戒相自手淨地拔生草若經行處採花翳鬘此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已後復盜入宿是名無記心犯戒

問若破僧一切皆一劫壽耶若壽一劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一劫壽或非破僧非一劫壽云何破僧非一劫壽若法想破僧云何一劫壽

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩耶
斯龍王今婆羅龍王鬱多羅龍王提
梨宅龍王迦羅龍王難陀龍王鋸鉢
難陀龍王及梵富婆天此一劫壽非
破僧云何一劫壽亦破僧謂調達云
何非破僧亦非一劫壽除是句問破
僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧
耶答有云何破僧不生一劫罪法想
破僧是法想破僧不生一劫罪云何
壽一劫罪非破僧伊羅龍王等除梵
富樓天云何破僧亦生一劫罪謂調
達云何非破僧不生一劫罪除是句
問若破僧一切皆邪定耶作四句云
何破僧非邪定法想破僧云何邪定
非破僧謂煞母煞父阿羅漢惡心出
如來血是邪定非破僧云何邪定亦
破僧謂調達云何非邪定非破僧除
是句
問一切破僧明無明耶作四句云何
非明非無明法想破僧云何無明非
明非破僧謂六師等云何破僧亦明
亦無明謂調達云何非破僧非明非
無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘
尼式又摩那沙彌沙彌尼耶佛語優
波離比丘破僧非比丘尼非式又摩
那非沙彌沙彌尼唯助破僧耳

問雅比丘尼破比丘尼僧非比丘式
又摩那等如前說

問破僧成就為罪成就耶優波離破
僧成就破僧者成就罪破僧犯何等
罪謂偷羅遮破僧已懺悔何等罪謂
僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句
云何受法非不共住謂若受五法
受法非不共住云何不共住非受法
若犯一波羅夷罪不受五法是非
受法是不共住云何受法亦不共住
謂受五法犯一波羅夷罪云何非
受法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作
四句答有云何種種不共住非受法
謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住
耶作四句種種不共住非不共住如
惡邪不除

問頗有損羯磨即墮羯磨耶答有損羯磨即墮羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那謂衣是迦絺那發起九種心是受迦絺那八事是捨迦絺那

問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶答有下白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶答增黑犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有餘衣等量犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶答有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語餘比丘言與我作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二第三第四禪亦如是

或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘居時犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘居得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵鄰時聞白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨

問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比丘語彼人言汝知我說過人法煞某人盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘居一方便犯四波羅夷耶答有如比丘居共期汝見我隨順擯比丘時煞某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘居一方便犯四波

羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒
耶答有若比丘學家中自于受供隨
居蒲閣及犯波羅提提舍及偏割食
犯突吉羅無淨人為女說法過五六
語犯波夜提向女人說麁惡語犯僧
伽婆尸沙空無所有說過人法犯波
羅夷問頗有比丘作一方便犯百千
罪耶答有若比丘瞋恚若沙若豆散
擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯
波羅夷耶答有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉
羅是非比丘耶答有謂失根者

問頗有比丘及未曾犯戒乃至突吉
羅是非比丘及耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷
耶答有若比丘男根長自下部作姪

先作盜方便然生方便妄語方便我
是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安
居耶答有若比丘結坐已未自恣衣
著牀上不受七夜在室中明相出時

破安居失衣

問頗有比丘煞比丘及非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒轉根作比丘及

問頗有比丘及煞比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶答有母出家受具足戒轉根作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶答有若生女人女根不壞作姪犯波羅夷若壞不犯波羅夷

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有煞人犯波羅夷煞人不犯波羅夷耶答有是人作人想煞犯波羅夷若異想煞不犯欲煞非人而煞人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶答有若不異過人法不犯波羅夷若增上慢說想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事

不犯波羅夷耶答有若比丘摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘履藏麋罪波羅夷比丘履藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙比丘淫汙心男子邊受食等犯僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波夜提耶答有若比丘履藏麋罪犯波夜提比丘不犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘不犯波夜提若比丘於淨生草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘索美食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍尼

問頗有行此事犯突吉羅即行此事

不犯突吉羅耶答有比丘淨坐草上
大小便犯突吉羅比丘且不犯突吉
羅比丘居齊下者衣犯突吉羅比丘
不犯突吉羅

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答
有若比丘於女人前說麤惡語轉根
是名犯時淨去何淨時犯若比丘犯
僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆
頭身不齊整畫地斷草是淨時犯

問頗有捨異界得自然界耶答有捨
羯磨界得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人
語餘人得僧伽婆尸沙耶答有若比
丘作破僧方便汙他家乃至三諫不
捨得僧伽婆尸沙

問頗有餘人語餘人得波夜提耶答
有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯
波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍
及耶答有比丘居為比丘索食犯波
羅提提舍且問頗有餘人作語餘人
犯突吉羅耶答有如佛所說若比丘
半月半月說波羅提木叉時憶有罪

不發露得突吉羅

問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更得出家受具足戒耶荅有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與出家受具足戒成出家得具足戒

如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶荅有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒

優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨荅二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲荅除結界羯磨餘者皆有與欲又問幾羯磨攝一切羯磨耶荅三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨

又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶荅有比丘尼見比丘尼犯

忘罪覆藏不發露得波羅夷

問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼即得清淨

又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨又問頗有比丘然人不犯波羅夷耶答有二人共一處欲然此人而然彼人

又問頗有餘人作姪餘人得波羅夷耶答有若比丘尼見比丘尼作姪覆截不發露明相出得波羅夷

問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有若比丘到學家中自手受食犯波羅提提舍且偏剗食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提於女人前貪惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

又問若有人非律說律者何處求戒相答二波羅提木叉中十七事毗尼事中增一中目多伽因緣中共不共毗尼中結戒中結地中空行中轉根

中來

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化人然彼得何罪答偷羅遮佛所說毗尼衆分事竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時優波離問佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已共作姪得何罪答若自知比丘想我是比丘作不可事者犯波羅夷若不自知比丘想犯偷羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已共作姪犯何罪答若自知比丘想犯波羅夷若不自知比丘想偷羅遮二比丘呪術仙藥化作畜生共作姪得何罪答若自知比丘想犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作姪犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作姪若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作姪犯波羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉

處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙

云何瘡門壞答若瘡門周匝壞於彼作姪偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作姪犯波羅夷耶答為過皮至節小便道亦如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中截重不敢不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若多重敢若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生女女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛孰母諸邊作姪入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶答有男根長自口及大便道作姪若致慚為拈作姪波羅夷

問頗有比丘小便中作姪不犯波羅夷耶答有截已作姪或截女根已作姪或俱截作姪偷羅遮

問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶答入小便器中

問頗有比丘俱有拈作姪不犯波羅夷耶答有鼻中作姪又以厚衣纏之或以筒盛作姪偷羅遮精出僧伽婆

尸沙

問頗有比丘於女人邊作姪不犯波羅夷耶答有初作者於二根邊作姪波羅夷石女邊作姪根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙

云何受樂受樂有何義答若身心得樂是受樂義本犯戒人作姪得突吉羅問初波羅夷事竟

佛住王舍城尔時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十八人數取分云何如法云何非法答前者如法後者非法得何罪答若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二十八人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅夷耶答有謂移碁子著餘處稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸賁人餘道去彼諸賁人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘於鐵囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無瞞比丘言擔是物去
犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無瞞比
丘不問突吉羅空中度稅物從稅處
度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不
可量物度稅處滿波羅夷若自度已
物過稅處滿波羅夷若未受具戒時
作方便未受具戒時取突吉羅未受
具戒時作方便受具戒時取突吉羅
未受具戒時作方便受具戒已取偷
羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣
架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮

頗有比丘偷金錢不犯波羅夷耶答
有若取天龍鬼神錢若比丘欲取衣
架合衣持去當數衣架滿波羅夷不
滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不
滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取
物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘
他不使盜而為他盜取偷羅遮若比
丘欲取劫身衣而取毳麻衣偷羅遮
展轉取亦如是若比丘語比丘於七
種衣中使取一一衣彼起盜心而自
取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取
偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅

夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十
錢云何錢謂迦呵那一边梨仙直四
迦呵那云何滿謂相言譚

問頗有比丘取物不離本處而犯波
羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹
上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取罌
耶居物得何罪答若用此間迦梨仙
滿波羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮
問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答
有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘
破倉取穀當取初方便若滿波羅夷
不滿偷羅遮若比丘取衆多物波
羅夷

問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶
答有若不直五錢偷羅遮金像亦是
問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答
有若直五錢若比丘取金金未壞相
當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若
比丘貸物言不貸故妄語波夜提不
還偷羅遮若比丘受他寄索時言不
受故妄語波夜提物離本處滿波羅
夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙
若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若六分

取減五錢物偷羅遮賊住偷盜犯突
吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯
本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜
突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅
云何離處若物在本處移著餘處
問頗有比丘白四羯磨受具足戒四
波羅夷中一一不犯而非比丘耶答
生二根問第二波羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而
煞犯波羅夷頗有比丘煞母不犯波
羅夷不得逆罪耶答有欲煞餘人而
煞母犯偷羅遮欲煞母而煞他偷羅
遮二人没水中欲煞此人而煞彼人
犯偷羅遮欲煞凡夫而煞阿羅漢偷
羅遮不得逆罪欲煞阿羅漢而煞凡
夫偷羅遮欲煞阿羅漢而煞阿羅漢
犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波
羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後
生兒餘女人養煞何等母得波羅夷
得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問
何者謂養者

問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶
答有謂畜生懷人胎者

因若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答
有謂人懷畜生胎者若使人高處墮
下入水火等當得安隱彼即自擲入
水火等死者得波羅夷欲煞母而煞
父偷羅遮不得逆罪欲煞父而煞母
得偷羅遮第三波羅夷

若比丘言我於四沙門果退波羅夷
我已得復失不說沙門果偷羅遮若
言得四沙門果而失犯波羅夷若言
我是學人意在工巧偷羅遮若三沙
門果中說一一果犯波羅夷若言我
無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今
是寂後生犯波羅夷如我相似餘人
問言有何相似答言得聖法犯波羅
夷若比丘到居士家言誰語汝我是
阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居
士家言汝得大利我出入汝家彼問
言長老有何等利答自說聖法得波
羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿
羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是
衣鉢薦蓆卧具等偷羅遮若以三言
某處敷種種卧具者彼比丘之過也
洎乃至阿羅漢我亦在彼汝等不若

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅
遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘
言我已離結使煩惱波羅夷比丘言
於聲聞所得我已得波羅夷我修五
根波羅夷五力七覺八道亦如是我
於初禪退波羅夷乃至次第逆順修
禪亦如是其卧處起初禪不與覺道
支相應偷羅遮欲作經語而說聖法
偷羅遮我於施無所有偷羅遮我是
佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是
毗婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅
夷於聲聞所說過人法偷羅遮痘人所
謂耳痘人所入定人所說偷羅遮先犯
戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本
不和合人等說過人法亦如是我
修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印標
相偷羅遮說四波羅夷竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便已捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘屈犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘

時淨眠中作方便覺時精出若知
偷羅遮下知不犯若男根起逆水行
偷羅遮若出節精偷羅遮握搦持持
精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮
疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸
无肉淳骨偷羅遮於餘女人涕汙心
觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女
想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮
共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門
相摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷
羅遮為細滑熯等因緣故摩觸女人
身偷羅遮摩觸母身愛母故不犯為
細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是
為他故麤惡語偷羅遮遣使語偷羅
遮不犯二十一句亦如是自讚歎身
亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法
以十利故制彼法云何答曰謂媒嫁
持自在語至非自在所偷羅遮云何
自在若於眠食戲笑自在於彼行媒
嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中
媒嫁偷羅遮問諍中奪女人偷羅遮
无子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷

羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵行人偷羅遮媒嫁處男子轉根成女人女人轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒人偷羅遮

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不從僧乞不犯耶答有謂致慚問頗有比丘自乞作房不犯耶答有謂他房他作為成偷羅遮

二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何自乞房若得物若未有直作大房亦是云何乞房衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮手印謗比丘偷羅遮遣使亦是謗本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙彌突吉羅

若比丘僧中作不定語比丘作姪偷五錢煞人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從坐起而作是言我无所因而說於一切衆

僧邊得突吉羅者比丘以是事謗比丘
尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘
偷羅遮何以故共戒故謗式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅非比丘非沙門
非釋子不精進惡沙門乃至少因緣
皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘
偷羅遮謗式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比
丘突吉羅謗比丘比丘尼式又摩那
沙弥沙弥尼展轉如輪除四波羅夷
以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞
聽擯比丘成擯不答不成擯諸比丘
犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶
答有衆僧一時共擯頗有比丘不乞
聽而衆僧中擯比丘成擯耶答有先
已聽不白以不解人作羯磨成羯磨
不答成諸比丘犯突吉羅不語彼而
擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突
吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨
擯比丘成擯不答成諸比丘犯突吉
羅不現前亦如是不受法比丘成不
受法比丘成擯不答成擯諸比丘犯

突吉羅受法比丘擯不受法比丘不
受法比丘擯受法比丘亦如是若比
丘語諸比丘我是受法比丘而擯是
比丘成擯不答非法自言不成擯受
法比丘自言得成擯問頗有比丘為
四人作羯磨而不犯耶答有若坐大
牀小牀與五人受大戒若十五人亦
如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有
得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如
前說在空中地人作羯磨成羯磨不
答不成諸比丘得呵罪人在地空中
作羯磨亦如是界內界外亦如是餘
四乃至惡性隨事分別云何不清淨
清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清
淨是不清淨清淨相云何清淨不清
淨相持戒不犯威儀不清淨云何清
淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何
不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙威儀不清淨僧伽婆尸
沙竟

問三不定法

如世尊所說信可信優婆塞語治比
丘爲信一切可信優婆塞語治比

耶答應問可信優婆夷言婦嫁比丘
父母彼不答言在彼應用可信優婆
夷語治是比丘可信優婆夷言我見
非時食比丘言我食酥蜜應用可信
優婆夷語治是比丘亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見是比丘飲
酒比丘言我飲蜜漿酥酪羅漿應用
是可信優婆夷語治亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見某甲比丘
作姪比丘言我燈中作姪應用是可信
優婆夷語治亦應令是比丘自言
可信優婆夷言我見某甲比丘共畜
生作姪比丘答言實作身外分作應
用是可信優婆夷言我見某甲比丘
立自言罷去夫某甲女夜叉女亦如
是可信優婆夷言我見某甲比丘共某
甲女人作姪比丘言我以餘因緣故
劍彼不應用是可信優婆夷語可信
優婆夷言我見某甲比丘共某甲女
人作姪夫八立比丘坐不應用是優
婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
某甲比丘等諸身戒若比丘於是一
一事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯居士薩耆耶答有若燒若失

問頗有比丘過十夜衣不犯居士薩耆耶答有用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是

頗有比丘盡壽畜長衣不犯居士薩耆耶答有十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答有若狂若心散亂若苦病癡駭者

問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜離宿耶答有過十夜已作衣受出界外明相出

頗有比丘即日得衣即日居士薩耆耶答有頻日得衣先居士薩耆罪未懺悔離衣宿已不受三衣過十夜居士薩耆居士師檀離宿不犯居士薩耆耶答三衣佛所說不得離宿居士師檀或得離宿或不得居士師檀非一夜離宿衣

如世尊所說賸病衣過十夜居士薩耆手中澀水囊卧具褌受持不犯若衣

受持者捨已更受隨意用

云何打衣若新衣未經四月受用是
不得打衣云何得打衣時衣四月為
時以經四月受用是名得打衣三衣
不得同意取取者惡取犯突吉羅
衆僧界外道界共一界內一門離衣
宿若在門下宿不犯

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不
犯耶答有外道共同一界樹界亦是
頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶
答有若著卧鉢坐牀上隨其事亦如
是若不持三衣行應更受餘衣

如佛所說一月衣云何受一月衣謂
三衣不足若三衣滿足不得畜一月
衣若不滿三衣希望一月必得者應
畜若不得者即應裁割受持得以不
裁截受持毘薩耆波夜提如頻日得衣
問頗有比丘使非親望比丘毘浣衣
不犯耶答有謂浣新衣

頗有比丘非母親非父親使比丘毘
浣衣不犯耶答有謂母也已浣更使
浣突吉羅遣使展轉手印浣浣毘薩
耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣衣不

知合太犯戒式又摩邨沙弥尼等
犯已尼者犯突吉羅

問頗有比丘於非母親比丘尼所受
衣不犯耶答有謂母戒住人邊受衣
不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放
地言寄大德我聽隨意用我當得功
德比丘受用不犯使人取突吉羅遣
使手印取衣一切皆突吉羅若比丘
尼以衣著地默然去比丘同意受用
不犯又言受用與我直不犯暫時借
用不犯式又摩邨沙弥尼亦是若
言某聚落中有衣與大德往取犯
突吉羅若默然心受後同意取用不犯
若比丘言我等不得取非親里比丘
尼衣彼默然著地而去後同意用不犯
頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有
若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離
身即尼薩耆耶答有若濕土所汗比
丘尼掃拭去若比丘使非親里比丘
尼澣衣即檀尼薩耆波夜提澣掃突
吉羅澣枕等突吉羅云何澣乃至三
入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦
乞衣不犯耶答有若為僧乞二根邊
乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯
耶答有謂父母也乞房衣雨衣不犯
學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅
乞劫貝頭沙突吉羅受具戒時乞受
具戒時得作四句若居士轉根作女
人不犯居士婦比丘轉根作比丘居
亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如
是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙
彌作衣比丘往乞突吉羅為衆多比
丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時
為作衣出家已往索突吉羅受具戒
時為作衣受具戒已索得突吉羅是
衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外
道所索不犯遣使手印索突吉羅
非人與直非人為使非人為檀越不
犯非人與直非人為使人為檀越不
犯非人與直人為使人為檀越不犯
人與直人為使人為檀越不犯從龍
索物不犯

頗有比丘新嶠舍耶作丘師檀越

尼薩耆耶答有若瞿那雜作突吉羅

若劫貝雜作突吉羅頭鳩羅雜作突

吉羅頭鳩羅者貯也若髮若毛雜作突吉羅

佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印

作突吉羅

頗有比丘新憍舍耶雜作敷具不犯

尼薩耆耶答有不自作純黑作者自

作亦如是云何犯罪若成已敷眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答

有若等修伽陀量不滿六年非親里

比丘尼浼過十夜減與白及不淨突

吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶

答有六年內罷道還復受戒狂癡亦

如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答

有六年內轉根為女人者

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答

有謂僧羯磨憍舍耶亦如是亦如是者前新

憍舍耶敷具僧為他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答

有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如

是若耆前地不受用若受金想尼薩耆

若在遠處使人取突吉羅

頗有母邊取物及薩耆耶答有若貧
易餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使
未受具戒人是也賣買一切亦如是
若未受具戒人賣買不犯若不如法
賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共
天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突
吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂
心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不
和合賊住黃門汙染比丘及所販賣
皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受
具戒時用銀賣物未受具戒時得突
吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯
頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有
十夜內在若心散亂

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有
以僧中捨已悔過

頗有比丘有一鉢即此一鉢及薩耆
耶答有謂不受持

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨
施不犯耶答有謂小鉢

問頗有乞得鉢捨時不犯及薩耆耶

答有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅
此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣
使手印突吉羅

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若
易得十夜內

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯
耶答有二人乞一鉢三人乞一鉢不
犯尼薩耆犯突吉羅

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有
謂已僧中捨鉢

頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆
波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣
犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞
不犯手印遣使乞突吉羅若四若五
乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅
為比丘織衣比丘往不語突吉羅若
語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作
比丘不語不犯黃門織衣比丘語彼
突吉羅二根亦如是

頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶
答有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊
住本不和合沙弥突吉羅遣使手印奪
突吉羅奪減量衣突吉羅若奪衣

人轉根作女人突吉羅與衣者轉根亦如是

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三衣中安居後一月得離衣宿過是離宿居薩耆

不淨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提若比丘畜長衣不捨居薩耆波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從初受作雨衣居薩耆波夜提

頗有比丘從母邊取衣居薩耆波夜提耶答有僧衣迴向已居薩耆時藥七日藥亦如是

頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答有若界外犯突吉羅與第二第三文亦如是若僧界內不和合分衣突吉羅

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶答有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦

如是實是時藥煎取膏七日藥燒作
灰終身藥若七日藥在不淨地不經
宿不受持得七日受不答得受終身
藥亦如是若淨膏漚已合油煎得七
日服若比丘捨七日藥還作七日食
廣說隨其事餘比丘亦得七日食隨
其事不犯若灌鼻若灌耳若摩足受
持不犯

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘荅言
我是外道捨戒不答不捨戒故妄語
波夜提

居士問比丘言汝是誰耶荅是居士
捨戒不答不捨戒故妄語波夜提
指餘人為和上捨戒不答不捨戒故
妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波
夜提有比丘顛倒說與和上某甲阿
闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波
夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞
波夜提聞言不聞波夜提手印相皆
突吉羅手作相口不語突吉羅語人
言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄

語毀些語波夜提聾盲瘖瘂亦如是
汝發創彼非發創故妄語波夜提一
切工巧亦如是共期不去故妄語波
夜提比丘言汝是婆羅門出家而作
剃師耶故妄語波夜提利利出家亦
如是

若比丘行時以天眼出比丘罪成出
罪不答不成出罪天眼非事故坐亦
如是若比丘僧中出比丘罪成出罪
不答不成出罪比丘犯突吉羅不先
語故毀些賊住人突吉羅先不和合
學戒汗深比丘居亦如是毀些式叉
摩鄒沙弥沙弥居皆突吉羅遣使手
印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門
種比丘居語比丘汝作下賤業作剃
師得二波夜提故妄語毀些語利利
種亦如是傳他毀些語突吉羅用天
耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波
夜提賊住本不和合遣使手印突吉
羅比丘兩舌波夜提比丘居式叉摩
鄒沙弥沙弥居邊兩舌突吉羅比丘
居比丘邊兩舌突吉羅式叉摩鄒沙
弥沙弥居邊兩舌突吉羅

已滅賊住人罪更發起本不和合本
犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅
滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式
叉摩部沙弥沙弥尼罪已更發起突
吉羅

為眠母人說法突吉羅淨人眠說法
突吉羅鬱單越人為淨人癡人為淨
人聾人為淨人瘖人為淨人邊地人
為淨人說法突吉羅為黃門說法突
吉羅為二根說法突吉羅遣使手印
突吉羅若有不淨人為淨人得為女
人說法不答不得何以故佛說言淨
人故為說呪願不犯盲人為淨人為
女說法衆多啞人為淨人為女說法
突吉羅五衆為淨人說法不犯不狂
為淨人不犯無淨人得與受八支齋
戒不犯授經不犯問答誦經皆不犯
頗有比丘共未受具戒人並誦得句
法不犯波夜提耶答有共畜生天龍
鬼神等突吉羅共沙弥沙弥尼等突
吉羅遣使手印突吉羅

問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向
未受具戒人說波夜提耶答此二戒

聚攝麤惡罪以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯
波夜提耶答有若向式叉摩那沙弥
沙弥尼說突吉羅手印突吉羅向見
諦人說正見人說不犯向狂人散亂
心人重病人說突吉羅不犯有二十
一句五衆展轉相向說突吉羅向賊
住人本不和合學戒人說遣使手印
說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼
僧突吉羅手印迴向突吉羅

戒突吉羅

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶答
無也除二十一句不犯

頗有比丘斷草不犯波夜提耶答有
謂剃髮若比丘以灰土覆生草若沙
及餘方便突吉羅若語人取是果我
欲食突吉羅若生果未淨全咽突吉
羅取木耳突吉羅本不和合學戒人
取突吉羅

若比丘為他罵突吉羅罵畜生突吉
羅傳罵突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然惱他突

吉羅聞言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人舉不犯耶答有若不淨物雜作突吉羅若在覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應舉若賊住比丘敷卧具去時不自舉不使人舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅若比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五衆亦如是

頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉不犯耶答有若白衣舍坐不舉或人所奪不犯近經行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉羅衆僧卧具力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比丘不羈卧具出行中道見比丘語言與我舉坐牀卧牀彼受羈已不舉突吉羅若比丘卧具欲內房中戶閉者當云何答應著壁下牆下樹下雨所不壞處

房舍內敷卧具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶
答有若一切衆僧驅一比丘突吉羅
彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不
和合學戒人沙弥等出突吉羅遣使
手印及私房驅出突吉羅若露地驅
出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅

頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來
強以卧具自敷使人敷不犯波夜提
耶答有謂賊住本犯戒本不和合學
戒沙弥突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐卧不犯
波夜提耶答有賊住寺中本犯戒本
不和合寺中比丘居寺中除比丘寺
餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅
頗有比丘以有虫水澆草土不犯波
夜提耶答有若遣使手印突吉羅以
乳酥酪澆草土中虫突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提
耶答有若手印遣使突吉羅使黃門
覆突吉羅

云何大房謂私房是名大房或有主
名大房云何教誡比丘居答若說八
重法是名教誡比丘居受法比丘教

誠不受法比丘尼突吉羅與上相違
亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本
犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅
教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡為
更作羯磨耶不作耶佛言先已作竟
但應教誡不須更作若僧不老比丘
教誡比丘尼不犯耶答有先已老若
有一比丘處比丘尼應往求教誡不
答應求教誡二三亦如是

頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯
波夜提耶答有若比丘尼寺中聚落
中近聚落寺中白衣家不犯聚落
外犯

頗有比丘施非母親衣不犯耶答有
謂母作二十一句施本犯戒比丘尼
衣突吉羅賊住本不和合學戒比丘
尼突吉羅

如佛所說若比丘言諸比丘為供養
利故教化比丘尼得波夜提

頗有比丘作如是語不犯波夜提耶
答有非人出家作比丘尼突吉羅非
人者天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鳩睺荼

等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅
隱身共行突吉羅未受具戒時期受
具戒已去突吉羅受具戒時期白衣
時去突吉羅比丘空中行比丘尼地
行突吉羅

有比丘共天女屏覆處坐若彼可捉
者突吉羅

共比丘尼獨屏覆處坐亦如是
頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶
答有若為餘者讚歎餘者食不犯
有比丘先受居士請後比丘尼讚歎
言請某甲某甲比丘檀越答言已請
食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨
施式叉摩那沙弥沙弥尼食者不犯
不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶答有
先為他作淨施受若病食者不犯處處
受親里食不犯若比丘受請食即
於坐處餘處與食作意不受食者不
犯若比丘受請有人言大德更當有
食我不請大德食者不犯比丘受二
種請謂佉施尼蒲闍尼而不淨施食

者不犯比丘先受請已有人言大德憶念我有食我不請大德食者不犯比丘先受請已有人言大德我有隨病食我不請大德食者不犯

頗有比丘受二處請不淨施不犯耶荅有若非正食有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德食者不犯坐中謂彼先未受請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食者不犯長食者謂由本舍早起作食熟未食先出家人分名爲長食食此食者不犯二人食一人併取合行食者不犯不淨食手印受突吉羅或狂人來請疑故更受餘請不犯狂比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

頗有一處受二家請食不犯耶荅有謂龍宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶荅有外道家天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶答有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名為受食者波夜提云何不淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波夜提耶答有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯為一切因緣現在前為一一因緣現在前耶答一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶答有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佉陀居蒲闍居不犯耶答有若住北鬱單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶答有若不受食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口犯四波夜提

問北鬱單越宿食得食不答得食餘方亦如是三種人宿食比丘不得食

何等三謂賊住本不和合學戒

頗有比丘食宿食不犯耶答有若比丘
居宿食比丘得食比丘宿食比丘
居得食若鉢口缺食餘著器極用意
三洗故臙用食者不犯與沙彌已沙
彌還與比丘用食不犯宿食與他他
還與食者突吉羅

若自不受食者不犯

若用北鬱單越法不受食食不犯餘
方不得若比丘食時淨人以佉隨居
蒲閭居著器中成受不若可却者却
不可却者得食不犯者謂濁水鹹水
灰水

頗有自為求美食不犯耶答有若從
龍索夜叉索一切非人所索不犯
頗有比丘索美食不犯耶答有從親
里索有垂水應瀝

若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋
中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉
羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若
父母親里等家中自在於中坐不犯
多有兒息未分財物名不自在屋若
已分財物已取婦於中坐波多提若

寺舍主所奪於中坐外道寺中共坐
突吉羅

頗有比丘共坐不犯耶答有若虛空
中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若
大衆中彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有
謂食欲

頗有比丘屏處坐波夜提耶答有強
迫坐者若屏處食酥油蜜糖食虫水
波夜提

頗有比丘用虫水不犯耶答有若大虫
於中洗浴突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘自手與外道食不犯耶答
有若親里若病若欲出家者手印與
食突吉羅

頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提
耶答有天龍夜叉阿修羅等軍發行
往觀突吉羅若四兵圍遶若王所喚
若八難中有一一難不犯若家內若
寺中一切不犯

過二宿觀軍發行亦如是
若比丘打三種人突吉羅謂賊住本

不和合本犯戒若以物擲衆多比丘
隨時著隨得念所波夜提若不著者
突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提
耶答有若比丘把沙把豆散擲諸比
丘隨所著不著如前說

若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多
波夜提向四種人突吉羅謂賊信本
不和合本犯戒學戒

非比丘邊覆藏餘罪成覆藏耶答不
成覆藏於賊住所本不和合所本犯
戒所不名覆藏若比丘見比丘犯麁
罪彼言我不犯不向人說不名覆藏
若比丘覆藏比丘麁罪波夜提比丘
覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
麁罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麁罪
不犯五衆展轉如輪亦如是問向狂
人懺悔成懺不答不成懺僧中覆藏
麁罪波夜提擯沙弥應捨不應捨答
應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應
攝取

若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏
若比丘馳比丘尼突吉羅外道家中

駝比丘突吉羅駝式又摩那沙弥沙
弥及突吉羅遣使外道家駝沙弥突
吉羅駝式又摩那沙弥沙弥及突
吉羅

若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒
骨燒諸故衣物等突吉羅前火中新
等突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜
不犯耶答有若離下牆下樹下不犯
頗有比丘共未受具戒人過二夜宿
已得二波夜提耶答有二夜共沙弥
宿已第三夜共女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食得波
夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅
擯比丘所出罪突吉羅

沙弥言我知佛所說欲不障道衆僧
和合已彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責突
吉羅與上相違亦如是為賊住人作
羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本
不和合本犯戒式又摩那沙弥沙弥及
羯磨已呵責突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提

耶咎有著不淨衣謂劫波頭沙突吉
羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉
羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至
沙弥尼亦得著沙弥尼淨衣比丘得
著乃至沙弥亦得著拭足衣手巾漚
水囊鉢囊囊背繩等皆應作淨

若比丘衣國王長者所奪後還得者
更應作淨耶咎不作先已淨故

頗有比丘若取寶若似寶等不犯波
夜提耶咎有若取天龍鬼神等寶突
吉羅若遣信取其處寶突吉羅

頗有比丘取摩尼寶不犯耶咎有若
取水精摩尼突吉羅若作念為他取
主還當還主不犯

頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶咎有
若天龍鬼神等一切處不犯若比丘
得刀應壞刀相已然後受用若比丘
金銀圍上坐突吉羅若比丘摩觸金
銀突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶
答有著雨衣浴若比丘迷悶時浴不
犯入水舉木因浴不犯或水中有少
因緣因浴不犯若比丘渡水學浮時
浴不犯若結安居已一月數數浴不
犯過一月已半月應浴若有閨中安
居當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶答
有若煞微細虫隨煞得波夜提欲斫
藤悞斫地不犯欲斫地而斫藤突吉
羅欲煞此虫而煞彼虫突吉羅欲
斫虫而斫地突吉羅欲搗虫而搗土
突吉羅手印遣使煞虫突吉羅若令
賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者
突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔
突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提
比丘尼令比丘疑悔波夜提比丘尼
令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔突
吉羅

頗有比丘拍挫比丘身根不犯波夜

提耶答有若身根壞指挫突吉羅
若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著
得余所波夜提不著者突吉羅若比
丘坐以水沛地突吉羅若比丘居自
出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍
水出沒波夜提浴時以酥油糖蜜灌
身戲突吉羅

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶
答有謂牆壁樹下大空屋中突吉羅
共何等女人宿耶謂身可捉者若一
房舍相連食堂中共一門於中共宿
波夜提若不知未受具戒人入宿
不犯

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶
答有謂賊住本犯戒本不和合學戒
式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波
夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不
淨衣不淨尸師檀鉢囊等突吉羅
淨施五種人衣云何犯過十夜明相
出波夜提

若比丘言我見某甲共某甲女人共
坐卧波夜提謗式又摩鄒沙弥沙弥

尸突吉羅

若比丘知是賊衆知是女人義共道
行波夜提中道還突吉羅

頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶
答有謂為賊所將去若驗難道若奪
人精氣夜叉等共行不犯

若四月請若衆若私若衣食等應受
過受波夜提數數請不犯若比丘檀
越請言若所須者但未取作是語已
彼比丘罷道更受具足戒已還到本
檀越舍須更請不答須更請若居士
無常有餘子等須更請為用前法耶
答須更請居士先請比丘比丘為作
覆鉢羯磨得受不答不得受受者突
吉羅居士言若不受者我當生大不
敬信為得受不答不得令彼懺悔使
得清淨已然後得受

年不滿二十年疑與受具足戒得具
足不答不得僧犯突吉羅受具戒人
自知不滿二十受具戒時言滿二十
共行事不犯後知此人不滿二十衆
僧不得共行事初始不得戒故四種
受戒隨其事四種者本不和合如分

別毗尼中說更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名賊住從何處數年歲從母胎數取一切閏月若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅作白時從坐起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙弥沙弥尼作羯磨起去突吉羅遣無瞋人作使俱得突吉羅被還反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅

若比丘為他聽諍訟突吉羅若以酒煮時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果飯得食不答得食

若比丘教比丘尼修多羅毗尼阿毗達摩作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毗尼阿毗達摩不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊

無比丘時不自不犯種種人共住不自入聚落不犯若自在在地白空中人成白不叁成白相違亦如是作要以不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不者發心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘居乃至沙弥居亦如是

受一請已復受一不淨施食已白恣不受殘食法入聚落犯二波夜提不受殘食不白入聚落

頗有比丘明相未出云未藏寶入王家不犯耶答有若天王家龍王夜又王及一切非人王等家若有急因緣若藏寶已入不犯

若說波羅提木叉時比丘居言我若知其罪犯突吉羅除毗尼說餘法時作是言我始知是法半月中说突吉羅

頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶答有若以寶作牀金銀琉璃頗梨作突吉羅若為他作過八指突吉羅頗有比丘以褥縫者坐牀卧牀不犯耶答有除木綿褥餘褥縫者突吉羅

為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫
不淨褥突吉羅

居士師檀覆瘡衣隨其事應當知

以不淨衣作雨衣突吉羅

以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅

問九十波夜提竟

問四波羅提提舍尼

若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂

賊住本不和合學戒若比丘在空中

受比丘尼食突吉羅

頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不

犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣

舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食

不犯耶答有謂母於非親里比丘尼

邊同意白衣舍受不犯手印不犯

若比丘到白衣家乞食是中有一比丘

尼言與是比丘食是比丘得食犯突

吉羅異家一門於中受食或為他受

突吉羅

頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇

戒耶答有若以衣裹食取衣取食女

人前麁惡語摩觸內身遣使手印言

與羹羹與飯比丘不遮犯突吉羅若門

限邊受食不犯及親里邊受不犯
若阿練若怖畏處不病內受食突吉
羅不犯者病也應語彼居士言此中
有難或三問比丘此中有賊無賊耶
答言無而此中有賊受食不犯若出
界外受食不犯若中道見居士送食
語言莫入而彼自入不犯比丘若狂
不犯

頗有比丘從學家中自手受食不犯
耶答有謂先請若病波羅提提舍居竟
七滅諍

若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除
滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令
是比丘自言然後舉先應乞聽求聞
賴吒闍賴吒者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闍賴吒闍賴吒應兩邊知受籌若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟

問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒為得具
足戒為不得耶答不得若受具戒時

捨和上為得具足戒為不得耶答不得受具戒時作者不稱三種名謂和上衆僧受戒者名為得戒不得戒耶答不得戒若作白已減作羯磨為得戒不得戒耶答不得受具戒時不乞和上為得戒不得戒耶答得戒衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法便與受戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯磨二處受戒為得戒不答得戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐為五處人作羯磨八人十二人十五人十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒為得戒不答不得

云何汙染比丘居答謂非梵行是名汙染比丘居一人以八事汙染比丘居

戒汙染不答成汙染八人各以一事
汙染比丘尼是汙染比丘尼不答不
成汙染比丘尼

云何賊住人答若不以白四羯磨受具
足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在
十二人數是名賊住

受戒人不知和上是賊住依彼出家
受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突
吉羅本犯戒本不和合亦如是

若白衣為和上與白衣受具戒為得戒
不答得戒諸比丘犯突吉羅非出家
人為和上與人受具足為得戒不答
得戒

云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨
戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是
越濟人

然母人與出家受具足戒得受具足戒
不答或得或不得云何得受具戒或欲
殺餘母而殺自母此得與出家受具
足戒若故奪母命不得與出家受具
足戒殺父殺阿羅漢亦如是

惡心出佛血或得與出家受具足戒
或不得云何得與出家受具足戒答

非故惡心出佛血此得與出家受具足戒云何不得惡心出血

破僧人或得與出家受具足戒或不
得若法想受籌壽因彼受籌僧破得與
受具戒作非法想不得與受具足戒
與鈍性人受具戒為得戒不答得戒
諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是

與聾人受具戒為得戒不答若聞羯磨
者得戒不聞者不得聾人狂人滿衆
散亂心人重病人亦如是不受法人
受戒受法人滿數不得戒受法人受
戒不受法人滿數不得戒不見擯比
丘與不見擯人受戒為得戒不答彼
言見罪得戒惡邪不除擯亦如是衆
數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具
戒人轉根得具戒耶答得戒如佛所
說比丘若從比丘乞受戒故和上轉根
得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒
受戒人在地空中作羯磨為得戒不
答不得與上相連亦如是云何得具
足戒若白四羯磨是名得戒問受戒
事竟

問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界應結不
離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地
坐空中結界不成結界與上相違亦如
是若在阿練若處面應一拘盧舍為
界於中一布薩若面一拘盧舍內有
比丘而不見云何作布薩若眼所及
處共彼作布薩亦應發心

佛住舍衛國長老優波離問佛言世
尊若比丘在地與欲人在空中與清
淨欲成與清淨欲不答不成與若受
清淨欲已出界外即失清淨欲

頗有比丘二處說波羅提木叉成說
不答成說謂二界中間

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩
成與清淨欲不答得成謂在界中間
狂人說戒成就說戒不答成就說戒
常住比丘布薩時擯比丘客比丘來
得與同羯磨不答若如法作羯磨得
與同云何起離衆若一比丘起大小
行不捨聞處不名離衆若捨聞處
是名起離衆若聾人滿衆說戒得
成就說戒過地人癡鈍人等亦如是
布薩時僧破諸比丘云何作布薩答

各各自別黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成就戒不
答成說戒謂若坐牀卧牀問布薩事竟
問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣與此
相違亦如是

頗有比丘二處自恣成自恣不答有
謂在二界中間四處自恣亦如是如
佛所說清淨同見所出罪云何清淨
同見於一事同見謂波羅提木又如
所說除水火難有餘難起得一語自
恣不答若有一一難起盡得一語自
恣如佛所說除是事已餘事自恣謂
除人已餘事自恣云何事云何人若
彼人所犯罪即除此人也如佛所說
自恣時出比丘罪或有說犯波羅提
提舍屋或有說犯心悔或有說犯波
夜提或有說犯突吉羅云何事謂波
羅提提舍屋若舊住僧十五日自恣
客僧來多十四日自恣舊比丘應出
界外自恣

如佛所說應出界外自恣為一切比
丘出界外為一一出界耶答一切出

界外自恣自恣已擯比丘得共住不
答不得去何起難衆如前說尋人
滿衆自恣癡人滿衆邊地人滿衆受
法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉
根不成自恣問自恣事竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答
三月中得共住若比丘安居中空中住
明相出失安居不答失安居若聚落
中衆僧安居已出界去餘比丘更結
界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰
答屬先聚落衆僧如佛所說此是界
功德利若安居中僧破此施衣應屬
何僧答屬多者有四依謂依夏依時依
食依自恣

頗有比丘得四處安居四處自恣耶答
有若坐卧牀上問安居法竟

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不答不
得得食人乳不答不得得塗餘身分
若不淨膏雜鹽糞得食不答得謂病
非不病肉亦如是火在不淨地人在
淨地作淨得食不答得食火在不淨

地內近火邊無人為作淨成淨不得
食不答成淨得食

如佛所說不得取虫膏得餘用不答
不得食得餘用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不答得食除八種
漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲

問藥事竟

問衣法

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯
耶答有若乞房衣若為僧乞若學戒
人乞遣使乞衣突吉羅去何得衣若
在膝上手中若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦乞衣不得突
吉羅若比丘四季取衣不犯耶答有
若坐卧牀上問衣事竟

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣
不答得受不得住處剎減量衣作迦
絺那衣受成受不答不成受

如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行
事為捨戒為開通耶答開通非捨戒
若比丘安居中放牛殺結為內界自

恣已捨彼中檀越施衣爲屬誰答屬
先安居者如佛所說此安居利
頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此
不成受耶答有謂依閏不依閏彼安
居依閏自恣九日得衣即受作迦絺
那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者
不成受王作閏月數安居日滿自恣
已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺
那衣若安居中僧破如法者應受迦絺
那衣若俱受迦絺那衣如法者得住
慶利

受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨
喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從
他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所
作衣云何成衣若所作衣成如是廣
說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨
喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨
喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟
問俱舍弥事

若擯比丘作羯磨所擯者瞋眠成擯
不答若聞白已成擯若滿衆比丘睡
眠成擯不若聞白已成擯若與擯比
丘作羯磨時衆多比丘兩人聞成擯不

答乃至一人聞得成擯若俱舍弥比丘各成二部為是破僧非破僧耶答非破僧何以故非作破僧想羯磨故毗舍離比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名聞賴吒比丘問俱舍弥事竟

問羯磨事

轉入滿數作羯磨成作羯磨不答若聞成作羯磨察鈍人邊地人亦如是受法比丘羯磨不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作羯磨不成作相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不答成作謂界中間頗有四處與四人作羯磨成作不答成作謂若坐牀卧牀如為比丘作苦切羯磨駁出羯磨折伏羯磨如是為沙弥作者不成作沙弥在地空中為作羯磨不成羯磨相違亦如是頗有一羯磨擯四沙弥成擯不答有謂在界中間

頗有四處擯四沙弥成擯不答有謂坐牀卧牀問羯磨事竟

問毘藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不
犯耶答有謂若晝日有比丘處夜在
無比丘處不成覆藏於聾人所發露
成發露犯突吉羅愚癡人所邊地人
所亦如是受法人不受法人所發露
不受法人受法人所發露皆成發露
誰邊覆藏成覆藏耶答若性住比
丘邊不發露從是名覆藏聾人所覆
藏不名覆藏癡人所邊地人所覆藏
不名覆藏人在地空中覆藏不名覆
藏與上相違亦如是

頗有比丘二處發露成發露耶答有
謂二界中間受法比丘於不受法比
丘邊覆藏不成覆藏與上相違亦如
是於擯比丘所覆藏別住所別住竟
所摩鄒埤摩鄒埤竟所狂所散亂所
苦病所白衣所覆藏皆不名覆藏
頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵
鄒耶答有謂坐卧牀上從何處與別
住謂只內有比丘處

頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不
犯耶答有謂本犯波羅夷也問覆藏
事竟

問遮布薩事

如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布薩實人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不受法人在地在空中一切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處說戒成說戒不答成說戒謂二界中間

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶答有若坐牀卧牀上遮自遮亦如是廣說問遮布薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不答得共坐

如佛所說客來比丘當應如法行事應礼上座比丘若彼有別住人應礼不答不得礼客來比丘不應礼二種人謂別住人及下坐問卧具事竟問減諍事

若比丘諍事比丘且不得減比丘諍事比丘減比丘且諍事乃至沙弥尼

淨事比丘滅如別住別住竟者行摩
部堵行摩部堵竟者應在比丘下坐
卧具亦應與下者不答不然應次第
與先應與无碍人卧具已然後與非
法者校擯人若有長卧具應與云何
滅淨若僧如法受籌滅淨若不現前
受籌滅不名滅淨問滅淨事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受
籌无有第三因緣破僧擯人為第九
人不名破僧賊住人二根人亦如是問
破僧事竟

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨云何
二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨
比丘

頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢
耶答有謂二界中間受法比丘於不
受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯
比丘於性住比丘檀越家作覆鉢不
成覆鉢賊住人亦如是

頗有比丘四處為四居士作覆鉢成
覆鉢耶答成謂坐牀卧牀於本犯戒

人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙弥等所懺悔犯突吉羅於損比丘所亦如是優波離問事竟

毗尼摩得勒伽雜事

佛住毗耶離獼猴池堂為迦蘭陀子須提邨制戒念時須提邨愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多姪不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提邨犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作姪作姪已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便住向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作姪此人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作姪法比丘得波羅夷不共住有一比丘在阿練若處住去彼不遠母為生一女為子母為出行食女為子來近比丘比丘與草食與水飲為

女蹲食女根開現比丘見已生貪著
心便共作姪即生慙愧疑悔我犯波
羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣
偷羅遮彼女為漸漸長大根復開
現此比丘復生貪著心以手擗為女
根欲作姪女為以腳踏比丘彼即生
慙愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以
是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛
廣說佛語諸比丘有怖畏慙愧心不
犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何為狂答有
五因緣名為狂謂失親失財四大不
調為非人所惱宿業報是名五種狂
也若彼作犯戒事自知是比丘者隨
事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂
心耶答散亂心有五因緣謂見非人
怖散亂心非人打非人奪精氣四大
不調宿業報是名五因緣散亂心也
犯戒如前說

如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶
答有五因緣名為苦痛謂風發冷發

熱發和合發時發是名五因緣苦痛也犯事如前說

又復比丘道非道想作姪即生疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷道作非道想波羅夷非道道想偷羅遮三道謂大便道小便道口道若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波羅夷口道過齒波羅夷

獼猴即子摧孔雀雞自根長廣說如毗尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如毗尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘為揩摩身彼身相摩觸起染汙心取比丘男根著口中即還吐出尋生疑悔我犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波羅夷不得露地浴受指摩身坐卧亦如是若比丘姪欲熾盛彼若語所愛比丘言我姪欲熾盛彼若作姪去彼即往作姪彼比丘即生疑悔我使比丘作姪我得波羅夷耶佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

尊者優波離問佛言世尊云何懺悔

偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂
波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷
羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽
婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者
界內一切大眾中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮
出界外四人懺悔輕者一人懺悔

有比丘欠時不遮口有一比丘姪欲戲
盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑
悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅
夷從今以去欠時當遮口不遮者犯
突吉羅有比丘男根常起作是念入
女根不犯便者女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷
有一比丘於母所起染汙心語母言
我欲得作姪母語子言汝所出處隨
汝意作便欲作姪欲至女根時即生
慙愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛
言慙愧時不起姪心不犯波羅夷犯
偷羅遮

有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍
衣服嚴好生染汙心手捉女根欲入
內裏生滿中虫即生疑悔我犯波羅

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞
不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善光日欲沒時命終彼
親族即莊嚴已棄曠野中有比丘在
彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲
入屍即起坐比丘生怖畏疑悔心我
犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯
波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其
家語彼優婆夷言我姪欲所纏彼答
言下作方便上出上作方便下出我
輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈
汝塵庶妄語作是語已便共行事乃
至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦
言我姪欲所纏婦答言作方便如前
說乃至佛言入即波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如毗尼中廣
說彼獨住阿練若處住去婆羅門田
不遠彼婆羅門數至田看見此比丘
生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅
門辦諸飲食已遣裸形小女往至比
丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙

心便共作姪女根破裂即生疑悔乃至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮

有比丘男根常不起便作是念起者作姪犯波羅夷不起者作不犯彼即作姪乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠女人來就作姪便生疑悔乃至佛言若手捉手若腳踏脚若脛觸脛波羅夷不觸偷羅遮如眠狂癡亦如是女人四句於男非男亦如是疑悔乃至佛言語比丘汝知不答言不知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷羅遮

比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至佛言比丘汝知不受樂不答言不受樂不受樂不犯

有比丘眠中女人就作姪即生疑悔乃至佛言汝知不受樂不答言不知不受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼亦如是

有惡沙弥語女人言入一切道中不犯

彼即用一切道作已即生疑悔乃至
佛言入即波羅夷如女人男子亦如
是有比丘眠中女人就作姪彼生疑
悔乃至佛言汝知不答言不知不知
不犯如女人男子非男亦如是

惡比丘語式又摩鄒言汝未受具足
戒共我作姪不犯彼即許許已生悔比
丘強捉作姪彼生疑悔我非式又摩
鄒耶乃至佛言失式又摩鄒更應與
受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具
足戒共我作姪無罪廣說如前沙彌
犯突吉羅沙彌亦如是

惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受
戒共我作姪无罪彼尋聽許許已生
悔彼強捉作姪即生疑悔我犯波羅
夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯
偷羅遮

有比丘眠熟比丘來共作姪若初中
後不知不犯作姪者滅擯廣說如毗
尼中

有比丘見木女像端正可愛生貪著
心即捉彼女根欲作姪女根即開尋

生怖畏疑悔乃至佛言若舉身受樂
犯波羅夷者女根不開犯偷羅遮如
木女金銀七寶石女膠漆布女乃至
泥土女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作姪
來比丘即許欲作姪見形長大生恐
怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心
不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應
如是廣說彼即忽然不見乃至佛言
不現犯偷羅遮天女乳閨婆女亦如
是阿脩羅女來至比丘所語比丘言
共我作姪來比丘即許彼女根廣大
比丘以脚內女根中乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮天女亦如是
有比丘獨在阿練若處有非人來至比
丘所語比丘言共我作姪來彼比丘
精進淨行答言我不作姪耶彼人言
若不作者當與汝作大罪比丘故不
肯作比丘眠已彼非人合衣擲著王夫
人背後王見已語比丘言汝何以來
此比丘答言我獨在阿練若處如前
說王言汝何以獨在阿練若處住止
即出是比丘去乃至佛言不犯如是

阿練若處不應住毗舍闍女因緣亦如是

佛住舍衛國祇時花色比丘星晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉戶熟時眠熟惡人見其眠熟即就作姪已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉戶眠犯突吉羅

有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫一母猪母猪晨轉挽繩欲去比丘見已悲愍心故即便解放居士見之比丘自念言我偷我是惡沙門便解他猪放我住共此母猪作姪去即共作姪作已便作是念我當問諸比丘若得出家者當更出家不得者便住以是事向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言初不犯後犯雞亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲鳥所奪比丘乞食
彼肉墮比丘鉢中居士見鉢中有肉
語比丘言汝是惡比丘惡沙門我肉
爲所奪今在汝鉢中比丘自念我是
惡比丘惡沙門我當往作姪去彼即
作姪作已生悔乃至佛言前不犯後
犯有比丘母狗前小便彼母狗即來
含比丘男根比丘尋急拔出即生疑
悔乃至佛言不犯波羅夷不得母狗
前小便若欲小便應驅令去若不驅
者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比
丘知是母野干意起染汙心即以衣
褻取母野干以口嚙之即生恐怖疑
悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘獨住阿練若處緊鄰羅女來
捉比丘擲著深山中已便去比丘心
悶失相還得穌已離是處去彼生疑
悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應住
比丘裸形渡水魚舍男根即便拔出

尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形渡水

有女人裸形障內小便比丘覩見女根起染汙心即以男根刺障內與女根相近即生疑悔乃至佛言不犯波波羅夷犯偷羅遮

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經行已敷足師檀一處結加趺坐坐禪天時大熱睡眠眠中淫臊僧脫去男根起有女人取薪展轉至比丘所見比丘如是眠見已生染汙心即就作姪作姪已去比丘覺已被母人語比丘言阿闍梨當知我家在某處若更欲得者來至我家比丘即生疑悔乃至佛言汝比丘受樂不答言不受樂自今以去不得獨在空處睡眠眠者突吉羅

佛住婆耆陀國波羅給林樹舍時有一比丘在阿練若處住如前說女人取草因緣如前說有五因緣男根起一謂姪二謂風三謂大便四謂小便五謂白瑩凡夫及未離欲具五離欲具四

佛住王舍城有一比丘患姪病彼聞耆婆所說使母人口含男根便得老即作是念佛言聽病即藥比丘即使女人口含男根病即得差尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆樓國姪女家有一賊常惱乱人衆王民語王某處姪女家藏賊王即喚姪女問汝家實有賊無賊耶答言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於姪女家即捉得賊王即瞋姪女王語使者捉是姪女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如三教作乃至著曠野中比丘往至彼處見是女人即起漆汙心欲共作姪彼即起坐語比丘言與我水飲比丘即取水與女人飲水已作是言此是不淨身何足為貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比

立倒女人上尋生疑悔乃至佛言不
犯行時當自防護

有比丘隨井女人先落井中女人抱
比丘頸井上人以繩牽比丘出見女
人抱比丘頸諸人問言此母人何處來
比丘答言先落井中抱我頸出即生
疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井
比丘行乞食入小巷中比丘入女人
出捉處相觸即生疑悔乃至佛言不
犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒
女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔
乃至佛言不犯先當思量然後當渡
有一男子作女人威儀詣比丘尼所
阿梨耶度裁出家諸比丘尼不觀察
籌量便與出家此男子夜時摩觸諸
比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言
不犯當好觀察思量然後度人

偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃
至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯
偷羅遮

拔陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛
言汝拔陀羅受樂不答言世尊不受

樂如熾然利劍乃至佛言汝宿業果報得是身根少分強捉者不犯

修閻多比丘居為弊惡人所捉掩覆其口將入曠野中汙已捨去此比丘居還所住處諸比丘居驅出不容彼答言我不受樂諸人問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汙汝已便去以是因緣諸比丘居向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不答言不受樂展轉身掉手掉臂不能得脫佛言諸比丘當知此是宿業報報得女身身根少分展轉者力捉掉臂者力捉力捉者不犯

檀居比丘居入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以啼哭大喚復言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅陀比丘居入舍衛城乞食廣說如前諸比丘語是比丘居汝受樂不答言不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事此居散彼故不說難陀呵責此比丘居是比丘居自念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死

即便作繩繫瓶連頸沒深水中繩不
堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出
倒懸去水還得蘇息即共作姪諸比
丘屋求覓到彼見彼作姪諸比丘屋
語此屋言汝本不受樂今復不受樂
耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂
我展轉如前說乃至力捉者不犯一竟
盜事

佛住王舍城尔時達感迦陶家子憂
愁疑悔作是念未制戒時初作罪不
犯我盜取衆多木不知何者為初佛
語諸比丘我未制戒時達感迦作罪
一切不犯

有比丘阿練若處他所攝物不攝想
取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想
取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不
攝想取偷羅遮不攝不攝想取不犯
有比丘乞飯取餘物乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮如乞飯乞鉢乞襴
樓摩乞魚乞衣乞佉陀尼取餘物一切
皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食即生疑悔乃至
佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有二共行弟子弟子各為師請食得食已出自相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語

俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所愛伴為其取食彼還已語言我為汝取食彼答言我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語不應為取食俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘為病比丘請食得食已比丘命終此食當去何佛言若先命終後取食者應還本處若先取已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去至道中自生慙愧我作不可耶於正法中出家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共去半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作是念我若不去

者當奪我命我當共去不偷不受彼
即共往不偷不受乃至佛言不犯
有比丘語比丘共汝作偷去來即便
共去半守道半作事守道者便作是
念我等不取不犯耶以是因緣向諸
比丘說諸比丘聞已向佛廣說佛言
若滿事波羅夷不滿者偷羅遮

有比丘語比丘言共作偷去來即便
共去得便自取彼或有得者或不得者
若不得者即生疑悔乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮有諸賊施比丘衣
比丘疑故不敢取乃至佛言作施主
意取

有比丘共行弟子賊所捉彼盜將來
便生疑悔乃至佛言若屬彼已將來
事滿波羅夷不滿偷羅遮界內亦
如是

有比丘為賊所捉而自逃走便生疑
悔乃至佛言自逃走不犯

比丘有物欲度閭稅覈便作是念我
若度稅物者當犯波羅夷我此物施
與母施與父施與兄弟姊妹等施與
如上阿闍梨施與支提施與眾僧度

統屬者犯偷羅遮空中度不犯

有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數衣價犯

有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘荅言取諸賊語比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取希望心淨故不犯矣亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘荅言此衣賊施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若聞戰時得衣施者應受當以刀割裁

壞色已受持者已割截壞色索者亦應
與染衣人染衣已忘不舉入聚落比
丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去
彼已還見語比丘言此是我衣莫取
比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃
至佛言不犯以不攝受想故當善觀
察已取

居士以衣著廁外入廁中大小便比
丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士
出見語言此是我衣乃至佛言不犯
當好觀察已取

比丘去袂桓不遠有田夫作日脫衣
著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已
持去田夫見比丘取衣語言此是我
衣莫持去比丘不聞為持去田夫急
追奪取語比丘言汝不與取比丘答
言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言
不犯當好觀察已取

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便
取去是長者以八迦梨仙著衣中裹
埋糞掃中出少許令現已去比丘求
糞掃衣至彼處見已便取長者語比
丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中

得長者答比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處耳即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣各各還家比丘求糞掃衣至衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘答言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃至佛言當善觀察已取有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘求糞掃衣至彼處見已便取持去就水浣之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即答言何因犯波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取

有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及金剛力士亦呵責佛語比丘立不得畜下淨所汙糞掃衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好浣治令淨好縫好染

已受持

有比丘取守墓中糞掃衣為旃陀羅
呵責我等欲取此衣彼已持去乃至
佛言有守墓中衣不得取取者犯偷
羅遮

去塚間不遠有天祠祠中有祀祠人
衣風飄墮落塚間比丘求糞掃衣至
彼見已持去祠中人出見已語比丘
言此是我等衣莫持去我等衣風飄
來墮此處比丘言是汝衣者取去乃
至當善觀察已取

有居士請佛及僧於舍食比丘僧往
佛住請食分余時給孤獨長者子祇
桓中戲賊來入寺捉兒將去有比丘
聞已便作是念我當以呪術力化作
四種兵衆追逐彼賊賊見怖畏放置
兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯
波羅夷即生悔念乃至佛言汝去何
救是小兒比丘答言我作呪術佛言
不犯

俱娑羅國衆僧分衣是中有比丘入
聚落此比丘有二近住弟子俱取衣
分取已出外自相謂言汝與和上取分

耶咎言取二俱不知誰是分誰是非
分誰犯波羅夷誰不犯波羅夷乃至
佛言不犯取時應當相語

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚
落彼有同伴為取衣分行比丘還已
語言我為汝取衣分行比丘言我不
使汝取衣分即生疑悔乃至佛言不
犯波羅夷若不語不應取分取者突
吉羅

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看
病比丘為取衣分病比丘命終不知
當云何乃至佛言若先命終後取者
還與本處若先取後命終者如餘衣物
有居士犁比丘田比丘往到彼語居
士言與我分若不與我分者莫犁居
士逆比丘意犁不止比丘自身擲犁
上居士放犁已呵責毀訾云何沙門
釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言
不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物
去來當不得罪乃至佛言若有護支
提者數直滿波羅夷

舊住比丘為衆僧故使人犁田比丘有

居士曰比丘亦使人犁此曰居士見比丘犁此曰語比丘言莫犁此曰此非衆僧田比丘言誰證知居士答言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自擔地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘取證埋藏已更犁居士還見比丘犁語比丘何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔乃至佛言若滿直波羅夷有比丘不與取居士果木乃至佛言滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹烏鵲樹上作巢比丘取用作薪烏作聲精舍貢亂乃至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛言不應取烏鵲巢取者突吉羅若取用煮染因緣亦如是

佛住舍衛國一居士有蘿蔔園比丘往彼索與我蘿蔔根居士答言與我直比丘言無直云何與居士言若不與我直者我當云何活比丘言不與少許耶答言不與比丘即以呪術枯殺蘿蔔尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

如蘿蔔園香園菜園花園果園亦如是
馬欺草比丘手把草在馬前行馬便隨
逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘共賣客來至俱婆羅國至嶺
難處賣客乘馬比丘步行賣客語比丘
此嶺難處當乘馬速出此難比丘即騎
馬騎馬已殺心欲盜便即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘乘船渡水船中有金發心欲盜
尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮

有賣客船中載金渡水船即覆沒金
篋逐水流去諸比丘上下流洗浴見是篋
流來便取是篋諸賣人言莫取此篋
是我等物比丘荅言我水中得賣客
言我等乘船渡水船即覆沒篋隨流
去比丘尋即生悔乃至佛言不犯
共住比丘盜心取四方僧物度與餘等
尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
突吉羅

諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸
比丘往至彼處見已即解放便即生

悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅
舍衛國諸居士從天祠乞願願即稱
意以白疊施與彼祠迦羅難陀因往
到彼即取此衣諸比丘言汝是偷答言
云何偷汝不與取便即生悔乃至佛言
不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祠祀
亦如前說彼以金釧繫天頤已去迦
羅難陀取因緣如前說

有眾多女人渡水衣服瓔珞著此岸
上渡物至彼還來取物或有水中浴
者蘇猴見已下樹取此瓔珞去諸女
人還不見瓔珞蘇猴樹上便擲放地諸
比丘云是不遠經行見是瓔珞便取
持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝
等所取諸比丘答言我等不取蘇猴
因緣如前說乃至佛言不犯

有眾多比丘在一寺中住有鼯從穴
出取諸食果藏著穴中諸比丘見是
鼯從穴出便作是念此鼯取我等食
著穴中比丘即破此穴取諸食等示
諸比丘此鼯偷我等食置此穴中諸
比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛
言不犯比丘不應取鼯穴中食等

有鼠取諸飲食者比丘牀下比丘晨
朝時揚枝已取此食取諸比丘語是
比丘汝亦不乞食何處得是食取比
丘荅言鼠取食因緣如前說諸比丘
言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此
鼠是比丘父愛子故取食與子不犯
猶者逐鹿鹿走入寺獵者言逐我鹿
來比丘荅言已入寺中邨得還汝彼
即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言
不犯

獐者射鹿因緣如前說復有獐者以
毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中
毒箭當更射殺汝等避箭諸比丘不
避箭彼等呵責已去後鹿命終諸比
丘不知當云何乃至佛言鹿還獐主
諸比丘壞諸網網犯偷羅遮悲慙心
壞突吉羅鳥網亦如是壞獸亦如是
有比丘取狂人衣彼見已語言莫捨
去比丘荅言後當還汝尋生疑悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘多貸店肆物後主索發心不
欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮有病比丘欲飲漿亦欲施

僧語弟子言辦漿施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮蘓毗羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後僧當分我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重即使命終衆僧殯送已語是弟子言擔是物來衆僧當分弟子求覓不得衆僧索物不得已便各起去無常比丘後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼處觀屍見不淨物擔來與僧尋即生悔乃至佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘來當以此物布施衆僧及支提人別布施彼者病比丘便作是念當施僧支提人別施者我等不得便不嘆僧及諸比丘病比丘即便命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應違病人意如病人使應當隨意或有病人亦隨看病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘亦如前說

舍衛國貴客乘船入海海龍捉船於中
或有稱天者稱樹神等者中有優婆
塞語諸人等當稱目犍連目犍連念
我等者安隱得渡彼即憶念目犍連
目犍連即入禪定化作金翅鳥王在船
頭立龍見已怖畏放去貴人安隱得
至舍衛國在諸比丘前讚歎目犍連
我等安隱至此皆是目犍連力諸比丘
問言何因力耶貴人廣說前事諸比
丘語目犍連汝犯波羅夷目犍連言
以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍
胎尋生疑悔乃至佛問汝以何心救
答言神足力神足力故不犯

舍衛國貴客步道至他國到險難處
賊所圍遠中有稱天等者中有優婆塞
是目犍連檀越即稱目犍連名目犍
連入禪定化作四種兵在前諸賊恐
怖捨去諸貴客安隱至舍衛國因緣
如前說 魚因緣廣說亦如是

鑑鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸
比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘
見來即迎接彼以軟語問許諸比丘
已坐問諸比丘言僧得物布施不答

言得擔來放前諸比丘即前持來著
前著前已分上座得分捉立彼語上
座未可去

鋤鉢難陀能種種說法即為上座隨宜
說法上座即以衣施第二第三上座
亦如是彼得衆多衣已擔入祇桓中
語諸比丘我今多得衣施諸比丘問
何處得因緣如前說諸比丘言此是
未曾起因緣乃至佛言若比丘餘處
安居餘處取衣分突吉羅

長老阿難有一共行弟子精進持行
有一檀越有二子居士病阿難弟子
往彼問訊阿難弟子取居士戶鑰與
一子第二者無所得不得者往語尊
者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使
五百弟子懺悔和上諸弟子言去何懺
悔答言汝等將諸童子童女往至和
上所和上當與汝等說法說法已置
諸童子便去童子必當啼喚和上必
當言將諸童子去汝等當若聽弟
子某甲懺悔者我當將去彼即如教
勅便為說法說法已置諸童子去阿
難言將諸童子去即答言若聽弟子

懺悔者我當將去阿難即受懺悔教
弟子作實言羅懺悔

有比丘有大威德賁客所請若有所
須者來取彼比丘有弟子作是念賁客
數數來請和上我當往試之為實為
虛即往彼言和上須酥即出酥與賁
客復作是語須羹者來取荅言善比
丘即持酥去以少許著羹中與和上
食或著豆中如是種種用後賁客至
比丘所自言大德先遣信來取酥今何
以不更來取耶師問弟子言汝從賁
客取酥不彼荅言取師言汝犯波羅
夷弟子言賁客請和上我以試彼故往
取還與和上食即生疑悔乃至佛言
應白和上已取二竟

佛住跋耆國娑羅雙樹間婆求河邊
諸比丘作念言佛未結戒先作罪不
犯我等殺衆多人不知何者為先乃
至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯
有比丘人作非人想煞尋生疑悔乃
至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅
夷非人人想殺偷羅遮非人非人想
殺偷羅遮疑殺偷羅遮

有比丘長病何用是生活即徃至同行比丘所語言借我刀來彼問言用作何等答言但與我來即便與之即持入房內閉戶上牀坐即自截頭手捉刀而死二三日不見出借刀比丘開戶看見自截頭捉刀而死尋即生悔此比丘命終由我與刀若不與刀便即不死乃至佛言不犯不得不思量與病人刀

有比丘徃至檀越家主入婦語比丘言共我作姪來比丘答言汝夫妬惡婦答言我能使不妬惡即便藥教後比丘復徃其家婦言共我作姪來比丘言姊妹莫作是語共作姪耶我等修梵行人彼答言方作是語我修梵行耶我已教夫比丘言我教汝教耶母人言我聞汝言汝夫妬惡我便已教尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘教意打他命終波羅夷不死偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮有比丘母人懷姙作方便欲教母母死波羅夷兒死偷羅遮俱欲煞俱死俱波羅夷俱不死俱偷羅遮

有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死
偷羅遮俱死俱不死如前說

人死已呪術力更生救偷羅遮

有比丘為衆僧作蘓毗羅漿衆多比
丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯
二比丘共作伴一人得病語伴言與
我作蘓毗羅漿飲已當老廣說如毗尼
有婆羅門疽病往至比丘所言大德
我得蘓毗羅漿飲已當老比丘荅言
汝婆羅門邪見人去何飲蘓毗羅漿
彼荅言我先病得蘓毗羅漿飲已得
差比丘尋與蘓毗羅漿飲已命終尋
即生悔乃至佛言不犯

有比丘到曠野中觀死屍見一人以
木從下道入豎著地彼語比丘言大
德與我蘇毗羅漿飲當得差比丘即
與蘇毗羅漿飲飲已命終尋即生悔
乃至佛言不犯比丘及與五百賊蘇
毗羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毗尼
有比丘曠野中作僧坊比丘手中樽
落打比丘命終尋即生悔乃至佛言
不犯當好用意捉樽

有曠野中衆僧作房毘舍上斫樽如

前說

有曠野中作浴室如前說作堦道亦如是曠野中作浴室諸比丘各以囊櫛攜土落比丘上命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意

佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比丘推石墮比丘上便即命終尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意

有比丘牛羣中行有一特牛逐比丘比丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意牛羣中行有比丘長病患膏脊曲厭生投塊自煞下有野干食死屍比丘墮上野干即死比丘膏脊得直尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼荅言長老莫使我起強使令起起便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘欲捨狂人命故打死者波羅夷不死偷羅遮

有比丘長病看病人厭語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看

故命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多有財物得重病看病人作是念我不看者當速死此物衆僧共分比丘不看故即使命終尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘食不消腹脹捲眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死强使舒身即使命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮瘵未熟便破即命終犯偷羅遮破熟瘵不犯比丘居亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食即使命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有比丘看病不與隨病藥如前說

有比丘病語看病人出我著房外洗浴我已還內我即如其教出使命終一切不犯

有比丘立牀上坐睡有比丘見已觸彼彼即命終乃至佛言不犯

有一時刀風起禪鎮水流廣說如毗尼有一居士新熟物先施僧已然後自食

有一阿練若比丘到彼居士舍居士等
是言我不復與僧當與是阿練若比
丘有比丘語諸比丘彼居士常先施
僧新熟已自食今不來施者與是阿
練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來
即便喚來諸比丘語言某居士常先
施僧新熟已自食汝何以斷截耶答
言大德我不斷截諸比丘語是比丘將
阿練若比丘著燒中彼即命終乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有居士欲布施比丘自恐衣有阿練
若比丘入出其舍如前說乃至諸比
丘言以木押蹠便即命終乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘乞食在門閭上立邊有一木
倚著壁比丘衣觸倒地押小兒上即
死乃至佛言不犯當好作意乞食
有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘
入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒
地命終比丘作念此命終由我故乃至
佛言不犯比丘使比丘至陰_{非處}至
彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯
偷羅遮

佛住毗耶離諸比丘大林中坐禪尔時有比丘殺獼猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故答言汝煞似人尋即生悔乃至佛言犯波夜提舍衛國有一居士生兒已漸得長大出家學道有少因緣故入聚落有一居士母抱兒入屋比丘亦入彼母人作念此比丘持我以杖打比丘比丘避杖墮小兒上小兒即死尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應如是行當應一心行

有一良師出家有一比丘病往師比丘所欲破額出血拔刀向彼病人病人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言不犯比丘不應習破額

有比丘長病便作是念何用如是生活我當自教語者病者言與我繩來彼即與繩便自絞死乃至佛言不應與病人繩

有比丘有小因緣故入聚落將治病差比之為伴中道畏賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言若不使行為賊所劫病者強力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行 第二竟

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者為前乃至佛言我未制戒前一切不犯

有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想偷羅遮疑偷羅遮

有比丘於居士所說過人法居士不憶念居士問言大德何所道比丘荅言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘於阿羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮

復有居士語比丘若是婆羅門離忘法者受我供養若默然受偷羅遮居士語比丘若是阿羅漢者受我食默然受偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居

士言大德若是阿羅漢者入舍若默然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受水受食受法隨片等若非者出去若默然受者偷羅遮

有比丘著衣持鉢入居士舍居士言大德若是阿羅漢者入坐受食等如前說比丘答言我非阿羅漢與我者當受諸居士語比丘言諸根寂靜善護調伏默然受者偷羅遮習學調伏語者不犯

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

摩得勒伽卷第四 第五收儀

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。今時優
陀夷作是念。前作者不犯。未制戒時
衆多出精。不知何者。為前乃至佛言
未制戒前。優陀夷出精。一切不犯。有
比丘出莖中精。偷羅遮空中。動搦押
作方便。已捨不出。偷羅遮有比丘行
時。精出。尋即生悔。乃至佛言。犯偷羅
遮。有女人。礼比丘。足至。長老難陀。足
疑悔。乃至佛言。不犯。如毗舍佉。鹿子
母。二頭面。礼比丘。足至。長老難陀。足
難陀。即失不淨。墮鹿子母頭上。鹿
子母起。已兩手摩頭。而說偈言。

我今得大利。如是同梵行。煩惱極熾盛。
於世尊法中。忍修涅槃道。

尔時優陀夷。尋生疑悔。乃至佛言。不
犯。應著小衣。

有比丘。搔男根。不淨出。乃至佛言。不
犯。有比丘。浴時。揩摩身。不淨出。乃至
佛言。不犯。有比丘。從一處至一處。不
淨出。乃至佛言。犯偷羅遮。惡念。思惟。

亦如是

有比丘母抱捉姉妹本二共食不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘火難中水難中坑塹難中及
師子虎狼非人等難中出女人不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘女人捉足蹲膝腔指時不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘於青瘀腔脹爛壞血塗骨散
骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙
有比丘把搔時風時洗足時不淨出
乃至佛言不犯

有比丘治身時不淨出乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘乞食有寡女語比丘言共作
姪來比丘即以脚指刺女根中乃至
佛言犯偷羅遮

有比丘急流水中洗浴男根逆水住
不淨出乃至佛言犯偷羅遮

有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆
尸沙

有比丘脇脊臂掖下臂肘腔中兩脚
中兩蹲中手中等出不淨僧伽婆尸

沙不出偷羅遮

若有比丘於繩牀坐卧牀氈褥枕氈
篋石像土像木像尸限等所出不淨
犯偷羅遮

優陀夷便作是念佛言前作者不
犯未制戒時共衆多女人摩觸身何
者為前乃至佛言未制戒前一切不犯
有比丘人女非人女想摩觸尋生疑
悔乃至佛言人女人女想摩觸僧伽
婆尸沙人女非人女想摩觸僧伽婆
尸沙疑摩觸僧伽婆尸沙非人女三
句亦如是

有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘
脚不犯觸女人肩突吉羅女人觸比
丘肩不犯有比丘抱母尋即生悔乃至
佛言不犯女人捉比丘拍尋即生悔乃
至佛言不犯比丘火中出女人水中
坑中刀中墮中非人等中出女人尋
即生悔乃至佛言不犯有女人捉比
丘兩臂兩膝兩手等尋即生悔乃至佛
言不犯若比丘摩觸青赤腓張闌壞
豆散血塗離散白骨等皆犯偷羅遮
女人倒地比丘扶起突吉羅比丘倒

此女人狀起不犯

有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘夜闇中出小便比丘反逆來比丘反倒比丘上尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘入聚落乞食一女人踞而坐語比丘言共作婬來比丘取石取土取木著女根中悉犯偷羅遮

有比丘為女人說法彼女人脚觸比丘膝胫脇脊臂肩頸等皆犯突吉羅優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒時我於女人所眾多貪惡語不知何者為前向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯若有比丘於人女作非人女想貪惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆尸沙

疑僧伽婆尸沙使化人作貪惡語偷羅遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有者與我女問言阿闍梨何所有與比丘荅言汝自知女人解意

即答言已辨尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人踞邸而
坐語比丘言阿闍梨共作姪來比丘
答言汝根如是好可作如是如是事
尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘性戾惡語於女人所作戾惡
語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣已著服安禪鄒
摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦
入城乞食語彼比丘尼言姊妹何以如
是行乞男子耶尋生疑悔乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘父欲與女別彼是惡行女比
丘語女言莫作惡行女問言我當作
何等行比丘言莫作如是如是事尋
即生悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言與我彼問言何所與答言與我
彼即解意答比丘言已辨乃至佛言
犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問
言何所見比丘言我所見者與我女即

解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘語女人言姉妹前者與我女
問言何者比丘答言是汝前女即解
意答言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言樂喜者與我女人問言何者大德
所喜答言我所喜者與我乃至大德
已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛
者與我乃至大德已辦乃至佛言犯
偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
婦言姉妹與我水飲彼答言且止當
為取比丘言汝即是水女人言已辦
乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥飲女人言
且止當為作之比丘言汝即是佉陀
屋答言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥飲女人言
且止當為作比丘言汝即是粥彼言
已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

婦言與我蒲閤屋彼答言且止當為
作比丘言汝即是蒲閤屋女人言已
辨乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所處惡語女人不憶念
問比丘言何所道比丘止不語乃三佛
言犯偷羅遮三竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時廣
子比丘便作是念佛言前作不犯我
衆多作媒嫁不知何者為前以是因
緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛
言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能為
我到某甲女人所作如是語不答言
能我當往不還報居士言我當云何
知比丘言我當使比丘至某處比丘
即往到彼家已出見一比丘語比丘
言且止彼比丘念言當為何事即便
住居士出見是比丘言善哉善哉我
事已辦比丘問言何事辦居士言共
期尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到
某甲女人邊如是語不答言能比丘
到女人所道居士意女言我不同尋

生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士共婦聞諍居士鞭婦駢出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言意已斷駢出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能為我至姪女所作如是語不答言能比丘即往到姪女所作如是語姪女言已辨還報居士他已了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚某甲姪女來不答言能即到彼喚姪女姪女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所喚來不答言能即往到彼女人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲女人來不答言能即往喚女人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士為知識各作是言汝若取婦時生男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與我兒作婦後一居士

生男第二者生女生男者居士無常
彼居士不復與女居士子聞已語比
丘言能為我到某甲居士所索女不
語彼女言我等未生時已以汝與我
我父亡後財物喪失汝當莫捨我比
丘答言能即往語彼女女人如上廣說彼
女聞已即捨父母走至彼男子所尋
生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士語女人言與我時節女人答言
我無閑時居士言我何時當知汝閑
女人答言有比丘數來至我所我當
使往到汝所以奉打汝背當知有閑
後比丘到女人舍女人語比丘言汝能
往到某甲居士所以奉打背上不答
言能即往以拳打居士背居士言善
哉大德我事已辦比丘言何事居士
言共期乃至佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往
喚某甲居士來不答言能若為衆僧
作食者我當去女人即送食與衆僧
比丘供養僧已即往喚彼男子男子
逐比丘來即共作姪乃至佛言犯偷
羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男
子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人
所婦人不肯此婦夫命終此婦於先
欲得男子所有小過即取繫縛母語
女言以何方便離此難處女答母言
有一方便此居士先數數遣信來至
我所我不從彼母言汝當從此此是惡
人令彼得安樂女言今當遣誰往時有
比丘到彼中即語比丘言汝能往到
某居士所語居士言某甲居士婦喚
汝當作如是如是事比丘言能即往
語居士居士來共作姪孀生疑悔乃
至佛言犯偷羅遮

有居士母為衆僧作精舍四事供給
居士母命終後無人料理廢四事供
養諸比丘到居士舍語居士言作如
是精舍居士母在時四事供給居士答
言此母是福德人復語比丘言汝能
往某甲居士婦所言與我送食比丘
答言能即往到彼語言汝能為某甲
居士送食不答言不能我家多事比
丘復言汝當往為我等精舍故婦言
為精舍故當往往便即共作姪比丘

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士家居士語比丘言能往語彼某甲女人來不答言能即往語女人女人病居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言犯偷羅遮有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能即往語居士居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不比丘答言能即往語彼此居士見命終若女命終若在若癡若先與他處犯突吉羅

復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒不得具戒羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非給摩他事給摩他事所作事學非捨戒捨戒戒癡戒非戒非捨戒諍攝諍事諍事不滅諍已成

說不說受為狂人羯磨為非狂人羯磨隨信施不現前羯磨羯磨懺罪白
白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨
駢出羯磨折伏羯磨不見損羯磨
捨損羯磨惡邪不除損羯磨別住羯
磨本日羯磨摩那埤羯磨阿浮呵那
羯磨別住有何利何以故本日治本
日治有何利何因緣故出阿浮呵那
罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重
罪有餘無餘邊罪麤罪罪聚出罪
憶罪聞諍止聞諍求出罪遮說戒羅
提木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受
食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺
那捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可
分物不可分物人物非人物攝物不攝
物不從他受得取死人物成衣糞掃灌
鼻灌下部刀剃毛剃髮取淨食作衣果
食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼
因緣摩訶鋤波提舍迦盧鋤波提舍
等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨
自恣與自恣欲取自恣欲說自恣欲
有薩布薩與欲受欲說欲清淨與清

淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨
受欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷
婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊
嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥佉
佉及舍消蒲闍及鉢衣及師檀鐵
鍼筭依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
彌等量卧具營知事次第礼拜蕚毗
羅某肩藥漿皮草屣指脚物杖絡囊
蒜剃刀剃刀房戶鑰戶鎖扇柄傘乘
扇拂鏡歌儺香花瓔珞安禪那安禪
那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈及
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住闍賴吒實覓罪波
羅夷學戒僧上座山林樹堂房卧具
戶檀曠野空房鉢衣及師檀針針房
粥水瓶澡罐瓶盥水飲水器食蒲闍
及食時食受食乞食請食阿練若比
丘阿練若上座聚落聚落中上座客比
丘客比丘上座行行上座洗足洗足上
座集集上座說法說法上座非時非
時僧集非時僧集上座明不明求安

居安居安居上座安居安居竟從衆至衆
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴上座和上共行弟子阿闍梨
近住沙彌方便後行比丘到家入
家入家坐家上座先語消息空中迦
絺那經行漚囊下風入廁廁邊廁跂
廁上座洗大便已洗手洗處跂小便
小便處小便跂小便上座籌草處唾器
楊枝擣齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚
云何受具戒受戒者受羯磨共羯磨
住故故名受具戒彼有十種受具戒一
無師得謂如來阿羅呵三藐三佛歎
二見諦得謂五比丘三問答得謂漬
陀夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五衆得七
中國十衆得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遣使得謂法與十二部
僧得若剃白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未剃白四
羯磨三語三歸受戒善得具足戒善
來者若前若後受戒善得具足戒何
故善來比丘我與受具戒者是寂後

身比丘終不作學人無常是故善得具足戒

比丘且受具足戒有三種受一受八敬法二遣使三三部僧現前白四羯磨受具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有難不得出舍時為彼作羯磨得羯磨者持去向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後三部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒八敬遣使受者不得是名受具足戒

問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸證是名具足戒與上相違名非具足戒

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云何不應與受具足戒謂煞母煞父煞阿羅漢破僧出佛身血無和上無衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙漆比丘尼賊住未滿二十自言非比丘已減擯可減擯一切非人等是名不應與受具足戒若與受具足戒僧志有罪彼人名汙眾人云何得具足戒與

人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非得具足戒人去何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒人十三人一向不得具足戒一切五逆越濟非男汙染比丘及賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

去何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名爲羯磨去何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏駭出擯懺罪別住本日治與摩那埤本日治作是事已名折伏懺罪羯磨去何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨去何羯磨事謂所因事緣作羯磨故故名羯磨事去何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧和合作訖竟不可轉動故名處羯磨云何非處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不和合可動轉是名非

處羯磨

云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘聞諍相言衆僧與作苦切羯磨已勅言後更作者當更苦治汝是名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必真實不虛時非不時義饒益非不饒益軟語非麁言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事云何非給摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙弥所

外道所白衣而不於性住比丘所說不
名捨戒

云何捨戒作如是語出家辛苦作沙
門甚難不樂作比丘憶父母等送我
至父母所送我至白衣家與我覓作
具復作如是語我捨佛等乃至不與
長老等共法以清淨心說我不樂作
比丘慚愧比丘事歇離比丘事口作是
說是名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作
比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向衆說何
以故名戒羸不樂所作比丘事是名
戒羸非捨戒

云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪
諍常所行諍何故名諍因是生諍故
故名諍

云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說
何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調
伏寂靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得
滅一等五一不白僧二非佛教三不
白二衆四犯罪比丘未受諍五衆犯

罪未懺悔具此五事諍不得滅
云何諍滅事有五種成就諍得滅何
等五一已白僧順佛教白二衆如法
自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成
就諍得滅是名諍已滅事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷
十三僧殘二不定廣說是名說

云何不說若衆說戒時說戒者不利
利者應次第說復不利者更使利者
次第說乃至下盡應次第說各說少
分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃
偷婆房舍堂前布薩處次第敷座若
有比丘來未布薩者共布薩若不來
者應在高處望若見比丘來者應作
是言疾來今日作布薩若無來者
至冥還來坐處次第坐心念口言今
日作布薩我今亦作布薩若得和合
僧廣作布薩是名受

云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂
當為彼作白二羯磨廣說如長老婆
伽陀因緣云何非狂羯磨除狂羯磨
諸不在羯磨

云何墮信施施與持戒人迴施不持戒人與正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取若乃至長取一搏墮信施是名墮信施

云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨作房羯磨沙弥羯磨莊羯磨不禮拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人作云何懺罪五法五非法云何五法非別住所非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露是名五如法與上相違名非法

云何白謂白不作羯磨僧為狂人作白是名白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮呵擲捨小鉢布草如是

一切名白羯磨云何白二羯磨作白已復作一羯磨云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成白二白四

羯磨不作白作羯磨不成白四衆多
羯磨不作白不成衆多作白二羯磨
不作白不成作多作羯磨不犯減作
不成作白時衆中有少因緣起去不
捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應
語僧更作白白未竟復有起去若捨
聞處更應作白

云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作
白四羯磨是名苦切羯磨云何駢出
羯磨汙染他家與作駢出白四羯磨云
何折伏羯磨若比丘毀訾檀越使懺
悔彼故白四羯磨云何不見損羯磨
若比丘犯罪已問言不見罪與作不
見損白四羯磨

云何捨損羯磨比丘犯罪如法懺悔
作白四羯磨解損

云何惡邪不除損若比丘起惡邪見
不肯捨為作不捨白四羯磨

云何別住若有外道欲於正法中出家
受具足戒尔時應四月在和上所住
與作白四羯磨又復別住十三事中犯
一一事已覆藏隨覆藏與別住作白
四羯磨是名別住

六何本。曰治若比丘別住中復犯僧
殘與本日治作白四羯磨

云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那
埵作白四羯磨不動轉於一切比丘
所下意故名摩那埵

云何阿浮呵那於不善處舉著善處
是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利
本日治摩那埵有何利何以故作阿
浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是
別住功德利本日治調伏故阿浮呵
那摩那埵功德利阿浮呵那清淨
故何以故摩那埵是別住功德利耶
比丘別住下意調伏是故摩那埵別
住功德利何以故本日治調伏調伏
者使諸比丘知是長老如是熾盛煩
惱犯罪慙愧更不作故是名本日治
調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功
德利已調伏求清淨自求出罪諸比
丘言是比丘求清淨求出罪是賢善
比丘我等當與作阿浮呵那是故阿
浮呵那是摩那埵功德利何以故阿
浮呵那是清淨已起得清淨無罪如
世尊所說二種比丘得清淨一謂不

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮
呵那是清淨云何覓罪若比丘犯戒
犯戒已自說後不說與覓罪白四羯
磨是名覓罪

云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯
波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作
若犯如法懺悔通是不犯聚

云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不
可懺悔

云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提
波羅提提舍尼突吉羅

云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四
波羅夷

云何麤罪四波羅夷僧伽婆尸沙

云何罪聚謂一切罪不善所攝

云何出罪汝長老犯如是如是罪當
發露懺悔莫覆藏是名出罪

云何憶罪長老汝犯如是如是罪當
憶念

云何闍諍若見闍疑罪不共語是名

闍諍

云何止闍諍以五因緣何等五我語

汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽
我是名止問諍

云何求出罪如前說是名求出罪
云何遮布薩十種遮布薩廣說如毘尼
云何遮自恣有四非法四如法非法
者無根戒不淨人惡威儀人邪命人
與上相違名如法遮自恣

云何內宿食若界內不結淨地食在
界內比丘不得食是名內宿若結淨
地食在淨地得食

云何內熟若比丘界內不結淨地界
內熟食比丘不得食是名內熟

云何自熟今時毗耶離飢餓諸居士
欲與諸比丘作食便作是言我等若
使人作者當多有人食此食及親里
等來索見諸比丘道業不就語諸比
丘言此米使淨人作食竟食諸比丘
不好看檢諸客比丘來者當相分與
諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽
諸比丘界內結淨地已作食諸比丘
結已使淨人作食淨人沙彌自食已
少與諸比丘諸比丘食少故身體羸
瘦乃至佛言如是飢餓時聽諸比丘

自作食捨二處內宿內熟乃至儉時
未過自作食

云何捉食比丘無慙愧故捉食

云何受食若比丘從男女黃門二根
等受

云何惡捉自手捉食已復從他受

云何受諸比丘食已自恣受殘食法
而食

云何不受食已未自恣聽諸比丘持
食出如飢餒時食已不自恣不受殘
食法得食不受殘食法聽食果謂胡
挑等

云何不捨毗耶離飢餒時聽

云何水食長老舍利弗血病良師言
食藕者得差

尔時尊者大目犍連曼陀羅池中取
藕來與尊者舍利弗舍利弗食少
許已與諸比丘諸比丘不食我等已
自恣奇諸比丘向佛廣說乃至佛言
飢餒時食已自恣不受殘食法聽食藕
云何捨飢餒已過世尊從毗耶離遊
行諸國漸至舍衛國尔時世尊問阿
難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟

乃至竊等語比丘故行是事耶阿難
白佛言世尊或有行者有不行者
時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比
丘我先毗耶離聽八事今時飢餒故
聽非豈時自今已去不聽食者得罪
是名捨

云何受迦絺那若此住處受迦絺那
界內一切衆僧應集同戒同見清淨
故又復餘處比丘園某處受迦絺那
衣發隨喜受

云何不受迦絺那衣與上相違名不受
云何捨迦絺那有八種廣說如臥
云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨
云何重物謂木牀乃至阿彌提等木
竹及餘物作者薦席机櫬瓦器等物
是名重物

云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅
鐵器鉢衣物等是名輕物

云何可分物謂死比丘三次持與
病人除重物餘一切輕物可分謂鐵
器鉢絡囊銅器戶鈎刀針剪爪刀
香爐香匙香器各等如是物可
分不可分者重物重物不可分謂木

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧共用又復五事比丘不得賣不得與人不得分破何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地云何人物世尊聽諸比丘為僧故受園林非為一人

云何非人物謂為馬騾駝秦牛水牛世尊為塔為僧故聽受

云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物

云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物云何比丘不從他受而得受目除一切可食物除水楊枝是不從他受云何死比丘衣死比丘衣五眾得分受用

云何成衣若作五年大會得衣

云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛嚼鼠齒水衣產衣

云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說

云何灌下部比丘不得灌下部灌者
偷羅遮不犯者灌便病老

云何刀比丘不得用刀治病若治者
偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得差
云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突
吉羅

云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃
髮已下刀上座不得使起起者突吉
羅云何取謂五種種子

云何淨謂五種淨

云何食五種淨已食及八種漿清淨
不濁

云何作衣十種衣三種壞色用

云何果食毗耶離中家多果諸比丘
私取食乃至佛言不得私取食當等
分分果時一人受二人三人分高聲
大聲乃至佛言不得分若有淨人作
五沙門淨已從彼受食

云何非人食聽諸比丘天上金銀琉璃
地塔道行坐卧聽器中食是名非
人食

云何五百集毗尼佛般涅槃不久五
百比丘集王舍城已撰集一切修多

羅毗尼阿毗曇

云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是為淨何等為十謂鹽淨二指淨聚落淨醯酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀淨受金銀淨

云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食佛言食者犯突吉羅佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪醯酪淨者食自恣竟復得醯酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外成眾羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪

隨喜淨者界外先不語作羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆國

是罪生酒淨者穀作酒未熟得飲佛
言飲者波夜提枝提國因娑伽陀比
丘制此戒修習淨者修習然生不修
習然生殺生無罪佛言隨事犯縷
足師檀淨者足師檀頭不接縷佛
言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣
制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自
手受金銀佛言受者波夜提王舍城
制此罪毗耶離諸比丘行是下事七
百比丘集滅是罪
云何毗尼目緣謂二波羅提木叉毗崩
伽十七毗尼事七法八法善誦增一散
毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩訶般若波羅蜜經卷第六

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鉢波提舍有四摩訶鉢波
提舍若有一比丘來所說言是脩多
羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比
丘當取是語不得是非當修多羅毗
尼阿毗曇中覓若與彼相應者當稱
歎其人善哉長老善受持若不相應
者當語彼言此非佛語非修多羅毗
尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆
未所說亦如是何以故名摩訶鉢波
提舍答大清白說聖人聖人所說依
法故不違法相故弟子無畏故斷伏
非法故攝受正法故名摩訶鉢波提
舍與上相違名迦盧鉢波提舍何以
故說迦盧鉢波提舍為諸弟子善解
無畏故持正法故為後世來法中諸
愚比丘增故此是佛語彼非佛語故
故名迦盧鉢波提舍
云何等因謂藥若根莖葉花果藥等
與病因相應故故名等因
云何時雜即日受時藥即日受非時

藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主者來取

云何山中淨山者樹也樹者枝葉相接花果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在薜單越用閭浮提時食若閭浮提時薜單越中夜一旬餘方亦用閭浮提時食

云何邊方淨俱袂國不知受食諸神通比丘到彼所乞食彼人取食著地不肯授與諸比丘不知云何乃至台佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身分從餘身分受然地受是名邊方淨

云何方淨雲寒處聽諸比丘若履履者韞鞞餘國不聽亦聽諸比丘若複衣餘處不聽阿毘提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

謂羊毛衣紵麻苴摩頭鵝羅劫貝俱
絕炎波梵那劍俱耽波劍俱脂羅
劍阿婆羅毘劍此十種衣三壞色已
受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫
師言飲漿可得老乃至佛言應作酢
漿作法者取米汁溫水和之放一處酢
已湏者受用若漿清澄無濁以囊漉
清淨如水從地了受已至日沒得飲非
初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後
夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處
僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛
令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨
故使各各憶罪故憶罪已發露悔過
故以苦言調伏故而得清淨無病安
隱故自意喜悅故我清淨無罪故
云何與自恣欲若比丘病不到自恣
處若不病不去犯突吉羅若有恐怖
若命難堪凡行難若八難九難一一難
起不得往自恣處應與自恣欲如何
難起亦當與自恣欲

云何取自恣欲若以人到比丘所取

自恣欲應如是取界內非界外取欲
已若界內有大怖難命難梵行難等
八因緣中一一難起卽時出界外不
失欲

云何說自恣欲到衆中為彼比丘說
自恣欲者說者善不說者犯突吉羅
云何布薩半月半月諸比丘各各自觀
身從前半月至今月半中間不犯戒
耶若憶犯者於同意比丘所發露懺
悔若不得同意作念若得同意當發
露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布
薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡
不善法捨煩惱有愛證得清淨白法
究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不
能到僧中應與欲若不病與欲犯突
吉羅

云何受欲廣說如前說欲亦如前何
以故名欲欲者所作事樂隨喜共同
如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲
若不病與欲犯突吉羅若有十難因
緣應與欲如何難起亦應與欲與欲

者與欲成與欲比丘與欲答言余不
與欲與我說欲成與欲當與汝欲成
與欲身動成與欲口動成與欲若身
口不動將到僧中若不堪動一切僧
應就不應別作僧事若別作僧事者
隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與清淨
廣說如前與欲受清淨說清淨亦如
自恣說

云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及
清淨云何與欲清淨布薩時比丘病
不能到僧中當與欲清淨若不病與
欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及
八因緣難起當與欲清淨如何難起
亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清
淨比丘與欲清淨答言余與我說欲
清淨當與汝欲清淨身動口動彼二
成與欲清淨若身口不動應將到僧
中若不堪動一切僧應就不應別作
布薩羯磨

云何受欲清淨若比丘從比丘處受欲
清淨受欲清淨者應如是取界內非
界外若命難梵行難乃至八緣四二

一難起持至界外不失欲清淨

六何說欲清淨受欲清淨比丘到僧中為彼比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉羅不恭敬和合故

六何偷婆佛聽駭爪作偷婆如給孤獨長者因緣毗尼中廣說是名偷婆六何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆六何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鉤石白鐵鈇鋤等

六何偷婆無盡功德毗耶離諸賓客為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆云何供養偷婆土搏白灰朱沙

六何在嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安妝迦頭鳩羅俱給耶俱脂跋釧幡幢金銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩尼赤珠玫瑰沉水栴檀末香塗香燈花如是等及諸妙物莊嚴

六何供養偷婆伎樂香花末香塗香燒香禮拜為塔故比丘得結壇云何有食若比丘住寺中得食

六何弱世尊聽諸比丘散粥不得吃
粥作聲

六何佉陀尼佛聽諸比丘散九種佉
陀尼葉佉陀尼花佉陀尼果佉陀尼
胡麻佉陀尼油佉陀尼麴佉陀尼糖
佉陀尼根佉陀尼石蜜佉陀尼食此
九種佉陀尼時不得拍拍作聲

六何含消含消有五種世尊聽諸比
丘服謂酥油蜜糖醍醐服含消藥時
治病想服藥想煮屎想髓腦想

六何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘
取烏陀鄰貴摩沙曼陀若魚肉等是
名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥
想煮屎想

六何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵
鉢瓦鉢八種鉢不聽畜

六何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不
聽淨施謂僧伽梨鬱多羅僧伽安旦
婆娑雨衣覆齋衣尼師檀養命衣
是名衣

六何尼師檀世尊聽諸比丘畜諸比
丘畜尼師檀護僧卧具故無尼師檀
不得坐卧卧具

大何錢世直聽諸比丘畜二種針鐵針銅針是名針

六何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為
棄針故不應與無慙愧人不得與沙
六何依止世尊所說客來比丘不應先
洗足消息先當求依止今時有一客比
丘來聞佛制戒客來比丘不得先洗
足消息先求依止此比丘體力疲極
求覓依止迷悶倒地即便命終諸比
丘向佛廣說佛言聽諸比丘勝衣鉢
拭足塵洗足已二三日然後求依止今
時諸比丘趣得便依止彼於善法退
轉佛言不得趣令依止當好籌量能
增長善法者然後依止依止時當問
餘比丘此比丘何似有戒德不能教
誡不眷屬復何似無有諍訟不能相
教誡不如是問已徒求依止與依止
者亦如是

六何受依止當偏袒右肩兩手提兩
足已當如是語我其申徒大德求依
止大德與我依止我依止大德住第
二第三亦如是說彼應答言好善哉
云何與依止不第十時不得與依止

假使滿十臘愚無所知不得與依止
若五法成就得與依止何等五知犯
不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已
與人說廣說如毗尼

云何捨依止有五因緣失依止還依
止去捨戒從衆至衆見本和上

云何和上諸比丘無和上出家受具
足戒心意不調伏威儀不齊整病痛
無人看諸比丘向佛說佛言自今聽
依和上出家和上教誡弟子心得調
伏病時相看後諸比丘弟子病時不
看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和上出家受具
足戒不來親近和上諸比丘向佛說
佛去應親近和上承事問訊隨逐行
作事時應白和上和上所作事應代
作除四種謂大小行躡拂枝界內礼
枝提

云何供養和上應承事供養問訊礼
拜和上所應作事應疾疾作之不應
懈怠慙愧和上恭敬和上下意求善
法不求過和上有過應諫和上為施
若白施亦應受

云何可引梨諸比丘無阿闍梨出家
心不調伏威儀不齊整病無人看諸比
上白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當
教誡看病諸比丘不肯與受具足戒
佛言應與受具足戒

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍
梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親
近阿闍梨問評隨逐所作事白阿闍
梨除大小行如前說

云何和上阿闍梨共行弟子近住弟
子共行弟子近住弟子於和阿闍
梨所如父母想和上阿闍梨於弟子
所如兒子想

云何沙弥世尊聽者沙弥不大大小小
者七歲若作罪者當使懺悔若裸形
與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先
當籌量行處成就不永成就不終行
處成就不非妙處難處不少鬧亂聲
不如是觀察已起立寺舍若不籌量
造事得罪

云何卧具世尊聽諸比丘畜毼褥毼
坐若僧有若自有

大何營知事世尊住阿茶毗寺舍寫舍
此塔見已問阿難言此房舍何以崩
壞阿難白言世尊六群比丘知事不修
治故佛語阿難更使餘人知事若小
小治乃至掃地便止不修治者不聽
知事好修治者使終身知事烟熏雨
漏房舍與知事人住佛言不得終身
知事不得與烟熏雨漏房舍住與十
二年房故名新若知事新作房舍新作
卧具者十二年中僧不使或十一年或
十年九年八年七年六年五年四年
三年二年一年不使遲不使治云何
次第佛聽諸比丘次第上中下礼拜
問評起迎合掌

云何蘇毗羅漿佛聽病比丘飲蘇毗
羅漿如真者舍利弗病因緣是中應
廣說取根莖花果葉藥者一器中漬
酢已清澄无濁朝受乃至初夜飲後
夜亦如前說

云何肩佛聽諸病比丘齋五月亦五
肩摩修羅肩等不得雜香不以色
好故畜者病得合餘香

云何藥謂根莖葉花果時藥七日藥

終身藥世尊聽諸病比丘畜服若衆
若自

云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種
漿淨濾水淨已飲

云何皮比丘不得畜皮不得受不得
用坐卧除草屣若至白衣舍得坐不
得卧

云何草屣世尊聽諸比丘畜二種草
屣謂一蓋皮草屣若屣不得雜色作

云何揩脚物比丘不得畜浮石云何
杖王舍城尸陀林中多有毒虫諸比

丘為毒虫所寄佛言白羯磨已聽畜杖
云何杖終裏世尊聽病比丘從僧乞

白二羯磨已畜

云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行

云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為
剃髮故是名剃刀

云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房為舉刀故

云何戶輪世尊聽諸比丘畜戶輪為
護卧具故若衆若自為安隱僧故

云何戶鎖如戶鑰

云何扇柄摩屈扇柄比丘不得畜若得者取當供養佛枝提聲聞枝提

云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毗尼

云何扇世尊聽諸比丘畜扇若果若自云何拂世尊聽諸比丘畜拂

云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除面眼有病

云何歌儻倡伎比丘不得自作亦不得教人作

云何杏花瓔珞佛言比丘不得著香花瓔珞若得者取當供養佛枝提聲聞枝提

云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不得為好故著眼藥為病故聽著云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵

云何卧比丘不病不得晝日卧不得燈中卧若疲極者應起去不得憊第二人

云何眠世尊聽比丘晝日經行坐三陰

睡蓋初夜過四疊鬱多羅僧敷卷疊
僧伽梨為枕右脇卧脚脚相累不得
散手脚不得散乱心不得散乱衣作
明相正念起想思惟然後眠至後夜
疾疾起經行坐除去睡蓋

云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰
背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說
云何細佛聽諸比丘安衣細為風故
為攝衣故

云何罽縵世尊聽諸比丘畜三種罽
縵謂編縵圓織縵縱縵

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故
無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣
除高處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽
諸比丘種樹為蔭故為花故應次第種
云何地物謂田地聽諸比丘取田地為
園故為精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何語相言聞諍行兩舌各各相聞
不和合不如一水乳各自分住非時不

作無義无作非法不作無明黨不作
自惱惱他不作俱惱不作如是諍不
應作

云何諍壞僧作二僧壞輪壞云何僧
壞非輪壞若行十四壞僧事取二
壞事如法如律非法非律乃至界內
各作布薩是名僧壞非輪壞

云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八
聖道說餘道是名輪壞非僧壞輪
壞及前僧壞俱名壞

云何恭敬恭敬如上阿闍梨上中下
座如是一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度
人不得與人受具戒不得與人依止不
得畜沙弥不得教誡比丘尼若僧差
作不應受不得犯餘戒不得違眾僧
羯磨不得遮眾僧布薩自恣不得出
清淨比丘罪不得遮羯磨十不得教
誡性住比丘不得道說性住比丘不
得使性住比丘憶念罪不得共性住比
丘共坐常當下意恭敬當示損想及
僧一切羯磨不得受廣說十二人之
六何種種不共住有二種法及食所

行事如擯比丘邊別者一切衆僧羯磨不得受衆僧差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界外唯此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更加其罪如調惡馬以轡制之六何闍賴吒二十二法成就名闍賴吒比丘

六何二十二法精進根本成就慙愧威儀具足樂持戒善解毘尼聞持多聞通利阿含善解諸事善解諍本善解諍相善解滅諍善解滅諍已更不起善解諸事辯才無惑畏身口善能使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖不動二邊受法食財食是名闍賴吒二十二法

六何實重犯三罪已發露後復藏當與實重犯三罪作日四羯磨所行事如前說

六何波羅夷戒違戒若作姪已乃三有鄰不與共語比丘當與學戒律由二羯磨人如難提學戒當行毘尼法

在比丘下坐授食與比丘自從淨人
受食得共比丘二夜宿自共未受具
戒不得過二夜宿若無能作羯磨人
覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂
布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自
恣僧羯磨等云何衆僧上座上座入
界內當教誡年少比丘慰勞說經授
經坐禪使善法增長恒使有食有分
食時等分使衆得利作方便求索當
勸化比丘使利益衆應看病比丘當
為病者乞藥當差人看病當與病人
說法不得捨病者如是等界內一切
事上座皆悉應知

云何牀上座牀名僧伽藍上座法若
食住施屋蒲閣屋打捷稚時上座應
前行前坐當看諸年少比丘威儀誰
正誰不正若有不正當作相使知若
作相不知語比丘坐令認知若比丘不
語者上座起往語齊整威儀行食時
上座言一切平等與使唱僧跋耆白次
來當使與食若無食若彼自不食上
座當為說法我等正有此食

云何樹界枝葉花果相接乃至一拘

靈舍隨意著衣得至明相出

云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治

云何房若住房中當以水灑淨掃瞿摩耶塗地拂拭牀卧具有垢者應浼云何卧具若比丘露地敷卧具已出寺門外五十尋過不得去若去突吉羅若有二比丘一人取牀一人取卧具云何戶擗比丘不得開戶作聲開戶時先當撓戶當徐徐入使腳跡不作聲戶若有兩扇者不得相振作聲

云何戶擗若上下擗者當俱下已去使房舍堅牢故防自身故防卧具故云何空坊若空坊無比丘者當水灑掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人當使淨草若有白衣來者當為說法

云何鉢鉢不得著石上土塼上不得近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得著鉢中不得鉢中洗手面不得著不淨地不得用合沙物洗不得濕盛不得極燥徐徐受用令得久用因壞更

乞難

云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨
搭草木瞿摩耶土水灑地掃地分糞
瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得
覆身僧伽梨當作僧伽梨用鬱多羅
僧作鬱多羅僧用安陀會僧作安陀
會僧用不得以衣著不淨處著衣不
得搭搭僧伽梨處割裁成鬱多羅僧
安且婆僧不必割裁若比丘無新衣有
故衣者若有長衣應唱令若五條十
條九條十一條十三條十五條不得妙
色漆若妙色漆當壞以乾大皮樹皮
漆漆已受持

云何居士師檀世尊聽諸比丘畜居士師
檀不得用少片物作居士師檀受持不
得離宿

云何鍼有二種針世尊聽畜謂銅鐵
好舉不得因坐壞更求難

云何鍼房為護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有
三種功德新飢斷渴斷風消宿食未
熟令熟軟弱不得作聲

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令之清

淨不得用咸食器用作水瓶

云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨

云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意瀝
水好看水勿有虫淨洗手著淨衣瀝
水不得不淨衣手瀝水

云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器
令淨潔

云何食蒲闍及有五種若食一蒲闍
足時當觀食此食從何處來從倉中
出倉復何因倉從地出地復何因以糞
屎和合種子得生今復還養糞身
舉搏時作糞想正念在前不以散亂
心取食當作逆食想從他得想病想
因緣得想然後食當復觀不別衆食
復應觀自恣不自恣

云何食時若食五正食時打提提時
當齊整衣服威儀嚴政入衆時不得
作語聲

云何食不長取與他除與父母兄弟
客來至寺病者懷胎母人正念已言
與食應與畜生一搏欲出家者於食

有益者與

云何受食當一心受食不得散亂心
正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如毗尼

云何請食比丘請食不得雜好覆勿
以不淨汙當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘常當
美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛
滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當教
誡年少比丘說法以阿練若法教誡
使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣
來當為說法隨力所能

云何聚落中上座聚落中上座如前說
云何客比丘若客比丘來當在現處
默然立齊整威儀如前說

云何客上座客上座當觀伴比丘遣使
白舊比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和上阿闍梨
我向某方某國去若聽去者去不聽
者不得去所住房當灑掃塗治卧具
當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少
比丘使年少比丘先去上座後去於
中勿有所忘教誡年少比丘勿令掉
戲它求見責任當觀方國當觀住處
當觀卧具當觀比丘伴為同不同莫
中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪
云何洗足若比丘洗足已水器空當
著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已
與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應
集一眾說法

云何集上座若打提稚上座前行前
坐須臾默然已當自說法若自不能
當使餘比丘說若白衣未當為說法
若外道來為說法攝取至心說不以
自大自高

云何說法若比丘說法者當敬眾愛
眾下意至誠為說義味具足不心意
散亂慈悲愍念歡喜為說不為飲食
次第為說當敬法為法說法不為財利
云何說法上座當觀說法人為說法
說非法說非法者當諫慢者為正若

說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和上阿闍梨我欲行至某處某聚落白已便去云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘集時僧所作事若有所分打捷推時速集速坐

云何非時集上座打捷推時上座在前行在前坐當如法如毗尼如佛教行云何明王舍城諸外道八日十四日十五日集一處明誦多得利養眷屬增長今時飛沙王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道八日十四日十五日集一處明誦多得利養眷屬增長諸檀越得福諸比丘辯捷攝佛法故正法久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日集一處明誦說法諸比丘以凡聲明誦不適眾意眾言佛聽諸比丘好聲明誦者好乃至佛言聽諸比丘好聲明誦諸比丘復以下聲明誦諸眾不聞眾言佛聽立明誦者好乃至佛言聽諸比丘立明誦比丘一

長誦修多羅竟衆言佛聽諸比丘略
誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦
要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退
失修多羅去乃至佛言當於中取要
義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘
半明佛言不得半明半明者突吉羅
諸比丘兩人共明惱衆佛言不得兩人
共明共明者突吉羅諸比丘各將衆
去佛言不得將衆去將去隨事犯不
犯者自去不為法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活
若衆中無能誦明當次第差若都無
者各誦一偈

云何不明於中有能者請說請而不
說犯偷羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已
安居此住處得同意不安樂住不共
語共坐不復有隨病飲食易得不病
時醫藥可得有不看病人不有持修
多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不比丘
無有問諍相言不衆僧不破不如是
籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一

宿若有事當受七日法或為偷婆或為和上阿闍梨病或為法如是等因緣聽出

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡威儀有惡威儀者當打伏剎利衆乃至居士衆

云何入衆如是入剎利衆如是入婆羅門衆如是入沙門衆如是入居士衆如是行如是住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語論謂國事大目闍戰勝負畜生餓鬼男女姓欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀衆安樂不安樂者默然不安樂者隨順說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前
云何說戒者說戒比丘當使利次第
說莫使文句脫失當自觀身從前十
五日来犯戒不犯戒者得同意即懺
悔不得同意心念得同意當悔如波
羅徒木叉修行

云何說戒上座若打撻推時自觀身
不犯戒耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘
年少比丘在大小行處當看莫令作
犯戒事若打撻推時在衆上座

云何中座中座比丘隨上座入聚落
若上座大小行未竟小遠當待若不
出而遠去者待來

云何下座下座比丘食時應出食若
行水時觀早晚待上座應掃地瞿摩
耶塗敷卧具與水食食且鉢那時復
行水應請食應浴室中然火取水應
取樵著浴室中取油瞿摩耶土角水
受揩身為揩身當棄除糞一切重事
悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀
云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有

五種功德如契經說復有五種功德
謂除風除冷除熱除垢起獸患浴時
白和上阿闍梨浴時在上座後坐不
得在前向火令水調適若冷熱應語
他不白和上阿闍梨不得為他揩身
身亦不得受揩若和上阿闍梨相嫌
處不得親近浴室中坐物盆器應舉
置本處廣說如毗

云何浴室上座浴室上座下座比丘
先浴已汗出不得使起云何和上和
上當教誡弟子誦經教義攝教令坐
禪教離惡知識使親近善知識復與
衣鉢具醫藥攝取犯戒教使悔過
云何弟子弟子應慙愧和上應承事
看視所作應白應在和上前現相處
立行時隨逐當為和上求衣鉢等如
前為弟子說若善法不增長者應語
和上與我某甲比丘和上應觀是比
丘此比丘行云何眷屬云何能教誡
不如是籌量已使去若彼復不增長
復應去

云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云河沙弥亦如共行弟子差別者沙弥應淨花果楊枝草已使令作淨

云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自說若不自說者不得即出罪先當覓伴若三若王子若王臣有大方者得伴已然後出彼罪云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不自上座不得語問時當語上座語時中間不得作亂語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當取云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種失不自入坐食家中坐屏覆處坐別衆食無淨人為女說法正念者無此過

云何入家坐入家坐比丘不得說畜生國土飲食等當為說法令入正見行布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善來善來歡語愛語含笑現

前不皺眉見客比丘來當歡喜問道
路不疲耶飲食不失時耶下大疲極
耶當已幾時若是上座起作礼取衣
鉢敷座為洗足取水隨力所能供養
與好卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求
房舍卧具且坐一處默然齊整威儀
云何空中空中一切羯磨不得作比
丘不得空中行除明相出安居中除
受七夜

云何迦締那若比丘受迦締那有七
刹隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別
家食數數食不白入聚落迦締那勿
德利著縵衣入聚落

云何經行比丘經行時有上座在前
者當白不得搖身行不得大駛駛不
得大伍頭縮攝諸根心不外緣當正
直行行不能直者安繩

云何漉水囊元漉水囊不得遠行除
江水淨除涌泉淨除半由延內半
由延內寺寺相接不持漉水囊不犯
云何下風下風出時不得作聲
云何入廁比丘入廁時不得相

使內人覺知當正念入好攝衣好正
當中安身欲出者令出不肯出者勿
強出

云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截
衣縫染衣不得捉經不得誦經不得
作白不得經行一切事不得作除廁
相連

云何廁展比丘當徐徐踏上不得
汗展

云何廁上坐年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得礼
拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水
處若為非人所瞋水神瞋或服藥

云何大行已洗手處洗手處邊不
得浣衣等如前說

云何洗處洗處展徐徐洗不得汗濕展
云何小便比丘不得處處小便應在
一處作坑

云何小便處近小便處不得浣衣等
如前說

云何小便展比丘徐徐小便不得汗
濕展

云何小便上座下座比丘已小便不

得使起

云何籌草不得利刮不得用草或用細軟滑物若用石木

云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得唾淨地不得在食前唾者不可忍起避去莫令餘人得惱

云何器世尊聽諸比丘畜二種器鉢鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢更求難

云何齒木齒木不得太大大小不得太長太短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒木有二三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在淨處樹下牆邊嚼齒木

云何揚齒不得太利不得疾疾刮齒間應徐徐挑勿使傷肉

云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐徐勿使傷舌

云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令傷肉

云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上相違名不成儀

云何三昧謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第六

第三十二頁

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得呵罪如佛所說過十夜衣及薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眠上座卧不佛言應數卧具已坐卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾渡得捉餘尾渡不佛言除虎尾為馬師子尾捉餘尾渡不犯糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥合煮得飲不答不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煮得飲不答不得若當脂脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨不答成淨得食不得食除火淨若火淨斂草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不答不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不答

成淨得食不得食除火淨

淨人在不淨地淨地作淨成淨不成
淨得食不得食除火淨得食鱔肉不
得得飲人乳不不得得者眼中蘇毗羅
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉
不得食得食人肉不不得食食者得
何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得
食不不得食

云何不淨突謂鱔蛇蝦蟇烏鵲白鷺
如是等突不得食食者突吉羅即日
受時藥七日藥終身藥各各相雜得
服不不得服時藥時服乃至終身藥
終身服

時藥得作非時七日終身藥耶廣說
如前若藥不手受不說受不病得服
不不得服時藥非時藥七日藥終身
藥不手受不說受經宿得服不不得
服已手受說受內宿得服不不得服
手受說受病者得服

云何養病除性罪餘者養病世尊
聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性
得飲

狂人邊得取衣不或得或不得云何

得不知父母所在兄弟姊妹自持物
施比丘得取

云何不可取父母等可知不自手與
不可取

狂人邊說受持衣成受不捨自性成
受若比丘獨住有人施現前僧可分衣
无餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時
心念口言我此住處得是衣現前僧
應分此中無僧此衣屬我入我我當
受是衣當割截縫染我當受持如是
作羯磨已若有比丘來不應與若未
作羯磨時來者應與不與者犯突吉
羅若有比丘得衣與衆僧界外自取
突吉羅若恣心取隨事犯二人衆多
亦如是長者兒被驅布施得取不不
得取

有衣與自恣僧自恣僧應分若施現
前僧現前僧應分安居中為僧故出
界外者得物應分破安居人得衣分
不或得或不得若前後安尸已破者
應得前後不安居者不得看病入出
界去後病者死應與衣不有應與不
應與為病者去應與為自去者不應

與白衣看病應與不應與應與少許比丘
丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼亦如是
餘處安居餘處看病病者死應與衣
不應與沙彌看病應盡與為少與應
盡與或等與若無看病人僧盡應看
若不看犯突吉羅若老看不看犯突
吉羅病人不用看病人語突吉羅看
病人不用病人語突吉羅若人施不
淨物作是言我等不得用不淨物作
是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以牀
木四界安居何處應得安居衣分共
與一分減量作雨衣受持突吉羅覆
瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣
毛衣毳衣偷羅遮除此三種畜外道
餘衣突吉羅

如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣
云何故衣謂先已受作迦絺那衣
世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新
衣初受作迦絺那衣名新衣如世尊
所說發三心受作迦絺那衣云何三心
謂乃至最後發三心謂浼時截時染
時不發此三心成受迦絺那衣不成受

犯突吉羅成已復應發二心此衣當
為僧受作迦絺那衣我已受是迦絺
那衣不發二心成受不成受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受
云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦絺那衣不成受
云何不淨衣謂頻日得衣

如世尊所說故衣受作迦絺那衣不
成受云何故比丘受用三衣如世尊所
說被打衣成受迦絺那衣云何打衣
謂新衣如所說打淨

衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣
未受迦絺那時僧壞為二衆一衆受
一衆不受二衆成受不受者成受不
受者不成受已受迦絺那衣僧壞為
二部一衆捨一衆不捨成捨不捨者
成捨不捨者不成捨若僧破時誰應
受謂如法者應受未成衣受作迦絺
那衣不成受成者受成受

受迦絺那住處有十利廣說如毘尼
著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦
如是

如世尊所說住處利云何住處利謂得

衣利名住處利如世尊所說急施衣得受作迦絺那衣

云何急施衣謂十日未至自恣得衣是急施衣用是作迦絺那衣受成受如世尊所說三月得衣得受作迦絺那衣

云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘來多同見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦絺那衣受成受如佛所說時衣得受作迦絺那衣

云何時衣自恣竟後一月得衣是名時衣

如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦絺那衣不名受

云何五謂無瞋人破安居人後安居人餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣終共幾不共除後二種餘者不共問有即日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨耶若比丘十六日受迦絺那衣客比丘來多相向說捨

云何破僧得无間墮阿鼻地獄非法

非法想破僧或破僧一切受法耶或受
法一切破僧耶答或破僧非受法作
四句

云何破僧非受法若破僧不受十四
事云何受法非破僧謂受十四事俱
者亦受十四事亦破僧非受十四法非
破僧除是句僧壞時捨界成捨不法
語者捨成捨僧壞時比丘且得作布薩
不得作布薩

僧破時闍賴吒比丘當云何當在如
法衆不得違信至第二衆僧壞時教
誡比丘且不如法語者應教誡無法
語者不應教闍賴吒應出界外教誡
若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯
人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人
不得共食若不知被擯共食共住不犯
受法比丘共不受法比丘共食不犯不
受法比丘共受法比丘共食犯突吉
羅四人隨順破僧是名破僧如佛所
說如是比丘不得擯云何如是比丘若
比丘有大威德持修多羅毗尼摩得
勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人
犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信

樂者聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若僧壞誰應捨迦絺那衣法
語者應捨

被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不
應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同
意并靜不相惱名同意毗耶離俱舍
弥比丘集一處聞賴吒當云何聞賴吒
應出界外作布薩

俱舍弥毗耶離比丘共布薩成布薩
不不成布薩若聞賴吒比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩

若比丘應與比丘乞求教誡欲云何
與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘乞
求教誡不應與應何處教誡應出界外
教誡如佛所說非法不和合非法和
合如法不和合如法和合

云何非法不和合應與苦切羯磨與擯
苦切而與擯羯磨眾僧和合云何如法
和合先作白後作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人眾多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成
擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮

若擯比丘時不來者應取欲云何到
羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙弥欲與受具戒時莫與
我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙
弥尼亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那埵時阿浮呵那時十二人
時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白
成擯不聞不成擯入滅盡定人亦
如是僧破各各相擯不成擯若非法
羯磨一切不和合羯磨耶若不和合
羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比
丘不出己罪不使自言不在界內而
一切集不來者與欲是和合非法羯磨
云何如法羯磨非和合人現前如前
說衆不和合是如法羯磨非和合或
僧中三唱憶有罪不發露一切犯
罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯
罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成
擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮

若擯比丘時不來者應取欲云何到
羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙弥欲與受具戒時莫與
我受戒為得戒不得戒式又摩那沙
弥及亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那埵時阿浮呵那時十二人
時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白
成擯不聞不成擯入滅盡定人亦
如是僧破各各相擯不成擯若非法
羯磨一切不和合羯磨耶若不和合
羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比
丘不出己罪不使自言不在界內而
一切集不來者與欲是和合非法羯磨
云何如法羯磨非和合人現前如前
說衆不和合是如法羯磨非和合或
僧中三唱憶有罪不發露一切犯
罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯
罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人

復有一事得大罪謂誑謗如來賢聖
衆有一非法遮說戒謂無根有一新
生得大罪謂煞辟支佛復有一事得
大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂
姪阿羅漢比丘及復妄語得大罪謂
空無說過人法有二犯罪謂不善無
記復有二犯罪謂有餘無餘復有二
種口犯罪謂不善無記又復二種犯
罪謂身不善無記復有二種犯有餘
罪謂不善無記復有二種犯無餘罪
謂不善無記

復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒
無記復有二種犯罪謂障身不障礙
復有二種犯罪謂共不共復有二種
犯罪謂比丘共比丘及比丘共比丘
復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那
式叉摩那共比丘沙彌沙彌尼亦是
復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優
婆塞共比丘優婆夷亦是亦有二
初時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重
有二犯罪謂應出不應出有二犯罪
謂出家入家有二犯罪謂可敬不可

懺有二犯罪謂剃開有二犯罪起不
起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪
謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯
罪謂有餘無餘

有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂
偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔
有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂
入眾一人有二犯罪謂巧方便不犯
罪不巧方便犯罪

有二慙愧謂所望無所望有二僧斷事
謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧
差不差

有二僧斷事謂軟語麤語有二斷事
謂說者聽者有二斷事謂時時說非
時非時說有二僧斷事分明不分明
如是決斷不決斷有二斷事有恩無
恩有二斷事謂有慧無慧有二斷
事謂羈羊惡口非羈羊惡口有二斷
事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿
含不利阿含有二斷事謂善解不善
解有二斷事謂如法不如法如是時
非時知量不知量有二誹謗如來謂
非法說法法說非法有二犯罪謂作

無作有二調伏謂擯毀此有二誹謗
如來謂有信惡解無信瞋恚相違則
白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切
謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合
有二別住謂犯戒別住外道別住有
二本曰謂罰令戒具滿

有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂
罰善心有二清淨謂作清淨無作清
淨有二諍比丘比丘及諍比丘乃至
沙弥比丘如有三犯罪謂貪生瞋
生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡
生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有
三非比丘謂貪生瞋生癡生有三比
丘謂貪比丘瞋比丘癡比丘有三法
攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨
攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闍賴吒
羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增
上定增上慧復有三學謂威儀比丘
波羅提木叉有三犯罪謂身口意有
三諍謂善不善無記有三業謂法非
法似法有三因緣僧破謂間取籌建
立二部有三應滅謂犯罪自言自言

犯罪有三供養謂如來阿羅訶三藐
三佛馱上座同梵行有三受供養謂
如來上座同梵行

有三應起迎謂如來上座同梵行有
三人應禮不禮犯罪謂和上阿闍梨
衆別住法語者不禮三人無罪謂不
共住人別住人下座有三使謂僧使
私使波羅提木叉使復有三使謂僧
使五部使王使復有三使謂和上使
阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和
上使阿闍梨使上座使有三自恣謂
請自恣數數自恣常自恣

又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣
心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣
藥自恣

有三割謂因緣起割罪教誡割罪攝
受割罪

有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物
羯磨

有三建立財利建立人建立界建立
有四知謂知犯知不犯知清淨知不
清淨復有四種清淨見清淨思清淨
淨教誡清淨出罪清淨復有四不止

貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止
復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止
復有四衆謂除鬚髮衆穢濁衆智慧
衆閻浮衆復有四因緣故世尊聽諸
比丘服藥緣事故隨國土故時故人
故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨
用不淨不淨用淨淨用

復有四事如來制伏弟子言莫作割
伏求罪為法久住故復有如來四境
界謂智境界法境界人境界神足境
界此四境界中如來制戒謂智法人
神足境界如是割毗尼制波羅提木
叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集
毗尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪
清淨與清淨受清淨說清淨自恣自
恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自
恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯
磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得
具足不得具足依止與依止說依止
受依止依止清淨非法羯磨如法羯
磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨
和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不
可轉羯磨和上阿闍梨弟子禮拜同

意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂智法入神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種呵責已去

復有五法成就舉罪謂真實不虛時非不時慈心非瞋恚軟語非麤言利益非不利益復有五種謂苦切驅出牽懺悔不見損

復有五種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀此佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如是

復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨不多聞不善解臥立不不與惡徒衆相染不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中減諍謂恐怖惱他語久重語語不可衆意與

是相違應受諍

復有五事持律比丘不應僧中滅諍
謂受惡比丘語受誤語不三問惡比丘
與是相違應受諍復有五事持律比
丘不應僧中滅諍謂不解自語不解
他語不樂他語不樂自語不多聞與
是相違應受諍

復有五事持律比丘不應受諍謂不
求請專執不善解諍事不知諍不知
諍滅與是相違應受諍復有五事持
律比丘不應受諍謂不求請上座癡
無解不多聞不知毗尼無眷屬不恭
敬僧上中下座及閹賴吒

復有五事持律者能滅諍謂上座或
是中下座待請不恭敬比丘能驅出
能齊整僧衆

復有五事成就閹賴吒比丘應擯應
驅出毀訾令生憂惱制伏何等五謂
若閹賴吒比丘持惡戒犯戒邪見不
多聞不知毗尼無慙愧無知衆為卷
屬助惡比丘衆

復有五事比丘應斷事敬衆慈心軟
語知坐處能坐斷事時知自止受持

自為說法若自不說當請能者為說
善說者應讚

復有五事比丘當行謂心如掃篲僧
中心平等不憍慢不僧中說國土及
諸惡語

復次如法僧中隨順有罪應悔無罪
默然莫與僧作異衆

復有五種大賊謂百人百衆圍遶第
一大賊用四方僧物持與他第二大賊
自言我是阿羅漢第三大賊如來所
說甚深空義而言我說第四大賊比丘
犯戒不精進行惡法濃血內流空形
羶聲非沙門自言沙門非梵行自言
梵行若將百衆二百乃至五百人圍
遶遊行城邑聚落受諸供養是第五
大賊

復有五種劫謂強奪取軟語取苦切
取受寄取施已還取

復有五種不應開通無慚愧不軟語
不多聞欲舉他罪不求清淨

復有五種不應施於中作福想謂施
女人施閭牛施酒施盡男子像施伎
樂聲

復有五因緣不得至布薩前謂三難
賊難火難水難腹行主難復有比丘
到白衣舍五種失念謂不白入聚落不
看坐處坐共女人屏處坐無淨人為
說法過五六語不手按而坐

復有五種過謂見女人見已共語共語
已親近親近已起惡念起惡念已於
重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修
梵行

復有五法成就使弟子懺悔和上謂
不親近和上無慙愧不念和上和
上諍不恭敬不以法攝和上財攝和
上若懺悔者善不悔者隨事犯與上
相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨
近住弟子亦如是

復有五種差別佛差別法僧差別羯磨
差別道差別相違不差別復有五種差
別佛差別和上差別阿闍梨差別羯磨
差別法差別

復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙
謂人女有姪心修習衣內摩觸有六
諍本如增一中說有六種使命謂僧
使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂點油腥
狸血染沽酒賣實賣刀杖

復有六種自恣謂比丘等自恣比丘
及等自恣二部僧自恣食自恣清淨
自恣自恣第六

復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞
威儀壞命壞與上相違名六成

復有六愛敬同身業慈口業慈意業
慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣
鉢之餘施同梵行

復有六種劫五種如前說劫法第六
復有六法現前名得具戒謂佛現前
法僧現前和上阿闍梨現前受戒人
現前

復有六種法於法中難滿足謂多欲
難滿難養不知足不孝順多疑不求
究竟與上相違名易滿足有七財謂信
財戒財施財聞財慧財慙財愧財
復有七力謂信力戒力施力慧力慙
力愧力

復有七法謂色苦如實知色習如實
知色滅如實知色道如實知色愛如
實知色過如實知色離如實知受惡

行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處燻法頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶荷覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂袈裟衣麻衣紵衣俱胝衣俱捨耶衣劫貝衣苴麻衣

復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬禪定

復有七種增進法謂敬佛法敬僧敬戒不放逸敬禪定

復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說

復有持律比丘有七種功德謂比丘所敬比丘所敬不隨順使隨順持戒

密藏稱揚佛法善解法相善能教誡
以持律故一切沙門婆羅門頂戴供
養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗
濕婆迦羅鳩孫陀迦那迦牟尼迦葉
釋迦牟尼

有八種功德謂界功德事功德依止
功德僧制功德僧施功德安居功德
施四方僧功德第八指示功德

復有八種捨迦締那衣如毗尼說

復有八種履不得者謂草履芒屨迦
尼迦屨縫屨木屨竹屨菜屨藤屨

復有三十八法如修多羅說

問云何破僧破僧有十四事謂法非
法廣說如毗尼非一比丘破僧或乃
至八人九人破僧有二因緣僧破謂
說同受集

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆
尸沙謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲
滅已沙門法自不清淨疑彼虛事當
論彼人知法舉是罪必生問諍相言
成異眾別離非解脫曰與上相違應作
行有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修
多羅廣說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢渴垢不淨垢攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣說如毗尼

有九依謂依佛依法依僧依和上依阿闍梨依種族依住處依人依具戒復有九法滅瞋恚如脩多羅說无學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不姪不故妄語

煞生有十過如脩多羅說十不善業道如脩多羅說善業迹道亦如是復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝相違則非攝持等比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不乞不作白減作羯磨年不滿二十害母害父煞阿羅漢破僧惡心出佛血與是相違則非障

復有十種障受具足謂本犯戒賊盜非男二根越濟本不和合煞父母阿

三漢破信出佛血

復有十種謂三難賊難水難火難腹
行至難人難非人難命難梵行難

復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼毗
尼具足及少分處毗尼一切處毗尼
減貪瞋癡毗尼減罪毗尼減諍毗尼
復有十種具足出他罪得多功德謂
實不虛時非不時軟語非麤言慈心
非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持
戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜
尊重脩敬供養讚歎無學戒成就定
慧解脫解脫知見成就

復有十法具足多生功德謂无學正
見乃至解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一
復有十種利謂衣利法利僧利和上利
阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利
復有十種一味謂學戒身定慧解脫
解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見
若有檀越為僧作房後迴與一人是
非法施非法受非法用廣說如增一
復有十利若尊制戒謂攝僧故攝攝

故制伏高心人故已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不修知作不作知淨不淨心意常明了四衆所供養不從他受教誡所以然者以持律故護眾勝於密藏故内外一切沙門婆羅門頂戴供養故利益多衆生故種无量衆生善根故法得久住故復有十法如來制波羅提木又如前說

一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十

七白二羯磨三十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪

白羯磨問諍時白羯磨自恣時罪相
未定白羯磨安居時白羯磨獨受死
比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨
捨迦絺那白羯磨說晨罪白羯磨尊
者隨驃比丘分衣白羯磨現前毀訾
白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家
白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨
仰鉢白羯磨是為二十四白羯磨
云何四十七白二羯磨現前布薩白二
羯磨結大界白二羯磨結衣界白二
羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯
磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白
二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣
白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦
絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨
略說十二種人白二羯磨闍賴吒白二
羯磨毗由茶白二羯磨減諍白二羯磨
行法舍羅白二羯磨乞房白二羯磨
大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨
上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白
衣不生信白二羯磨教誡比丘及人
白二羯磨新波梨卑白二羯磨不見
拜白二羯磨不共語白二羯磨毀衆

白二羯磨畜杖白二羯磨畜終臺白
二羯磨五年得利白二羯磨遮布薩
白二羯磨式叉摩那二歲學六法白
二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子
共房宿白二羯磨連房白二羯磨三
十九夜白二羯磨是名四十七白二
羯磨

或有說者一切所作羯磨盡應用白
二羯磨

復有說言除受具足及阿浮訶部餘
一切盡應白二羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四
羯磨與外道四月別住白四羯磨捨
三種界白四羯磨衆僧和合布薩白
四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯
磨驅出白四羯磨不見擯白四羯磨
惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯
磨眼白白四羯磨摩那埵白四羯磨
眼白白四羯磨阿浮訶部白四羯磨
憶念毗尼白四羯磨不癡白四羯磨
實見白白四羯磨破僧白四羯磨功破
僧白白四羯磨遊行白四羯磨隨受隨
時隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨

惡邪白四羯磨減沙弥白四羯磨比丘
尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼
汙住白四羯磨與學戒白四羯磨是
名三十白四羯磨或有說一切羯磨
皆應白四

此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與欲
此百一羯磨幾四人作幾五人作幾
十人作幾二十人作幾四十人作謂
除自恣五人受具戒十人阿浮訶那
二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四
十人餘一切四人作

羯磨有何義謂依事所作故名羯磨
此說何義所因事名事隨說名羯磨
苦切有何義謂比丘闕諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止
作羯磨驅出有何義若比丘汙他家
作驅出羯磨餘羯磨隨其義應當知
薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優波離問波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變作人女共畜生作姪得何罪佛言若自知我是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作姪得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問二比丘呪術力藥力作畜生身共作姪得何罪如前說

共何等女人作姪得波羅夷若一切身可捉共作姪犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作姪波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問云何女根中作姪波羅夷答過皮節入波羅夷

問女身中破還合共作姪得何罪答
若入大小便波羅夷口中作姪偷羅遮
問女人頭斷共作姪得何罪答大小
便處作姪波羅夷口中偷羅遮穿身
分作孔作姪偷羅遮爛身作姪偷羅
遮三瘡門爛壞作姪偷羅遮
問如佛所說三瘡門一一處作姪波
羅夷頗有一一處作姪不犯波羅夷
耶答有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮
問如佛所說共活女瘡門不壞作姪
波羅夷

去何活女瘡門不壞答若兩邊等不
壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡
門兩邊壞或爛墮如生女死女亦如
是如人女非人女亦如是共男子黃
門作姪亦如是共畜生女男黃門作
姪亦如是

有比丘共煮猪母作姪偷羅遮
問頗有比丘獨在一房作姪得波羅
夷耶答有謂根長

問有比丘女身中破合已作姪得何
罪耶答若合處際現偷羅遮合處不
現波羅夷

問頗有比丘女根截已作姪得何罪
答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有間有間作姪波羅夷
頗有比丘有間有間作姪不犯耶答
有多以衣裹皮囊竹箬作姪偷羅遮
問頗有比丘共女人作姪不犯波羅
夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙
染比丘尼犯突吉羅

問若比丘眠中共作姪犯何罪答若知
比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮
問若比丘二八十人中取分得何罪
答偷羅遮彼作妄語波夜提若分物
已滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取重物難本處波羅夷
頗有比丘取重物難本處不犯耶答
有謂輕物

問若賁客語比丘言大德汝等出家
人不輸稅為我度稅物得何罪答若
許未度偷羅遮若作方便突吉羅若
賁客未至稅處示餘道隨語去偷羅
遮賁客未至稅處語比丘言與我度
稅物若許未度稅處突吉羅度稅處
滿偷羅遮賁客未至稅處語比丘言

與我度稅物與汝半稅直比丘為度
滿伽羅遮貢客語比丘與我度稅物
稅直都與汝比丘為度滿偷羅遮
貢客到稅處語言與我度稅物比丘
為度物直五錢波羅夷

貢客到稅界語比丘言與我度物稅
直半與汝比丘為度滿波羅夷貢客
語比丘為我度稅物稅直盡與汝比丘
為度滿波羅夷

問如佛所說取重物華本處波羅夷
頗有取重物華本處不犯波羅夷耶
答有貢客以稅物盜著比丘鉢囊中
若衣囊針衣中比丘不知度稅處突
吉羅若比丘口中度稅物滿偷羅遮
若比丘度不可稱量物波羅夷度可
稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少
價直不可量若餘處度偷羅遮

問如佛所說五種劫謂偷取軟語取
苦切取寄取偷法此五種偷何者犯
波羅夷耶答除偷法餘犯波羅夷取
佛舍利有主若為自活偷滿波羅夷
不滿偷羅遮若增惡取彼我俱無偷
羅遮若為供養故佛是我師我應供

卷滿五錢突吉羅

問若比丘偷經物得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮若為書經故取不犯誦書寫不犯

問若人廟中物支提物若白衣家中莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答若有主守護滿波羅夷不滿偷羅遮若取非人物廟等亦如是滿偷羅遮不滿突吉羅

問若比丘至白衣家語居士婦言居士與我某甲物得已犯何罪耶答若物滿偷羅遮不滿突吉羅至居士所亦如是

問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅遮

問若人物著衣架上比丘偷心取得何罪答選擇時偷羅遮選擇已滿波羅夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如是餘物隨其義應當知

問為他偷得何罪答偷羅遮

問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗

有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有
若迦梨仙錢

問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減
五錢

問如佛所說比丘取重物移著處處
犯波羅夷頗有比丘移重物著處處
不犯波羅夷耶答有若共行弟子近
住弟子作偷意取和上阿闍梨物轉
上著下轉下著上偷羅遮

問比丘疑物彼人物非彼人物實是
彼人物取得何罪答偷羅遮非彼
人物亦偷羅遮問如佛所說若取
五錢波羅夷

云何五錢答四迦呵部一迦梨仙迦
梨仙直二十錢取五錢波羅夷

未受具戒時作方便未受具戒時得
突吉羅未受具戒時作方便受具戒
時得突吉羅未受具戒時作方便受
具戒已得偷羅遮受具戒時作方便
受具戒得突吉羅

受具戒時作方便受具戒已離處偷
羅遮受具戒時作方便受具戒時得
偷羅遮

問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷

答二事聞諍相言聞諍取偷羅遮得
勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅
夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹
果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷
羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮
弗于逮方便取偷羅遮滿波羅夷用
此迦梨仙者不滿偷羅遮俱耶且亦
如是鬱單越不犯無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答
當計直滿犯波羅夷

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶答有
若迦梨仙貴

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有取五錢不犯波羅夷耶答有若
迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已
有想得何罪答偷羅遮後不犯或前已
有想後作偷想取架上衣前不犯後
波羅夷

問如佛所說若取五錢波羅夷頗有
比丘取衆多錢不犯耶答有若取大
衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮
同如佛所說偷木器滿波羅夷頗有

比丘偷木器滿五錢不犯波羅夷耶
答有若為他取問如佛所說若比丘
偷金幾滿波羅夷

頗有偷金幾滿不犯波羅夷耶答有
若取非人金幾偷羅遮

問若有比丘偷水得何罪答當量水
滿波羅夷不滿偷羅遮

問若有比丘偷波糖水得何罪計功
水滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取五錢波羅夷頗有比
丘取百千迦梨仙不犯耶答有自己
想取同意取暫時取語他取無主想
取无盜心取

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷
頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答
有取四錢數數取一一偷羅遮若比
丘偷心取自己想舉前偷羅遮後不
犯若自己想取偷心舉前不犯後心若
滿五錢波羅夷不滿偷羅遮

問若人藏寶若似寶者地中比丘取
棄犯何罪答偷羅遮

問若地寶涌出比丘作已物取得何
罪答偷羅遮若他物想取滿波羅

夷不滿偷羅遮若手印取滿波只
不滿偷羅遮

問取不用迦梨仙得何罪答量價滿
波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘移重物著處處波
羅夷頗有比丘移重物著處處不犯
耶答有一比丘攜著遠處第二比丘
移著處處偷羅遮

問若比丘居士女同意取得何罪
答偷羅遮若居士言我此衣與大德
若比丘施意思想受用偷羅遮若縱若
華果亦如是

問若比丘變金作銅度稅處得何罪
答偷羅遮

問若比丘取寶取金銀壞色已取犯
何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮
問若比丘受寄已不還取得何罪答滿
波羅夷不滿偷羅遮

若比丘取迦梨仙鑽偷羅遮

問若比丘無他物後不還偷羅遮事
竟滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前
決定不還後離本處無盜心偷羅遮
若先離本處後決定不還滿波羅夷

不滿偷羅遮

問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比丘偷陶器得何罪答量其價若減取五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取烏馬駱駝牛羊犯何罪答若自為滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅夷耶答有若本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生救得何罪
自變作畜生救人得何罪答若自知
我是比丘波羅夷不自知比丘偷
羅遮

問如佛所說教母犯波羅夷得逆罪
頗有比丘教母不得波羅夷不得逆
罪耶答有若比丘教愛慢母

若比丘欲教餘人而教母偷羅遮若比
丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅
漢亦如是二人共坐欲教彼人而教
此人偷羅遮欲教阿羅漢而教非阿
羅漢偷羅遮不得逆罪欲教非阿
羅漢而教阿羅漢偷羅遮作阿羅
漢想然而非阿羅漢偷羅遮

若一女生子一女取養後煞何者得
波羅夷得逆罪耶答煞生母得波
羅夷并得逆罪出家時問何者問養
母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生
想煞突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗
有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜
生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷
同若比丘高處推母著下處母死

波羅夷得逆罪處有比丘高處推母
著下處母死不犯耶答有若已先墮
死後母死偷羅遮不得逆罪如煞母
父阿羅漢亦如是若先作煞母方便
已而自煞母先死波羅夷得逆罪自
先死後母死偷羅遮煞父阿羅漢亦
如是

若比丘疑人非人而煞人偷羅遮若比
丘疑母非母耶而煞母偷羅遮不得
逆罪如母父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此
人殺得何罪答偷羅遮

問若比丘見將賊煞去賊於彼手中
走去諸人逐賊問比丘言大德見賊
去不荅言見便作是念此是惡人有
煞心示語處所是人因是事死波羅夷
不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅
不死亦突吉羅衆多賊亦如是

問頗有比丘煞父母不得波羅夷不
得逆罪耶答有若父母得重病狀起
扶行因是死不得波羅夷不得逆罪
問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非
母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有
比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有
自教偷羅遮欲殺他而自教偷羅遮
問若比丘戲笑打父因是死犯何罪
答突吉羅未受具戒時作方便未受
具戒時死突吉羅未受具戒時作方
便受具戒時死突吉羅受具戒時作
方便受具戒已死偷羅遮受具戒已
作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅
夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶
答有謂本犯戒人賊住人本不和合
人汙染比丘及人犯突吉羅

問頗有未受具足人殺人波羅夷耶答
有謂學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退
犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答
不得言得波羅夷罪

問我失阿羅漢果阿耨舍果斯陀含
果得何罪耶答不犯

在未得退
走故不犯

退有二種得退未
得退今言失者黃

實不得退言得退波羅夷實者不死

問若比丘言我是學人得何罪耶答
若言我學波羅提木叉偷羅遮若空
無所有言學聖法波羅夷學修多
羅毗尼阿毘曇亦如是若比丘言我
是實後生犯何罪耶答若說過去法
已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷
問若比丘作如是語我當說汝是須陀
洹斯陀舍阿那含阿羅漢而自說我
須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢得何
罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須
陀洹非斯陀舍非阿那含非阿羅漢
復作是語我非須陀洹乃至阿羅漢
波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀舍
阿那含阿羅漢果犯何罪答偷羅遮
問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果
七葉山中得斯陀舍竹林精舍得阿
那含耆闍崛山得阿羅漢犯何罪答
若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷
羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而
示手中果花葉犯何罪耶答若意

在花果偷羅遮若故說沙門果波羅夷
問若比丘言某甲家乞食比丘須陀
洹斯陀舍阿那舍阿羅漢我非須陀
洹乃至阿羅漢得何罪耶答偷羅遮
問有比丘言受用某甲居士衣食卧
具醫藥者是須陀洹乃至阿羅漢我
亦受用我非阿羅漢犯何罪答偷
羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘
敷種種衆多褥皆是須陀洹乃至是
阿羅漢无凡夫我亦受請亦為我敷
座得何罪耶答偷羅遮

問若人問比丘大德何處得衣食乃
至湯藥比丘答言某甲居士請衆多
比丘語比丘言若是須陀洹乃至阿
羅漢者受我四事供養隨意取我
亦於中取而我非須陀洹乃至阿羅
漢得何罪答偷羅遮

若比丘言我不畏不怯畏不畏大衆
畏死畏惡道畏犯何罪答若因此身
說此身過去變壞偷羅遮若故妄語
說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是
問若比丘言我於一切結使繫縛煩

惛解脫得何罪耶答若言於過去煩惱
滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波
羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何
罪答若言我得修多羅者偷羅遮若故
說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪
耶答若誦得修多羅偷羅遮若故妄
語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陀洹果而我
非須陀洹得何罪耶答偷羅遮乃至
阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗
智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答
若意在說法教誡偷羅遮若故妄語
世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若
言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語
波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得
何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七
師若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陀洹不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果問浮果波那婆果得何罪耶答偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘居人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便然生方便知我入房時阿羅漢自根長問四波羅夷竟問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不若偷羅遮方便受樂出偷羅遮頓出不犯若捉搦不出偷羅遮亦受具戒

時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔

云何非比丘時犯非比丘時淨若比丘及犯戒如法懺悔

問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯眠時淨耶答有云何眠時犯覺時淨若比丘眠時舉著高牀上女人入宿覺已知如法懺悔云何覺時犯眠時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵

鄰時聞白已眠即眠中羯磨竟

問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

頗有比丘故出精不犯耶答有前者又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精偷羅遮

又問頗有比丘故出精不犯耶答有為他作境界

又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘及突吉羅

問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶答有謂寧戒

問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有若女人身根壞偷羅遮若病癰疥

摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑為是女人非女人摩觸偷羅遮若捺著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人來摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸突吉羅

比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮

若比丘尼摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女人俱轉根偷羅遮

比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮為溫孺細軟故不犯比丘摩

觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅
盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸
女人突吉羅毋想姊妹想女想不犯
本二不染汙心摩觸突吉羅若火中
水中師子虎狼非人及餘諸難中捉
出不犯

問若比丘於女人所麁語僧伽婆尸沙
頗有麁語不犯耶答有為他麁語偷
羅遮遣書疏汝根斷汝根惡汝與我
分共我眠皆犯偷羅遮黃門二根邊
麁惡語偷羅遮入滅盡定比丘尼
所麁惡語偷羅遮讚歎已身亦如是
問若法有非過去非未來非現在耶
答有謂媒嫁受語去偷羅遮還報噉
悔何罪謂僧伽婆尸沙人男人女先以
期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不
自在亦如是云何自在多有財有息
國王長者所信云何不自在無有財
息國王長者所不信持不自在語至
自在所偷羅遮若比丘言買女人突
吉羅買某甲女人偷羅遮於買女人
所媒嫁偷羅遮一女懷男一女懷女
於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅

遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後
去來偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅
遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷
羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅
遮非狂人邊受語至狂人所偷羅遮
散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮
散亂人所受語至非散亂人所偷羅
遮不散亂人所受語至非散亂人所
僧大德能為我某甲居士所言我
有女姉妹與汝兒汝有女姉妹與我
兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧
伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往語
彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比
丘自以己意僧不使語彼還報自得
僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷
羅遮以丘受使已轉根偷羅遮
還報時根偷羅遮受語時轉根作比
丘足還報偷羅遮未受具戒時受使
未受具戒時還報突吉羅未受具戒
時受使受具戒時報突吉羅未受具
戒時受使受具戒已還報偷羅遮受
具戒時受使受具戒已報偷羅遮受具

戒已受使未受具戒時報偷羅遮受
具戒已受使受具戒時報偷羅遮
問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙
頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒
本不和合賊住汙染比丘及突吉羅
問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆
尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人
女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非
人偷羅遮男女先已期
問比丘言見某甲女人不答言見在
某處所偷羅遮

問頗有比丘行別住即行別住竟耶
行摩鄒埵即行摩鄒埵竟耶答有若
比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧
所乞行摩鄒埵僧與摩鄒埵彼行摩
鄒埵竟復犯二僧伽婆尸沙二夜覆
藏二二夜覆藏僧與別住一夜覆藏
別住竟二夜者未竟第三夜與摩
鄒埵行摩鄒埵竟

若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆
尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧
乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮
成他房自住偷羅遮未覆為覆偷

羅遮作未成自然若自言我沙弥黃
門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大
房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆
尸沙

頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答
有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮
問若比丘自書言某甲比丘犯波羅
夷得何罪答偷羅遮若狂癡散亂心
苦痛心聾盲瘖眠入正受皆犯偷
羅遮何以故不住自性心故謗黃門
偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶
答有本犯戒本不和合賊住突吉羅
頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸
沙耶答有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根
教人謗比丘犯何罪答僧伽婆尸沙
展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比
丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷
謗比丘尼犯何罪答僧伽婆尸沙乎
印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼
僧伽婆尸沙八事覆藏麁罪隨順擯
比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘
謗式叉摩那偷羅遮謗沙彌沙彌尼
偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙
比丘尼謗式叉摩那沙彌沙彌尼偷
羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅
如世尊所說比丘無根波羅夷謗比
丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘
得何罪答僧伽婆尸沙又說犯僧伽
婆尸沙突吉羅云何僧伽婆尸沙謂
以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙破
僧出佛身血謗突吉羅如是說者一
切犯僧伽婆尸沙何以故一切无間罪
非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅
遮突吉羅遣使手印展轉無根五
逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘
殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血
偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶答有謂
狂散亂重病瞽盲瘖瘂眠入定謗
皆偷羅遮何以故心不住自性故
問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶

答有本犯戒本不和合賊住汙染比
丘尼突吉羅比丘自言我殺母殺父
謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧
伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼亦如
是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式
叉摩那乃至沙弥尼突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那謗比丘比丘尼突
吉羅

三婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不答得治問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中作姪用是語治不答言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共刹利女作姪用是語治比丘不答不得何以故不用是語治耶答比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語同比丘自言可用是語治如刹利女婆羅門女毗舍女首陀羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作姪當用是語治不答若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作姪亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食怛鉢鄒應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食實亦應令是比丘自言

已用是語治取酥散食亦如是

比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比丘我見某甲比丘口中作姪亦應令是比丘自言用是語治腔中出精亦如是大小便處亦如是

二可信優婆夷共道行見二比丘共道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是語治二人見衆多亦如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪已可用是語治

可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言用是語治

又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用是語治後三篇亦如是

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不答不應捨應受持不答不應受持答比丘失足墮耆衣云何懺悔答已墮耆悔

問如佛所說過十夜衣及耆者沒衣

比丘有畜過十夜衣不犯耶答有若
比丘不淨物雜作衣謂駱駝毛牛毛
犯突吉羅若比丘得衣已五日中午
至何時犯耶答得本心時

問如佛所說過十夜衣及薩耆波穴
提頗有終身畜不犯耶答有十夜內
令終或以不淨物雜如前說過十夜
衣一夜離宿耶答有若比丘離衣宿
或頻日得衣

問得自衆僧衣受作三衣不答得
受若受持已離宿應捨不答不得捨
唯作波夜提悔

問若比丘界內著衣出界外界外著
衣入界內明相出離衣宿不答離衣
宿衣是地衣中明相出空中著衣在
地明相出亦如是奇界不離衣宿無
界處住衣遠近名離衣宿耶答隨
衆僧離牆大小或塊塹比丘於是內
著衣隨意明相出學戒人三衣比丘
及五衣學戒及五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一
月衣不犯及薩耆波夜提耶答有不
淨衣如前說過一月畜突吉羅畜戒
量衣過一月六吉羅

問如佛所說畜一月衣何等衣答謂
淨衣云何淨衣佛所不遮衣是
同如佛所說若使非親里比丘且浣
故衣染打且薩耆波夜提頗有比丘
使非親里比丘且浣染打不犯且薩
耆波夜提耶答有已浣更使浣突吉
羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅
使浣未應浣衣使浣衆僧衣且薩
耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染
打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離
身且薩耆波夜提耶答有若比丘入
白衣舍著衣大小行泥土汙非親里
比丘且為除去且薩耆波夜提使浣
不淨衣突吉羅使比丘且浣衣時比
丘且轉根突吉羅染打亦如是自轉
根亦如是使本犯戒比丘且浣染打
突吉羅使賊住不共住本不和合汚染
比丘且人浣皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士
婦邊乞衣且薩耆波夜提頗有從非
親里居士居士婦乞衣不犯耶答有
身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突

吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅
本犯戒突吉羅本不和合賊住別住持
染比丘尼亦如是非親里親里想乞突
吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞
突吉羅疑乞突吉羅遣使手印展轉
乞皆突吉羅

未受具戒時乞未受具戒時得突吉
羅未受具戒時乞受具戒時得突吉羅
未受具戒時乞受具戒已得突吉羅
餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘
尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘
突吉羅

若為他作往索得突吉羅為比丘尼
式叉摩那沙弥沙弥尼作比丘徒索
得突吉羅為得多比丘作一人索得
突吉羅為二人作索得突吉羅為以
丘作比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
索得突吉羅

未受具戒時為作衣未受具戒時得
突吉羅如是應廣說黃門等亦如
前說

為非人作衣索得突吉羅為天龍夜
叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃荼六會

遮當單擲作衣往索得皆突吉羅本
犯戒人亦如是比丘及等亦如是
問如佛所說四語五語六語默然索不
得及擲者波夜提頗有過五六語索得
不犯耶答有從非人索突吉羅或人與
衣直著沙門婆羅門所過五六語索
突吉羅非人衣直著沙門婆羅門所
亦如是沙門婆羅門衣直著非人所
亦如是本犯戒人乃至汙染比丘及
人亦如是頗有未受具戒人過五六
語索犯及薩耆波夜提耶答有學戒
問如佛所說新俱絺耶作敷具及薩
耆波夜提頗有比丘新俱絺耶作敷具
不犯及薩耆波夜提耶答有為他作
突吉羅他作未成為成突吉羅若不
淨物雜作突吉羅修伽陀衣等並作
突吉羅

問如佛所說若比丘純淨黑氍毹毛
作敷具及薩耆波夜提頗有比丘純
作不犯耶答有如前說未受具戒時
作未受具戒時成突吉羅未受具戒
時作受具戒時成突吉羅如是應作
七句本犯戒本不知合賊住汙染比

比丘人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尸薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘減六年更作新數是不犯尸薩耆波夜提耶答有謂狂癡不犯為他作他作未成為成不淨雜淨雜淨皆突吉羅作方便已罷道更出家已成突吉羅作時轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘人突吉羅

問頗有未受具戒人作犯尸薩耆波夜提耶答有謂學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句

空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘人皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尸薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說使非親里比丘人擘羈羊毛犯尸薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘人擘羈羊毛不犯耶答有已況摩更使況擘手突吉羅遣使手即令轉使況皆突吉羅使他況突吉

使道僧物突吉羅使浣屣薩耆物突吉羅駝毛雜突吉羅牛毛鹿毛殺羊毛雜耆使浣突吉羅漆擘亦如是本犯戒乃至汙漆比丘屣人亦如是問頗耆受具戒人浣漆擘犯屣薩耆波夜提耶耆有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取屣薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯屣耆波夜提耶耆有謂不中用碎者六國突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所譏突吉羅未壞相突吉羅因上不譏不犯本犯戒乃至汙漆比丘屣皆突吉羅

問頗耆非具戒人取金銀屣薩耆波夜提耶耆有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物屣薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯屣薩耆波夜提耶耆有謂同似銀買物突吉羅雖非人天龍夜叉鬼國婆緊鄰羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼盲單鄰買物突吉羅共說三狂散乱苦痛乃至汙漆比丘屣人

突吉羅學戒人買居薩者波夜提比
丘買銀時轉根作比丘居突吉羅比
丘居以銀買物轉根作比丘亦如是未
受具戒時買銀未受具戒時得突吉
羅如是應作七句

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜居薩者
波夜提頗有過十夜不犯居薩者波
夜提耶答有本犯戒本不和合賊住汙
染比丘居突吉羅學戒人畜長鉢過
十夜居薩者波夜提畜坏鉢突吉羅
畜未熏鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯居薩
者波夜提耶答有得鉢已十夜內命
終若比丘狂心散亂心過十夜不犯
問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有
若比丘寄鉢未至或為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯居薩者波
夜提耶答有比丘轉根作比丘居

問如佛所說比丘居一夜畜長鉢居
薩者波夜提頗有十夜畜不犯耶答
有謂轉根作比丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有鉢由舍外居上

耆波夜提是鉢應衆中捨若有比丘
乞得衆多鉢盡應僧中捨不答不盡
捨應捨一餘者應兩同意一切鉢應行
耶答不應應行一何者應行意所貪
樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手
印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物
賀鉢突吉羅知足物賀鉢突吉羅從
外道乞鉢突吉羅從沙門婆羅門乞
突吉羅本犯戒乃至汙比丘居人乞
皆突吉羅學戒人乞居薩耆波夜提
未受具戒時乞未受具戒時得突吉
羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還
奪居薩耆波夜提頗有比丘還奪衣
不犯耶答有謂受法比丘與不受法比
丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人
本不和合賊住汙染比丘居人突吉
羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比
丘居奪衣突吉羅受者轉根作比丘
居奪衣突吉羅比丘居與衣已轉根
作比丘奪衣突吉羅受者轉根作
比丘奪衣突吉羅

問若同練若比丘怖畏處三衣中一

一、次者白衣家內有因緣出界外作
立家還還時諸難起不得至衣所
離衣宿不答不離衣宿

同如有比丘離六夜衣宿不犯尼薩
者耶答有謂不淨衣突吉羅如是應
作十句若僧伽梨作羯磨已離宿
不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月
中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞
過半月畜不犯尼薩者耶答有謂不
淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未
至一月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已王作問得急施衣當云何
答隨數安居月過十日尼薩者波夜
提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩者
波夜提頗有過十日不犯耶答有若
不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉
羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施
衣過十夜突吉羅乃至汙染比丘尼人
過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼
薩者波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已尼薩

耆波夜提頗有比丘迴向已不犯耶答
有謂父母衣施僧已迴向已突吉羅
未至界內迴向已突吉羅施三人二
人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時
漉非時爇非時受得食不吞不得八
種漿五種脂亦如是乳油蜜等亦如是
問時藥非時藥七日藥終身藥不手
受不說受得服不吞不得手受不說
受得服不吞不經宿病者得服不病
不得服即此藥共諸藥雜得服不不
得服時藥乃至共終身藥雜非時得
服不吞不得服時藥力故七日藥七
日服過七日不得服終身藥雜七日
藥七日服時藥時服非時藥非時藥
服十日藥七日藥服終身藥終身藥
服施合施應分別三十事竟

問若比丘作外道服或捨戒不吞不捨
捨戒犯偷羅遮若人問汝是誰吞是
外道故妄語波夜提

問若比丘作居士形捨戒不吞不捨
戒犯突吉羅若人問汝是誰吞是居
士故妄語波夜提餘事隨其義裁

比丘詰比丘言汝刹利種出家乃至
首陀羅出家汝是剃師故妄語波夜提
若比丘天賜舉他罪突吉羅天耳亦如
是若比丘唱言僧中有犯戒人故妄
語波夜提汝是缺戒人漏戒人羸戒
人汙戒人故妄語波夜提教誡語不
犯語婆羅門出家比丘言汝是剃師
突吉羅問言汝是誰答言我是比
丘居故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨
戒不捨戒故妄語波夜提我是
沙彌居白衣外道外道出家夜叉軋
闍婆緊鄰羅摩睺羅伽鳩睺茶等
亦如是更以餘事隨其義應當知

問如佛所說比丘毀毘語波夜提頗
有毀毘語不犯耶答有謂本犯戒乃
至汙染比丘居毀毘語突吉羅非人
出家毀毘語突吉羅天龍夜叉軋闍
婆緊鄰羅摩睺羅伽毗舍闍鳩睺茶
等出家毀毘語突吉羅毀毘如是等
出家人突吉羅毀毘在人散亂心苦
病人聾瘂中國人毀毘邊地人不解
故突吉羅邊地人毀毘中國人不解

突吉羅于印遣使突吉羅比丘毀咎
性住比丘波夜提比丘毀咎比丘尼突
吉羅比丘毀咎式又摩鄒沙弥沙弥尼
突吉羅比丘尼毀咎比丘尼波夜提比
丘尼毀咎比丘突吉羅比丘尼毀咎
式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅沙弥
毀咎比丘比丘尼式又摩鄒沙弥沙
弥尼突吉羅沙弥尼亦如是

比丘於性住比丘所行兩舌波夜提
比丘尼於比丘所行兩舌或又摩鄒沙
弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅比丘
於比丘尼所行兩舌式又摩鄒沙弥
沙弥尼所行兩舌皆突吉羅五衆如
輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
人聾盲瘡痼所行兩舌皆突吉羅本
犯戒人行兩舌突吉羅本犯戒比丘
尼乃至汙染比丘比丘尼行兩舌突
吉羅聾盲瘡痼人行兩舌突吉羅天
龍夜叉乃至畜單那出家作比丘行
兩舌突吉羅如是人所行兩舌突吉
羅住地向空中人行兩舌波夜提在
空中向地人行兩舌波夜提在界內

向界外人兩舌波夜提在界外向界
內行兩舌波夜提中國人向邊地人
行兩舌不解突吉羅邊地人向中國
人行兩舌不解突吉羅學戒人向性
住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩
舌突吉羅

問如佛所說僧如法和合滅諍已更
發起波夜提頗有比丘發起不犯耶
答有謂本犯戒本不和合乃至汙染
比丘及人更發起突吉羅發起學戒
諍波夜提本犯戒人等發起諍突吉
羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍
突吉羅發起瞋瞋盲瘡癰諍突吉羅發起
非人出家諍犯突吉羅云何非人天龍
夜叉乃至畜單那中國人發起邊地
人罪不解故突吉羅邊地人發起亦
如是手印遣使展轉發突吉羅比丘
語學戒人言汝非學戒人突吉羅比
丘發起比丘及諍突吉羅發起或又
摩那沙彌沙彌及諍突吉羅比丘及
發起比丘諍突吉羅發起或又摩那
乃至沙彌及諍突吉羅式叉摩那發
起沙彌沙彌及乃至比丘及展轉如

輪亦如是

問如佛所說無淨人為女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放逆入定人不解不聞故非淨人以此等為淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨為說法突吉羅羅女人不淨淨人淨為說法突吉羅無淨人為黃門說法突吉羅聾盲瘖癡狂散亂心重病天龍夜叉乃至畜單那等為淨人為女說法突吉羅本犯戒乃至汙涂比丘尼人為女說法突吉羅學戒人无淨人為女說法波夜提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶答有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人天龍夜叉乃至畜單那等比丘共誦突吉羅本犯戒乃至汙涂比丘尼人共誦突吉羅學戒人共誦波夜提共聾盲瘖癡人誦突吉羅比丘共比丘誦突吉羅比丘共比丘乃至共沙弥尼誦突吉羅比丘尼亦如是或又摩那沙弥沙弥

及亦如是

問如佛所說比丘未受具戒人前說麤惡罪波夜提頗有說麤惡罪不犯耶
答有未受具戒人前自說已麤惡罪
突吉羅比丘居前說突吉羅或又摩
鄒乃至沙弥居前說麤惡罪突吉羅
比丘未受具戒人前說比丘居麤惡
罪突吉羅比丘居乃至沙弥居作句
亦如是天龍等出家作比丘說已麤
惡罪突吉羅天龍等出家說比丘
居罪亦如是說本犯戒乃至汙染
比丘居人罪突吉羅彼人等出家說
比丘居罪突吉羅說學戒人居罪
突吉羅在地向未受具戒人說空中
比丘居罪波夜提在空中說地人麤
罪亦如是界內界外亦如是中國人
向邊地人邊地人向中國人說不解
突吉羅邊使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過
人法波夜提頗有比丘向未受具戒
人說不犯耶答有謂向天龍乃至畜
單鄒等說突吉羅向狂心散亂心
重病入瞽盲暗瘡乃至汙染比丘

丘訖實過人法突吉羅中國人向邊
地人說邊地人向中國人說不解突
吉羅手印遣使皆突吉羅比丘漏盡
未受具戒人問漏盡不手中捉果核
彼言得是不犯如是隨其義說

問如佛所說若比丘僧施他物迴與
餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶
答有比丘居士僧物迴向與他突吉羅
非人出家物比丘迴向與他突吉羅
非人迴向比丘乃至沙彌居士物突吉羅
非人者天龍乃至富單鄰等在心散
乱心重病入等物迴向他突吉羅本
犯戒人乃至汙染比丘居士物迴向
他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向
他物波夜提中國人迴向邊地人物
邊地人迴向中國人物亦如是

若比丘以沙土覆生草突吉羅若以
丘打熟果落突吉羅打生果落波夜
提手印遣使斫樹突吉羅比丘斫樹
枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅
生果落波夜提比丘以神力折樹枝
突吉羅手作相侵斫突吉羅比丘言
汝某甲來折如是如是突吉羅若以

丘以燔湯澆草草死波夜提不死突
吉羅若比丘煞五種種五波夜提以風
吹日曝五種子五突吉羅火炙五種
種不死五突吉羅死五波夜提本犯
戒乃至汙染比丘居人煞突吉羅水
漬火燒春擣皆突吉羅學戒人煞草
木波夜提斷頭突吉羅擲物煞草木
突吉羅

問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘
嫌罵不犯耶答有謂非人出家嫌罵
性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非
人出家突吉羅非人者天龍乃至富
單擲等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶
答有謂本犯戒乃至汙染比丘居人
突吉羅本犯戒乃至汙染比丘居人
罵他突吉羅比丘罵瞿盲瘖瘡狂癡
散乱心重病人突吉羅瞿盲等罵性
住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提
中國人罵邊地人邊地人罵中國人
不解波夜提獨非獨想非獨獨想獨
獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突
吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有
惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱
比丘突吉羅狂心散乱心重病繫言
瘡痂等惱他皆突吉羅非人出家惱
他突吉羅非人者乃三官單郵本犯
戒乃至汙染比丘及惱他突吉羅惱
如是人突吉羅學戒惱他波夜提由
國人惱邊地人邊地人惱中國人突
吉羅除比丘惱餘人突吉羅違使乎
即惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷
使人敷不自舉不使人舉波夜提頗
有比丘不自舉不使人舉不犯波夜
提耶答有不淨者不自舉不使舉突
吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛鹿毛雜作
不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至
長八指若過半卧已不自舉不使舉
突吉羅本犯戒乃至汙染比丘居寺
舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突
吉羅本犯戒乃至汙染比丘及等至
比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具
不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉
羅比丘比丘居寺中敷卧具去時不

舉突吉羅如是異沙門婆羅門等以
數卧具不舉突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第九

第三張後

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘房中敷不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘房中亦如是比丘房中亦如是如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶答有逼本犯戒乃至汙染比丘房突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘房舍中逼惱比丘比丘房突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人

挽出不犯耶答有謂挽出非人作比丘乃至汙染比丘尼挽出性住比丘突吉羅乃至汙染比丘尼挽出性住比丘突吉羅突吉羅性住比丘挽出彼人波夜提挽出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中挽出比丘比丘尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅比丘有垂水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有垂亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐尖脚牀上不犯耶答有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅頗有比丘坐卧尖脚牀不犯耶答有癡狂散乱心重病不犯自重閣上坐尖脚牀突吉羅閣下坐尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺舍坐尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶答有謂用草覆板覆不犯
問如佛所說僧不著教誡比丘尼泣

夜提頗有不差教誡不犯耶答有本
犯戒乃至汙染比丘尼不差教誡突
吉羅僧不差教誡本犯戒比丘尼乃
至汙染比丘尼人突吉羅學戒人僧不
差教誡波夜提瞽盲瘖瘂教誡突吉
羅僧不差教誡瞽盲瘖瘂比丘尼突
吉羅非人出家比丘教誡比丘尼突
吉羅教誡非人出家比丘尼突吉羅
非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不
解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國
人教誡不解突吉羅遣使手印教戒
突吉羅日沒教誡廣說亦如是有五
德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘為利養
故教誡比丘尼波夜提頗有比丘作是
語不犯耶答有謂語非人出家作比
丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃
至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住
比丘亦突吉羅語瞽盲瘖瘂突吉羅
彼語性住比丘亦如是語瘖瘂乃至重
病突吉羅彼語性住比丘不犯學戒

語波夜提中國人誦邊地人邊地人
語中國人不解突吉羅遣使手印突
吉羅受法語不受法突吉羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘
尼作衣波夜提頗有為作不犯耶答
有謂本犯戒乃至汙染比丘尼為作衣
突吉羅為本犯戒乃至汙染比丘尼人
作衣突吉羅比丘鬻瘡比丘尼鬻瘡
亦如是狂癡乃至重病為作衣不犯
學戒人為作衣波夜提非人出家為
非親里比丘尼作衣突吉羅為非人出
家比丘尼作衣突吉羅非人者如前
說受法比丘為不受法比丘尼作衣
突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是
廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道
行除因緣波夜提頗有比丘共道行
不犯耶答有非人出家作比丘共道行
突吉羅共非人比丘尼亦如是非人
者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼
人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼
乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共
狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉

羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比
丘鬻盲瘖瘂共道行突吉羅比丘居
言亦如是受法比丘共不受法比丘
居共道行突吉羅相違亦如是學戒
人共道行波夜提共黃門比丘居道
行空吉羅乘船戒亦如是應廣說
問如佛所說若比丘共女人屏處坐
犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶
答有謂本犯戒乃至汙染比丘居突
吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐
不犯鬻盲瘖瘂及非人等出家共
屏處坐突吉羅非人者如前說共天
女坐突吉羅乃至富單擲女坐亦如
是共黃門二根童女屏處坐突吉羅
比丘共鬻盲瘖瘂乃至狂癡重病屏
處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐
波夜提共比丘居屏處坐戒亦如是
除畜婬

問如佛所說若比丘比丘居讚嘆得
食波夜提頗有比丘得讚嘆人不犯
耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘居
人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重
病不食食不犯鬻盲人得食食突吉

羅學戒人得食食波夜提非人出家
得食食突吉羅非人出家作比丘尼
比丘於彼得食食突吉羅知為他作
得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃
至汙染比丘尼人所讚歎得食食突
吉羅受法不受法展轉亦突吉羅違
使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波
夜提頗有比丘二處受請不犯波夜
提耶答有若比丘先受無衣請食後
受有衣請食不犯二處有衣食受請食
不犯一得衣一見衣受請食不犯語
比丘言就此食當為汝見衣食食不
犯語比丘此間食餘處處隨意食食不
犯除五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶
答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人
受二請突吉羅瞽盲瘖瘂乃至非人
出家受一請突吉羅狂癡乃至重病
不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一
食過一食波夜提頗有比丘過一食
不犯耶答有謂非人宿處無病再食

不犯非人者如前說比丘作宿處過一食不犯餘沙門婆羅門食處過一食突吉羅親里食處再食不犯黃門二根乃至聾盲瘖瘂食處再食突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學戒再食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食諸信向婆羅門居士自恣與衆多餅食比丘應取二三鉢過取波夜提頗有過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道家過取突吉羅在彼坐食不犯取二三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不受法比丘擅越家取過二三鉢突吉羅相違亦如是乃至非人出家亦如是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦如是學戒人過取波夜提

問如佛所說若比丘食已自恣不受殘食法更食波夜提頗有比丘更食不犯耶答有謂病食不足酥蜜亦如是食不淨食已自恣受殘食法不成受食者波夜提不淨食者謂五正食問頗有比丘食已自恣更受殘食法食中數數自恣不犯波夜提耶答有謂

本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅學
戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別衆食波夜提
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答
有謂六種因緣二因緣食者不犯除
五正食食餘食不犯

問如佛所說若比丘非時食波夜提
頗有比丘非時食不犯耶答有三方用
閤浮提時食不犯

問帶于逮俱耶尼宿食得食不答不
得食薺單越宿食得食不答得食

問幾種宿食比丘不得食答三種謂
僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘
尼式叉摩鄒學戒比丘尼沙彌沙彌
尼比丘尼亦如是

問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意
三洗膩故不去得食不答得食何以
故非食膩故

問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不
答或得或不得二種人有慙无慙無
慙者捉得食有慙者誤捉得食若比
丘取食欲與沙彌沙彌與比丘得食
不答得食沙彌不與得食不答不得

索比丘舉沙弥食與沙弥沙弥與比丘
得食不答得食鹹水應受不答更著
鹽應受不著不須受濁水見面不須
受不見面應受受法學戒人與不受
法比丘食得食不答不得食不受法
學戒得與受法比丘食不答不得食
不受法比丘與受法比丘食得食不
答不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波
夜提頗有比丘索美食不犯耶答有
從親里索不犯若比丘飲虫水隨飲熱
虫隨得余所波夜提

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶
答有食欲食犯波羅夷

問頗有比丘知食家中強坐不犯波夜
提耶答有天龍家坐突吉羅乃至富
單鄰等家中亦如是童女黃門二根
壞根皆突吉羅三種人不犯聾盲等
五種人及非人出家亦如是立亦如是
除諸食不犯

如佛所說若比丘裸形外道女自手
與食波夜提頗有自手與食不犯耶
答有與宿食犯突吉羅使他與突吉

羅欲教化與不犯與親里突吉羅放
地與突吉羅作分已著地語言隨意
食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提
頗有比丘觀軍不犯耶答有若捉得
多賊比丘為獻故往看不犯看天龍乃
至富單那軍突吉羅過再宿或看闍
戰戒亦如是

問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波
夜提頗有比丘打不犯耶答有打本
犯戒等四種人瞋盲等突吉羅彼打
性住比丘亦如是打天龍亦如是天
龍等出家打比丘亦如是性住比丘
打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得
百千罪耶答有若比丘大眾中瞋恚
手把沙豆等擲諸比丘隨所著隨得今
所波夜提不著者突吉羅

問如佛所說若比丘知麁罪覆藏波
夜提頗有覆藏不犯耶答有覆藏本
犯戒乃至汙染比丘居人麁罪突吉羅
彼五種人覆藏比丘麁罪亦如是學
戒人覆藏麁罪波夜提覆藏非人出
家麁罪瞋盲等麁罪突吉羅彼覆藏

比丘展罪亦如是

問如佛所說語比丘汝來當與汝多
美食彼作是言汝去是事應廣說
有比丘作是語不犯波夜提耶答有
違本犯戒等五種人非人出家等違
還突吉羅彼等違還亦如是瞽瞍等
亦如是中國人違邊地人邊地人違
中國人亦如是遣使手印亦如是及
餘沙門婆羅門亦如是

問如佛所說若比丘無病露地然火
波夜提頗有比丘露地然火不犯耶
答有本犯戒人乃至汙漆比丘反突吉
羅非人等出家然火突吉羅三種人
等然火不犯瞽瞍等然火突吉羅
中國人為邊地人邊地人為中國人
然火突吉羅遣使手印然火突吉羅
燒酥油石蜜等突吉羅諸賊天龍乃
至宮單那等使然火不犯為衆僧為
性住比丘然火不犯

問如佛所說比丘共未受具戒人過
一夜宿波夜提頗有比丘過二夜宿
不犯耶答有共黃門二根過二夜宿
突吉羅共化人過二夜宿突吉羅今

犯戒乃至汙染比丘及人共未受具
戒人宿過二夜突吉羅比丘瞽盲瘡
癰共未受具戒人宿過二夜突吉羅
非人出家作比丘性住比丘共宿過
二夜突吉羅相違亦如是非人如前
說學戒人共未受具戒人宿過二夜
突吉羅

問如佛所說若比丘如法僧事與欲
竟後言不與波夜提頗有與已後言
不與不犯耶答有受法比丘與不受
法比丘欲已後言不與突吉羅相違
亦如是本犯戒乃至汙染比丘及瞽
盲瘡癰及非人出家等作比丘與欲
已後言不與皆突吉羅學戒人與欲
已後言不與波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食波
夜提於狂癡乃至重病比丘所出罪
突吉羅

若有沙彌作是語我知如來法是事
應廣說諸比丘與作減羯磨後沙彌
懺悔已應捨不答應捨

問如佛所說若比丘得新衣應三種
壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞

色不犯耶答有謂不淨衣

問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶答有謂取女寶似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尸寶突吉羅提為寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食

問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶答有若被雨所漬因緣等不犯

問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙弥故奪命突吉羅問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶答有除受具足戒以餘事令疑悔突吉羅羅本犯戒人令性住比丘疑悔突吉羅乃至遺使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔突吉羅

問如佛所說若比丘指捏波夜提頗有比丘指捏不犯耶答有若比丘身

根壞捉突吉羅以水滌身根突吉羅
俱身根壞捉突吉羅捉未受具戒人
突吉羅本犯戒等捉比丘突吉羅相
違亦如是

問如佛所說若比丘水中戲波夜提
頗有比丘水中戲不犯耶答有本犯
戒人乃至非人等出家水中戲突吉
羅除水餘事戲突吉羅學戒人戲波
夜提戲有五種戲笑樂掉沒

問如佛所說若比丘共女人宿波夜
提云何女人答身可捉者共天女宿
突吉羅罷女畜生女等共宿突吉羅
若比丘草林樹林竹林樹孔中共女
人宿突吉羅學戒人共女人宿波夜
提本犯戒人共女人宿突吉羅天女
緊部羅女鬼女等共宿亦如是

問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜
提頗有比丘恐怖比丘不犯耶答有
恐怖非人出家比丘突吉羅非人出
家恐怖比丘突吉羅中國人怖邊
地人邊地人怖中國人突吉羅遣使
手印怖突吉羅

問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等

波衣提頗有比丘藏衣鉢等物不犯
耶咎有藏非人出家衣鉢等物突吉
羅相違亦如是遣使手印藏亦如是
藏屋藏者衣鉢突吉羅藏癡狂乃至
至重病人衣鉢等物突吉羅受法
比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉
羅藏諸餘沙門婆羅門衣物等突
吉羅

受法比丘與不受法比丘衣已不語
輒用突吉羅相違亦如是本犯戒乃
至汙染比丘居非人乃至畜單鰲等
出家與衣已不語輒用突吉羅學戒
與比丘衣已輒用波夜提性住比丘
與彼衣已不語輒用突吉羅

問幾種人受持衣咎五種人淨施七
種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪
謗比丘波夜提頗有謗不犯耶咎有
謗非人出家非人出家謗比丘皆突
吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突
吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗
邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅
問如佛所說若比丘無男子共女人

道行波夜提頗有比丘共女人道行
不犯耶答有共化女道行突吉羅天
女乃至富單鄰女共道行突吉羅非
人等出家共女人道行突吉羅非人
者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂
等共女人道行突吉羅共童女黃門
三根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜
提頗有共賊道行不犯耶答有本犯
戒乃至汙染比丘居聾盲瘖瘂乃至
非人等賊共道行突吉羅非人出家
共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人
與受具戒波夜提頗有與不滿二十
年人受具戒不犯耶答有不滿二十
年作滿想與受具足戒共食共住不
犯共彼人幾時住答乃至未決定時
決定知已應不令在比丘地應更與受
具戒若不與受具戒經三布薩若白
四羯磨是名賊住應滅擯

問如佛所說若比丘自手掘地使人
掘波夜提掘何等地若不燒不壞地
掘燒壞地突吉羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗有過四月受不犯耶答有受四月請四事中一一請已於中索餘索安居中請食更索食突吉羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有比丘作是語不犯耶答有若便學非法不學不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊地語中國突吉羅學戒人語波夜提問如佛所說若比丘諸比丘聞諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽比丘屏聞諍突吉羅乃至聽沙彌屏聞諍亦如是比丘屏亦如是本犯戒乃至汙染比丘屏聽聞諍突吉羅學戒聽波夜提問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗有默然起去不犯耶答有若比丘未作白起至大小行處還語已去不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波
夜提頗有比丘語上座不犯波夜提
耶答有若上座斷事時中間說非法
事年少比丘說法於中語不犯相違
亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不答
不得飲

問根漿華菓漿非時得飲不答得
得幾時飲乃至未捨自性得飲過時
不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶答三處
謂阿練若處聚落中神足空中行不
白入不犯伴不解性住比丘語不白
入聚落不犯在地白空中入不犯相
違亦如是界內界外白入不犯有比
丘不白入波夜提不白非人出家入
不犯乃至汙漆比丘屋及餘沙門婆
羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前食後不白
去至二三家不犯耶答有若有衣食
請去不犯非五種食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突
吉羅至四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒
不犯耶答有謂不共戒共戒者波夜提
比丘居亦如是若比丘以角牙齒骨
作針房波夜提頗有作不犯耶為他
作突吉羅他作與不犯

問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯
波夜提耶答有若用牙摩足作突吉羅
問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以
兜羅絜縫著牀解去波夜提悔頗
有不解去不犯耶答有若以餘物作
突吉羅雨衣或覆瘡衣或屢師檀戒
佛衣等量或不淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍屋事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂
賊住人本犯戒人本不和合人比丘
在空中受食比丘在界內從界外比
丘屋邊受食不犯從親里受食不犯
非親里同意受不犯遣使手印受不犯
若比丘入白衣家乞食比丘屋語居
士言與是比丘食比丘受食突吉羅
為他受食突吉羅遣使手印受突吉
羅親里不犯

若怖畏阿練若處不病內受食突吉
羅如佛所說比丘語居士言此中有
怖畏居士問比丘言此中有賊不有者
我當語王比丘應言無界外受不犯
若道中食不犯比丘遮居士言莫入
自入不犯比丘若狂不犯
問頗有比丘學家中受食不犯耶若
有若先請若病不犯波羅提提舍
居士竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有
三十二字七千偈便有二十二万四千
言十卷成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

摩得勒伽卷第十 第三十張 儀

經目

釋道安述

諸

陳書云經目承聖旨五百應真更牙
定察分為十二部於四十九年之誼
無片言遺矣又抄十二部為四阿含
阿毘曇鼻奈耶則三藏脩也天竺學
士同弗遵焉諷之詠之未墜於地也
其大高座沙門則兼該三藏中下高
座則通一通二而已耳經流秦地有
自来矣隨天竺沙門所持來經遇而
便出於十二部毗目羅部寂多以斯
邦人莊老教行與方等經兼忘相似
故因風易行也道安常恨三藏不具
以為闕然歲在壬午鳩摩羅佛提賈
阿毘曇抄四阿含抄來至長安渴仰
情久即於其夏出阿毘曇抄四卷其
冬出四阿含抄四卷又其伴劉賓鼻
奈厥名耶捨觀鼻奈經甚利即令出
之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自
正月十二日出至三月二十五日乃了
凡為四卷與往年曇摩寺出戒曲相
似如合符焉於二百六十事疑礙之
滯都謾然焉上聞異要煥乎可觀焉

二年之中於此秦邦三歲具焉然世尊制戒必有所因六羣比丘生於貴族攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡鄙悖之行以成斯戒二人得道二人生天二人墮龍一入無擇明恃貴不節自貽伊戚向使中門家子遇佛出學雖不能一坐成道何由如此之困乎然此經是佛未制戒時其所犯穢陋行多既制之後改之可貴天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘縢而共相授耶捨見囑見誨誨誨人可使由之不可使知之其言切至乃自是也而今而後秦土有此一部律矣唯願同我之人尤慎所授焉未滿五歲非持律人幸勿與之也

鼻奈耶卷第一

鼻奈言去奈耶秦言真也去若干非而就真故言真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也

姚秦涼州沙門竺佛念譯

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼云何無上戒戒於此以上比丘持戒以戒解脫自嚴飾習行成是纖芥事即恐懼應戒中戒此謂無上

戒戒云何無上意戒於此比上除淫
乃至四禪思惟正受此謂無上意戒
云何無上智戒於此比上知此苦諦
知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道
諦此謂無上智戒以此三戒得立順
真恒沙等過去當來今現在佛佛藏
佛寶佛秘要以訓三乘聲聞各佛三
耶三佛

佛世尊在鞞闍羅城

秦言廣博

狝猴江邊

石臺圍觀去鞞闍羅不遠名迦蘭
陀鈴波迦蘭陀子名須達多於彼止
富財無際限田業盈豐舍宅成就象
馬駝牛驢錢穀珍寶金銀真珠瓊
瑠貝玉帟毼碼瑙碑渠珊瑚即捨趣
如來聽受法奧得信樂意以此信樂
意得正受剝除鬚髮捨家為道共無
限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當
今時穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少遺
脫為蟻虫所食乞求甚難得於是須達
迦蘭陀子作是念今穀貴飢餓穀霜
雹所殺雖少遺脫為蟻虫所食乞求
甚難諸賢聽我所言我有鞞闍羅國
知識家親里家富貴無限錢財田業
無量珍寶雜物豐盈我等可共到彼

稽度親里詣比丘亦可得安身及時
可向鞞貴羅國到彼已比丘當供食
飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陀
子於拘薩羅城結坐結坐已竟三月
補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持
鉢向鞞貴羅將諸衆前行漸漸到鞞
貴羅趣鞞貴羅獼猴江邊石臺所作
諸飯食飯諸比丘自手斟酌尔時須
達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣鞞
貴羅國親里家乞食乞食已即速出
去于時門外迦蘭陀家婢女子見須
達多迦蘭陀子入親里家何以速出
還見迦蘭陀婦跽白此意向者貴族
須達多迦蘭陀子入親里家還出甚
速將無疾病意愁耶為不樂梵行犯
戒捨道就俗法乎須達多母聞此語
已歡喜無量不能自勝即往須達多
所告須達多身體輕健不意無餘想
婆意有犯梵行耶為欲犯戒捨道就
俗法乎若有此心速來須達多捨戒
習俗不妨布施作諸功德何以故於
佛衆中持戒其難學道亦難聞此已
即報母言我無疾患亦無他想無犯

梵行意不犯戒捨道就俗法母復答
曰須達多汝當知此意汝前婦端正
無雙若不欲捨道就俗者可住續種
繼後吾種姓熾盛一旦無繼者錢財
珍寶盡為拘薩羅王所奪須達多答曰
若聽我為道者此事可隨今時須達
多母語須達多婦言我今勅汝若月
期三日後著初嫁衣服好自嚴飾來
白我須達多婦即隨其教月期三日
後著夫前所敬服往須達多母所即
如事白月期三日今正是時於是須
達多母將此婦到須達多所語須達
多言當知此婦端正無雙可續種繼
後莫使吾種姓繼斷錢財珍寶為拘
薩羅王所奪留婦已即避出去今時
須達多前抱此婦將屏處作不淨行
須臾聞乃至三宮今時帝釋降神處
生男兒面首端正無雙前所言續種
母即名之為續種今時須達多作此
惡行已慙愧為人所辱今時須達多
與比丘同學等體者結坐結坐已今
方竟故來問評汝忍意常不壞婆氣

力輕健不結坐中供養充足不出氣
食婆無疾患婆意無若干想乎須達
多答言諸賢當知有忍意結坐盡充
足亦不出氣食亦無疾患唯意有他
想諸比丘答若卿有忍意結坐竟盡
充足復無疾患何故有他想須達多
前所犯盡具向諸比丘說即時彼諸
比丘極好共責須達多世尊以無數
方便說婬之惡露向婬念婬婬意熾
盛世尊說婬惡露如此向婬犯貞念
婬婬意熾盛如是諸比丘極好責數
已即往世尊所頭面著地在一面坐
以此所犯具白世尊佛知即告須達
多汝審犯此事耶答審犯世尊世尊
言我以若干方便為癡人說婬之惡
露向婬念婬婬意熾盛說婬之惡露
如是佛以若干方便為沙門結戒觀
比丘十德當與戒何等十衆德持衆
德養衆德行道一不信戒者教令入
信二常自慙愧省己短三犯邪者教令
入正四正者欲令重正五現身學道滅
結欲使後身無結六後身欲使結滅
不起七習諸淨行八得梵行欲不失九

欲使梵行久住十沙門當共知今時
世尊因此事因此義集諸和合僧結
此戒若比丘比丘犯戒不捨戒戒羸
不自悔無淨行犯姪法者此比丘波
羅移善提阿薩婆肆

阿薩婆四者不
受僧示客也

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當
今時有異比丘拘薩羅國去城不遠
有園觀於中夏坐去園不遠有雌獼
猴於彼止住雌獼猴數數到比丘所
以比丘數數與彼獼猴食如是獼猴
不畏難彼比丘比丘與獼猴為不淨
行彼大比丘衆中有同學共檀者於
薩羅國結坐結坐已補納衣一日所
成衣著衣執鉢到此比丘所語比丘
言夏坐來不有患苦不出乞食婆意
無若干想婆比丘答諸賢有忍意於
夏坐中無所患苦亦無亂想彼獼猴
從外來逗趣此比丘在前踞熟視比丘
踞視比丘已迴面復看餘比丘看餘比
丘迴面看是比丘於是比丘前迴身
背比丘此比丘著諸比丘不從獼猴
亦不眴視獼猴見比丘不眴視便起
惡意迴身攫搥比丘頭面傷壞便去

諸大比丘語此比丘言向者獼猴來
到此間前舉目視卿復視我等便迴
身背卿見卿不語不眴視便起恚意
攫搥卿頭面破便去諸大比丘好切
責數得諸比丘責數已即便自首諸
比丘語云何比丘世尊竟不說無數
方便說姪惡露耶向姪念姪姪意熾
盛世尊盡說姪之惡露向姪念姪姪
意熾盛卿云何不觀此姪行而為此
惡行如是諸大比丘責數此比丘已
即往詣佛所頭面著地礼佛足在一
面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛
知告此比丘審實今不比丘慙愧面
顏失色如被塵坐右膝著地偏袒右
肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊
今時世尊語此比丘云何比丘我豈
不為癡人無數方便說姪之惡露向
姪念姪姪意熾盛我盡說姪之惡露
如是佛世尊無數方便說姪因此事
因此義集和合僧觀有十德乃至梵
行久住世尊為諸比丘結此戒若比
丘比丘犯戒姪意起不還捨戒戒羸
不自悔為不淨行下及畜生有形之

爲犯者不受棄捐彼云何爲戒戒名者
若比丘持二百五十戒無上戒戒是
謂戒戒云何不還戒不還戒名愚癡亂
意痛惱捨戒者爲不還戒癡孽相向
還戒者爲不還戒音聲不相關者還
戒不爲還戒若獨還戒者不爲還戒
佛塔前沙門塔前還戒不爲還戒若
離佛和上和上友阿闍梨阿闍梨友
離盡不依附我不佛法中住向諸比
丘言我今已往不爲道諸比丘語汝
不爲道耶答不爲道此爲還戒姪女
色三處成棄捐近常產道是一棄捐
法近穀道是二棄捐法若近口是三
棄捐法近男兒有二棄捐近穀道近
口是二棄捐不成男亦二事有男有
女二形者有三與女同近畜生有二
除口與女同畜生雄者一棄捐畜生
捐者亦尔畜生中有雄雌形者一棄
捐雞鶚如上二非人女三處與女人
同此不淨行婆羅移

佛世尊在羅閱祇就鷲山與大比丘
衆俱千二百五十弟子彼時比丘取
拾薪草持用作菴舍彼諸比丘入羅

閼祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去供用諸比丘乞食後還見諸菴舍為人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱祇城乞食羅閱祇城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳迦凡憲家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往從乞材木持用作舍檀貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍貴兒賜我材木卿當與我木工答曰若三賜賢木隨意取彼檀貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大聚材木所見官所禁材木段段聚在一處見已尋向木工所即問木工何誰取官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勅我官賜吾材卿當與我此比

丘取材木段段截聚著一處。今時守
城人即還瞋阿闍貲。三即往阿闍貲
三所。白王言大有惡材木不用。乃取
好材與比丘為三。答言無此教。今時
三阿闍貲。初使人召木工。即奉三教
走。召木工。三阿闍貲有教。召卿木工
即時隨信到王所。中路值達貳迦比
丘。木工見達貳迦比丘。已即前。礼言
坐尊人。故將我到王所。比丘答言。並
且在前。吾尋後到。今時木工即到三
所。王見木工。即問卿非人。何以自由
官好材木。取與比丘。木工尋對大王
當知達貳迦比丘。來到材所作是語
言。官賜我材。卿當與我。即對比丘。王
審賜卿。便隨意取。三問木工言語未
竟。達貳迦比丘。來到三所。三遙見
比丘。來便勑傍人。將此木工。權著下
房前。此比丘聞王教。令將木工去。前
比丘王問比丘。今至誠時。官好材木
。輒取段段。截聚著一處。比丘答三王
。賜我材。我省無此教。比丘答三王不
憶。初作王時。卿今時持薪草水三事
。布施沙門。波羅門乎。三見比丘作此

詭言三答比丘我所施者乃及無主
不及有主去比丘往受王法今時阿
闍貴三瞋恚熾盛憶世尊功德須臾
頃默然不語勅比丘去還所止莫復
更為今時阿闍貴王傍臣百官皆放
聲大言怪此比丘於死得脫今時達
貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸
賢當知向者大王欲取我殺尋復放
我諸比丘問有何事故此達貳迦比
丘具向衆說其中有頭陀乞食比丘
聞此語各懷羞恥往詣世尊白如此
比丘所說今時世尊願謂阿難速去
呵難入羅閱祇城住四衢道頭告作此
語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若
盜此者阿闍貴免有何刑罰今時阿
難受世尊教頭面礼足遶三匝共二
比丘入羅閱祇城到四衢道頭告中
行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜
此者阿闍貴王有何刑罰今時羅閱
祇城四衢道人即報之言若比丘盜五
錢直五錢衣王阿闍貴有教非沙門
今時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即
白佛言羅閱祇城中問諸行人若比

比丘五錢直五錢衣王阿闍貴有教
非沙門今時世尊因此事和合僧聚
觀有十德世尊為沙門結戒乃至梵
行久住沙門當知此事若比丘於村
落城郭有盜意不與取以此形像不
與取事若王若王大臣捉比丘打縛
駢著界外或作是語咄比丘汝非賊
汝非小兒汝不癡作此形像不與取
波羅夷不受多舍比丘住拘薩羅處
彼處近闢商人來到語比丘與上人
少物令我得過關此物與上人半彼
比丘受此物已而反悔我不犯棄捐
不受彼比丘以此事白世尊世尊告
彼比丘若比丘度關過物者至五錢
直五錢物取買客願已為成棄捐不
受除賊飢餓嶮道時彼村離柵及塹
牆壁圍彼牧象馬駃牛驢以繩連繫
若比丘畜生中盜解其繩而度離柵
波羅夷度塹棄捐度垣牆成棄捐不
受若出牆外為成棄捐不受若外空
澤中馳來入牆為成棄捐不受入塹
為成棄捐不受入柵內為成棄捐不
受若家家轉當得水分若比丘以盜

意決水放下至五錢為成棄捐不受
若手若脚若木若鐵盜決為成棄捐
不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放
彼居士瞋恚言此比丘詐浴而決溝
受耶彼比丘以此事而白世尊世尊
告曰若以盜心決者下直五錢而決
為成棄捐不受及池水或有主或無
主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以
盜意若網內若網外而盜鳥下直五
錢為成棄捐不受

網內網有主也網外池
有主也二事不有主也

鳥或有主或無主若比丘以盜心取鳥
為成棄捐不受若居士以身瓔珞環
著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥
若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比丘奪
之若以盜意奪有主鳥下直五錢為
成棄捐不受若比丘以新染衣屋上
曝若風吹墮地若比丘持入舍而反
悔我不成棄捐不受盜婆彼比丘白
世尊世尊告曰若以盜意為成棄捐
不受若不以盜意不成棄捐不受如
是衣若中閣墮下地若下地至中閣
中閣至上閣若以盜意為成棄捐不

受如是及種種物及麻米豆錢大麥
小麥黑豆芥子為首若以盜意取直
五錢為成棄捐不受彼園菓樹胡桃
榛子棗桃李為首若比丘取食便懷
疑意我不侵眾僧及不與取不成棄
捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰
不成棄捐不受若非僧結界裏其有
沙弥取果無苦也師子竹園外殺鹿
食肉飲血而眠餘殘若比丘取食若
師子覺已求而不得遍求鳴吼佛知
已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿
難以事具說佛告若比丘師子所食
殘下直五錢而食為成棄捐不受虎
亦如是及羆熊豺獾至豹畜生食肉
及兩足鷲鵠鴟鵂鷹為首所食肉奪
者世尊告若鳥以取食而奪為成棄
捐不受若驚走來欲護令不取不成
棄捐不受若比丘親里屠兒不與肉
而取便懷疑我不犯棄捐不受婆彼
白世尊世尊告若以盜意取者為成
棄捐不受若以親里取不成棄捐不
受

三舍
國竟

佛在舍衛國與大比丘俱從拘

薩羅來至舍衛國薩羅槃園間遇賊

彼賊或以三力或以村力捕得之。以
賊衣鉢還比丘。彼比丘各懷疑。意我
不成。棄捐不受。婆以事白世尊。世尊
告若比丘在賊許。以力奪衣。為成棄
捐不受。若三力村力奪與者。不成棄
捐不受。以不口告故。若一比丘從拘薩羅
言而奪。不受。來道中。為賊所剝。彼比丘以親里力
而還奪賊衣鉢。奪已。比丘便懷疑。意
我不成。棄捐不受。婆彼比丘以事白
佛。佛告賊已得。不可以力奪。若以力
奪。教他奪。為成棄捐不受。若比丘與
直贖得取。於是尊者優波離白世尊。
若比丘眾僧財。不與取。是誰物。不與
取。世尊告若財以入函門。今當食。負
去者。為成棄捐不受。如是財物。當分
是取。為成棄捐不受。尊者優波離若
眾僧物。眾僧所須。彼比丘不與取。是
誰棄捐不受。世尊告眾僧物。難賞。若
檀越與財物。彼功德斷。是故棄捐不
受。優波離復白世尊。佛塔寺絲幡蓋
若比丘不與取。是誰棄捐不受。世尊
告若佛塔寺物。取者。為成棄捐不受。
聲聞塔亦亦。謂檀越施與塔寺。斷彼

施三福為成無損不受盜塔寺物入
北獄佛世尊位部竭國捷拉越園園
有優婆塞自以信自在自悲自意開
作講堂已私施與尊者羅云於是尊
者羅云受是講堂已出行兩月彼優
婆塞因尊者羅云受講堂已行至兩
月彼優婆塞聞已持講堂施與招提
僧於是尊者羅云行至兩月已還到
部竭羅云聞檀越持講堂施與招提
僧聞已到佛所到已頭面禮佛足却
住一面尊者羅云以事而白世尊佛
告汝羅云至彼優婆塞所到已作如
是說我於汝優婆塞作不可事苦事
非事不淨事非沙門事不隨順耶於
是尊者羅云受世尊所說極受持受
持已從坐而起遶佛而去於是尊者
羅云晝夜已早起著衣持鉢入部竭
乞食入部竭乞食已往到彼優婆塞所
彼賢者眼遙見羅云來見已從坐起
一向著衣又十拍至羅云所白曰善來
羅云善哉羅云久乃來就此坐隨所
施坐羅云坐之坐已告優婆塞言優
婆塞我不於汝不可事苦事非事不

淨事非沙門事不隨順耶如是說已
優婆塞言汝於我無有非事乃至不
隨順聞是語已羅女從坐起還至佛
所到已頭面礼佛足却住一面如事
白佛於是世尊以此事和合僧會已世
尊告諸比丘有十非法施非法受非
法用施一比丘已奪持與二是非法
施是非法受是非法用施二已奪二
與二是非法施非法受非法用奪二
以與多者是非法施受是非法用施
多已奪與一是非法施受用也施一
已奪與二奪多施與僧與僧已奪與
他僧與二僧已奪與比丘尼僧奪比
丘尼僧已與他比丘尼僧僧闍作二
分未合奪一衆與一衆或助一或不
助一是非法施非法受非法用前施
是施後施非施檀越施雖得自在正
可守護王是地主即牀卧主衣鉢在
比丘此應用如是佛說不與沙門結
戒即於葡萄園中有主有比丘上樹
不與菓上樹取菓取菓波逸提若取
菓直五錢為成棄捐不受如是一切
生菓一切生花在於蔗園園有主若

比丘不與截取持去波逸提葉端
直五錢為成棄捐不受藕根有主無
主若比丘取有主者掘地為波逸提
截為波逸提下直五錢成棄捐不受
如是及一切根比丘食處而受兩分
下直五錢為成棄捐不受言二人
犯妄言及請
飯兩分亦如是若近國界比丘教王
各各相伐為成棄捐不受若自將導
成波羅夷相伐起軍波逸提所得下
直五錢為成棄捐不受佛世尊在
跋耆村金跋耆渠沫江秦言
除曲與大比丘僧
俱舍時世尊告諸比丘觀諸惡露極
觀莫疲坐觀食不淨想不忘何以故
觀惡露者得大果功德福舍時諸比
丘作是念言世尊說惡露不淨行乃
至坐觀食不淨行不淨行觀此行已
當得大果大功德報諸賢當共勗勉
觀不淨行乃至坐觀食不淨行我等
觀此行已當得大果大功德報是諸
比丘觀不淨行極觀不淨行乃至坐
觀食不淨行作是觀行時厭此臭身
衆惱集會還自慙愧用此身為何時
當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸

珍寶瓔珞其身隨時澡浴香熏塗身
頭著寶冠及花鬘飾身被天衣不受
塵土手脚柔軟紺青色鬚鬘奮吒
為人中寂若以死地及徇死人青腫
膿爛食不盡段段具處便血塗染鼻
處不治以此三尸瓔珞此人頸人甚穢
惡衆惱集會還自慙愧何時當早脫
此患去如是諸比丘觀諸不淨乃至
坐觀食不淨行狀此鼻身意自念言
何時當死今時衆中有一比丘觀不
淨行乃至自患厭即捨本位往獵師
種沙門崛比丘所沙門崛
其名也語沙門崛言
賢嚴比丘能殺我者當崔卿三衣今
時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺
此比丘已執刀詣跋渠末水坐洗其
血時水上有立魔天現神足在
水上也讚沙門
崛比丘言善哉善哉賢嚴成大功德
能取精進比丘不度者度不脫者脫
不般泥洹者令般泥洹時沙門崛比
丘作是念誠如天言我大得功德令
諸比丘不度者度不脫者脫不般泥
洹者令般泥洹既度沙門加得三次
喜自慶賀今時沙門崛比丘信此倒

見已執向者刀還至衆中房房告令
我能不度者度不脫者脫不般泥洹
者令般泥洹時諸比丘觀不淨行乃
至自厭是身穢惡房房中諸比丘出
詣沙門崛比丘所作是語能取我輩
殺斷命者當雇卿三衣時沙門崛比
丘執利刀殺一二三四五乃至六十
比丘斷其命尔時世尊十五日說戒
在大衆中敷高座坐具坐定遍觀衆
比丘竟見諸比丘坐少不足言世尊
知問阿難云何阿難今日衆僧坐何
以布集會說戒時阿難承世尊所說
善受持右膝著地偏袒右肩整衣服
叉手向佛白世尊言世尊勅諸比丘
觀不淨行乃至厭身是處行不淨行
坐觀食想已得大果大功德尔時諸
比丘各自相語諸賢當知世尊說觀
不淨行行不淨行已得大果大功德
我等當共觀不淨行行不淨行已得
大果大功德尔時諸比丘觀不淨行
行不淨行已厭是身辟如壯夫端
正無雙以諸珍寶瓔珞其身隨時澡
浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身

被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青
色鬚鬚奮吒為人中寂若以死虵及
狗死人青腫膿爛食不盡段段異處
便血塗染是處不淨以此三屍瓔此
人頸人甚穢惡衆惱集會還自慙愧
何時當早脫此患去如是衆比丘觀
諸不淨乃至坐觀食觀不淨行厭此
臭身意自念言何時當死今時衆中
有一比丘觀不淨行乃至自患厭即
捨本位往獵師種沙門崛比丘所語
沙門崛言賢嚴比丘能煞我者當雇
卿三衣今時沙門崛比丘手執利刀
斷其命殺此比丘已執利刀詣跋渠
沫水坐洗其血時水上有立魔天讚
沙門崛比丘善哉善哉賢嚴成大功
德能取精進比丘不度者度不脫者
脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛
比丘作是念誠如天言我得大功德
令諸比丘不度者度不脫者脫不般
涅槃者令般涅槃旣度沙門加得三
衣喜自慶賀今時沙門崛比丘信此
倒見已執向者刀還至衆中房房告
令我能不度者度不脫者脫不般涅

臊者令般濕臊時諸比丘觀不淨行
乃至自厭臭身穢惡房房中諸比丘
出詣沙門崛比丘所作是語能取我
輩殺斷命者當奪卿三衣時沙門崛
比丘執利刀殺一二三四五乃至六
七比丘斷其命以是之故比丘僧說
戒希少善哉世尊願說餘方便使諸
比丘得無量智慧之證

今時世尊告諸比丘當學安般念廣
修其行食息之頃莫失安般念行何
以故行安般念廣修其行後得大果
有大功德報於此比丘中比丘若在
村落若在城郭依彼止住到時著衣
持鉢入村落乞食將護其身專定六
根莫失至行若眼見色不興起想染
著之意作如是行則成眼根如是耳
鼻舌身意法不興起想染著之意意
不適彼則成意根若於村落乞食之
後取衣鉢著房中先洗脚與居師壇
著肩上來無人處向彼閑靜樹下露
精草廬園外平處塚間山谷巖窟彼
彼止住若至閑居若至樹下布尼師
壇結加趺坐平坐不傾倚繫念在門

也鼻比丘念息頃息出亦念息入亦念

息出長亦知長息入長亦知長息出短亦知短息入短亦知短身諸毛孔息出盡覺知身諸毛孔息入盡覺知若意定覺滅出息覺滅入息身口意

覺滅出息覺滅入息

出息為安入息為般譬如旋

作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短

亦知

此土亦作此輪作南上名之為動動作大品行中輪同此

比丘如是行

安般念廣修其行乃至意念學滅出

息入息作是行安般念廣修其行得

大果有大功德報今時諸比丘各自

相勸世尊憐愍卿等說安般念欲使

我等廣修其行行安般念廣修其行

已得大果報有大功德卿等來共至

所在行安般念廣修其行不失安般

念何以故行安般念廣修其行得大

果報有大功德今時諸比丘行安般

念廣修其行逮無量智慧證得阿羅

漢道今時尊者阿難詣世尊所頭面

禮佛足右膝著地叉手向佛白世尊

曰世尊廣說安般念行乃至廣修其

行諸比丘承佛聖教行安般念皆得

無量智慧證得阿羅漢道今時世尊

以是因緣以是妙行集和合僧偕十
二德世尊為沙門結戒諸比丘當防
此事若比丘若人人形之類自手念
斷其命若持刀若使他持勸他使死
若稱譽死或作是語咄此男子用此
苦生為汝生不如死彼人心從此心
作是念無數方便勸他使死若稱譽
死設使此人就死者如是比丘棄捐
不受比丘在避屏處持弓刀弩關機
機射及牢用是殺人者波羅移不受比
丘向官讒言以官勢殺人者波羅移
不受比丘鞭陌路婆是善尸也若作呪
若作藥持用殺人波羅移不受比丘
作彈翳人頸殺波羅移不受比丘和
合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼灸
出血若著眼散持用殺人者波羅移
不受若復比丘女人懷姙有殺心持
手按腹若教他人按若兒女人死波
羅移不受若一死二死俱波羅移不
受若比丘懷殺心教人投火赴水投
巖作是殺人者波羅移不受外道多比
丘懷殺心密作書讒使持書人亡有
重罪令殺彼若殺者波羅移不受在

母胞胎中得二根身根命根比丘若
於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波
羅移不受佛世尊在舍衛國祇樹給
孤獨園當今時尊者薄伽羅處鍛作
園中鍛作人立此
園故以為名止房中遇患病苦尊者分

已侍狀給水漿今時薄伽羅語分已
往詣佛所持我名字頭面礼世尊聖體
康強輕利不起居有力得行道不往
作是語近日薄伽羅比丘在鍛作園
止房中遇病困此比丘遇礼世尊聖
體康強輕利不起居有力得行道不
薄伽羅比丘欲來覲世尊但患身無
氣力至世尊所問訊善哉世尊願屈
意至鍛作園為薄伽羅比丘今時分
居比丘速疾速疾受薄伽羅比丘語
詣世尊所頭面礼足具如是白善哉
世尊願屈意往到鍛作園薄伽羅比
丘所為薄伽羅比丘故世尊默然不
答今時分已見世尊默然可便從坐
起頭面礼足遶佛三匝而去今時世
尊見分已去不遠食後從禪起往至
鍛作園薄伽羅比丘所薄伽羅比丘
遙見佛來欲從坐起然無氣力得起

今時世尊語薄伽羅比丘言不須知
但臥更有餘坐吾當昇座坐定後世
尊告薄伽羅比丘堪忍漿粥得消化
不體中苦痛疼有除降不除降覺增
覺損不薄伽羅比丘白佛言唯然世
尊不堪忍漿粥無有消化有苦痛疼
但增無損覺增不覺損譬如世尊有
力之人以索纏頭此人如是頭苦痛
痛疼如是世尊我頭痛疼亦如彼人
無異以是故不堪忍漿粥無有消化
但有增無損覺增不覺損譬如世尊
有力之人手執利刀頭而鑽頂上如
是頂上患苦疼痛我今頭痛世尊亦
余但覺增無損譬如世尊有力之人
執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我
今如是腹疼痛亦如彼譬如世尊有
兩健人捉一羸者各持手脚於火坑
上轉旋此人疼痛不可言我今世尊
身如是以是故不堪忍漿粥但覺增
不覺損我今世尊欲持刀自刺殺不
堪取生佛言我還問卿汝當答我云
何薄伽羅夫言色者有常無常耶答
無常也云何若無常者為苦為樂耶

答苦世尊云何若無常苦變易法者
或復於此聞諸道證言是我所非我
所有信者不不也世尊云何薄伽羅
病想行識有常無常無常也世尊若
無常者苦耶樂耶答苦也世尊若無
常苦變易法者或復於此聞諸道證
言是我所非我所有信者不不也世
尊以是之故薄伽羅所有色過去當
來今現在內外大小善惡若遠若近
此一切我所非我所盡無觀諸法等
以是故薄伽羅痛想行識過去當來
今現在乃至觀諸法等薄伽羅聞說
諸道證覺色空無所有則得解脫得
解脫已智慧生我今生死盡速淨行所
作已辦不復處胞胎如是痛想行識
不復更乃至不處胞胎以是故薄伽
羅莫恐莫怖汝不復入惡道不生惡
道中去處不遇惡世尊說已還還精
舍中即日夜半有二天人色像無雙
來至佛所頭面禮足在一面住其一
天人前白佛言尊者薄伽羅得護解
脫第三云
根也次第二天前白佛言尊者薄
伽羅於解脫得解脫二解脫一時解脫二
無雙解脫時也

疑法也各於三時止根法利根而其人云六阿
羅漢無疑解脫四以下時解脫第五能通六火氣
四以下不能通也其人云余實三已下時
四已上法耳此人三已下人故曰護也 諸天
作是語礼佛而去

鼻奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏者監奉
勅雕造

鼻奈耶第一卷 第三十九頌 諸

鼻奈耶卷第二

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

余時世尊即於其夜告諸比丘向者
有二天來問此義尊者薄伽梵得解
脫護第二天問於解脫得解脫受解
而去佛告一比丘往詣鍛作園薄伽
羅比丘所祇陀園裏有六僧伽藍此一也作是語君聽世
尊教及天問莫恐莫怖不生惡處不
於惡處生所生處無有惡此世尊教
昨夜有二天來至我所一天者問尊
者薄伽梵得護解脫不第二天問尊
者薄伽梵於解脫得解脫不此薄伽
羅是天語比丘聞佛教已往詣鍛作
園時薄伽梵語侍病比丘諸賢共舉
我著床上昇出門不堪取活我今持
刀欲自刺死諸比丘即著床上昇出
門時大比丘衆於門外經行彼佛所
遙比丘詣經行比丘所作是語薄伽
羅比丘住何所欲往問評衆比丘答
薄伽羅比丘今昇出門持刀欲自刺
死若欲問評便往時此比丘遙至薄
伽羅所薄伽羅遙見一比丘來即語

侍病比丘小停床住待此比丘來即
便停床彼比丘至語薄伽羅如佛所
教具向說之乃至此是佛教此是天
語薄伽羅答我所得者世尊亦知我
所見者世尊亦知是故我無疑於色
有常無常乃至行識若復無常苦空
變易之法及於諸法聞沙門證是我
所非我所悉無如其實等見我所知
者諸天亦知我所見者天亦見是故
我不疑有常無常乃至等見無疑宿
對見逼持刀自斷命作是語亡便舉
刀自刎諸侍病比丘皆自疑我等不
犯波羅移不受婆我等共昇出者往
問佛佛答若臥患殺意授刀與者若
教使死有殺意昇出者波羅移不受
若有慈悲喜護隨意不逆病者不有
波羅移不受

拘薩羅界有諸比丘止住此比丘數
數闔二國王有比丘驛使送書若導
軍前殺之教他殺波羅移不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀處余
時調婆達兜十二年誦經學道蒙受
教授無有休懈於其間聞佛所說經

盡皆諷誦親近歲穴無事樹下空度
家則舍利弗目犍連阿那律難提金
翅羅比丘等共倡此調達於世尊不
起惡意時初不犯戒如毫毛後正起
惡心於世尊於是便犯戒彼諸堂室
地盡布坐具世尊先以結戒不洗足
不得入今時調達不洗足而入時有
優鉢色比丘尼語調達云何調達世
尊制戒言不洗足不得入調達答何
弊惡比丘尼汝知戒能勝我耶即以
力士力拳打比丘尼頭上比丘尼即
命過諸比丘如狀向世尊說世尊告
白愍此惡人得無限罪此比丘尼得
阿羅漢道時世尊緣此事集和合僧
結戒若比丘若男若女自手斷命犯
者波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時尊者目犍連為執杖梵志

手所持杖
似人語

所打如壓竹筒乃命盡彼國人民即
知尊者目犍連為執杖梵志所煞身
體碎爛如壓竹筒馬師弗那跋二人
聞師為人所殺瞋恚熾盛毛文盡空
以大力士力盡取執杖梵志殺佛觀

此事知而告馬師弗憚跋比丘我今與卿等說四句法義婆

四時馬師弗

憚跋憚愧無顏右膝著地又手向佛

白世尊言我等罪重不敢聞此深法

義也世尊慇懃問乃至再三世尊慇

此惡人離我遠離深法遠即因此事

為諸沙門結此戒若比丘自手殺人

殺他殺者波羅移不受

此二人墮龍中在捷施越國西

夫利帝頭山水中喚佛言不與說法欲也水壞

義寢忘便止如是非一此二人佛從弟

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介

時尊者耶捨比丘將從弟子二百五

十尊者跋陀西跋檀陀兄將從弟子

亦二百五十人從拘薩羅國來至舍

衛國欲覲世尊問評諸比丘在祇洹

門外談論聲徹門內世尊聞大聲世

尊知而問阿難門外有何等人談論

聲高乃徹此間時阿難具白世尊是

諸比丘論義之頃眾人雲集語聲遂

高即遣阿難語耶捨眾及跋陀先眾

世尊告卿等不得於此舍衛國夏歲

坐時阿難承佛教即詣耶捨眾及跋

陀先眾所世尊告卿等不得在舍衛

國夏坐時尊者耶捨及跋陀先衆即詣跋渠末江水邊作廬舍結夏坐營於尔歲人民飢饉霜雹飛蝗食穀乞求難得時諸比丘作是念言卿等知不今穀貴時霜雹飛蝗食穀乞求難得我等共詣鞞舍離國諸長者家各各相稱譽長者知不此某甲比丘名是姓是得第一禪第二禪第三禪第四禪亦逮慈悲喜護得四空定止觀安般守意須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果共同此語各相讚歎然後於此國當得供養國王大臣長者婆羅門行道庶民當得衣被乞食床卧病瘦醫藥時諸比丘入鞞舍離國諸長者前各相稱譽長者當知此某甲比丘名是姓是得須陀洹乃至阿羅漢果時諸長者皆信謂呼得道隨時供養衆僧衣裳飯食諸佛常法衆僧集會有二時節春後月

外國三時分二時春三月後一日

諸佛詣師二時亦尔

往詣佛所礼觀稟受佛所說法吾等當學於夏坐中諷誦歲後月

夏坐訖三月中補納衣一日竟衣執鉢往詣佛所此二時節衆僧大會尔

時跋渠末江水邊夏坐比丘三月補
納衣一日竟衣至舍衛國祇樹給孤
獨園詣佛所諸佛常法有遠來比丘
先問於夏坐中善得誦經行道得無
倦耶時世尊以此句以此義告比丘
曰諸比丘等誦經行道得無倦耶諸
比丘荅言我等世尊無有疲極跋渠
末江水夏坐沙門身體肥盛血脉隆
脹其舍衛國夏坐沙門身體羸瘦顏
色無光氣力微少江水邊諸沙門語
舍衛國比丘卿等何以羸瘦顏無光
澤荅曰卿不知耶此國穀貴乞求難
得以是故身體羸黑顏無光澤卿等
何以獨肥盛顏光暉暉此諸比丘如
狀具說羸比丘聞是語甚恚所以云
何卿等以少晷食故言是上人法此
諸比丘極甚責數諸比丘云何比丘
世尊無數方便說妄語之罪不妄語
者歎其德諸比丘各詣佛所頭面禮
足坐一面即以此事具白世尊世尊
知而問曰諸比丘實為此事耶諸比
丘慙愧而膝著地叉手向佛審尔世
尊世尊告曰云何比丘我前不為疲

人無數方便說妄語罪不妄語歎其德卿等云何種此罪根佛以無數方便因是事緣和合集僧儻十功德為沙門結戒使諸沙門得知此義若比丘不知不見上人法我得諸德我知我見善處無為我知是見是此比丘若於餘時若有人問卿是阿羅漢非答言非我無狀前作是語當淨其過憶所作事不知言知不見言見空妄語誑言不淨除過而故為者比丘波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時有一比丘年少學道日淺不悉法去真念根未定行無節度若至他家自稱上人法時六比丘眾執鉢著衣入舍衛國分衛聞年少比丘自稱言我是上人法諸比丘聞得食出城去往詣年少比丘所語言卿莫數數至他家莫自稱言是上人法年少比丘答曰諸長老比丘常至他家况我何不得至他家耶如是諫不從長老比丘語諸長老比丘往詣佛所具白此事世尊告曰譬如比丘大空曠深山

有泉水處中有龍象下入泉水選取
藕根洗泥土却極令使淨而取食噉
此諸龍象食各飽滿氣力強壯歡樂
不暴不相殺害無有死苦大象群中
諸小龍象若下入深泉水澤取藕根
竟不洗淨合泥土食食已氣力轉微
無復歡樂緣是故共相殺害而有死
苦如是長老比丘姪怒癡離久修淨
行又不數至諸檀越家以不數至檀
越家故不信法而來求信信者重令
信若得呪願物意不涂著不懷嫉妬
若受信施而得消化不相謗苦無邪
偽意此諸長老比丘衆中有年少比
丘學道日淺未解法去真自相稱譽
言上人法所至到處不信法者增其
不信若常信者損其本心所得信施
懷涂著意嫉妬結友不解無常而取
食之食之已顏無光澤無有氣力以
是故而有死苦時世尊緣此事集和
合僧為沙門結戒若比丘至長老家
恒自稱譽言上人法者比丘波羅移
不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭越所持

調達初求作沙門賣三百千兩金所
乘象亦直金百千兩象之乘具亦直
金百千兩調達所著衣裳服飾亦直
金百千兩出家剔除鬚髮著袈裟捐
棄國土入山行道誦經稟受於其間
世尊說經法盡誦上口彼亦有大神
足比丘往以閻浮樹名故此地名閻
浮提諸神足比丘往取閻浮果持來
食噉去閻浮樹不遠有大呵梨勒園
大阿摩勒園各相去五十由旬或至鬱怛曰取
自然粳米持來食噉或至兜術天上
取天甘露持來食噉或至東方南方
西方北方種種變化飛騰虛空調達
見如是起憎嫉意我當何時有此大
神足往詣閻浮樹下取甘果來食乃
至飛騰虛空無所罣碍便生念言我
今先當往詣佛所問神足道便往佛
所問神足道世尊知此調達當為此
不救罪於此佛法作無益事是故佛
語調達去不須問神足道但思念無
常苦空無我思此事調達聞此不入
神懷意故念神足復作是念舍利弗
者大智慧人當往問神足道當不逆

我即往問舍利弗神足道見佛不然
故不向說復作是念此目捷連者於
聲聞中大神足第一當往問神足道
便往問神足道目捷連亦不與說復
作是念此阿難者是我小弟世尊亦
說於聲聞中多聞第一當往問神足
道必向我說神足道往詣阿難所問
神足道時阿難未得神通不慮此事
又已垢未盡所聞神足便向說時調
達從阿難稟受神足道不忘便向空
靜處樹下深山園果處所習行此法
晝夜不憊便得世俗四禪依此禪便
得神足以前所言超音往詣閻浮樹下
取果來食噉乃至呪術天取天甘露
無數方便變化非一時調達便起妬
嫉意向如來復作是念此沙門瞿曇
生處種姓不能勝我此亦釋種我亦
釋種有何老降所以人來供養者以
其神足我今亦當以神足衆化受化
者多彼復作是念今王頻婆娑羅王以在
沙門瞿曇道阿惟越致聲聞我不能
以神足化此調達至聰明翻捷天文
地理虛空星宿盡明達知遍觀衆人

唯太子阿闍世王相偕具此太子必
作王無疑我今當往以神足化太子
使此居門當受我教時調達化身為
象往至阿闍世太子所從壁入門中
出作若干變化欲使阿闍世太子知
是調達復化身為鳥出入無礙或從
門入從非門出或化諸珍寶以作寶
冠在阿闍世太子膝上太子便取冠
之雖尔知是調達變化所作復化作
小兒金銀瓔珞其身太子膝上坐
太子抱弄嚙哺鳴口亦復知是調達
變化時阿闍世太子便起嫉妬恚意
調達神足乃欲勝佛便興供養衣服
飲食床卧病瘦醫藥日送五百釜飯
至調達所嚴五百乘車將從自至調
達所亦有五百比丘在調達所坐食
時諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅
闍城分衛時諸比丘聞阿闍世太子
供養調達無能過者乃至嚴五百乘
車至調達所調達所將從五百比丘
坐食諸比丘聞已往詣佛所具白此
事世尊告曰汝等莫詣調達所受供
養莫興起羨意何以故如飲毒藥豈

有不死者耶既自飲毒復飲他人譬
如比丘建陀利樹果生枝折竹葦子
生則死如騾懷軀二命俱死如是比
丘調達供養既自飲毒復飲他人譬
如比丘大力之人執杖打惡狗或破
頭鼻狗遂惡不比丘答言唯然世尊
如是調達所得供養意遂熾盛念此
愚人長夜受太山罪時調達便興此
念我今供養勝於如來如來何以禁
國衆僧不使來受供養調達興念適
竟便失神足當於今時尊者目捷連
在羅閱城迦陵伽峪時目捷連同學
比丘名陟浮陁拘利長者子修四等
心生梵天上陟浮陁梵即以天眼見
調達失神足時陟浮陁梵如人屈卑
辟項從梵上至目捷連所迦陵伽峪
前白尊者目捷連尊者知不調達已
失神足目捷連可往白世尊調達以
失神足目捷連便興此意坐入三昧
觀調達心時目捷連便入三昧知調達
已失神足時目捷連默然可天所令
天使還天上時目捷連見天去不久
即坐三昧至忉利國所去佛不遠從三

昧起整頓衣服來至佛所頭面禮足
在一面立白世尊言如陟浮陀梵言
調達失神足如是語頃調達將從五
人瞿婆離騫陀羅婆娑迦留陀帶三
文陀羅唌頭戶掃反世尊遙見調達將
從五人來世尊願語目捷連止止護
口不須作是語此癡人來當自有言
時目捷連便作是念我今入三昧正
受於此間坐使調達不見我時調達
來至佛所頭面禮足在一面坐白世
尊言今世尊老大氣力微弱年已過
過善哉世尊勅諸衆僧受我供養世
尊答曰如舍利弗目捷連等大神足
人來索衆僧吾尚不與況汝在懷抱
受他唾哺當與衆僧時調達便興此
念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而
闕絕我德時調達便起惡意向佛及
舍利弗目捷連不辭即從坐起去世
尊告諸比丘信施甚重比丘墮人冥
中不得言得前所誦者今慙不諷不
得證言得證辭如力士切筋作索用
繩脚膊兩頭牙牽此索傷皮及肉肉
盡傷筋筋斷至骨徹骨及髓如是比

丘當知信施亦復如是墮人冥中不得言得前所誦者今慙不調不得證言得證其有比丘受信施者味著以為己有傷皮乃徹骨髓善哉比丘從今以去當學所得信施不味著以為己有受當如所施受心無狐疑比丘當作是學時世尊因此事緣乃至備十功德為沙門結戒若比丘若俗人釋起神足及自稱譽言上人法此比丘波羅移不受時世尊告諸比丘當知其有比丘以衣裳飲食床卧病瘦醫藥故非阿羅漢言阿羅漢若復比丘作賊導師將從百人二百三百乃至千人此二大賊有何差降比丘答曰將從百人及千人者此常小賊此第二賊天上人中梵魔衆沙門婆羅門以衣裳飯食床卧醫藥故非阿羅漢言阿羅漢此賊中之大賊時尊者優婆離問世尊曰波羅移者義何所趣世尊答曰一切根力覺道登道樹下得果諸結盡都棄是故言棄譬如比丘人有過於王所盡奪養生之具舍宅捐棄如是於四波羅移

展轉犯事一切功德盡捐棄云何不
受名若說戒受歲其衆僧祕事比丘
不受不受非沙門非釋種子

鼻奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第三

請

僧殘法之一

姚秦涼州沙門竺佛念 譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介

時尊者迦留陀夷

迦留陀夷黑光也同難從弟也

於祇

桓歲坐掃灑房室於中敷床前著澡
罐外復有澡罐到時著衣持鉢入舍
衛城分衛得食而還入房舉衣鉢息
迦留陀夷姪意偏多憶向所見得食
之家婦女姪意熾盛以手拈陰精墜
即便洗手澡浴掃灑房室如是再三
乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷
知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納
衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國
祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留
陀夷比丘所各各相向禮拜問訊已
在一面坐云何優陀夷體履健不於
夏坐中無苦不乞求婆優陀夷答我
於此間掃灑房室乃至持陰具向諸
比丘說諸比丘答云何優陀夷無數
方便世尊說姪不淨向姪念姪熾
盛說姪之惡露卿云何於中起姪意
如是諸比丘極苦責諫責諫已便起

去往詣世尊如事具白世尊世尊知
而自問優陀夷審為此事耶時優陀
夷內懷慙愧外則恥衆從坐起偏袒
右肩右膝著地叉手向佛白世尊言
審今世尊世尊告曰云何癡人我不
以無數方便說婬之不淨向婬念婬
燃熾盛婬之惡露云何癡人而以此
手受長者信施復以此手而捉此形
持耶如是佛世尊無數方便誨責因
此事集和合僧徧十功德世尊為沙
門結戒諸沙門當共防此若比丘憶
念持陰墮精僧伽婆施沙

秦言衆
次斷

世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有
一比丘在祇桓夏坐此比丘於夢中
失精覺已便懷狐疑我不犯僧伽婆
施沙耶便問諸比丘諸比丘不知當
何報諸比丘往白世尊世尊告曰夢
中失精無罪若比丘持陰失精除其
夢中僧伽婆施沙時尊者優波離問
世尊失精有幾處是僧伽婆施沙世
尊告曰左右手持者僧伽婆施沙使
他手持亦尔他兩曲肘持者及屈膝
間兩掖間齊兩邊及岐間尻溝間兩

肩土項間現身上屈申處衣裏拈著
伏床褥拈者盡女像木女像作處所
拈失精者僧伽婆施沙

憐遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
難陀姪意偏多入舍衛城分衛有一
長者婦以手接難陀足作礼女人手
濡難陀便失精墮此人手上女人即
舉手塗頂上我今得大利乃使尊者
難陀姪意熾盛梵行全頌意不犯戒
難陀便懷狐疑我不犯僧伽婆施沙
便問諸比丘諸比丘不知報即往具白
世尊時世尊因此事集和合僧世尊
知而問難陀實如此事不難陀時意
者難陀內懷慙愧外則恥眾偏袒右
肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
尔世尊尔時世尊於眾人前歎難陀
言善哉善哉難陀乃能作是全梵行
能尔行梵行者得大果報得大功德
時世尊告諸比丘其族姓子見難陀
者誰能此言不端政乎身體柔濡等
力勝人姪意偏多誰能勝難陀也如
是比丘難陀族姓子閉塞根門飲食
知足夜不失時念定不亂

此上四句讚人
名曰修妬論

也。難陀能盡形壽淨修梵行彼難陀族姓子云何能閉塞諸根門於此難陀族姓子眼見色者意無染著設使見色眼根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護眼根如是耳鼻舌身意法知已不起染著設使意根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護意根此是難陀族姓子閉塞根門彼難陀族姓子云何飲食知足於此難陀族姓子搏飯食知足無有貪餐不求顏色氣力无細滑意所以食者欲使身體久住以滅故病新者不興樂得行道譬如有人有瘡疾病以膏塗之所以塗者何欲使瘡愈如是難陀族姓子飲食知足無有貪餐乃至樂得行道譬如有人以脂膏車所以膏者何以其重載故如是難陀族姓子飲食知足無有貪餐乃至樂得行道此是難陀族姓子飲食知足彼難陀族姓子云何是夜不失時於此難陀族姓子晝日經行坐禪夜亦經行坐禪初夜時經行坐禪降伏心不使睡眠中夜之時寢寢多僧

使四臂而敷坐上舉僧伽梨著頭前
右脅著地累足更互申脚繫想在明
何時當曉後夜即起經行坐禪降伏
心法此是難陀族姓子初夜後夜
不失時彼難陀族姓子云何念定不
亂於此難陀族姓子若欲視東正身
思惟而視東無有亂意若欲視南西
北正身思惟而視无有亂意於是難
陀族姓子若欲有痛想終不失智行
識亦亦痛想未起不令使興若痛想
有起次第滅之此是難陀族姓子念
定不亂是故難陀失精無罪若復當
有如是失者亦復无罪諸比丘從今
以去當著舍勒半淫持陰者義何所
趣獨處興意念想若己若彼身體相
近持陰是持義也

佛遊釋羈瘦迦惟羅越邨拘陀園介
時尊者迦留陀夷當五日直有諸長
者婦女來至園中諸房間觀時尊者
迦留陀夷手執鋤牡在門外立呼言
諸姊來前入此園遊觀中有浴池泉
源時諸婦女即入園遊觀開諸房戶
使入觀看歷陰室內捉諸婦女抱嗚

捨此身體諸婦女或欲從者或不從者其不從者出語諸比丘常無畏處安隱處而更有恐畏諸比丘問有何恐畏即以所見事具白諸比丘諸比丘不知當何報往詣世尊具白此事世尊知而問尊者優陀夷審為此事耶時優陀夷內懷慙愧外則取衆偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言審尔世尊世尊告曰云何我前不為痴人無數方便說婬不淨向婬念婬婬意熾盛婬之惡露云何憂陀夷我前不向憂填王說婬不淨耶王憂填問我瞿曇此諸比丘年少端正新來入法鼻奈諸根善具眼鼻充澤皮濡如桃花安詳不犯他婦女盡命淨修梵行尔時我語王諸比丘其像母者當呼言母其像姊妹者當呼言姊妹像女者亦當呼言女以是義理故大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色盡形命得修梵行王復問世尊人心多想設使我等像母言母乃至像女言女心故走世法頗更有餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行

不世尊告曰我以語諸比丘大王諸
比丘當觀此身從足拇指上至髮際
觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪
齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎
肺腸膈腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜
以是義故大王使諸年少比丘盡命
得修梵行至復問世尊此心多想設
使我等觀此惡露故謂是淨頗更有
餘義使諸年少比丘盡命得修梵行
不世尊告曰我前以說大王諸比丘
當閉諸根門守念不忘意不分散設
眼見色心不染著設眼見色有染著
者心念無明憂惱不善之法使不近
者則守念眼根如是耳鼻舌身意法
無有染著假有染著意心念無明憂
惱不善之法使不近者則守念意根
以是義故大王使諸年少比丘盡命
得修梵行至白世尊儻有此義諸年
少比丘盡命得修梵行若我入宮裏
時不護身念根意不端一則心走向
姪意世法若護身念根意端一心無
分散不向姪世法是故世尊可奇可
特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根

我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊
聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸
今時世尊告優陀夷此世人常能令
癡人而不防此像母者當言母乃至
女亦如是今時世尊以無數方便誨
責優陀夷集和合僧偈十功德為比
丘結戒若比丘婬意熾盛手摸女人
若執手提臂捉髮及諸身體腕節摩
挲把持犯者僧伽婆施沙時尊者優
波離問佛把持女人幾處是僧伽婆
施沙世尊告曰若比丘以婬意熾盛
從堂上抱女子者象上僧伽婆施沙
若象上抱下者馬上馬上抱著車上
車上抱著輦上輦上抱著床上床上
抱著繩床上繩床上抱著机上机上
抱著地若復從地抱展轉還至堂上
者僧伽婆施沙除其母姊妹病人無
染著意者不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今
時有衆比丘於拘薩羅國夏坐夏坐
已補納衣一日成衣著衣持鉢來至
舍衛去舍衛不遠有江名阿胎頽跋
提南岸止住水流駛疾時有諸婦女

白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘
答諸姊當知世尊不許得渡女人諸
女人各相執手便入水中為水所漂
即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝
釋子我今沒溺願來見救諸比丘愍
念往執手救諸比丘各懷疑不犯僧
伽婆施沙即問諸比丘諸比丘不知
當何報往白世尊世尊告曰无染著
意不犯罪以慈心往救若復當有溺
沒者若捉髮執衣不得持體火厄亦
尔有一女人行嶮峻側時比丘捉手過
比丘便疑我不犯僧伽婆施沙往白
世尊世尊告曰無染著意不犯罪若
復當更有如此者以衣裹手往捉臂過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留夷於祇桓止住有諸長
者婦女來至浴池房園觀看執鑰牡
開諸房戶呼曰諸姊來入浴池觀看
婦女至浴池園觀優夷共諸婦女
談語經時說嬉快樂相娛樂事其中
婦女或有然可或不然可其不然可
者出白諸比丘常聞无畏安隱處而
更恐畏諸比丘問有何恐畏諸婦女

具白比丘時優陀夷以出語諸比丘
亦令諸比丘諫責優陀夷世尊不以
無數方便說婬不淨向婬念婬意
熾盛婬之惡露諸比丘苦諫已往白
世尊世尊知而問尊者優陀夷審為
此事如諸比丘所白不優陀夷內懷
慙愧外則恥衆偏袒右肩右膝著地
叉手向佛白世尊言審令世尊世尊
告曰我不以無數方便說婬之不淨
向婬念婬意熾盛婬之惡露卿去
何歎婬相娛樂事世尊無數方便誨
責集和合僧備十功德為比丘結戒
若比丘婬意熾盛向女人歎婬相娛
樂事惡語相向惡眼相視若大若小
女人犯者僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘各行乞食至揭貳迦村諸
長者見嫌其到彼此諸釋子吉無不
利自知稱好而入此婬聚如彼婬人
入者以婬故亦入諸女家大童女家
如欲娶婦者諸比丘以此因緣具白
世尊世尊告曰比丘有五事不應行
去何五入婬種家入大童女家若寡

婦不端者家沽酒家偷賊家比丘此
五不應行比丘不得入若其入者此
比丘為犯罪為有重過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼
有一婆羅門生女顏色姝好端正無
雙以其端正故母字為善光初生之
日為相師婆羅門見記此女人當與
五百人通遂長十六歲諸人聞記當
與五百人通無有娶者有一入海商
人與共比村遇見此女端正便起姪
想即問此誰家女答者言婆羅門女
復問為嫁未答未也若尔者我當娶
為婦答者言此女盡好有一不可問
是何事答者具語初生之日相師梵
志記當與五百人通商人復作是念
我舍無有人入唯有釋子然釋子无
有此意商人便娉為婦娶之未遠有
商人入海採寶彼國常法其有商人
數入海者常使導前若自不肯王逼
之時商人來語此商人君次應在前
採寶商人便勅守門者我今入海採
寶莫使異人於此止宿除其釋子所
以尔者釋子無有姪意即日發引入

海有沙門婆羅門至此家乞食者婦
便共調戲說姪之歡樂可來與我作
不淨行諸比丘不知當何報各懷疑
往詣世尊具白此事世尊告曰如此
家者比丘不得入乞食若入乞食者
不得坐不得與言語何以故如此家
壞人梵行設坐聽受語者僧伽婆施
沙彼女人姪意熾盛即日向暮便死
莊嚴服飾舉棄家間時有五百群賊
從冢間過見此女尸便起姪意向五
百人盡為不淨行如前婆羅門所記
其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故
由此因緣生三惡趣天竺國北泉水
名毗恒吐作龍妻有五百龍常與共通
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時有諸長者婦女來至房舍園觀觀
看時六群比丘語諸長者婦女言我
等國王子端正無雙身體香潔精進
無比於法中寂上者汝等可與我戲
笑相娛樂能以身施者於檀中寂尊
其中婦女或然可者不然可者其不
然者出語諸比丘常無恐懼安隱之
處而更有恐懼諸比丘問有何事諸

婦女臭白比丘比丘不知當何報往
白世尊世尊知而問六群諸比丘審
為此事耶比丘內懷慙愧外則恥衆
偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛
言審尔世尊世尊告曰云何癡人我
不說姪如地毒蝕人修妬路寧為地毒蝕
毒黑蟒毒所蝕不與刹利種婆羅門
種長者種婦女交會雖復端正無雙
服飾殊好寧投身入火不與交會我
不說姪如大聚薪修妬路放火然大聚
薪火炎熾盛寧身投入中不與刹利
種婆羅門長者婦女交接娛樂我不
說姪如深火坑修妬路大深坑盛滿火但
有赤炭無有烟氣寧投身入不與刹
利婆羅門長者種婦女交接娛樂姪
如狗齧五巧反骨如鳥銜肉肉既少少受
苦多也如蜜塗刀姪亦復尔如玉有
教取彼罪人日三時拷拷則不刺百
瘡姪亦復然亦如盡瓶中盛臭處如
毒花香向鼻則死寧飲毒漿而不向
姪如人彈琴但有空聲亦如劍樹上
下刺人如怨家盜賊常無善意如沸
屎灰河地獄姪亦復然我不說姪義

以得姪本末聞諍縣官侵讓眩惑欺
詐作種種無數惡法皆由姪起我无
計方便說姪不淨向姪念姪姪意熾
成姪之惡露卿等云何於中造惡時
世尊無數方便誨責因此事集和合
僧脩十功德佛為比丘結戒若比丘
恣意熾成於女人前自歎身端正又
言精進比丘於法中取上淨行作如
是法行者僧伽婆施沙

一跋難陀二難陀
生天迦留庵夾闌

惡問惡車匿也佛去世已於阿難許得道二人般
迦斯馬師弗鄒跋生庵中六人也皆從弟闍觸綿
反惡奴
故又

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園舍
時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛
城分衛分衛已還出城舍時甚熱夏
後月暑盛時尊者阿難行路中道焦
渴彼中道有旃荼羅女名鉢吉蹄於
井汲水時阿難詣井乞水語大妹我
今須水施我少水時女報阿難我是
摩鄧伽種阿難語我不問是義旃荼
羅非旃荼羅也我今須水但施我水
女報君母種成就沙門瞿曇第一弟
子王波斯匿所敬末利夫人阿闍梨
我走將余羅種不敢持水相與阿難

語女我不問汝旃荼羅非旃荼羅我
今須水遠以水見與女答若須水者
便取時女先掬水澆阿難足復掬水
澆阿難手澆手足已復生姪意時尊
者阿難飲水已便前進路時鉢吉蹄
女見阿難前行不遠捉水瓶還家啓
白父母阿母願以沙門阿難為夫
母答此阿難者轉輪王家子刹利釋
種姓瞿曇國王大臣盡識知沙門瞿
曇弟子是波斯匿所敬末利夫人師
我等小家旃荼羅種當云何得阿難
以為夫
晉女報母若不得阿難為夫
晉者我若當飲毒以刀自刺若自絞
死母報女曰此間亦有摩鄧伽神語
符呪能移日月以墮著地復能移者
彼亦然呪因帝梵天使下況不能得
沙門阿難使來或能以一事不可得
若死若生不能姪設復為沙門瞿曇
所護者我不能得除此可得女聞此
語歡喜踊躍便起澡浴莊嚴身體著
白服飾敷卧具思想而望來時母亦
澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色
綵結縷以滿四瓶水盛滿四碗血盛

滿碗四種香水盛滿四碗麝漿以四
口大刀豎牛屎四角頭豎四枚箭然
八明燈取四死人觸體種種香塗其
上以花布地捉熨斗燒香繞三匝向
東方跪而誦摩訶呪術時阿難於
祇桓意便恍惚為呪所縛如魚被鐵
鈎如象隨鈎時尊者阿難隨呪術至
旃荼羅家母便語女阿難已至從卿
所為時鉢吉蹄女見阿難踊躍歡喜
前抱阿難坐著床上牽掣衣裳捻捏
阿難臂如力人手捉長毛小羊從其
人手亦時尊者阿難見十方盡闍闍
等如日月為羅睺阿湏倫手所障無
復有明如是阿難為大呪所厭不得
動於是阿難有大力人力當十大力上力
拘袁力亦如阿難
為呪術所厭不能得動時尊者阿難
聖道諦力念還得寤我今困厄世尊
不慈愍我世尊知阿難為旃荼羅呪
術所縛便誦佛語
佛者寂極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者寂極尊於人天 諦諸法之三無上曰
阿難以此實義於旃荼羅舍得解
法者寂極尊於世間 諦無有能過法之前

法者寂極尊於人天 諦斷諸縛結永息田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解
僧者寂極尊於世間 諦無有能過僧之前
僧者寂極尊於人天 諦美福第一無上田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解誦
偈適竟旃荼羅家內所設呪具弓箭
碎折瓶甕破壞燈滅觸體迸碎黑風
起展轉不相見旃荼羅呪術不行母
便告女此必瞿曇沙門神力所為衆
物碎散呪術不行時阿難便作是念
此將是世尊恩力時尊者阿難得解
辟如大象王盛年六十醉暴凶惡身
大牙長從鐵鞋得解從城走向空閑
處阿難亦尔乃尊誦佛語從旃荼羅
舍得解還向祇桓時此女人逐阿難
至祇桓門並作是語阿難是我夫阿
難是我夫如犢隨母不離須臾時此
女人逐阿難後不離須臾時尊者阿
難往詣世尊所頭面礼足具白世尊
世尊告曰我於諸法中不見幻惑詐
人如女人者人亦復尔何以故以其
婬繫意故是故阿難當覺意方便不
為六欲所牽時尊者阿難平旦著衣

持鉢入舍衛分衛此女人亦逐其後
語諸長者阿難是我夫阿難是我夫
時阿難分衛竟還至佛所前白佛言
此女去處語諸長者汙染人不審當
何為世尊告曰汝往共語如姊妹相
向何以故此女人應當作比丘尼時
此女人來到佛所白世尊言願世尊
還我沙門阿難用作夫婿世尊告曰
若須阿難者於我法中為比丘尼當
與汝阿難時此女人歡喜踊躍今時
世尊當為道世尊當為道如來世尊
問有父母不辭父母未女報有父母
而未辭父母汝往辭父母還時此女
人即從坐起詣父母所而以此事具
白父母父母聞此語已歡喜踊躍今
殖善根各應得道母告女欲為道者
便為我等亦欲共往見世尊時父母
及女往詣佛所頭面禮足在一面住
時世尊為此女故廣與大眾說法无
數方便現諸法義柔濡義檀義尸義
天義說姪不淨義增長生根諸結義
出家義諸道品義時世尊說四聖諦
苦習盡道時此女人即在坐上解四

聖諦父母得阿耨含道女得須施頂
道辟如純帛氎衣易為作色彼聞法
亦令時父母又手白佛從今以往歸
佛歸法歸衆聽為優婆塞盡命不煞
歸命時鉢吉蹄女現世得果頭面礼
佛足叉手向佛白世尊言所犯過者
世尊含答願如來不尤責如小兒如
痴如無善所向阿難作不善意願恕
聽入道為比丘尼得依世尊修行梵
行時世尊告阿難汝往阿難將二比
丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩
訶鉢拓鉢提瞿曇世尊有教以此
女為道授具足戒時阿難受此教已
將二比丘尼及此女人往詣鉢拓鉢
提瞿曇所世尊有教使此女為道
授具足戒大愛道問阿難云何阿難
世尊許旃荼羅女為道耶阿難報瞿
曇云此女人以得道果何以不得為
道時大愛道即與別髮為道授具足
戒教威儀礼節得八解脫禪得阿羅
漢道時大愛道將此女人及五百比
丘尼往詣佛所頭面作礼在一面立
時世尊觀鉢吉蹄女人意語言汝今

須阿難為夫不時比丘居慚愧若恥
長弘曰佛言尊者阿難是我兄同一
法同一水乳時阿難意懷狐疑我不
犯僧伽婆施沙不即問諸比丘諸比
丘不知當云何答往白世尊世尊告
曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所惑
若復當有被呪術者彼亦無

鼻奈耶卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鼻奈耶卷第三 第三十卷 終

鼻奈耶卷第四

諸

僧殘法之二

媒嫁戒

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園今時有

一比丘名迦留鹿園子

母於中止住

廣有知識國王大臣長者梵志所求衣食卧具病瘦醫藥時大有長者婦女便作是念山迦留比丘廣有知識國王大臣長者梵志無不識者所求盡得我等共往誘誅迦留比丘使至他家時諸婦女即往詣迦留比丘所白比丘言尊者廣有知識國王大臣所求盡得欲相勞屈為我等行至某甲家聞汝女端政我兒亦復端政可嫁卿女為我子婦門族種姓亦不相減我雇君君為我往時此比丘即隨是語即往媒嫁女人復有一寡婦鳴比丘言往至某甲長者家作是語此某甲婦端政無雙又可為作夫若不作婦可與私通此比丘即媒此事復有一長者語比丘言尊者廣有知識國王大臣長者梵志為我故往至某甲家語某甲婦女卿又無夫我既無婦我是

大長者能與我作婦不諸長者鳴及比丘如是非一時此比丘即往三諸婦女家具傳此事其中婦女或有從意者或不從者其不從者展轉語諸親三諸長者聞是語各各怨恨此沙門釋子自稱譽精進今方似商人販賣媒嫁男女諸長者聞是語其中有行十二法比丘諸比丘聞愁悶不知當何答往白世尊世尊知而問迦留比丘審為此事不答審然世尊世尊告汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人以為歡樂有死二時汝亦在中歡樂時汝亦在中汝非沙門行汝為沙門執奴僕使世尊無數方便誨責已集和合僧脩十功德偽為沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒嫁寡婦與傍夫僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼迦留比丘廣識諸長者導諸長者施設福事諸長者夫婦自共聞諍此比丘往教使和解牽捉使共宿餘長者親里笑此比丘所為我等所應和解者反更比丘為諸長者懷嫉妬心即

往語諸比丘諸比丘不知當何報往
三佛所具白世尊世尊告曰諸比丘
不得至彼家和合合偶時世尊緣此
事集和合僧偕十功德佛為沙門結
戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與
女媒若嫁寡婦與傍夫下及和解合
俱僧伽婆施沙男有三婦一劫掠得
二財買得三結髮婦若比丘於此三婦
中語其夫可與此婦卧置彼婦鬪爭
和解僧伽婆施沙若比丘解放畜生
合其牝牡僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陀所時
造貳比丘瓦陶家子便作是念我二
陶作無與我等者我既盛壯前造木
舍阿闍世王欲取吾殺我今當作瓦
舍於中任便和泥造大舍瓦戶瓦闔
瓦楣額瓦窓牖瓦龍牙牀瓦衣架時
此比丘收拾薪草枝葉蓬蒿放火燒
此坏舍火炎盛熾國人無不見者燒
瓦舍竟周行分衛六十日我所乞者
集會諸比丘入舍佛見此事知而告
阿難曰汝著衣來我欲至某處觀者
時世尊將阿難至達貳比丘瓦舍所

世尊遙見瓦舍火炎熾盛世尊然而
問阿難此是何物炎火乃今熾盛時
尊者阿難具白世尊世尊告曰汝往
阿難壞此瓦舍所以然者當為後世
人故於吾此法初不見有作瓦舍者
時阿難即往壞此瓦舍達貳比丘二
月分衛還到羅閱城達貳遙見瓦舍
壞就看起恚意問比丘誰來壞
此瓦舍答世尊來壞達貳言審世尊
壞者當復如之何

佛世尊遊釋羅瘦

經

迦維羅越尼拘

陀園今時迦維羅越釋種新造大堂
舍新成不久量度尺寸不失其法門
向東方迦維羅越諸釋種聞佛已至
在尼拘陀園便作是念我等造作此
舍新成不久量度尺寸不失其法戶
向東方未有住者沙門婆羅門釋種
釋種子先當請佛及比丘僧入舍施
設飲食留佛一宿及比丘僧當得大
福利時諸釋種出迦維羅越城東門
詣尼拘陀園今時世尊與無數衆圍
繞說法釋種遙見世尊坐樹間端政
無比身如金山諸天人師最尊第一三

十二相自在嚴身釋種見已各下車
馬前至佛所頭面礼足在一面坐世
尊與諸釋種說法已默然諸釋種從坐
起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白
世尊言我等世尊於迦維羅越造大
堂舍新成不久量度尺寸不失其法
戶向東方然未有住者沙門婆羅門
釋種子願世尊將比丘僧到彼觀看
當使我得大福利時世尊默然可之
時諸釋種見世尊默然可已從坐而
起頭面礼足各繞三匝如去至新堂
舍鏟治掃灑敷諸坐具罷罷毼毼白
氎休持氎氎布地瓶盛好水以好淨
油白氎為炷然大明燈如是供養不
可稱數復往世尊所頭面礼足叉手
向佛白世尊言微供已辦今正是時
時世尊食後著衣持鉢在嚴及比丘
僧往詣新講堂所在外洗足入講堂
中遍觀堂已就大高座顏色和悅比
丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下
東向坐時諸釋種在外洗足入講堂
中東壁下西向坐尔時世尊即於其

夜見衆會定爲釋種說法無數方便
說法已世尊告曰夜欲過半各從所
宜時諸釋種從坐起礼佛而去尔時
世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心宜
唱皆寐靖皆寐靖深入微妙種種三
昧世尊告目犍連唱皆寐靖皆寐靖
比丘衆深入微妙種種三昧吾今使
汝爲比丘僧說法我今患脊痛不堪
說法時目犍連從佛受教唱默然寐
靖時世尊四疊褰憂多僧敷床上僧
伽梨著頭前右脅卧師子座累膝互
屈申脚繫意念明何時當曉時尊者
目犍連告諸比丘向者面被世尊教
從佛承受此名無聞之聞法如比丘
無聞能行如比丘聞能行云何比丘
無聞能行於此比丘中比丘若眼見
色念色色者不念色色離意不專一
意解脫智慧解脫如實不解諸惡法
所生處故在不滅不得有餘無餘處
此謂比丘無聞能行念色者色者耳
聲鼻香舌味身細滑心法念色法者
不念色法法離意不專一意解脫智
慧解脫如實不解諸惡法所生處故

在不滅不得有餘無餘處此謂比丘
心意法著無聞能行作是無聞行者
比丘魔得其便壞敗其意若眼見魔
魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔
得其便譬如比丘有乾竹葦葉若碎
毫聚以火往燒四方豈有不然者乎
如是比丘若眼見魔魔則得眼便壞
敗其意如是耳鼻舌身意法魔得其
便如是比丘為色所降不能降伏色
聲香味細滑法比丘為法所降不能
降伏法為色所降為法所降不能降
伏惡法不能降伏惡法則生諸結增
長種後世苦生老病死如是比丘此
謂無聞能行云何比丘聞能行於此
比丘中比丘若眼見色念色色不著
不念色色離心得專一則得意解脫
止智慧解脫也如實知法所生處即
滅不起得有餘無餘處此謂比丘若
眼見色聞則能行眼見色不著聲香
味細滑法念色法不著不念色法已
離心得專一則得意解脫智慧解脫
如實知惡法所生處即滅不起得有
餘無餘處此謂比丘意法知聞則能

行如是比丘作是行者魔在在處處
不得其便不能壞敗譬如有人造作
石舍若堂復重泥塗其上四面執燎
燒之而不能然如是比丘在在處處
眼見魔魔不能得便耳鼻舌身意魔
不得侵此則比丘能降伏色不為色
所降如是聲香味細滑法比丘能降
伏法不為法所降不造來世惡法衆
結不與生老病死苦斷此謂比丘聞
則能行時世尊從卧起脊痛聞結跡
趺坐時世尊告尊者摩訶目犍連汝
向為諸比丘說無聞之聞法耶荅尊
然世尊時世尊歎目犍連善哉善哉
目達汝數數與諸比丘說法莫使斷
絕是時世尊告諸比丘奉持無聞之
聞法誦習為衆生故演此句義諸天
世人得聞此法時世尊以達貳比丘
故告諸比丘此釋種長者造作堂舍
量度尺寸不失其法門正向東世人
尚尔况汝達貳於吾法中所不許而
作瓦舍世尊因此事脩十功德為沙
門結戒若比丘自用如達貳作瓦舍
者僧伽婆施沙自為自作三言有限

量彼舍限量者長十二肘是如來舒

手

右打言
兩端

廣七肘於其間呼持法比丘

持法比丘當以法量不以姪怒癡量
若以姪怒癡量者不得作舍比丘自
求索作舍自為自作主又不呼持法

比丘過限量者僧伽婆施沙

上自為
下是成語

非鼻
余經

佛世尊遊羅閱祇者閻崛山今時有

一摩訶羅比丘於四微道頭斫大白

楊樹用作講堂時彼樹神抱男負女

更三子從徃世尊所頭面礼足在一

面住白世尊言於世尊有摩訶羅比

丘斫大樹卧四微道頭此樹是我舍於

今向寒竹園荼落將此兒子當向何

所時世尊以大慈悲告語一天將此樹

神安隱所宜使過大寒彼國街巷无

不聞者皆傳此摩訶羅比丘四微道

頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸長者

聞此已皆嫌比丘所作此諸釋子比

丘皆言精進不犯姪人而斫此大白

楊樹持用作堂舍與我俗人當有何

異時頭陀沙門聞此不聲問徃白世

尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝

實斫此樹。卽時摩訶羅比丘內懷慙愧。外則恥衆。右膝著地。叉手白世尊。言。審然世尊。世尊告曰。汝為比丘。當慈心云何。斫他四微道神祀大樹。持用作堂舍。世尊以無數方便。誨責集和合僧。偈十功德。佛為沙門結戒。摩訶羅比丘起大堂舍。僧伽婆施沙。若起堂舍。當呼持法比丘。并呼檀越。持法比丘來。當語尺丈。不使增減。若摩訶羅比丘起大堂。不呼持法比丘。及檀越。自用意作者。僧伽婆施沙。

重從檀越也

佛世尊在羅閱祇者。闍崛山。今時王頻毗沙羅告御車者。汝往嚴駕羽寶車。我欲往世尊所。禮拜世尊。時侍御史。卽往嚴駕車。來詣王門。白王。勅嚴羽寶車。今已在外。時王頻毗沙羅光。第一乘羽寶車出羅閱城。詣耆闍崛山。往世尊所。下車上山。剎利王法却互威儀。解劔却蓋。脫珠冠。去玉柄拂。及金鏤屣。從人留後。少將步人前至。佛所。頭面禮足。在一面坐。其諸從人中。有禮佛者。捐讓者。有合手敬者。有過。

觀佛者今時世尊與王說法諸人寂
然無聲時王頻毗沙羅聞佛說法即
從坐起右膝著地偏袒右肩叉手白世
尊言明日設淨微食願世尊及僧臨
願須臾世尊默然受頻毗沙羅請時
王見世尊默然可從坐起頭面礼足
繞佛三匝而去還詣所在即於其夜
具好飡食敷好坐具告一傍臣汝往
世尊所持我名字問訊世尊飲食已
辦今正是時時此臣受三教已往詣
佛所頭面礼足而白世尊飲食已辦
今正是時今時世尊到時著衣持鉢
及比丘僧往詣王宮各次第坐時三
頻毗沙羅見佛比丘僧坐定自行澡
水次行種種飲食自手斟酌不以為
勞衆食已訖王在一面坐須臾從坐
起叉手向佛白世尊言願世尊及比
丘僧受我夏坐於此羅閱祇城近為
世尊立一講堂尺量應法戶東向西
壁大開門戶端直復為比丘僧起五
百房五百床五百領薦席五百拘遙
枕各五百有好供具香粳米玉藏中
有病瘦醫藥持用供佛及比丘僧時

世尊默然可王所說時世尊與王達

空梵志事火

終身恒續不從他求也

續為目佞門也

同也前也首也梵經四部

章句為首

諸人民中

以王為首

衆水流河

以海為首

星列空中

月為其首

衆熱之中

以日為首

上下四域

所有諸方

兩足人天

三佛為首

世尊如是說達觀已還去食後世尊

因此事集和合僧告諸比丘此比丘

三者種把持人民為一切主住大土

界為國事得大力勢此王見四道神

樹猶不斫作講堂作講堂不過量三

量善度戶向東方西壁窓牖門戶正

直何故比丘不限作舍

佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當余

時尊者比丘名陀驪末路子王舍城知

分處食知分處床卧分諸比丘食不

私親友不選好惡不畏不癡次第下

次第上次第行不違今時有名蜜妬路

地比丘次應貧家食彼比丘食惡食

時作是念我為苦我為灾我為困而

彼末路子知已老我食惡食我當云

何報彼怨作是念無根棄捐謗之即
爾時彼比丘有妹比丘尼名蜜妬路_也
彼比丘尼到彼比丘所到已接足礼
却位一面位已彼比丘不共語不讓
坐彼比丘尼便作是念今我不犯此
諸賢耶不有苦不有過耶而此諸賢
今日不共我語不讓我坐諸比丘語
妹汝不知耶我輩為彼末路子老我
惡食而觸燒我汝不助我以是故不
共汝語不讓汝坐比丘尼答我當云
何彼比丘曰妹汝去至世尊所作如
是白於此世尊有何平等有何可貴
施駟末路子與我共為不淨行棄捐
比丘尼答云何我當謗真淨比丘梵
行無根本棄捐法當為此耶比丘答
汝若不往白佛者我不與汝坐起言
語比丘尼答可作是語但為不應耳
比丘答汝徐徐來我等先至佛所汝
徐徐來至今時諸比丘往至佛所頭
面礼足在一面坐坐未久比丘尼至頭
面礼足在一面立白世尊言於此坐
尊有何平等有何可貴施駟比丘與
我共為不淨行棄捐法今時同情比

丘白世尊言審今世尊如比丘尼所
言我等盡知今時尊者陀闍比丘在
世尊後執拂拂佛時世尊願謂陀闍
比丘如汝於今當復何言今蜜妬路
比丘尼云有何平等有何可貴陀闍
比丘與我為不淨行棄捐陀闍比丘
白曰唯如來知唯世尊知世尊告曰
汝今陀闍不應引我為證言唯如來
知唯世尊知若憶為者當言為若不
憶為者當言不為比丘白佛不憶也
世尊不憶也如來今時世尊告比丘
曰今陀闍比丘所白此蜜妬路比丘尼
自言有是即是棄捐世尊說已從坐
起還入靜室今時衆比丘見世尊去
不久數責蜜妬路比丘尼善責譴及
同情比丘汝等頗見陀闍比丘過不
何時見云何見從何誰聞言見如是
諸比丘數責問其情實同情比丘答
自用意瞋恚癡陀闍比丘信清淨梵
行衆比丘告汝等何以自用意瞋恚
癡誹謗今復言陀闍比丘信清淨如
是再三責數同情比丘作是語也
聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭

陀所當於是時尊者陀駟比丘比丘
分飯分付坐席不自用意不瞋恚不
愚癡從上至下從下至上不違威儀
時遇有請值貧寒家得惡飯食便生
此念甚苦甚劇甚厄此陀駟比丘處
我等善此間我等當與生其過使墮
無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡
說是語耳陀駟比丘信清淨梵行今
時世尊從靜室起還講堂比丘僧前
坐時諸比丘叉手向佛具白世尊言
向者如來入室不久善責蜜妬路地
比丘汝等云何見何時見從何詐聞
言見蜜妬路地言自用意瞋恚癡說
此語世尊告曰云何比丘我本不說
此義耶念陀駟比丘所白蜜妬路比
丘尼自言有是即墮棄捐時世尊因
此事徧十功德佛為沙門結戒若比
丘憎嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根
棄捐法誹謗我當墮此失梵行若於
後時被責數言無根棄捐謗比丘不
敗者僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於舍
時尊者陀駟比丘在一石室止住彼

證比丘次第教訓比丘尼時陀駟比
丘次應教訓比丘尼時諸比丘尼往
至陀駟比丘所時諸蜜妬路地同情
比丘以前飲食怨故常求過失伺比
丘尼出入石室諸比丘在一石龕中
還看便生是念是諸比丘尼乍出乍
入此陀駟比丘必當牽捉與共私語
各共相語此必然不疑便告諸比丘
彼聞訖比丘便信此語頭隨比丘聞
是語已各懷不樂往具白世尊時世
尊緣是事集和合僧脩十功德佛為
沙門結戒若比丘憎嫉妬彼清淨比
丘謗墮不淨行伺小小過不犯棄捐言
犯棄捐若於後時被責數還悔者可
若不悔者故伺小小過為作大過者
僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者
舍利弗摩訶目犍連平旦著衣持鉢
從耆闍崛山入羅閱城分街道逢暴
雨入石室避雨有牧牛女人先入中
避雨卧夢失精舍利弗等見即尋出
去時瞿婆離比丘調達弟子見舍利
弗目犍連出尋入石室見此女人便

生念言此舍利弗目犍連必與此女人
為不淨行時瞿婆離入城語諸比丘
諸君常言舍利弗目犍連汙清淨行
我向者具見此事諸比丘不知當何
答往白世尊世尊告曰此癡人成大
重罪清淨比丘淨行以無根本棄捐
謗此癡人長夜受苦墮地獄時瞿婆
離比丘往詣佛所頭面禮足在一面
坐世尊告瞿婆離瞿婆離比丘汝宜
及時悔心向舍利弗目犍連何以故
此等梵行全瞿婆離白佛知如來信
彼人意淨但為眼見舍利弗目犍連
為惡世尊復再語瞿婆離瞿婆離汝
宜及時悔心向舍利弗目犍連何以
故此等梵行全瞿婆離白佛知如來
信舍利弗等但為眼見舍利弗目犍
連為惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離
汝宜及時悔心向舍利弗目犍連何
以故此等梵行全瞿婆離白佛知如
來信彼人意淨但為眼見舍利弗目
犍連為惡時瞿婆離比丘佛三語不
受便從坐起而去去不久身體生瘡
狀如芥子漸漸長大轉如餅豆行如

大豆轉如雌豆

如粟粒許

轉如阿摩勒果

轉如勒路

如百子瓠

潰爛

一切身膿血流出

時瞿婆離比丘即夜命斷墮婆曇暮

地獄即夜有一天來至佛所頭面禮

足在一面立白世尊言瞿婆離

牧牛比

丘起惡意向舍利弗目犍連謗言犯

梵行墮摩訶婆曇暮地獄白世尊已

禮足沒還天上佛告諸比丘昨夜有

天來至我所頭面禮足在一面住白

我言瞿婆離比丘起惡意向舍利弗

目犍連謗言犯梵行死墮婆曇暮大

地獄此比丘因小事作大誹謗清淨

比丘梵行若比丘作是誹謗者僧伽

婆施沙時世尊若諸比丘欲聞婆曇

暮大地獄衆生壽命長短不今正是

時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘

聞當承受奉行譬如比丘摩竭大牛

十二斛胡麻子簞盛滿麻子上使盛

鋒有人百年取一麻子諸比丘尚可

數知麻子之數無知阿浮地獄人命

不可數知如二十無實地獄不如一

空無實地獄如二十空無實地獄不

如一喚呼地獄如二十喚呼地獄不

如一使河地獄如二十使河地獄不
如一須健提地獄如二十須健提甚
地獄不如一摩頭健提地獄蕭陶如二
十摩頭健提地獄不如一優波羅地
獄如二十優波羅地獄不如一拘勿
豆地獄如二十拘勿豆地獄不如一
分陀離地獄如二十分陀離地獄不
如一婆曇摩地獄彼瞿婆離比丘調
達弟子謗舍利弗目犍連生其中

鼻奈耶卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

鼻奈耶卷第五

諸

僧殘法之三破僧戒

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調
達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥
太子阿闍世所貴重隨時供給日送
五百金飯嚴五百乘車將從連日至
謂達所調達初現將從有百漸二百
三百四百五百用感王眼坐食時調
達欲壞亂比丘僧誘誅諸比丘與衣
鉢戶鑰鍼筒草屣大小鍵鎔淺鐵鉢也及
餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我
亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母
族成就此亦生釋家我亦生釋家此
族姓與我無殊今時國界飢饉乞求
難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱
祇城乞食乞食已聞調達欲壞亂比
丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鍼筒
草屣大鍵鎔小鍵鎔及什物諸調達
弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞食
已出羅閱城至世尊所頭面禮足在
一山坐諸比丘白世尊言向入城分

衛閭調達欲壞比丘僧其比丘貪
衣鉢戶鑰鍼筒草屣大鍵鎔小鍵鎔
及什物世尊告曰汝等比丘莫近調
達供養何以故諸比丘寧飲毒自煞
不近調達供養自飲毒復飲他人譬
如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘
此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此
癡人長夜受苦無有窮已我亦知調
達當壞比丘僧正令食時當壞和合
僧諸佛世尊常法若於食時和合僧
壞至暮當還合於其中間不得為道
不得為比丘不得為比丘尼不得為
式叉摩尼不得為沙彌不得為沙彌
尼不得行八關齋不得為優婆塞不
得為優婆夷無獲道果證無發三佛
意時天地闇冥天人失明如來法向
暮必還和合僧若不和合者天地翻
覆時舍利弗目犍連聞調達破壞和
合僧聞已往詣世尊頭面札足在一
面坐白世尊言調達以破壞和合僧
今欲往詣調達所還和合僧世尊告
舍利弗目犍連曰遠往今正是時時
舍利弗目犍連即從座起頭面札足

統佛三匝而往詣調達所遙見調達如如來昇高座說法諸比丘僧圍遶

右有騫陀陀婆左有迦留羅提施

人曰

是調達左

海義捉拂在後調達遙見

舍利弗目犍連來歡喜踊躍不能自

勝是沙門瞿曇上足弟子今來至我

所如世尊見舍利弗目達等法唱言

善來比丘調達亦復唱言善來舍利

弗目犍連起右騫陀坐舍利弗起左

迦留陀坐目犍連如世尊告尊者舍

利弗目犍連與諸比丘說法我今患

脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗

目犍連與諸比丘說法我今患脊疼

欲小息如世尊四整襪優多偕布牀

上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子座

手屈伸脚繫意念明何時當曉調達

亦復尔時調達眠首陀會天來下厭

其身其欲得覺竭力不能得覺喘息

嚴懇或時寢語手脚不住扣摸四壁

作種種變不能得覺時尊者舍利弗

歎譽佛法及比丘僧時目犍連作若

千變化東沒西出南沒北出坐卧虛

空或坐三昧於三昧中放種種光明

或青或黃或赤或黑或琉璃色身下
出火身上出水身上出火身下出水
西南上下作若干變化無所罣碍放
諸光明普有所照時五百比丘見日
捷遠現諸變化各共相語我等不墮
顛倒見婆云何捨如來依倚調達復
作是念此必然不疑時尊者舍利弗
目捷連與說法言便心開意解起慈
心向如來悔前所為時舍利弗目捷
連及五百比丘來詣世尊所調達座
上盡空無人唯有調達及四弟子時
騫茶陀婆比丘以左腳踏調達使覺
捉起調達舍利弗目捷連將五百人
去座席盡空時調達覺見座上空無
復有人便從座上自投于地其弟子
以水灑面還坐牀上尔時世尊從靜
室起出至外堂牀上布足師壇結跏
趺坐時五百比丘遙見如來於堂上
結跏趺坐內懷慚愧外則耻衆前行
詣如來如來亦見五百比丘來顧語阿
耨若我不與語者沸血當從面孔出
時如來以大悲意欲度彼人便與共
語善來比丘如來難遇時時乃有雖

如來出世間法亦難欲求滅度亦復
難得欲入涅槃當行此法癡緣行生
行緣識生識緣名色生名色緣六入
生六入緣更生更緣痛生痛緣愛生
愛緣受生受緣有生有緣生生緣
老病死生老病死緣憂悲苦惱生如
是則成五陰苦癡不覺行行不覺識
識不覺名色名色不覺六入六入不
覺更更不覺痛痛不覺愛愛不覺受
受不覺有有不覺生生不覺老病死
老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說
是十二緣法時五百比丘得阿羅漢
道八十百千天女得法眼淨今時世
尊備十功德為沙門結戒若比丘有
壞亂和合僧伽婆尸沙調達犯此
無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅
閣又所住處有大石室今時調達欲
害世尊以四千兩金雇四力人共此
四人上耆闍崛山抱大石當石室上
立伺如來出時佛出石室將經行調
達共此四人山上下石隨如來時金
毗羅閣又在世尊後仰視大石來下

兩手接之以擲南山彼時此石碎散
有小段縱廣七十步送來向世尊時
如來為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如來入大海水
中石亦逐後時如來昇須彌頂石亦
隨之時如來上四王居耶山上天宮
石亦隨之時如來上三十三天焰魔
兜率涅磨羅那提波羅尼蜜婆舍跋
提梵迦夷梵福婁醯陀波栗多婆阿
婆最羅阿男斃弗如鉢耆多毗頗羅
宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦
尼吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室戶此石礎世尊右足跌破脚
血流此調達及四力士為無救罪時
世尊患脚疼痛自力說偈曰
非空非海中 非入山石間 無有地方所
得脫宿罪殃

時衆多比丘在石室左右乍坐乍行
忍調達害如來時如來遇見知而問
阿難彼衆多比丘石室外何等作為
乍行乍坐阿難白佛遙看如來恐調
達害是故在彼乍行乍坐世尊告阿

難曰如來出世調達終不能害汝頗聞如來為人所害不不也世尊時世尊仰視時四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆豎欲走脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如來語四力士善來童子我與汝說法時四力士頭面禮足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩金雇八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遙見八力士來告曰善來童子我與汝等說諸法言時八力士頭面禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此八人復遲不至復以十六千兩金雇十六力士汝往殺彼八人斷其根本世尊遙見十六人來告曰善來童子我與汝說法時十六人頭面禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時調達見十六人復不時至更雇三十二人汝

往親十八人斷其根本世尊遙見三
十二人來世尊告曰善來童子我與
汝說法時三十二人頭面礼足在一
面坐時世尊為說法解悅其意冬懷
歡喜童子汝還本舍從其所宜時三
十二人承世尊命從座起頭面礼足
而去時世尊見三十二人去不久願
語阿難汝往入羅閱城往大市四街
巷頭作是唱言若調達所作行身口
意所為莫呼佛法僧教使為調達自
有親信弟子時阿難白佛前歎譽謂
這今復說其惡衆人有識者當云何
答世尊告阿難曰有此語者以此語
答本學習善今復習惡何足怪耶時
阿難將一比丘即詣羅閱城住大市
街巷頭告諸行人調達所作行身口
意所為者莫呼佛法僧教調達自有
親信弟子時阿闍世太子其左右傍
臣事親調達者聞說調達惡名還相
謂言沙門瞿曇甚為憎嫉謗賢調達
謂達豈有身口過耶時調達亦聞此
聲沙門瞿曇遣信入羅閱城住大市
道頭作是唱言若調達信行身口意

所為莫謂佛法僧教調達自有親信
第二時調達如瞋意熾盛往詣阿闍
世太子所語作是言卿自然父我然
沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作佛
於摩竭界裏新三新佛不亦快耶王
聞是語歡喜時王頻婆娑羅乘羽寶
車詣後園觀時阿闍世太子腰帶利
劍白匿在門間待父王王竟日欲駕
騶馬車還宮適入門時太子以劍遙
擲馬去駛竟不中王時太子便走四
人逐得四人問曰太子欲何所為大
子荅言我欲煞王四人復問伴黨是
誰是賢調達及四弟子時四人識曰
若實尔者當盡取沙門釋子煞或復
識曰置沙門釋子但取調達將從煞
復有識曰亦莫煞沙門釋子亦莫煞
調達將從何以故此三頻婆娑羅言
釋良善繫牢獄應死者常赦宥之况
當煞沙門釋子及調達將從耶且往
白王三自當處斷我等何為於此自
作怨咎即往白王王於明日出殿上
坐遣信往呼太子阿闍世太子至而
問童子子欲何為我欲煞三汝何以

試言天子言王有鳴鼓我無鳴鼓王
有曲蓋我無曲蓋王有鹵簿我無鹵
簿王告天子汝代我處鳴鼓曲蓋鹵
簿盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵簿即隨
天子後時天子倭謠傍臣便作是語
若容余者天子就位就位已取父王
試一以自由時天子可其所白即遣
阿陀羅往收父王閉著獄中即往收
王繫獄三素仁慈於民數千萬人送
食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶
答言故活何由活答人民送食來餉
故活王勅莫使人得前時諸夫人送
食往餉阿闍世問父王故活耶答言
活復勅門家莫令夫人得前時第一
夫人以飲食塗身外著衣裳不令現
入見王使三就身上食王復問父王
故活耶答言活勅莫令夫人入所繫
獄門向耆闍崛山遇見世尊與比丘
僧舍利弗目犍連阿那崛陀難提金
鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧
歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍臣
王猶活乎答言王活王問傍臣以
何故活傍臣嫉妬答言曰向來謂

拜以是故活王告曰汝促往蔡高靖障獄前莫令見者閻嶮山即往蔡令不見諸去來現在佛常法若欲入城有諸瑞應象鳴鼻面翠馬亦皆鳴牛吼鳧鷹鴛鴦孔雀鸚鵡白鵝千秋鶴盡皆和鳴笙篳篥鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聲音者得日蓮者能聽瞎跛癡癡諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊躍歡喜於獄孔隙瞻視世尊及比丘僧王得道迹見世尊除飢渴想時三阿閼世問諸傍臣父王猶活耶荅言故活問以何故活諸臣嫉妬荅王言父王於獄孔隙瞻視世尊入城使其活耳卿往以利劍削足下勿令得行重加桎梏即往削足重加桎鐐王日羸瘦時阿閼世入宮與夫人共食阿閼世有幼子在外聞雞戲王阿閼世問夫人幼子所在荅在外聞雞戲王語夫人呼來共食時幼子即抱雞入而不肯食王問何故不食若此雞不食

我終不食時阿闍世語夫人言奈此
幼子何我今大王欲令共雞食夫人
荅言三何所嫌或有人以兒故食雞
肉三聽夫人所白憶本父王執辛苦
不三問夫人有何辛苦夫人荅王王
小時患左手母指畫夜患病不得眠
寐時父王抱王膝上取王痛指舍者
口中指得暖氣王得小睡時指膿潰
於王口裏王作是念若我出指去膿
或能疼痛即便咽膿而不出捨汝父
有是辛苦不揚於外願王見原莫煞
王王聞是語嘿然不言時夫人謂呼
以原即出堂戶唱言原王命展轉遍
城內至獄數千人皆悉歡喜稱善
稱善皆奔走獄所王已得脫王已得
脫王聞是語已我子兒惡無孝順心
知當更加何事因不原我即從床上
自投于地王即命終時王阿闍世弑
父得無救罪
佛告諸比丘前遭阿難於市唱說調
達身口意所作者正以今日事故煞
父者不得為道被法服不得作比丘
不得作比丘尼不得作優婆塞不得

作優婆塞不得聽入八關齋何以故
此人無有道迹得果證不但煞父煞
母亦介若比丘知而容使為道者與
上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶
比丘五百俱尔時調達欲壞乱比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達
勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水
乳一稟受尔時調達弟子騫陀陀婆
迦留羅提施三門陀羅系頭語舍利
弗等諸君莫語調達作是語何以故
調達如法去趣真調達所說義等盡
奉行舍利弗等語騫陀陀婆等莫作
是語言調達如法毗尼諸君莫隨調
達教闍乱比丘僧莫助欲闍乱者何
以故僧和合一水乳一稟受是故莫
闍乱僧莫相佐助此比丘語彼比丘
彼比丘不從語故往隨調達教時舍
利弗等不知當如何往白世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊為
沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百

大比丘俱舍時世尊者衣持鉢從耆
闍崛山來入王舍城分衛分衛已還
詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日
不起入種種正受過七日已著衣持
鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時謂
將從弟子五百人至時著衣持鉢從
耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還
入石室一跏趺坐七日乃起阿闍世
王有為名望伽婆義我凶惡暴橫邊
國諸王無此惡為如阿闍世王望伽
婆時謂達懷五百兩金詣望伽婆為
師所語為師言汝知我阿闍世王許
有力勢不對曰知若我使人富貴能
不答曰有是力時謂達將五百兩金
以此雇卻辦我此事亦當語王與汝
田業不審何事謂達語此沙門瞿曇
遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百
人到時著衣持鉢來至王舍城分衛
分衛已還耆闍崛山結跏趺坐七日
不起若入羅閱祇城時汝將此望伽
婆為與醇清酒使飲解鋸鐵絆放使
然沙門瞿曇為師答言此是小事不

足殷勤若我事辦後願不見忽時爲
師日日屈指數待七日七日已至以
時清酒飲望伽婆爲以銕鐵絆絆使
不動隱城門間以待如來諸佛常法
若欲入城有諸瑞應爲鳴舉鼻馬鳴
牛吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鵠千秋
鵲盡皆和鳴篳篥篳篥琵琶筑笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃
珊瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聲盲
者得眼聾者得聽瞎跛躄癭諸苦痛
者皆得休息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時御爲師知佛欲至城門便
解爲銕鐵絆放數千万人各各奔走
求所安處人民怖懼或入舍內或復
上屋間上立爲奔如來所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄然
沙門其信佛者此小爲無如佛何有
一長者遙見爲走便乘一爲先至佛
所頭面礼足在一面立白世尊言此
望伽婆爲以清酒飲使令醉解銕鐵
却使來害世尊善哉世尊願入此舍
避若退出城此爲狂醉備害如來世
尊告曰此爲終不害我世尊終不爲

他阿然爲遇見如來及比丘僧躑地
瞋吼緊切牙齒張部兩耳擎鼻捷尾
急走向世尊所時諸比丘僧見爲走
趣乞衣皆豎棄遠如來唯有阿難一
人不去時爲至如來前世尊仁慈意
向爲醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以
舌舐如來足時世尊出金色臂摩爲
頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚 害心向如來 其瞋恚向佛
終不生善處 伊羅鉢那爲 在於二天宮
如須弥山側 諸爲王處中 彼靈山之頂
阿耨達爲王 皆瞽首正覺 汝種害佛殃
諸爲修善本 而得在彼處 汝今醉懷害
安得生彼數

時望伽婆爲悲泣隨浣頭面礼足便
去七日不食草命過即生第四天上
時數千万人見如來此變化盡來至
佛所尔時世尊頷語阿難汝往取牀
及水我欲洗足時阿難承佛教即布
牀備水阿難右膝著地白世尊言牀
水已辦願如來往洗脚洗脚已尔時
世尊坐三昧現種種變化東沒西涌
北沒南涌坐卧虚空身放光明青黃

身或琉璃色身下出火身上出水
身上出火身下出水作種種變化已
還復今坐結跏趺坐今時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀衆生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果頻來果不退果發無上正真
道意辟支佛聲聞意拍利人得度今
時世尊不及中食右脇挾阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘送走諸谷荒
虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面札足在一面坐衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大爲來不捨世尊左右世尊告曰不
但今日聽我說昔久遠世時有鹿王
名失利末與五百鹿在雪山止時有
獵師散飯草間張大繩獐鹿王在前
左足隨獐鹿王便作是念若我告諸
鹿隨獐者諸鹿不得食想諸鹿食足
便告言我今隨獐諸鹿聞是語皆各
逃走唯有一鹿不捨失利末王走時
此鹿白鹿王言努力求脫今獵師至
答我今竭力求脫脫感入網知當奈

何龍師云前此一鹿言寧執刀可然
我身却乃煞王獵師作是念必其能
語此畜奇復欲代他死便語鹿言我
不殺汝亦不煞汝王我今解諒汝汝
王去便解諒放之佛告諸比丘今時
鹿王者即我身是今時五百鹿者今
五百比丘是今時亦棄我今復棄我
今時獵師者今望如婆耨是卒不離
我今復不觸今時一鹿者今阿難是
卒不捨我今亦不捨我今時世尊因
此事重說往昔所更去波羅奈斯不
遠有池水名吉雨水涌出豐多魚鱉
多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴耆耆
從五百鴈於池水戲今時獵師張羅
諸鴈時鴈王墮羅網中便作是念若
我說墮羅網者諸鴈鴛鴦不得食諸鴈
食足便言我墮羅網諸鴈聞驚冬冬
飛散有一鴈名須默獨住不去時鴈
王語須默我今墮羅網汝代我作三
須默答我不堪任代王虞王問何故
不堪須默以偈答曰
寧與三俱死 不失王獨活 生死三連久
不敢獨得脫

時乃三方便求脫不能得解獵師已
至時須臾以偈語獵師
鴈三立肉 與我無異 汝先殺我
願赦三豎
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈答鴈曰
汝為鳥豈忘主代身當 我今不殺汝
亦不害余三 今當解網放 隨卿意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對談此人太慈於死生我若當煞我
者誰當去救獵師來問汝說何等我
今放汝何不早飛答不為不能飛所
以議者欲小報恩獵師問汝為鳥豈
何能報恩鴈王答曰將我二鴈往婆
羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩
獵師問到彼儻傷害汝等當作何計
鴈答不足慮此但將我去時獵師各
挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆
諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二
十錢與此獵師比到王門以得數千
時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語
守門者蹄提賴吒鴈王在門求見時
守門者即奏於王王教使入時梵座

之王與敷金牀鴈王就坐須默隨侍
其後時鴈王以偈問訊王安隱不王
康強不國界士馬健不民順化不時
梵摩達王以偈答鴈卿從遠來飛越
山海經歷悠長身不疲怠不尔時二
王共談說五百偈時鴈須默嘿然不
語梵摩達王問汝何嘿然須默答曰
一是人王二是鴈王二王高談不敢
問預時梵摩達王語鴈王言可受我
請此園園池樹木可於此住所須飲
食當相供給鴈王答不敢受請梵摩
達問何故不受鴈王言王飲酒醉勑
厨烹鴈若無餘者取我等煞以是故
不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩
達王所相率飛來在宮上翔王問此
是何鴈鴈王答是我將從王問審欲
去乎答言去欲須何物鴈王言我無
所須唯有此人抱我達此願王賜金
銀珍寶飲食所須作是語已便即高
翔佛告諸比丘尔時蹄提額吒鴈王
者今我身是尔時五百鴈崇我逝者
今五百比丘走者是尔時三梵摩達者
今耨頭耨釋是尔時教我住去今從

次我出家今時獵師者今望伽婆為
是今時不害我今亦不觸今時須默
鴈侍我後者今阿難是昔不棄我飛
今故不棄我也比丘重聽去此久遠
有師子王遊於雪山將五百師子師
子三年耆根熟兩目無所見時師子
三在詣師子前行墮空井五百師子
盡棄去去井不遠有野狐見師子王
墮井便作是念有此王時我常飽滿
飲食我今當思方策使得出井去井
不遠有大河水即掘窟通水使來入
井水漸漸多師子轉上遂得出井山
神以偈歎曰

人之有朋友 不必擇弱猛 如彼小狐獸
師子出惡井

說此偈已便不復現佛告比丘今時
師子王者今我身是今時五百師子
棄去者今五百比丘是今時野狐者
今阿難是布施精進不修惡事其發
意向道者所生處不逢惡對佛世尊
遊舍衛國祇樹給孤獨園今時馬師
弔那跋比丘遊那竭提國迦羅國止
往白衣家修行惡事比丘居村落無不

問者尔時佛遣尊者阿難詣剎尸國
分衛六十日阿難去後佛昇天上與
母說法竟四月尔時尊者阿難十日
分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣
持鉢入城分衛分衛無所得空鉢而
出尔時優婆塞名劫不_夫來入城
裏遇見尊者阿難出城便前頭面接
足礼叉手白阿難言久違顏色分衛
教化勞婆何時來此時尊者阿難語
劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢
來入乞食乞食空鉢無所得此間無
釋種子壞敗優婆塞作非沙門行犯
身口意那賢者答此間迦羅園中畜
二比丘馬師弗那跋數至白衣家止
宿作諸惡事比居村落無不聞見者
或共婦女一牀席坐同一器食同一
器飲壞僧伽梨著架上共婦女歌舞
彈琴敲節琵琶搏頰弄口香花履或
掉花鬘上或帶香環著綵色衣連臂
至姪稚家牽配男女或著俗服弄瓦
弄兒或復射戲或習擲施連絕高赴投
跳入窠或共角走或乘爲馬出入園
觀須臾不住日時已到善哉願尊者

向新到舍小食時尊者阿難嘿然受
請到舍就座行水自手斟酌布淨食
飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與
劫不說法已從座而去漸漸分衛至
舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣具
白世尊世尊因此事集和合僧備十
功德佛世尊為沙門結戒若比丘住
白衣家作上惡事僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
比丘闍_反怒_反執心剛強甚難可化

語諸比丘諸君無說吾善言惡言我
亦不說若善言惡言

時諸比丘語闍怒_反君不說我善

言惡言者我亦不說君善言惡言汝

所知善法毗尼語諸比丘諸比丘善

法毗尼亦當向君說若其介者長益

佛種諸比丘展轉相授展轉相教君

為惡者莫從君意剛強莫執是心時

闍怒比丘不從諸比丘語此闍怒甚

難可化諸比丘不知當如何往白世

尊世尊因此事集和合僧備十功德

世尊為沙門結戒喻婆怒比丘自心

剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告

諸比丘置闍怒此比丘吾涅槃後
自當受化優婆塞問世尊云何僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於比丘
僧有怖於聖道有望於果證有怖於
悔過若悔過時集二十僧當自悔過
六宿五體布地所犯過不得減匿僧
決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶卷第五

乙巳歲高麗國大晟都監奉

勅雕造

卷第六

諸

姚秦涼州沙門竺佛念

譯

三不定及三十捨墮法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷數至浮帶優婆夷舍
無人屏猥處共坐時浮多優婆夷欲
為不淨行共一處坐時迦留陀夷可
其意復恐犯戒而不從之時比丘長
者見還私相語此沙門釋子自稱歎
我精進無疇匹今與婦女在屏猥處
坐必當有以諸頭陀比丘往具白世
尊世尊知而問優陀夷審為此事不
優陀夷白佛審今世尊世尊因此事
集和合僧徧十功德佛與沙門結戒
若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語
說棄捨說僧決斷說貝逸提比丘坐
聽此三法棄捨僧決斷捨墮此者阿
丘竭時迦留陀夷復更至浮帶優婆
夷舍共露地敷坐而坐時是優婆夷
露處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐
時迦留陀夷意念欲隨復恐犯戒諸
長者見私相告語此沙門釋子常自
稱歎精進無疇匹今共婦女露地共

坐語必當有以詰頭陀比丘聞往具
白世尊世尊告曰若比丘共婦女露
地敷坐聽婦女語說二法僧伽婆施
沙只逸提若比丘聽此二法者阿尼
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋
難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗至蠹
鼠啣諸長者見各懷嫌恨白相謂言
此沙門釋子衣裳節儉而今貯畜衣
裳積久朽敗蠹鼠啣時諸長者見
便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報
便往具白世尊世尊因此事集和合
僧脩十功德為沙門結戒若比丘有
三衣及一日成衣得終身持若過者
左薩耆貝逸提佛世尊遊王舍城竹
園迦蘭陀所時摩訶剎葉住耆闍崛
山時摩訶剎葉有僧小緣不著僧迦
梨至竹園時天霖雨不得還上耆闍
崛山明日還石室便自懷疑我不失
僧迦梨婆徃白世尊世尊告曰若比
丘不著三衣及一日成衣至他家一
宿者不持僧迦梨至多羅僧安陀羅
衛去者除其僧使左薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有

達慕提那比丘尼共諸比丘尼於舍
衛夏坐時王波斯匿力人近此比丘
尼園止住此力人於波斯匿王所得
廩食日日博戲輒用不足供身諸婦
女衣不蔽形此比丘尼日間戲笑
聲明日比丘尼便往至力人婦女家
語諸婦女衣何處惡不足蔽形婦女
報官所賜粟纔足供口不足衣帶比
丘尼語汝所得賜半用作衣食半用
布施諸婦女答諾如來教時官有賜
輒留半衣食半用布施時力人家漸
漸大富衣食豐盈所著衣裳與人有
異諸婦女各相謂言我等所有錢財
是達慕提那比丘尼恩力當共相率
報恩時婦女便語其夫我等富足由
達慕提那比丘尼欲請夏四月坐一
處供養設好淨飯夫報妻大佳時諸
力人往詣達慕提那比丘尼所頭面
礼足在一面坐時比丘尼與說法說
法已默然不語時力人從坐起長跪
叉手白比丘尼言從今以去歸佛歸
法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不
無生願諸阿姨受夏四月請諸比丘

丘答今佛近在祇桓先請佛者當往
受請乃人報當往請力人便往詣祇
樹給孤獨園頭面礼足在一面坐世
尊為說種種法說法已湏臾退坐白世
尊言願世尊及比丘僧於此園受貧
鄙夏四月坐時世尊默然受請諸力
人見世尊默然許可從坐起頭面礼足
遠佛三匝便退還家為佛比丘僧辦
具飲食供四月調世尊知夏坐日逼
將比丘僧至彼夏坐四月時諸力人
供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四
月竟諸力人得信佛非瀝水不飲常
持瀝水器繫弓韃側時王波斯匿邊
界叛逆召諸力人某處叛逆汝等當
往攻伐諸力人拜唯如王命時諸大
臣白王言王遣力人至彼攻伐不能
剋辦王問何故不辦臣答諸力人非
瀝水不飲小臣尚不煞何況能攻伐
彼王問諸力人汝等將不誤我事耶
力人答不審何事王曰聞汝等非瀝
水不飲於小臣尚不能攻伐大者
力人答以此小臣無過於王若當犯王法
者亦煞不置時王便作是念或有人
淨潔非瀝水不飲時諸力人便相謂

言前供養世尊比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今暑時可共施比丘僧衣便搗捷糲比丘雲集唯佛未時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不受恐犯長衣諸力人強施諸比丘不知何答往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣若得長衣此比丘自手受得一月著過一月與人若過一月自畜者居薩耆波逸提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對即坐慈三昧外敵便還其入慈三昧者火不能燒刀斫不入飲毒不死不為他所煞王波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞三倍佛遊舍衛國祇樹給孤獨園今時阿羅鞞比丘居平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗足居師壇著肩上往詣安陀婆山以居師檀布一樹下結跏趺坐今時有賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛法衆遙見比丘居坐樹下禪顏貌端正諸根恬息時此賊主見比丘

比丘已信歡喜踊躍持一段肉來布施
比丘尼比丘尼答我今一食過時不
食賊主益復歡喜以極細白氎一端
裹此肉懸著樹若有沙門婆羅門取
者永以施之作是語已便還出山時
比丘尼便思惟賊主作此語留氎肉
者為我故明日平旦比丘尼持此肉
入祇樹給孤獨園持肉付厨供眾比
丘食還持白氎著肩上來出跋難陀
釋子見問阿姨何所得此白氎鮮明
淨好從何許得可以見惠比丘尼不
逆即以此氎與跋難陀釋子語諸比
丘比丘尼以此氎施我時比丘尼便
作是念故來入城不見世尊便還者
非我禮即往世尊所衣裳契壞世尊
遇見比丘尼來顧語阿難汝取一捨
衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與
比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面
禮足在一面住世尊為說法說法已
世尊告曰汝還所在今正是時即頭
面禮佛足而去比丘尼去不久佛問
阿難此比丘尼衣何以弊壞阿難白
佛此比丘尼向有一端白氎跋難陀

奪去今時世尊因此事集和合僧告
諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊
壞而奪其豔世尊無數方便誨責
已與沙門結戒若比丘非親里比丘
尼奪衣取衣及從乞者除其貿易尼
薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時迦留陀夷往與崛多比丘尼知識
別行二月分衛二月分衛已漸還至
舍衛時崛多比丘尼聞迦留陀夷分
衛已訖還至舍衛比丘尼便澡浴身
體以香油塗首粉黛粧面治齒顰白
著新衣裳往詣迦留陀夷所頭面礼
足在其前坐熟視迦留陀夷迦留陀
夷亦復熟視比丘尼迦留陀夷從坐
起單著一衣逐迦留陀夷後行不欲身
相觸何以故畏犯戒迦留陀夷姪意
熾盛便踞地失精汙泥洹僧比丘尼
以知失精時比丘尼更取一泥洹僧
負持去浣迦留陀夷更著衣已便與
使浣比丘尼取此衣屏處浣取浣汁
飲半半從下澀即覺有娠還所在者

漸漸大諸比丘居罵咄惡比丘居汝
非晚作比丘居小小入道此何由而
得諸比丘居善責數之時崛多比丘
居具說本末諸比丘居不知當何為
住具白世尊世尊告曰汝等莫呼此
崛多比丘居犯戒何以故此清淨梵
行莫惡意向崛多比丘居逕八月九
月中生一男兒顏貌端正諸比丘居
聞生男兒住具白世尊世尊因此與
比丘居結戒一比丘居不得獨宿有
二比丘居得宿不得與男子宿得與
崛多比丘居共宿諸比丘居白佛世
尊向者教不得與男子同室宿此今
有見當云何宿世尊世尊告曰見未
斷乳得與宿斷乳後不得與宿諸比
丘居受教已退還時世尊因此事集
和合僧佛為沙門結戒若比丘非親
里比丘居與故衣浣者染礪令光出
者居薩耆波逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時六群比丘數數至長者家白衣裳諸長者嫌其數煩還相
謂言此沙門釋子自言精進我等先
既未許當與衣裳數數至此白衣裳

十二法比丘聞便往白世尊世尊告
曰若比丘非親里長者長者婦強逼
白衣捨墮或得白衣被賊或失衣或
被火或衣朽敗或王奪得至長者長
者婦家白衣如所失取比丘若長取
者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園有一長者婦與跋難陀釋子作
衣時跋難陀聞某甲長者婦與我作
衣即往至其家作是語卿若與我作
衣極令好持用施我時長者即好作
而與來至房中自譽語諸比丘某甲
長者與我作此好衣諸比丘默然不
知當云何答便往具白世尊世尊告
曰若比丘聞他與作衣先未許便往
經營教令極好作與我而取者捨墮
佛在舍衛國祇樹給孤獨園有二家
長者與跋難陀作衣時跋難陀聞二
家長者與作衣往至彼家便作是語
善哉長者若與我作衣者不足各作可
合作一領佳者時長者壞二為一成
而與之還至僧中自貢高語諸比丘
某甲長者破二衣作一衣持用施我
諸比丘不知當何答往白世尊世尊告

曰若比丘非親里長者婦女先來許
與作二領衣使破為一而取者捨墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園憂填王
聞舍衛比丘衣被儉惡即遣婆羅門
使持衣直至舍衛與諸比丘諸比丘
不取世尊不許取衣直已成衣者便
取使人問比丘諸賢無有人能買衣
者都諸比丘荅無人比丘不知當云
何即具白世尊世尊因此事集和合
僧徧十功德世尊為沙門結戒世尊
告比丘比丘欲買衣當借近知識守
園人若五戒賢者此比丘言此買衣
人此非買衣人因直詣市市衣此人
若至市若錢肆金銀肆銅鐵肆綿綃
絲肆使人於中坐比丘當四往五往
六往默然在前立得者善若過六更
往求者捨墮若不得衣當自往若遣
信至得物家前所施衣直因信來者
某申比丘竟不得還自往索莫謂比
丘得莫費散物佛遊舍衛國祇樹給
孤獨園時六群比丘取拘施用作新
卧具諸長者見此沙門釋子不貪好
取拘施作此卧具與王長者有何異

諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘以拘施新作卧具者捨墮
拘施此六群比丘純用黑羊毛作新卧
具世尊告曰不得用純黑羊毛作卧
具作卧具者捨墮時六群比丘復以
純白羊毛作卧具世尊告曰不得以
純白羊毛作卧具若作卧具者兩分
黑羊毛三分白羊毛四分牦若違限
作者捨墮此六群比丘棄故卧具作
新卧具諸十二法比丘聞便往白世
尊世尊告曰若比丘作卧具當滿六
歲六歲已還捨更作者捨墮若大壞
敗當白衆衆許者得作若不許而作
者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子新作尼師檀故者捐棄
諸比丘見便往白世尊世尊告曰若比
丘新作坐具取故者緣緣四邊以亂
其色若不取故緣緣四邊者捨墮佛
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今時
有憂陀夷與衆多比丘從拘薩羅至
舍衛國道逢賈客駝車策馬大載
至舍衛國時道中多賊殺諸比丘語
賈客我等欲與汝為伴至舍衛國詣

買客報亦相貪為侶諸比丘畏塵土
全體常在後行有一買客車軸折謬
諸同伴汝等衆衆與我致少毳諸同伴
語吾已分尚不能致況能致汝物便
捨前進時此買客對毳愁悶坐須臾
間諸比丘至時此買客以毳布施比
丘僧諸比丘各各分持而去時此路
當由一城裏過路側人民語比丘言
此毳為索幾許毳為貴賤貧易何物
辛苦擔負獲何等利其中十二法比
丘聞此語不知當何答前至舍衛具
白世尊世尊告曰若比丘行路人施
羊毛得持行三由延若過者捨墮佛
遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
夷所得毳分與諸比丘尼與我沆擇
染為色迦留陀夷波斯匿王善知識
末利夫人阿闍梨諸比丘尼不違語
與取毳沆擇染妨誦經稟受大愛道瞿
曇弥往具白世尊世尊告曰若比丘
非親里比丘尼與羊毛沆擇染者捨
墮佛世尊遊鞞舍離祇猴江石臺所
時跋難陀釋子平旦著衣持鉢入鞞
舍離分衛時鞞舍離城內有諸童子

住街巷頭遇見跋難陀釋子來還相
謂言此跋難陀是兒橫惡比丘我等
取金銀試著道頭若取者我等當捉
牽向耆老時跋難陀釋子尋到其所
便取此金銀諸童子來前牽捉汝為
比丘何以不與取金銀跋難陀答我
亦不盜此落墮地我取之便將詣耆
老所童子詣耆老此比丘盜我金銀
諸耆老盡信佛法衆語此童子言此
沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難
陀賢嚴還舍莫復更為跋難陀即還
語諸比丘諸比丘不知當何答徃具白
世尊世尊告曰若比丘若手捉金銀
教他捉者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難
陀釋子坐肆販賣金銀求利諸長者
嫌自相謂言此沙門釋子自坐肆
販賣金銀求利與彼賈客有何異十
二法比丘聞徃白世尊世尊告曰若
比丘坐肆販賣金銀求利與世人不
別者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子復挾雜物分一為二而

行貨賣諸長者見自相謂言此沙門
釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲
活誰命十二法比丘往具白世尊世
尊因此事集和合僧脩十功德世尊
為沙門結戒若比丘使種種物行市
貨賣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時跋難陀釋子與一坐肆賣香小兒
相識肆上有一摩厘鉢跋難陀釋子
見語小兒言此鉢甚好可以施我即
以盛滿飯而施持此鉢詣祇桓語諸
比丘我每出行吉無不利過香肆前
有一小兒以此鉢布施我諸比丘聞
語云何比丘當畜長鉢即往具白世
尊世尊告曰若比丘得長鉢不得過
十宿若過十宿不捨者捨墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所介
時長者樹提遣子弟入海採寶得牛
頭栴檀一枚還來詣家子弟便作是
念我當持往獻長者樹提即以上之
長者藏中栴檀甚多雖得此栴檀不
以著意即勅巧師刻以作鉢堅大長
木去地十仞舉鉢置上發心念言其

有沙門婆羅門不施梯閣能得取者
便以與之時富蘭迦葉聞長者樹提
與我作好栴檀鉢即往詣其舍便語
樹提長者審作栴檀鉢用施我耶長
者報我不為一人作今豎大長木去
地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門
不施梯閣能得取者便以施之富蘭
迦葉便作是念無此神足能得彼鉢
即從坐起振迅頭而去尋後摩呵離
瞿耶樓阿夷湍波休迦栴先毗盧持
尼健帶來詣樹提長者舍語長者言
審與我作栴檀鉢耶長者答我不為
一人作今豎長木去地十仞鉢在其
上其有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之六師復作是念無此
神足得取彼鉢即從坐起振迅頭去
時尊者賓頭盧聞樹提長者作栴檀
鉢豎大長木去地十仞若有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之
時尊者賓頭盧往詣尊者目犍連所
頭面礼足在一面坐賓頭盧曰目犍
連當知樹提長者造栴檀鉢豎大長
木去地十仞以鉢置上若有沙門婆

羅門不施梯閣能得取者便以與之
世尊常嘆聲聞之中目捷連神足第
一可往取之時目連答以木鉢故現
神足乎以是故我不往取時尊者賓
頭盧即還房中明日平旦著衣持鉢上
下齊整不左右顧視如擎油鉢念不
分散端攝五根如牛被駕往詣樹提
長者舍長者遙見尊者賓頭盧來行
步安詳被僧伽梨提鉢持杖即起出
迎叉手曰言善來賓頭盧久不來此
聖體輕強不可於此坐時尊者賓頭
盧即坐樹提長者頭面礼足在一面坐
賓頭盧問長者聞汝作栴檀鉢豎大
長木舉鉢者上其有沙門婆羅門不
施梯閣能得取者便以施之為實尔
不長者答曰審有此語時賓頭盧不
起于坐遙申手取鉢長者見此神變
歡喜踊躍長者白言願借此鉢入舍
盛飯即入盛滿羹飯授與賓頭盧賓
頭盧即起詣竹園迦蘭陀所語諸比
丘我向者至樹提長者家大長木頭
取此鉢諸比丘聞不知何答往具白
世尊世尊知而問賓頭盧汝當為此

事耶審今世尊世尊告曰云何比丘
坐小木鉢自現神足賓頭盧我今擯
汝終身不得般泥洹不得住閻浮提
時尊者賓頭盧受世尊擯從坐起頭
面礼足遶三匝而去時世尊見賓頭
盧去不久集和合僧為沙門結戒若
比丘恒自食鉢破為五分綴用若更
求好者捨墮比丘得新鉢當持故者
還比丘僧比丘僧持新者授此比丘
終身持壞乃止時賓頭盧還房取攝
什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶尼
於彼夏坐中授五百優婆塞五百優
婆夷戒五百弟子授具足戒起五百
塔婆五百房薦席牀拘遙枕各五百
賓頭盧於拘耶尼而作佛事佛在釋
祇瘦迦維羅衛尼拘陀園時諸釋種
別有織衣坊時六群比丘從諸長者
乞求縵來至親里釋家語可勅織坊
與我織成作衣時諸織人既不得價
又不得食各怨恨言此沙門釋子強
以力逼迫使我織衣十二法比丘便
往具白世尊世尊告曰若比丘詣長
者家乞縵縷強使非親里織作衣者捨

墮佛在釋衣瘦迦維羅衛屋拘陀園
今時迦維羅衛釋種與跋難陀釋子
織衣跋難陀聞釋種與我作衣即往
詣織坊語織人言汝知不與我織此衣
極令好妙我分衛飯食以相供給時
跋難陀語諸比丘比丘不知當何答
便往具白世尊世尊告曰若比丘先
未然許竊至作房語織人言好織此
衣極令使妙我當分衛以相供給若
得衣者捨墮佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時跋難陀有一弟子戒行純
備跋難陀素性喜治生賈販作是念
我此弟子足供手力即以衣一領布
施弟子今時世尊於夏坐竟將諸比
丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子
辭索從伴而不肯放弟子報是非當
去跋難陀語弟子我所以與汝衣者
事須手力故若欲去者留此衣即前
強奪弟子涕泣詣如來所頭面礼足
具白世尊世尊告曰若比丘與比丘
衣後便瞋恚強力還奪若教人奪比
丘取此衣來我不與汝此比丘當還
衣彼比丘取衣者捨墮佛世尊遊舍

衛國祇樹給孤獨園。今時世尊及比丘僧在舍衛夏坐。今時比丘於歲裏人施衣。諸比丘不取。往白世尊。世尊告曰。若比丘於歲裏人施衣。當善意受。莫逆檀越意。佛因此事。世尊為沙門結戒。十日未至歲。比丘得衣。即當受。若得新衣。應停至歲。過十日。當用施人。若留者。捨墮。佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時。尊者婆蹉常阿練兒^{空處也}留僧伽梨入舍衛國。還所在失。僧伽梨便語諸比丘。我入舍衛城後。失僧伽梨。諸比丘不知當云何答。往具白世尊。世尊告曰。三月後一月阿練兒比丘住空閑處。欲有所至。前有虎狼盜賊。此比丘從空閑處以三衣送寄城內。此比丘行得六宿。離三衣。若過六宿。捨墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時。毗舍佉無夷羅母請佛及比丘僧。即夜施設飯。具明日敷坐。遣一使人至祇樹給孤獨園。白佛及僧。飯食已辦。今時已到。時此使人即到。祇樹值諸比丘露地洗浴。像尼捷子使人便作是念。此閒無有沙門。

釋子純居捷子滿祇桓中即還白無
有沙門釋子一切盡居捷子滿祇桓
中毗舍佉得道迹聰明人便作是念
比丘僧必當露地浴復重遣往白佛
及僧食具已辦今正是時使便往白
佛將比丘僧至毗舍佉舍各次第坐
坐定自手行澡水布種種食比丘僧
食竟行澡水已在一面坐以向者事
具白世尊願世尊聽施比丘舍賴世
尊即許佛達觀而去到祇桓因此事
為比丘結戒春一月過比丘當作遮
雨舍賴半月一月得持若過者捨墮
少未至
歲一月佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨
園今時尊者夜舍與大比丘僧遊拘
薩羅界長者婆羅門普識夜舍供
養比丘僧飯餅甘饌及白疊施比丘
僧達觀所得物夜舍持入已諸比丘
見自相謂言此比丘去何取比丘僧
物即往白世尊世尊告曰若比丘知
是比丘僧物自入已檀越欲施比丘
僧物求以入已捨墮佛遊舍衛國祇
樹給孤獨園時尊者必陵伽婆蔡患
兩眼痛諸長者婆羅門送飯食供具

四種藥酥麻油蜜黑石蜜貯積日日
服諸比丘見往具白世尊世尊因此事
集和合僧脩十功德佛為沙門結戒
若比丘積貯四種藥不得過七日過
者捨墮優波離白佛云何名居薩祇
世尊世尊告曰若三失三衣更不得
受亦不得著若貧易若白人此名居
薩祇貝逸提名燒聖道根渚人不得
生三昧此名捨墮

鼻奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第七

諸

波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者羅去於衆人中戲笑妄語諸比
丘誨責汝為佛子去何妄語諸比丘
往具白世尊世尊告羅去曰汝何為
戲笑妄語以偈誨責羅去

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受
是行自牽去 法衣在其身 為惡不自禁
苟為惡行者 命逝墮地獄 無戒受供養
街巷乞不慙 死噉燒鐵丸 極熱劇赤火
如是世尊誨責已為沙門結戒若比
丘戲笑妄語者貝夜提佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種
類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊
告曰若比丘種類相罵者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘常與十七群比丘共諍此
間聞語便往告彼彼聞聞語便來告
此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘調戲兩舌聞亂彼此者貝夜提

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍弥比丘喜聞繫閉坐衆耆老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘諍如法事止還揚舉者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙弥說毗尼語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒者說一句戒法貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自稱瞿言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受大戒者自稱得禪往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人

自稱譽言我知是見是實者貝逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘語不受大戒人某甲比丘
犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便
往白世尊世尊告曰若比丘向未受
大戒人說犯僧伽婆施沙貝逸提者
除其僧使貝逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房
觀看若還去者身飢不能得達便語
十二法比丘此沙門釋子常食人供
而到園了無待賓比丘語六群比丘
此諸長者詣園觀看若還去時飢不
能得至可聽少糴穀米以供賓客六
群比丘荅言大善後比丘多糴穀米
以待賓客六群比丘語諸比丘誰使
汝等大散僧物糴穀米以待賓客比
丘荅君前自許復言我不許汝諸比
丘不知當何荅往白世尊世尊告曰
若比丘先共要後作是語汝減比丘
僧物用還前要者貝逸提佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時十五日搗
捷稬比丘僧集允戒尊者闍怒語諸
比丘半月用說是雜碎戒為使諸比

丘愁憤不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此事集和合僧徧十功德佛為沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜碎戒為彈却戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蓓蕾有神依樹葉有神依樹花住有神依樹菓一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故若比丘自斫樹教他斫墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘撓擾激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊

舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘
於露地敷牀爲席拘拓竟日坐論便
起去時天大雨盡汗濕座具牀爲席
拘拓諸長者見自相謂言我等減損
子孫分以供比丘僧此比丘不慙取
他信施使雨澆爛十二法比丘往白
世尊世尊告曰若比丘於露地敷比
丘僧牀爲席拘拓若坐若卧起後不
自取不教他人取者墮佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於
房中敷卧具起去後不取坐具垂食
諸長者來房中見自相謂言此沙門
釋子夜卧已不取卧具使垂噉食十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若
卧起後不自取不教人取者墮佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
耶舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國
六群比丘自相謂言我等小避湏此
比丘掃灑房室敷坐具已我等當往
問君為幾歲彼自當說尔許歲荅言
我等大君若不出者當強駈出伺諸
比丘掃灑房室敷坐具已即往問君

為樂歲答我今許歲六群比丘言我
大君從出去不須住此諸比丘不知
當去何往白世尊世尊告曰若比丘
至比丘房詐為瞋恚駭他使出若使
人駭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪
或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧時
迦留陀夷詐謄喘喘息麤惡如厭喚
呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆
取坐具避去諸十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘於房中先敷
卧具若後有來強敷坐具若不喜我
者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所時
新成重閣重閣上敷義足牀閣下有
一比丘禪跋難陀釋子於閣上放身
疾坐牀上牀足下陷蹠比丘頭破禪比
丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭
破具陳所由諸比丘不知當去何往
白世尊世尊告曰若比丘上重閣上
作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊

者聞怒以有虫水灑地和泥諸比丘
語聞怒汝無以虫水灑地和泥聞怒
很戾不隨諫語諸比丘不知當如何
往自世尊世尊告曰若比丘知有虫
水灑地若教人灑自和泥若教人和
者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一摩訶盧比丘取檀越百千兩金作
大講堂一日累塗覆即夜崩壞其長
者聞驚怪愁憂用乃舍所錢竟不成
講堂即往具白世尊世尊因此事集
和合僧徧十功德佛為沙門結戒比
丘作大講堂先作闕窓牖得通日光
細泥塗地再三覆之重草蓋之若過三者目
逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘次未應與比丘尼說法自
往與說法十二法比丘聞往白世尊
世尊告曰若比丘比丘僧次未老與
比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘
次第與比丘尼說法尊者難陀次應
直往而不肯行摩訶愛道瞿曇彌將
五百比丘尼詣如來所頭面禮足在

一面住時卅尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已今正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右繞三匝而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛言比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時卅尊告難陀汝可往爲比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉座布著肩上入房坐禪時比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出淨室在堂前敷座具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀則入三昧以三昧力東沒西踊西沒東踊上卧虛空身放種種光青黃赤白或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說

法考思念之云何諸妹眼有常無常
耶荅曰無常也難陀若無常者爲苦
不苦耶荅曰苦也難陀若無常苦爲
變易法彼見諦人作是求言是我所
非我所不耶不也難陀云何諸妹耳
鼻舌身心有常無常耶無常也難陀
若無常者苦不苦耶苦也難陀若無
常苦變易之法彼見諦人作是求言
是我所非我所不也難陀何以故
今如諦等智見眼無常眼識苦樂亦
復無常如是耳鼻舌身心無常意識
起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識
苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無
常意識起想苦樂不苦不樂亦復無
常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦耶苦也難陀若無常苦變易之
法彼見諦人作是求言是我所非我
所下不也難陀如是耳鼻舌身心心
因緣有識生心識者有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦耶苦也難
陀若無常苦變易之法彼見諦人作

走求言是我所非我所不不也難陀
何以故如諦等智見眼無常眼色識
無常眼識起想苦樂亦復無常如是
耳鼻舌身心法心識無常心識因緣
生想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識
無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
無常心識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常諸妹眼因緣色色因緣識
三事共會有更云何諸妹更者有常
無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼
見諦人作是求言是我所非我所不
不也難陀如是耳鼻舌身心法心識
心更心更者有常無常無常也難陀
若無常者苦不苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是
我所非我所不不也難陀何以故如
諦等智觀眼無常色眼識眼更眼更
因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
如是耳鼻舌身心法心識心更心更
因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常

善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色
眼識眼更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常云何諸妹眼因緣色色因
緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦苦也難陀若無常苦變易法者
彼見諦人作是求言是我所非我所
不不也難陀如是耳鼻舌身心法心
識心更心更所生痛有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦苦也難陀
若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀何
以故如諦等智觀眼無常色眼識眼
更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不
樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識心更心更痛無常痛因緣起想苦
樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸
妹如汝所言眼無常色眼識眼更眼
更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識心更
心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦

復無常云何諸妹眼因綠色色因緣
識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼
眼愛者有常無常無常也難陀若無
常者苦不苦苦也難陀若無常苦變
易法者彼見諦人作是求言是我所
非我所不不也難陀如是耳鼻舌身
心法心識心更心更痛愛彼痛愛者
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦苦也難陀若無常苦變易法者
彼見諦人作是求言是我所非我所
不不也難陀何以故如諦等智觀彼
法法自生法法自滅善哉善哉諸妹
彼法法自生法法自滅如是諸妹六
情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執
利刀殺牛剥皮取筋肉段段置著一
處還以其皮覆上云何諸妹還得成
牛不比丘尼答不也難陀何以故牛
以分離實不像本所以引斯喻者當
解此義如是諸妹牛者六情相因起
想苦樂不苦不樂常住不滅無變易
法作是等求者爲可得道何以故如
諦等智觀不見彼法法生不見彼法

法滅所以引喻者觀意不聚如牛者
六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀
者等智是何以故諸妹等智刀盡斷
一切生死結不復生彼此界斷等斷
善哉諸妹當作是學於染著法心不
染著欲得息於牽連法心不隨瞋恚
愚癡息次當學四意止七覺意八聖
道八解脫門是故當學諸妹如是學
者諸多陀竭阿羅訶三耶三佛皆從
中出無數善法皆從三十七品中出
常等心身無令中絕說是法時五百
比丘尼得阿羅漢道見始變化時二
百五十比丘尼得阿羅漢道其二百
五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故
今聞法得果難陀語諸妹今正是時
各還所在時大愛道及五百比丘尼
頭面禮足而去明日大愛道及五百
比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭
面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼
盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是
時各還所在諸比丘尼作禮已還去
世尊告曰難陀明日復次與比丘尼
說法時難陀默然受教難陀明日著

衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城
舉衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入
室坐禪出室於堂前敷座具結跏趺
座瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣
難陀所頭面作禮在一面坐尊者難
陀與說種種微妙法說法已竟今正
是時各還所在諸比丘尼禮足而去
時日入城門已閉或依樹下宿或住
卑邊宿或依池水宿或依流水宿或
依城池宿明日門開諸比丘尼入城
其守門者自相謂言諸比丘尼是沙
門婦城外共宿清旦來入其十二法
比丘聞以是語往白世尊世尊告曰
比丘僧次第與比丘尼說法不得至
暮還至暮者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘與比丘尼同道行諸長者見自
相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同
道行是沙門婦若非婦者何由同道
行其十二法比丘聞往白世尊世尊
告曰若比丘共比丘尼同道行從一
村至村落內者墮或應共行者若有
買客前有虎狼賊寢得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂
羅江須舡余乃得渡六群比丘與比
丘尼同舡或逆水上或隨水下經時
日已沒便渡水各散去時比丘尼爲
賊所劫以此事具白世尊世尊告曰
若比丘與比丘尼同舡或逆水上或
隨水下除直渡墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比
丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見
施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若
比丘非親里比丘尼持衣施者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比
丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作
衣諸比丘尼不知當云何往白世尊
世尊告曰若比丘非親里比丘尼使
作衣者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸
比丘尼見往白世尊世尊告曰若比
丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與佛陀優婆夷露處坐諸
長者見自相謂言此沙門釋子云何
與婦人露處坐十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露
處坐者墮上比丘
尼殊

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目犍
連阿那律時長者婦饌具種種飲食
敷好坐具時鎗羅難陀比丘尼先與
長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣
此家見饌具種種飲食敷好坐具即
問長者婦欲請阿誰作是好飲食敷
好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利
弗目犍連阿那律比丘尼語捨龍象
而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘
尼答尊者謂達嚩陀達婆迦留羅提
施三文陀系頭此上人是迦葉最大
者婦等哉優婆夷所謂龍象以五時
長者俱聞此語便作是言惡比丘尼
先言騾驢今言龍象耶云惡比丘尼
莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自

行澡水布種檀飲食飲食已竟重行
澡水已在一面坐聽達觀摩訶迦葉
說達觀已即從坐起去詣如來所頭
面作禮在一面坐以此事具白世尊
世尊因此事集和合僧備十功德佛
爲沙門結戒若比丘知比丘尼譽一
比丘僧毀一比丘僧往彼飯者

謂達
婆兒

阿難
妹也波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當
於今時人民飢饉乞求難得諸長者
或請一比丘或請兩比丘其不請往
者或四或五諸長者見自相謂言此
沙門釋子不知厭足無有慙愧其請
一者五三自往十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘不請強往者
墮或時應往或病或執僧事作衣此
應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅
界有一長者起招提僧舍其有客比
丘得一日食時尊者舍利弗遇病從
拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿
食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹
給孤獨園便懷狐疑我不過食招提

僧食耶往自世尊世尊告曰若比丘
無病得一宿住食若過食者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者
中道請飯豐饒酥酪時六群比丘兩
三鉢咸下行比丘不得諸長者見自
相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢咸
下行比丘不得往白世尊世尊告曰
若比丘請入舍長者設好食酥酪豐
饒不得兩三鉢咸犯者墮若兩三鉢
取出外當等分與不得比丘
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國有一長者居門裏裏唯有一
少男兒在後此少兒聞其飯佛及比
丘僧者得生三十三天第二天我當
往行出筋力作所得錢財當飯佛及
比丘僧即往詣比丘舍語一長者作是
語我欲客作為可尔不長者答須幾
許物少兒言與我五百兩金自當竭
力作使長者便思惟如今人飢饉乞
求難得乞一食者尚不可得況尔所
兩金長者問少兒能何等作為少兒
答能坐金銀銅鐵綿綃絲肆要不取

侯竟十月已長者便作是念或有人
先索價却作使今此少兒先與人使
却乃索直即使知金銀肆是少兒宿
有福德常人坐肆得一倍利此少兒
得八倍十倍長者便作是念得此少
兒是我之幸常人坐肆得一倍利此
少兒坐肆得八倍十倍利次使知銅
鐵綿綃絲肆皆亦獲利次使知曰業
常人耕種得一倍利此少兒得八倍
十倍利十月期盡即從長者索直時
長者不爲不欲與正欲與恐少兒去
復重弄三索爲欲與我不長者問得
此金用作何等少兒答我聞飯佛及
比丘僧得生三十天所以客作欲
飯佛及比丘僧願見時與長者便作
是念恠此少兒爲佛及比丘僧執此
勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯
佛奈得薪草金甕器皿及人力可即
於此間飯佛及比丘僧二人俱時得
福少兒答亦可尔耳長者語汝自往
請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮
足在一面坐世尊與說法說法已默
然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝

著地叉手向佛白世尊言欲設微供
願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默
然受請少見見如來默然可之即起
頭面禮足而去即夜具種種飯食敷
好座具往白世尊飲食已辦今正是
時比丘僧往世尊住別送食來僧詣
長者家各次第坐坐定少兒自手行
水布種種食時是月八日國俗此日
食先二者以殘食施諸比丘僧諸比
丘僧食已至少兒家略不食諸比丘
同聲語行食人稍下少見見飲食不
減便作是念比丘僧不食者我必不
生三十三天涕泣詣如來所白世尊
言比丘僧食少不多比丘不食者我
必不生三十三天世尊告曰汝往稍
益食必生三十三天無疑少兒復作
是念如來廣長舌言必得生三十三
天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足
繞佛三匝而去往詣比丘僧所比丘
僧食竟行澡水已在前長跪受呪願
上坐呪願已便去即日有五百賈客
入海還歸最大導師入城求食問行
路人誰家有食賣行人答言某長者

家今日飯佛及比丘僧必有飲食導
師即詣此舍語守門者言汝往白長
者外有入海導師欲得相見守門者
即爲白長者出迎共相問許捐引入
坐須臾起語長者言承有飲食賣當
送直時少兒在一面坐長者答此非
我食指言此檀越食也復問少兒有
食見與當送直答言我食不賣若須
者便相呼入坐當相供給不須直即
往呼伴入坐少兒自手行水布種種
食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒
不遠有拘薩羅碼碯捷茨拘薩羅國
外大故稱
時大導師語諸賈人此少兒飯食我
等皆令充足我等各各共報其恩諸
商僣善時大導師語少兒過此捷茨
來即過與導師開頭巾裏一明珠直
百千兩金著捷茨鉢中其餘商人或
直九十千兩金珠或八十七十六十
五十四十三十二下至直十千兩
金珠流溢捷茨持與少兒少兒不取
曰薄食不賣自相施耳導師復語計
此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相
遺幸莫見逆少兒便作是念我若取

者不生三十三天上少住此間聽我
往問世尊還即詣如來所頭面禮足
在一面住以此事具白世尊世尊告
曰汝往受之此並花報果實在後少
兒歡喜踴躍不能自勝頭面禮足便
退去去不久佛與沙門結界若比丘
先食重往食者墮時此長者往詣婦
所作是語此少兒門戶種姓不減我
族計一珠價足得我田業可嫁此女
與爲夫婦婦曰善即嫁女與俄舍長
者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者
王問傍臣頗有兄弟兒息不荅言無
唯有女夫在家王勅召來即往召至
王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千
使知邊城日出就位即名日出相國
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆
多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋
難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅
來辭跋難陀今比丘去弟子欲共行
跋難陀以前恐故即語卿少住食弟
子對先以食跋難陀語知卿已食意
欲使卿更食去言語留連諸比丘已
去跋難陀弟子後去不及伴爲賊所

劫即往具白世尊世尊告曰若比丘以知比丘貪強勸使食犯者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨崛長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所擎拳問許在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已默然住長者失梨崛白佛言欲請沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從坐起擎拳而退於門中鑿坑盛滿炭火無有煙燄以沙薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智知一切未然事自當知若無一切智自當隨火及沙門衆堂上設不累繩牀偽敷坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智食此毒飯自當死及諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊顧語阿難汝往

語諸比丘盡不得先如來前入失梨
崛舍阿難即往告諸比丘不得先如
來入失梨崛舍時如來足躡火坑自
然成浴池中生憂鉢拘物波頭摩分
陀利花鳶鵲鴛鴦和聲悲鳴時世尊
足登花上入失梨崛舍花瑠璃色花
紺碧色如來黃金色色色相奪時繩
偽牀自然成寶牀時此長者見二變
化心開意解叉手向佛白世尊言此
食雜毒願小頃留更設好食世尊告
曰但行此食無苦時失梨崛自手行
水布種種食佛語阿難此諸比丘盡
不得於此間食當詣阿耨達所時世
尊與失梨崛男女說法施義戒義十
善義生天義貪姪墮惡出家得道時
世尊復與說法苦習盡道失梨崛即
得道迹如純白氎易染爲色失梨崛
即從座起頭面禮足從今以去歸備
歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡命不
殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯
即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣
阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化
五百蓮華大如車輪復爲如來化作

一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達舍廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣為毗舍佉說法說法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮足而去即夜辦饌具好食敷好坐具重開門戶手擎香爐叉手禮言飲食已辦今正是時詣比丘往或從地踊出或從壁入或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上坐呪願已而去阿耨來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊世尊

告曰慙此毗舍佉不獲一福云何不
食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比
丘僧者得大福獲大果報世尊告曰
若比丘衆中不唱私去會者犯者墮
有應得去若道路行若乘舡若大節
會若沙門普會此應去時舉國人民
聞佛言飯一比丘僧達親勝飯五百
阿羅漢長者婆羅門盡得信佛淨比
丘僧

三十九
卷

小秦耶卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第八

諸

波逸提法之二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊未結過中食戒尊者迦留陀
夷日下晡著衣持鉢入舍衛殯陀跋
陀天陰夜黑厚雲掣電霹靂光旦然
明有一妊娠婦女出外汲水尊者迦
留陀夷至門欲入分衛電光中見迦留
陀夷大驚怖懼便失聲言毗舍支毗舍支鬼也
迦留陀夷答我是沙門非鬼婦人答
若沙門者不殺汝父不害汝母而墮
我娘時此婦人往語十二法比丘十
二法比丘往白世尊世尊告曰若比
丘日過中食者墮時尊者婆特婆
梨聞世尊結過中食戒便作是語二
食中寂好寂妙無過暮食而沙門瞿
曇斷我此食諸比丘聞往白世尊世
尊告曰此著味來日久不但今日聽
我說往昔無數劫時劫盡天地融爛
後此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有
一阿婆最羅天子來下此地以指嘗
地肥甚甘美意愛樂喜還上天上詔

諸天子將諸天子來下教使掌此地
肥至三日身重不復能飛地肥漸沒
地生鹵土曝後漸自然粃米出而食
之今時此人亦著味今復著味

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園尊者畢
陵涼跋昔患目痛諸長者婆羅門送
酥油蜜黑石蜜及諸生食諸弟子常
停食經宿而食時十二法比丘見往
白世尊世尊告曰若比丘無病停食
經宿而食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘不受水不受食而食十二
法比丘見往白世尊世尊告曰若比
丘不受水不受食而食投面門除其
水揚枝者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘所至村落見酪乳酥魚肉
脯輒乞自入諸長者見自相謂言此
沙門釋子太乞魚脯用為往白十二
法比丘十二法比丘往白世尊世尊
集和合僧脩十功德佛為沙門結戒
若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚
肉脯若比丘無病往彼乞者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介時有二比丘住拘薩羅界深山中往未曾見佛常懷企望欲得見佛二人共議便發進路來見世尊時春後月極熱野馬像水日以向中值曠野中了無水漿身體焦渴二人處處求水值小潭水水少亟多其一比丘語一比丘言飲此亟水度此曠澤得覩世尊一比丘答言受世尊戒云何當壞時一人飲一人不飲其不飲水者命終生三十三天著百寶冠來詣世尊頭面礼足在一面住時世尊與說法使得見諦其飲水者在後至世尊遙見比丘來脫憂多羅僧示黃金體汝為癡人用觀是四大身為純盛臭處其見法者則見我身世尊告曰若比丘知雜亟水而取飲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧時六羣比丘先前至飯食厨間止諸長者見自相謂言此沙門釋子先來是間妨作飯食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘先至請飯食家坐若厨弄

小兒墮一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請比丘僧長者出行不在長者婦獨在後作食時尊者迦留陀夷先至長者家坐諸長者見自相謂言云何比丘釋子獨與婦人一處坐十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘先至請食家與婦人獨處坐者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧五百人俱尔時鞞羅然村有婆羅門名阿耆達兒大富饒錢財田業成就時來至舍衛住一長者家語長者言卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧將諸徒衆衆中人師者不有此人者我欲時往礼拜問訊使我心開意解長者答此間有沙門瞿曇是釋種子出家學道剃除鬚髮服三法衣今成阿耨多羅阿惟三佛欲往見者今正是時可往問訊婆羅門問瞿曇今為所在欲往問訊時長者答今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園欲往便往時阿耆達兒婆羅門明日出舍衛詣祇桓尔時世尊與無數億百

千人說法時阿耨達兜婆羅門遙見
世尊端正無比諸根具足身黃金色
即前至佛所擎拳稱善在一面坐世
尊為說種種微妙法說法已默然住
時婆羅門白世尊言願沙門瞿曇及
比丘僧受我夏坐九十日今時世尊
憶往昔對而不可避即默然受婆羅
門請時婆羅門從坐起擎拳辭退從
舍衛國即往鞞羅然與佛比丘僧辨
四月夏坐種種飯食至夏坐初勅守
門者我今於四月中在內欲不出行
莫令有人入若有苦樂吉凶事亦莫
白我守門者即奉教命今時世尊夏
坐時到集和合僧世尊告曰汝等各
各收治衣鉢當詣鞞羅然所時五百
比丘從世尊者衣持鉢至鞞羅然居
鞞羅然無有堂舍北有大剎沙山
山谷曠大草木深遠種種華樹若干種
鳥今時世尊及比丘僧於彼山宿時
鞞羅然純婆羅門人民飢饉乞求難
得世尊即夜集和合僧告諸比丘比
丘當知此鞞羅然純婆羅門種人民
飢餓乞求難得諸比丘欲於此間夏

坐者坐不者各隨所宜時舍利弗即
退至阿茂訶山頂受釋提桓因須夷
阿須倫女請帝釋夫人四月食天廚時世
尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏
坐其長者婆羅門信佛者或作四食
五食六食便止諸比丘乞求不能得
時尊者目犍連白佛言所以名閻浮
提因閻浮提果名東方去此無數千
里取閻浮果與比丘使食去果不遠
有呵梨勒阿摩勒國至鬱單曰取
自然粃米至三十三天取天甘露與
諸比丘使食取此地肥以左手反此地
右手取地肥與諸比丘使食世尊告
目犍連曰知汝有此神力此諸比丘
宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅
然界饒粟水草有馬子駟馬於中放
見諸比丘乞求無所得語比丘言此
間穀貴乞求難得我无有熟食麴乾
飯唯有馬麦須當相施諸比丘答世
尊不許當食馬麦往白世尊世尊告
曰雖知是馬麦隨時飲水飽生草可
取食耳時馬有五百疋比丘僧少一
不滿五百馬日食麦一斗養馬人曰

舍麦二十分人馬麦各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分及已分入鞞羅然求人熟見一婦人歎佛功德世尊有此戒三昧智慧解脫解脫智三十二大人相八十種好莊嚴其身身圓光七尺佛尋竟手足覆四支不啻七尺身黃金色視之無厭別除鬚髮被袈裟出家學道得阿耨多羅三耶三佛救衆生厄不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無生老病死憂悲惱苦不出家學道者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶常有千子雄健勇猛典四天下不加刀杖我及汝等皆當屈受請至此鞞羅然夏坐天妹能以此麦與作麩不婦人荅言我家阿難役務事多自尚不供况當供他去此不遠有一婦人聞歎佛功德甚奇甚特便作此念世間乃有是人耶即呼阿難持此麦來我與作麩從今日始佛阿難及餘梵行者麦來我與作麩時此婦人即磨麦持與阿難阿難持麩詣佛所行澡水授佛麩佛便食之阿難見佛食

麤悲泣墮淚復作是念佛世尊是國
三子常食好食未曾食惡食云何今
日食此麦麤部得氣力時世尊知阿
難心所念語阿難言汝能食此麤不
對曰能食世尊即授與一搥使食天
甘露味阿難復作此念世尊食此必
有氣力世尊食已澡鉢行水白佛向
者倩一婦人作麤而不肯作有一婦
人不倩而自作願聞其意世尊告曰
其不作者設當為作當為轉輪聖王
第一夫人不使而作者獲大功德雖
不更作餘福種阿耨多羅三耶三佛
根對未早日無有聞佛及比丘僧食
馬麦者有天魔波旬化作比丘僧塔
囊盛乾餅石蜜攪持九百荼餅於街
巷間行諸長者問諸比丘從何所來
諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧
无所乏婆化比丘答飲食豐饒不能
食盡今送餘至舍衛往對債畢其時
十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅
然三月食馬麦諸富長者婆羅門積
財一億及入海導師車馬駝貳貳負
種種供具往迎世尊及比丘僧餘有

七日當新歲佛知而問阿難新歲餘
有幾日阿難白佛餘有七日佛語阿
難將二比丘入鞞羅然邑語阿耆達
兜婆羅門佛已受卿請九十日今竟
欲普人間分衛時比丘白佛阿耆達
兜竟不一飯佛何以故告別世尊告
曰雖不設飯交是請主法應當別時
尊者阿難承佛教將二比丘入鞞羅
然住阿耆達兜門語守門者汝往白
阿難在外欲得相見時阿耆達兜在中
庭沐頭披白氎衣踞繩牀上時守門
者即白荅語使入阿難即入徐徐就
坐默然須臾婆羅門問以何事來阿
難報言世尊語婆羅門已受卿請九
十日今欲入人間普分衛婆羅門問
云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難荅
卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十
日中云何得食阿難荅大困大厄世
尊及比丘僧三月食馬交時婆羅門
憶請佛及比丘僧辦夏坐具勅守門者
莫令人來阿耆達兜婆羅門復作是
念四方遠近皆當聞我為此惡事阿
耆達兜請佛比丘僧無有供養復語

阿難可留瞿曇沙門得懺悔不阿難
答曰不得留時阿耆達兜愁憂懊惱
自投于地時親里衆以水灑而起坐
親里語阿耆達兜言汝莫愁憂我等
當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不住
者持此種種飲食使人昇往當隨後
行住處有乏當以供養時阿難與婆
羅門及親里衆詣世尊所悔過世尊
遙見來若我不住者沸血當從面孔
出以大慈悲更住七日前所辦夏坐
四月飲食盡昇來豐饒盈溢時跋耆
摩脂人民聞佛當來六十日普行分衛各
辦供具以待如來時世尊於鞞羅然
具補納衣一日衣竟耆衣持鉢詣跋耆
國阿耆達亦載飲食隨如來後有所
乏者即供足之知如來所投頻輒在
前供辦並作是語我今日我明日請
佛時跋耆人民聞阿耆達載飲食隨
如來後此必妨我不得飯佛即集會
自作限制其作食飯佛者作小食復
作蜜漿水勿聽婆羅門得作飯食其有
見阿耆達者當罵言惡婆羅門將佛
及比丘僧九十日與馬麦食今復載

飯食妨他耶時婆羅門愁悶在一面
立看諸人民供具少者輒供足之衆
見無豆醬即以胡麻子蘇子豆擣阿
摩子勒鞞醯勒華髮薑作醬奉上世
尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不
受世尊不許當食此醬南時婆羅門來
白世尊諸比丘不受此醬南世尊告諸
比丘從今以往有病無病常服此醬
有三事益於身體除飢不渴无風寒
病腸胃通利生食病熟阿耆連復作
是念我夏四月辦種種飲食載飲食
來復不得飯佛及比丘僧我今當如
祭神法布食著地使諸比丘腳履上
過則為已食世尊告曰此非腳所履
物此是口所食具世尊與婆羅門說
法說法已婆羅門即還去時世尊者
衣持鉢還舍衛國有一外道梵志身
體肥大從世尊後有一婆羅門著道
來問此梵志此間飲食可得不容言
可得復問由誰得答言從是禿長老
得婆羅門言咄去去汝為惡言汝得
肥壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿
曇沙門聞當為沙門結戒不復與外

道飲食諸比丘往白世尊世尊告曰
此外道異學長夜習顛倒此等若被
打中毒橫羅官事謂呼沙門瞿曇為
時世尊故未與沙門結戒前至舍衛
國舍衛國長者與佛及比丘僧作酥
餅百葉脆餅諸佛世尊常法飲食不
足終不起坐要當食足若檀越少者
以佛力一切充足有二婆羅門婦來
語尊者阿難見施少餅時以兩番餅
與一人一番餅與一人得一番者問
彼一人汝得幾番答言得二番反問
汝得幾番答得一番汝長得一番當
與我分答各自得分不與汝分一人
言阿難必是汝賢二人共相拌搥大
喚世尊知而問阿難此人何以共鬪
阿難具白世尊世尊告曰若比丘自
手與婆羅門婆羅門婦餅者墮墮食
有五種一根食根食者藕盧蔔繫婆
陀根小二莖食莖食者竿炙林基酢諸
所食菜三為菜食諸所食菜四為華
食婆娑羅梨華波波羅婆娑五為果
食諸所食果蒲萄甘橘復有五食粟
米糜米青麦豌豆粃米若食此食時

有五婆羅門來乞當言此非我食有
索水者當言非我水索果者當言非
我果盡不得與除其父母病人

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王
波斯匿與阿闍世常共鬪時興兵相
伐六羣比丘自相謂言共往看軍馬
即往看軍馬諸長者見自相謂言此
沙門釋子出家為道方觀軍馬以此
事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬
欲發就往看者墮

目犍奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第九

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大臣伊沙多富蘭那揄跋提見諦人將諸比丘往看軍馬諸比丘亦有親里在軍中留比丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道必當傳彼此語十二法比丘問往白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過番宿若過者墮拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而末觀看十二法比丘問往白世尊世尊告曰若比丘講武戲軍若觀軍國簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘常與十七群比丘共諍六羣比丘自恃豪姓打十七群比丘諸長者見自相謂言云何比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘瞋比丘打者墮時六群比丘頭舉杖相恐以手相搏十二法比

丘見往白世尊世尊告曰若比丘不得舉杖相恐以手相搏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀弟子難陀語跋難陀弟子言我欲有所至可逐我到彼便然共往路逢一女人難陀便將覆屏處為不爲行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比丘往白世尊世尊因此事集和合僧徧十苾芻佛爲沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子便作是念此弟子辱我小弟今當報之便語弟子言我欲有所至者衣持鉢隨我來亦當語檀越好供養汝即相隨去處處將行從一家至一家視日欲中過捷稚時過便語弟子汝還舍衛我不喜與汝共行即還向祇桓日已過中比丘食已竟即往白世尊世尊告曰若比丘語比丘作是語我欲有所至共我到彼當語檀越好供養汝將去之後復作是語汝去比丘我不喜與汝共行我樂獨行作如是調誑者墮

非上難陀
同字耳

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛
從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村
落依一山宿有一摩訶羅比丘負大
甕本來欲然火有黑虺蛇木中來出
比丘怖懼便失聲喚諸比丘聞謂為
殺賊即前問何以驚喚比丘如事答
諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘
不病於露地聚薪草牛屎糠樹葉
然火若自然教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者舍利弗來辭佛及比丘僧欲六
十日普行分衛時加羅檀提比丘
聞舍利弗欲六十日普行分衛即來
詣佛所頭面礼足在一面坐迦羅檀
提白世尊言尊者舍利弗懈慢不辭
別世尊及比丘僧欲於人間普行分
衛時世尊即勅一比丘僧汝往詣舍
利弗所世尊米呼汝時比丘即從坐
起頭面礼足而去詣舍利弗所世尊
使我来呼舍利弗舍利弗與此比丘
詣如來所頭面礼足在一面坐世尊
告舍利弗言汝向者去不久有此比
丘來言舍利弗不辭佛及比丘僧欲

於人間普行分衛舍利弗白佛言所
周行處未曾失言無不辭衆而行但
此比丘所白事誤辭如羝牛截兩角
却將人間行無復軀突人意我亦如
是未曾慙慢不辭衆而行辭如此地
含容穢惡大小行地亦不作此言當
載此置此我亦如是與地無異豈當
慙慢不辭衆而行時迦羅檀提比丘
從坐起禮舍利弗足悔過舍利弗悔過
願恕我如癡不及我今云何謗舍利
弗淨行我自前犯此妄語願舍利弗受
我悔過時世尊告舍利弗言時受悔
過勿令此比丘於此座上頭破七分
時舍利弗承佛教即受其悔過世尊
告曰若比丘比丘僧常法辭比丘僧僧
聽使行後比丘證言不如法辭比丘
僧初可後遲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
沙彌羅云舍利弗弟子夜不聽使房
中宿所向諸房皆不聽宿唯有一客
比丘房無人羅云於中宿卧未久復
有一客比丘至言汝是沙彌避我大
沙門去即牽曳出時羅云墮淚行詣

如來廁入廁屋持如來一隻屐枕頭
如眠有一惡虵常居此廁先出來食
中夜暴風雨虵走來趣廁諸佛常法
夜三時觀衆生誰應得度見羅云正
今當為惡虵所害時世尊即以三昧力
往至廁上時如來三彈指羅云即覺
世尊問汝是誰沙彌答言是羅云世尊問
何以於此眠羅云具白世尊時如來
左肘擁羅云頭將至石室平坦世尊
集和合僧告諸比丘言此沙彌無父
無母唯仰和上阿闍梨隨時看視不看
者誰當看從今已往聽沙彌與大比
丘并宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍
怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知
犯此惡法者不足以為罪時衆多比
丘聞闍怒比丘生此惡念觀如來說
法我悉知犯惡法者不足為罪時衆
多比丘往至闍怒比丘所語闍怒比
丘言審有是語觀如來說法我悉知
犯惡法者不足為罪耶闍怒比丘答
言此事信然世尊說法我悉知犯惡
法者不足為罪諸比丘語止止闍怒

莫作是語亦莫謗如來謗如來者現
世不得善世尊無數方便說犯罪惡
汝今闍怒捨此倒見諸比丘諫而不
肯隨諸比丘不知當云何往白世尊
世尊告曰若比丘生此惡念觀如來
說法我悉知犯惡事者不足為罪善
比丘希三諫從諫者可不從諫者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
闍怒比丘故習惡見不親近比丘僧
與六羣比丘為伴受六羣教諸比丘
見往白世尊世尊告曰若比丘習惡
見已擯出若與坐卧言語者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者目犍連有二沙彌不持戒習惡法
在祇桓外各各為惡諸比丘見語沙
彌言世尊無數方便說姪不淨向姪
念姪姪意熾盛姪之惡露汝等云何
習此不淨時沙彌答我等亦見如來
說法其習姪者無有罪諸比丘復語
汝為沙彌莫作是語言世尊說法犯
姪無罪莫謗如來其謗如來現身不
得善汝今沙彌可捨惡見時沙彌不
從比丘諫諸比丘不知云何往白世

尊世尊告曰若沙弥作是語如來說
法犯姪無罪時比丘來諫汝沙弥莫
作是語世尊說法犯姪無罪莫謗如
來謗如來者現身不善若沙弥從諫
者善不從者比丘當語沙弥作是語
從今以往不得禮如來世尊亦不得
逐比丘行如諸沙弥應得與大比丘
再宿汝今無是汝今促去不復得住此
若比丘知此沙弥已被檀將行作使
若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉無夷羅母著百種金瓔珞往
詣世尊所毗舍佉無夷羅母中道便
作是念我今往見世尊著瓔珞非我
禮即脫瓔珞白毘曇付一婢使時無
夷羅母前禮佛足在一面坐時世尊
與說種種微妙法說法已即從坐起
禮佛而去時此婢使忘金瓔珞時阿
婆見即取舉之便懷狐疑我不犯墮
婆即白世尊世尊告曰若比丘手捉
金寶瓔珞若教人取者墮除其僧園
中得金寶當過令無人取者停九十
日停九十日復令無人取者停三歲復

令無人取者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物償此是應取

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不染新衣而著諸長者見自相謂言此沙門釋子出家學道不染衣而著與俗人何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新衣當染作三色青臭木蘭若比丘不染作三色青臭木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿別作浴室問諸阿逸今日應浴不諸比丘答曰今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或早食時浴或食後浴或夜浴波斯匿王夜來欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得浴王便作是念我不見如來即還城者非是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作礼在一面坐佛知而問王時猶未曉王從何來王具白世尊時佛為王說種種法默然住王聞說法已即從坐起頭面礼足而去世尊見王去不久集和合僧偈十功德世尊與沙門結戒若比丘半月一浴過者

貝逸提此應時春後一月半歲前一
月此應得浴除其熱風雨僧作著路
行此常得浴 六十竟

佛世尊遊鞞舍梨拈猴江石室所當
於今時鞞舍梨諸童子等在城門裏
而射苦苦相拄時尊者迦留陀夷平
旦著衣持鈴入鞞舍梨分衛遙見諸
童子共射苦苦相續即往詣射所語
童子言汝等共射雖為奇特不如我
工諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲
使我射何等物當於今時有一鷄在
上飛諸童子言仰射此鳥迦留陀夷
即以四角叉箭射鷄又箭又鷄今位
空不得飛童子復言不煞此鳥何以為
工巧迦留陀夷問欲射何處童子言
射右眼即射右眼鳥墮地死諸童子
往白世尊世尊告曰若比丘斷衆生
命者墮 佛及弟子五迦留陀
夷三人攝此射也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六
群比丘常與十七群比丘共諍二群共
著道行六群比丘語十七群比丘言汝
等前行蹈煞重犯貝逸提可時未向
我悔過時此十七群比丘即向悔過諸

十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不煞虫證言煞虫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
比丘在薄室坐禪時天甚熱各各欲
睡諸比丘以拍相挫驚禪比丘覺欠
復以拍挫口中諸十二法比丘往白世
尊世尊告曰若比丘禪以拍挫驚覺
欠復以拍挫口中者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各
欲睡諸比丘以水相灑驚禪比丘比
丘往白世尊世尊告曰若比丘不得
以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者阿那律在拘薩羅界夏坐夏
坐已著衣持鉢詣舍衛國中道過一
邑問中人此間得止宿不人指示一
索婦家此中得住尊者阿那律即往
此家語言大妹此間得住不阿那律
面首白淨婦人見姪意起答言得宿
即與淨掃房室敷床使坐在內辦種
種飲食日已向暮持水來洗手持食
來沙門可食阿那律答我今一食不

向暮飯婦人便作是念今雖不食暮
必與我卧更好布床使卧婦人自食
已然油明燈時此婦人即牀頭立前
牽引阿那律衣裳欲作不淨行阿那
律答梵行淨不得從汝意世尊無數
方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛
婦人竟夜擾阿那律婦人便作是念
此必清淨沙門非不淨人便心開意
解向阿那律阿那律為說種種深法
即時婦人壞二十億惡得須陀洹見
諦得果即從坐起頭面礼阿那律足
我今日已往歸佛歸法歸比丘僧眾
為優婆夷盡命不煞生願尊者阿那
律受我請於此間食阿那律默然受
請婦人入內辦種種食行清淨水手
自授食食已行水在前長跪白阿那
律言盡命受我請衣被飲食牀卧病
瘦醫藥阿那律默然受請阿那律為
說法已即從坐起而去詣舍衛國至
世尊所頭面礼足在一面坐佛問阿
那律於夏坐中無所乏少婆阿那律
白佛無所乏少時阿那律以此事具
白世尊世尊告曰阿那律辭如四云

地同一室住寧與惡地同處不與安
人同牀坐辟如有明人王教令之守
此四地食飲不失時節若一地瞋煞
沒不疑語此人從汝所宜時此人便
捨云復值五拔刀賊欲煞去何阿那
律此人畏四地得脫復值五賊趣得
免之復值六怨家常伺其便今適相
逢煞汝不疑復得脫去前有空舍欲
入中藏見舍空無所有捫摸四壁值施
器皆空有一人來語此人言今有賊
來可時避去適出門遇賊復得免去
前值山水流駛墮水死者無數人所
立處復有狼虎欲來害人意欲渡水
無有舟舩便作是念我以何方便得
渡此水即収草木縛以為筏手足排
水得到彼岸得脫四地五賊六怨家
空舍賊山水虎狼得度婆羅門得活
佛告阿那律所以引喻者當解此義
地所居以喻此身身肥白好由父母
得長此亦無常是壞敗法四地者是
四大地界水火風界各各增則死不
疑五賊者喻五陰色痛想行識六怨
家者喻六入空聚者喻六情眼耳鼻

舌身意處觀眼眼空觀耳鼻舌身心
心空出門見賊者外六塵山水者四使
欲界欲使不可使癡使見使河水者
三受是欲愛色愛無色愛所住處有
帝狼者謂五道生死度彼岸者謂涅
洹哉者八聖道手足排水者是勇猛
婆羅門得活者謂如來無所著等正
覺佛告阿那律我與汝等勤苦學道正
可今耳是以之故阿練兒常處樹下
空處禪思莫懈怠時世尊因此事為沙
門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮
佛世尊遊白善山時佛中夜起室前
經行時須那剎多比丘協掣子反被
拘執來恐世尊曰我天地大神汝避
我去世尊告曰十八億魔來恐我不
能動一毛豈當畏反被拘執還來恐
我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自
恐人教人恐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘取十七群比丘衣鉢藏鍵旋
以鳴比丘僧入坐十七群比丘索衣鉢
不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七
群比丘語汝為沙門何以盜人衣鉢

六群比丘答戲耳不盜諸比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢
戶鑰鍼筒革屣及種種物自戲藏若
教人藏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子賒賣衣與比丘尼後從
借者既著衣壞復責他直十二法比
丘聞往白世尊世尊告曰若比丘賒
賣衣與比丘若比丘尼或又摩尼沙
弥沙弥尼還借者既著衣壞復責其
直者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至
舍衛國中路依他聚宿今時村中夫婦
共鬪時婦逃走尊者摩訶拘致平旦
著衣持鉢出此村詣舍衛國道逢此
婦人問沙門欲何所至答言至舍衛
國婦人語沙門言貪為伴至舍衛國
答言隨意時夫覓婦不知所在逢一
人隨道來即問行人頗見有婦人西
向行耶行人答言有一婦人共一沙門
西去即瞋恚往逐捉得沙門汝為比
丘將我婦欲何所至時比丘答我不

將行此自著路行即熟打沙門放使去至舍衛國向諸比丘說諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘與婦人同道行從一村至一村者墮

佛遊王舍城迦蘭陀竹園所慈地比丘數數證尊者沓婆犯僧迦婆施沙諸比丘聞往白世尊世尊集和合僧徭十功德佛為沙門結戒若比丘證言犯無根僧迦婆施沙法者貝逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘從拘薩羅詣舍衛國中道至~~曉~~羅園與群賊相值即問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語相貪為伴即與護人所捉羅人語群賊言此沙門亦作賊耶答言亦作賊為最魁首即將詣耆老所具陳事狀耆老心好道德言此沙門釋子終不作賊放使去莫復更余此比丘至舍衛國語諸比丘諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘知群賊與共行從一村至一村者墮佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所余時尊者大目犍連將羅閱城內十餘重

子為道集諸年少沙弥七八十年
未滿二十次第授具足戒竹園門外
諸沙弥少氣多飢喚呼索食世尊知
而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊
者目捷連在外授諸沙弥七八十人具
足戒飢不得食是以喚呼世尊知而問
目捷連年未滿二十汝授具足戒耶答
審尔世尊世尊告曰年未滿二十者不
耐寒熱飢渴亦不堪行這年滿二十者
耐寒熱飢渴復能行道若比丘沙弥
年未滿二十授具足戒者墮若授具
足戒則非得戒授者諸沙門犯慙愧罪
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手自掘地復教人掘地諸
長者見自相謂言此沙門釋子云何
自手掘地復教人掘地與耕人何異
諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘自手掘地若教人掘是置
是者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長
者請佛及比丘僧夏坐四月供養供
給衣裳飲食病瘦醫藥諸比丘往詣
長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有

比丘長請四月外者諸長者見自相
謂言我等許比丘齋四月裏更無餘
調十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘受四月夏坐往請衣裳病
瘦醫藥除其長請或時時別請或本
一日請若長請物者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
十五日搥捷提比丘僧集說戒尊者
闍怒語諸比丘我不學此戒當先問
博學毗尼法師此戒有何義諸比丘
不知當云何荅往白世尊世尊告曰
若比丘說戒日便作是言我不學此
戒當先問博學毗尼法師此戒有何
義者墮世尊告諸比丘若不解戒當
學問比丘博學毗尼法師此不犯

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園拘舍弥
比丘憶聞諍訟罵詈誹謗時六群比
丘自相謂言此等比丘罵詈誹謗我等
誦習明日向說之十二法比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘共諍默然
誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園時瞿舍
弥比丘集二十僧於中憍過時六羣

比丘自相謂言我等默然起去使不得
悔過即從坐起去十二法比丘往白
世尊世尊告曰若比丘比丘僧斷事
未竟默然起去不囑比丘坐比丘者墮
佛世尊遊王舍城耆闍崛山時六羣
比丘於大衆中高聲大喚擾亂衆僧
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不得高聲大喚擾亂人若擾
亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者海從拘薩羅至憐祇多國去憐
祇多國不遠有龍名阿末提吐於中
住凶惡暴虐人不得到其處象馬馳
牛驢皆不得到鳥亦不得在上飛時
尊者憐偈妬平旦著衣持鉢入憐祇
多國分衛聞去城不遠有龍名阿末
提吐凶惡暴虐人不得到其處象馬
馳牛驢皆不得到其處鳥亦不得在
上飛分衛已還出城舉衣鉢洗足舉
坐布著肩上行詣龍所樹下先三震
拂布足師檀結加趺坐阿末提吐龍
聞袈裟晃即大瞋恚來尊者海即入
三昧時龍放雷雨霹靂尊者憐偈化

雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘勿陀分
陀利時龍復雨蛇蜚龜鼈尊者嚤偈
化蛇作青蓮傳飭化蜚成磨蔔騁化
龜鼈為百紫華騁龍復雨擲牟刀戟
海化成甘蔗石蜜蒲萄取而食之時
龍便作是念此必大神人欲度我故
來坐此耳時龍心開意解不懷瞋恚
捨形化作婆羅門來至海前頭面礼
足叉手白言我歸於君海荅言汝莫
歸我如我歸佛歸法歸比丘僧汝當
從我時龍叉手受教正令歸佛歸法
歸比丘僧聽為優婆塞從今日始盡
命不煞生時國界人民聞海降此惡
龍長者婆羅門聞爭來供養比丘僧嚤
偈漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷聞嚤偈來到別請一日供養
平旦嚤偈著衣持鉢至此優婆夷家
時優婆夷見坐已定頭面礼足行清
淨水自手斟酌布種種食海語優婆
夷言大妹行來渴有漿水不優婆夷
便作是念若當與黑石蜜蒲萄漿苦
酒漿者恐發腹內風即盛酒似水亦
如水味時嚤偈不味而飲優婆夷行

永訖在前聽法。憍憍說法說法已便去。至祇桓兩門間。酒氣始微。醉不能前。卧於路側。三衣鉢鉢囊。錫杖各在一處。佛知而告阿難曰。汝著衣來共出。祇桓觀時。世尊將阿難出。祇桓門。遙見憍憍醉卧路側。三衣鉢鉢囊。錫杖各在一處。世尊知而問阿難曰。此是何人。阿難白佛尊者。憍憍世尊告阿難曰。汝還祇桓告諸比丘。盡來會。此時阿難敬承佛教。即入祇桓。請諸比丘。將至門外。時世尊告諸比丘云。何比丘頗見聞知。憍憍比丘降惡龍不見者。言見聞者。言聞世尊告曰。云何比丘。如今此人使降一蝦蟇。能不而降惡龍。諸比丘對不能。世尊世尊告曰。如是比丘。此飲酒之大失。諸比丘從今已往。不得飲酒。嘗酒飲酒。嘗酒者。墮漿有八種。葡萄漿。甘蔗漿。柿漿。梨漿。棗漿。煮麥漿。麴漿。酒華漿。取要言之。其漿似酒。亦如酒味。飲而醉者。世尊曰。皆不得飲。其漿似酒。亦如酒味。飲而不醉者。世尊曰。得飲。其漿不似酒味。不似酒飲而醉者。世尊曰。亦

不得飲其漿不似酒亦不如酒味飲

而不醉者世尊曰得飲

八漿皆中前飲其
中有中後得飲者

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時

迦留陀夷以得阿羅漢道便作是念

我本未得道時與此六群比丘在此

舍衛國多觸惱諸長者家多犯諸事

我今當教化用補前愆即於舍衛教

化九百九十九家少一不滿千家其

婦得道而夫不得者不在數其夫得道

婦不得者亦不在數夫婦同得者乃

數有一婆羅門夫婦應從迦留陀夷

得道時迦留陀夷平旦著衣持鉢入

舍衛殯陀跋陀不次第至此婆羅

門家時婆羅門出行不在婆羅門婦

閉門在內作食迦留陀夷即三昧正

受從竈前地中踊出婆羅門婦見便

作是念此必從我乞食若空中倒懸

我不與食迦留陀夷即空中倒懸婆

羅門婦復作是念眼大如金口我不

與食時迦留陀夷眼即大如金口婆

羅門婦復作是念若炙口著額上我

不與食時迦留陀夷即炙口著額上

婆羅門婦復作是念若令我死

我亦死

我不與食迦留陀夷即在前死婆羅
門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知
識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍
梨偕當聞於此婆羅門家死則誅我
門族今當活者從意所索不逆其意
時迦留陀夷小頻申起婆羅門婦見
起復作是念者金燒飯當與其食即
以杓酌終不得焦飯但得好飯時金
飯流來白鉢婆羅門婦見此變化心
開意解此大神人來此閒者正欲度
我不來求食即擎鉢飯授優陀耶優
陀耶答妹不用此飯可持往施比丘
僧此婆羅門婦於前先佛種善根語
迦留陀夷共往欲持此金飯盡飯比
丘僧優陀耶言隨意時婆羅門婦負
此金飯詣祇桓鳴捷集比丘僧以飯
施比丘僧頭面礼迦留陀夷在一面
坐優陀耶即為說種種法破二十拘
利惡得須陀洹果時此婦人已得見
諦頭面礼優陀耶從今日始歸佛歸
法歸比丘僧聽為優婆夷盡命不煞
生時此婦人頭面礼迦留陀夷足便
去還詣家語婆羅門言尊者迦留陀

夷至此分衛作若干變化我即釜飯布施比丘僧與我說法得須陀洹道君今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善根即往詣迦留陀夷所頭三礼足在一面坐迦留陀夷與說法破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從坐起頭面礼足從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不煞生時優婆塞聞說法已從坐起頭面礼足而去到舍語其婦言迦留陀夷寂是我等善知識斷我等生死根閉地獄門得度彼岸所須衣被飯食病瘦醫藥使此間取時婦語婆羅門君往請即往頭面礼迦留陀夷足在前白言所須衣被飯食病瘦醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀夷默然受之所須常到彼取此婆羅門唯有一子即與取婦呼子與婦二人人在前約勑子言若我夫婦死後汝看迦留陀夷如我在時兒跪答言奉教後漸漸父母死七日後漂洗著衣往詣迦留陀夷所頭面礼足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父

母所須衣被飲食病瘦醫藥至我家
取迦留施夷有所乏少常往取之時
此婆羅門子出行不在時有五百賊
外劫人已持財入舍衛城時群賊中
有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋
上遙闚即遣一婢使往語可整願屈
見這貧舍即到其家與婆羅門子婦
為不淨行尊者迦留施夷尋亦至舍
即就坐行清淨水布種種食食訖復
行清淨水在一面坐聽說法說姪之
惡露犯戒墮惡道持戒生天婆羅門
婦便作是念此沙門後至說姪之不
淨持戒生天必當見我為不淨行又
於我夫家為親厚若當語此事者
罪我不少迦留施夷去後語此賊師
此沙門後至但說姪事必當見我為
不淨行又於我夫家為親厚若當告
此事者罪我不少賊問當云何婆羅
門婦言當取煞賊答不得煞婦人問
何以故不得煞賊答此是大種姓家
子波斯匿善知識末利夫人師是故
不得煞婦言當作方便即詐病遣信
呼迦留施夷食後著衣持鉢來至此

衆頭面礼足在一面坐迦留陀夷與
說法說法已欲去婆羅門婦白言小
留莫去意貪聞陀夷說法病如小老
迦留陀夷復重說深法日沒時此城
執利刀在後斫頭即命斷藏舍後馬
糞下其日是十五日說戒搃捷捷集
僧說戒行舍羅長一皷嚩羅問誰不
入說戒比丘對尊者迦留陀夷不來
皷嚩羅即問有囑授不答言無時皷
嚩羅不知當云何往白世尊世尊告
曰諸比丘但說戒迦留陀夷已般泥
洹少一不滿五百世尊迦留陀夷常
為我善知識今日別矣時世尊平旦
著衣持鉢與大比丘衆入舍衛國往
詣馬糞所佛力使迦留陀夷身踊出
去地七仞諸比丘以牀仰承即下卧
牀上送至城外詣冢間種種花香供
養幡蓋圍繞作衆伎樂香油灌體而
闍維之與起偷婆王波斯匿聞尊者
迦留陀夷為某婆羅門所煞即誅婆
羅門家左右誅十八家捕五百賊截手
足擲祇桓塹中世尊因此事集和合
僧修十功德佛為沙門結戒若比丘

不獨左右比丘非時入邑落者貝逸
提諸比丘白佛尊者迦留陀夷本造何
惡今得阿羅漢故為此婆羅門家所
煞世尊告曰迦留陀夷往昔久遠時
作天祀主有五百群賊劫掠得物持
入舍衛國五百羣賊截羊二足持來
祠天天祠主即斷此羊命今時五百群
賊截羊四足者今祇桓漸中五百群
賊是時天祠主斷羊命者今迦留陀
夷是雖得阿羅漢不免宿對今時羊
者今婆羅門婦是時世尊說迦留陀
夷昔所更諸比丘聞佛所說歡喜作
禮而去

鼻奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

姚秦涼州沙門生佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦
至彼家坐抱小兒拈時天甚熱長者
婦女脫衣與比丘僧辦食著六群比
丘時諸長者見自相謂言此沙門釋
子無有禁忌衆僧未來先至此坐妨
人辦食十二法比丘聞往白世尊世
尊告曰若比丘請小食中食先至彼
坐於大衆前持小兒者墮佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自
恃王家子鷄未鳴入宮裏諸長者
見自相謂言此沙門釋子自恃王家
子鷄未鳴入宮十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘天未明未藏
舉寶王未著衣服過城門闕除官急
呼犯者墮有十事不得入王家若比
丘入宮王第一夫人出笑向沙門作
礼比丘亦笑向王見便生惡念此沙
門必與我婦通此初不可入王家或
時王與夫人共宿後忘與何而夫人有

姪比丘入宮王便生惡心此沙門數
來入宮必當與我婦通此比丘第二
不得入王家或時王家失珍寶比丘
入宮王便生惡心此沙門數數入宮
或能偷珍寶去此比丘第三不可入
王家或時王謀議欲煞太子及諸宗
親王未有教而事漏泄比丘入宮王
便生惡念更無餘人正此比丘傳漏
此事此比丘第四不得入王家或時太
子欲謀煞王比丘入宮與太子坐起
言語王便生惡念此比丘數至太子
所必當與共同謀此比丘第五不得
入王家或時王欲煞大臣王未有教
而聲漏出比丘入宮王便生惡念更
無餘人此比丘傳漏此語此比丘
第六不得入王家或時王欲以賤人
作大臣王未有教而聲漏出比丘入
宮王便生惡念此比丘傳漏此語此
比丘第七不得入王家或時王欲攻
伐他國非人閔又傳此語比丘入宮王
便生惡念此比丘傳漏此語此比丘
第八不得入王家或時王左右大臣
或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜

見是比丘第九不得入王家或比丘
數數入宮留宿不得出妨不得坐禪
誦經稟受此比丘第十不得入王家
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
十五日搃捷耆比丘集會說戒時問
怒比丘自作是語所有教誡我盡誦
習上口諸比丘謂呼闍怒比丘誦戒
上口諸比丘往白世尊世尊告曰若
比丘說戒時作是語我知此法半月
次來說戒我解此法諸比丘謂此比
丘數數來聽或曾聞此戒或處處聞
如法悔過教令一心聽戒是比丘不
解言解者隨佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼筒
筒諸長者見自相謂言此沙門釋子
不貪好去何持象牙骨角作鍼筒
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不得持象牙骨角作鍼筒作
者隨佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘不知作牀作牀施高脚十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘作床足高八指除入控過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

獨園時六羣比丘取取樹綿及蒲臺
用貯卧具未經幾日便生五十二法

比丘往白世尊世尊告曰若比丘持

樹綿蒲臺用貯充卧具者墮

樹綿要
坐綿也

佛世尊遊舍衛國給孤獨園時六羣

比丘作雨被不知長短十二法比丘往

白佛佛告曰若比丘作雨被布長六

肘廣二肘半過者墮佛世尊遊舍衛

國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被單

薄世尊聽著憊嚩車施

濕迦僧
覆寬衣

諸比丘

不知當云何作往白世尊世尊告曰

若比丘作憊嚩車施長四肘廣兩肘

過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

獨園世尊聽作尼師檀諸比丘不知

當云何作往白世尊世尊告曰若比

丘作尼師檀長二肘廣一肘半除其

緣過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給

孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母

兒端政無雙佛有三十二相難陀有

三十相世尊所著衣難陀亦同如來所

著衣諸長老比丘遇見難陀來謂是

如來皆從坐起迎難陀來到相見知是

難陀亦是佛皆著恥還坐十二法比

三往白世尊世尊集和合僧修十功
德佛為沙門結戒若比丘作三衣與
如來等者貝逸提如來衣者長九肘
廣六肘此是如來衣

比丘自月肘廣三肘長五肘九十寬

跋提舍尼

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今時
年早穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴
羸瘦亦提怨比丘居廣有知識所索從
意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴所
得飯食盡施比丘而自餓不食連三
四日不食平旦欲來入城至城門頭
懸卧路側有一優婆塞遇見即入家
遣一婢使汝往扶彼比丘來時婢
使即往扶比丘居將來至舍即煮粥
飯比丘居優婆塞問阿姨有何患苦
於路側卧時比丘居具說此事諸長
者聞自相謂言此沙門釋子不知康
足乃使提怨比丘居不食三四日甚
為苦哉十二法比丘聞往白世尊世
尊告曰若比丘不病入邑落從非親
里比丘居自手取食飯此比丘當白
善比丘悔過我為可恥如法悔過此
悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園有一長者施設淨舍請眾多比

比丘僧吐羅難陀比丘居亦於彼家食
大呼求欲得益諸長者見自相謂言
此比丘居於大眾中何以高聲喚呼
十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘坐食比丘居於眾中大呼
索食比丘不得食當默然住諸比丘
當語比丘居言大妹小住須比丘食
竟其眾中不有一比丘語比丘居小
住者此比丘當向諸比丘悔過我為
可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園今時舍衛國
波斯匿王大臣失梨鞠怒財富無數
大有田業持戒精進智慧聰明見諦
得果請佛及比丘僧供給衣食牀卧
病瘦醫藥布施作福作福不已後稍
稍貧妻息奴僕衣裳不覆形體諸長
者見自相謂言此沙門釋子不知厭
足數來失梨鞠怒舍奪妻息分為比
丘食妻息裸形行十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰知見諦家請不得長
至彼家食若比丘於彼見諦家雖先
受請不得過一宿若過一宿往自
取飲食此比丘當向善比丘悔過我為

可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊
迦維羅衛釋種厓拘頻園迦維羅衛
釋種常為佛比丘僧別出飲食分然
後自食時釋種婦女負飲食來垂垂
欲到為賊所奪六羣比丘聞釋種婦
女為賊所奪自相謂言我等共往追
嗔持之即往語婦女言飲食為所在
施我少食諸婦女忘失衣裳恥荅言
為賊所劫世尊知而問阿難曰園外
是何等人語言聲高阿難白佛釋種
婦女負飲食來為賊所劫又六羣比
丘往嗔持之是故聲高世尊告阿難
曰汝往取拾長白氎與使彼來阿難
受教即取白氎與使彼來前諸釋種
婦女即被白氎來詣佛所頭面礼足
在一面坐時世尊與諸婦女說法說
法已默然諸婦女見佛默然即起礼
佛而去今時世尊見諸婦女去不遠因
此事集和合僧脩十功德佛為沙門結
戒阿練兒所居處遠道路嶮難多殺
賊若比丘知阿練兒所居處遠道路
嶮難多賊殺若比丘僧先不著出國外
園內以食出外復索飲食此比丘當

向善比丘悔過我為可恥如法悔過
此悔過法

尸叉罰賴尼

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘著泥洹僧下曳諸長者見
自相謂言此沙門釋子著泥洹僧下
曳與婦女何異十二法比丘往白世
尊世尊告曰著泥洹僧不得下曳若下
曳者為不應尸叉罰賴尼彼六羣比
丘復高著泥洹僧諸長者見自相
謂言此沙門釋子著泥洹僧高與婦
女何異十二法比丘往白世尊世尊
告曰不得高著泥洹僧若高著者不
應戒行彼六羣比丘偏曳一角著泥
洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋
子著泥洹僧偏曳一角世尊告曰著
泥洹僧不得偏曳一角偏曳一角者
不應戒行彼六羣比丘著泥洹僧細
攝帶上下垂似斧刃諸長者見自相
謂言此沙門釋子著泥洹僧細攝帶
上下垂世尊告曰著泥洹僧不得細
攝其上下攝其上下垂者不應戒行
彼六羣比丘多勒樹葉著泥洹僧諸
長者見自相謂言此沙門釋子著泥

洹僧如多勒樹葉世尊告曰著泥洹

僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉

著者不應戒行彼六羣比丘象鼻

著泥洹僧諸長者見自相謂言此

沙門釋子如象鼻著泥洹僧世尊

告曰著泥洹僧不得如象鼻如象

鼻者不應戒行

六二角當
前下垂

彼六羣比丘

受飯揣著泥洹僧諸長者見自相謂

言此沙門釋子著泥洹僧如麦飯揣

世尊告曰著泥洹僧不得如麦飯揣

如麦飯揣者不應戒行

偏捉一角面上
垂之不著帶

彼六

羣比丘罰羅婆著泥洹僧諸長者見

自相謂言此沙門釋子著泥洹僧如

罰羅婆世尊告曰著泥洹僧不得如罰

羅婆如罰羅婆者不應戒行

八細繩上紐
手如草束束

諸長者見自相謂言此沙門釋子輾

泥洹僧作光著世尊告曰著泥洹僧

不得輾作光著輾作光著者不應戒

行彼六羣比丘毛頭著泥洹僧諸長

者見自相謂言此沙門釋子毛頭著

泥洹僧世尊告曰不得毛頭著泥洹僧

毛頭著者不應戒行彼六羣比丘有

細縷泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著細縷泥洹僧世尊告曰不得著細縷泥洹僧著者不應戒行世尊告諸比丘曰當整齊著泥洹僧不整齊著者不應戒行佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今時六羣比丘垂曳三衣一角世尊見而告曰不得垂曳三衣一角若垂曳者不應戒行彼六羣比丘高著三衣世尊見而告曰不得高著三衣高著者不應戒行彼六羣比丘垂三衣前角世尊見而告曰不得垂三衣前角著者不應戒行不抄者肩上有垂之辭上肘前世尊告曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒行佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不靜寂行入室世尊見而告曰當靜寂行入室不靜寂行者不應戒行彼六羣比丘不靜寂入室坐世尊見而告曰當靜寂入室坐不靜寂入室坐者不應戒行彼六羣比丘不諦視行入室世尊見而告曰當諦視行入室不諦視者不應戒行彼六羣比丘不諦視入室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不諦視坐者不應戒行彼六羣比丘大張目行入室世尊見而告曰不得大張

目行入室者張目行入室者不應戒行
彼六羣比丘大張目入室坐世尊見而
告曰不得大張目入室坐大張目入室
坐者不應戒行彼六羣比丘呵叱人
行入室世尊見而告曰不得呵叱人行
入室呵叱人行入室者不應戒行仰頭與
呵叱意
同彼六羣比丘呵叱人行入室坐世尊
見而告曰不得呵叱人入室坐呵叱
人入室坐者不應戒行似自
大也彼六羣
比丘喚呼行入室世尊見而告曰不
得喚呼行入室喚呼行入室者不應
戒行彼六羣比丘喚呼入室坐世尊
見而告曰不得喚呼入室坐喚呼入
室坐者不應戒行彼六羣比丘高聲
大呼行入室世尊見而告曰不得高
聲大呼行入室高聲大呼行入室者
不應戒行多戒
一對彼六羣比丘高聲大
喚入室坐世尊見而告曰不得高聲
大喚入室坐高聲大喚入室坐者不
應戒行彼六羣比丘蹲行入室世尊
見而告曰不得蹲行入室蹲行入室
者不應戒行彼六羣比丘蹲行入室
坐世尊見而告曰不得蹲行入室坐

時行入室坐者不應戒行彼六羣比丘三衣覆頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不得三衣經頭行入室者不應戒行彼六羣比丘三衣經頭行入室坐世尊見而告曰不得三衣經頭入室坐世尊見而告曰不得三衣經頭行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現曾行入室開臆現曾行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現曾入室坐世尊見而告曰不得開臆現曾入室坐世尊見而告曰不得開臆現曾行彼六羣比丘著三衣覆足行入室世尊見而告曰不得垂三衣覆足行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣覆足入室坐世尊見而告曰不得垂三衣覆足入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣覆足入室坐

室坐垂三衣覆足入室坐者不應戒
行彼六羣比丘著三衣左右抄著臂
上行入室世尊見而告曰不得著三
衣左右抄著臂上行入室左右抄著
臂上行入室者不應戒行彼六羣比
丘著三衣左右抄著臂上行入室坐世
尊見而告曰不得著三衣左右抄著
臂上行入室坐左右抄著臂上行入室
者不應戒行彼六羣比丘著三衣左右
抄著臂上行入室者不應戒行彼六
羣比丘反抄三衣著左肩上入室坐世
尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上
入室坐著左肩上入室坐者不應戒
行少戒彼六羣比丘三衣內搏左右臂
行入室世尊見而告曰不得三衣內
搏左右臂行入室搏左右臂行入室
者不應戒行彼六羣比丘三衣內搏
左右臂入室坐世尊見而告曰不得
三衣內搏左右臂入室坐搏左右臂
入室坐者不應戒行彼六羣比丘搏
手行入室世尊見而告曰不得搏手

行入室揺手行入室者不應戒行彼六羣比丘揺手入室坐世尊見而告曰
不得揺手入室坐揺手入室坐者不應戒行彼六羣比丘揺肘行入室
應戒行戒多彼六羣比丘揺肘行入室世尊見而告曰不得揺肘行入室揺
肘行入室者不應戒行彼六羣比丘揺肘入室坐世尊見而告曰不得揺肘入
室坐揺肘入室坐者不應戒行戒多彼六羣比丘揺肩行入室世尊見而告
曰不得揺肩行入室揺肩行入室者不應戒行彼六羣比丘揺肩入室坐
世尊見而告曰不得揺肩入室坐揺肩入室坐者不應戒行彼六羣比丘
揺頭行入室世尊見而告曰不得揺頭行入室揺頭入室坐世尊見而告曰
不得揺頭入室坐揺頭入室坐者不應戒行彼六羣比丘揺身行入室世尊
見而告曰不得揺身行入室揺身行入室者不應戒行彼六羣比丘揺身入
室坐揺身入室坐者不應戒行彼六羣比丘揺身入室坐世尊見而告曰不
得揺身入室坐揺身入室坐者不應戒行彼六羣比丘揺手行入室世尊

見而告曰不得携手行入室携手行
入室者不應戒行彼六羣比丘携手
入室坐世尊見而告曰不得携手入
室坐摩車尾携手入室坐者不應戒行
可上度彼六羣比丘翹一脚跳行入
室世尊見而告曰不得翹一脚行入
室翹一脚行入室者不應戒行彼六
羣比丘翹一脚入室坐世尊見而告
曰不得翹一脚入室坐翹一脚入室
坐者不應戒行彼六羣比丘雙脚跳
行入室世尊見而告曰不得雙脚跳
行入室雙脚跳行入室者不應戒行
移彼六羣比丘雙脚跳入室坐世尊
見而告曰不得雙脚跳入室坐雙脚
跳入室坐者不應戒行彼六羣比丘
累足趺坐室世尊見而告曰不得累
足趺坐室累足趺坐室者不應戒行
彼六羣比丘交脚坐室世尊見而告
曰不得交脚坐室交脚坐室者不應
戒行彼六羣比丘拉頰坐室更相笑
世尊見而告曰不得拉頰坐室更相
笑更相笑者不應戒行佛逝舍衛國
祇樹給孤獨園有一長者請佛及比

比丘僧及比丘僧坐定自手行水布
種粒飲食長者婦女盡來行食時六羣
比丘仰視長者婦女飲食漏落不入
鉢中諸長者見自相謂言云何沙門
視婦女顏色飲食不入鉢中十二法
比丘往白世尊世尊告曰當用意端
視受食不用意端視受食者不應戒
行彼六羣比丘不用意端視受羹菜世
尊告曰當用意端視受羹菜不用意
者不應戒行彼六羣比丘溢鉢受飯
世尊告曰當平鉢受飯溢受飯者不
應戒行彼六羣比丘挑飯中食世尊
見而告曰不得偏飯中食偏飯中食
者不應戒行彼六羣比丘捻鉢大指
入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指
入飯中食捻鉢大指入飯中食者不
應戒行彼六羣比丘搯飯食世尊告
曰不得搯飯食搯飯者不應戒行彼
六羣比丘處處搯飯食世尊見而告
曰不得處處搯飯食處處搯飯食者
不應戒行彼六羣比丘縮鼻食世尊
見而告曰不得縮鼻食縮鼻食者不
應戒行彼六羣比丘震手食世尊見而

告曰不得振手食振手食者不應戒
行彼六羣比丘翕飯食世尊見而告
曰不得翕飯食翕飯食者不應戒行
彼六羣比丘舐手食世尊見而告曰
不得舐手食舐手食者不應戒行彼
六羣比丘曲指拔鉢舐食世尊見而
告曰不得曲指拔鉢舐食曲指拔鉢
舐食者不應戒行彼六羣比丘吐舌
食世尊見而告曰不得吐舌食吐舌
食者不應戒行彼六羣比丘不嚼飯
而吞世尊見而告曰不得不嚼飯而
吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六羣
比丘捻鉢大指汙膩而以取漿世尊
見而告曰不得大指汙膩而以取漿
大指汙膩而以取漿者不應戒行彼
六羣比丘大揣飯掌按內口中世尊
見而告曰不得大揣飯掌案內口中
大揣飯掌案內口中者不應戒行彼
六羣比丘揣飯過四指本食世尊告
曰不得揣食過四指本過四指本者
不應戒行彼六羣比丘大張口食世
尊見而告曰不得大張口食大張口
食者不應戒行彼六羣比丘揣飯未

至大張口待世尊見而告曰拂飯未
至不得大張口待大張口待者不應
戒行彼六羣比丘舍飯語世尊見而
告曰不得舍飯語舍飯語者不應戒
行彼六羣比丘不病請羹飯世尊見
而告曰不病不得請羹飯請羹飯者
不應戒行彼六羣比丘以飯覆羹上
更索羹世尊見而告曰不得以飯覆
羹上更索羹飯覆羹上更索羹者不
應戒行彼六羣比丘左右顧視比坐鉢
飯多少世尊見而告曰不得左右顧
視比坐鉢飯多少左右顧視比坐鉢
飯多少者不應戒行彼六羣比丘不
視鉢而食世尊見而告曰不得不視
鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼
六羣比丘擇人受食世尊見而告曰
不得擇人受擇人受者不應戒行彼
六羣比丘澡鉢餘食不語施主而棄
世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽
不棄棄者不應戒行佛世尊遊舍衛
國祇樹給孤獨園王波斯匿自作限
制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園
自要日往謁拜世尊若我一不去大

臣謫吾五百兩金語諸大臣掃灑祇
桓今日欲往礼覲世尊諸臣聞王教
而不從命三復再三語諸臣掃灑祇
桓今日欲往礼覲世尊諸臣聞教而
不從命三波斯臣便瞋恚語諸大臣
勅掃灑祇桓何以不從我教不掃祇
桓不從我教不掃祇桓者盡息其頭
首次著道上足躡至祇桓門諸臣聞
此語自相謂言此王凶暴無有慈心
能取我等命耳便往掃灑祇桓即來
白王掃灑已訖大王今是時王波斯
臣便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲
往礼覲世尊時御者即往嚴車駕在
門外来入白王嚴車已竟大王今正是
時時王波斯臣乘羽寶車從舍衛城
至祇桓門外下車却立威儀去蓋脫
冠珠柄拂刻鏤屣解劍將步從至如
來所頭面礼足却坐一面王波斯臣
聞非人間香世尊與王說法不入王
意意但在香上世尊知而問王波斯
臣王今日何以不大聽法而有二心王
波斯臣白世尊曰少小生長深宮八
歲知王事遍庫藏中有種種香木

檫青木栴檀莢錢鷄舌聞香盡識之
不聞此非人間之香此是誰香願世
尊告世尊告曰大王欲見此香乎唯
然欲見時世尊出右臂百相莊嚴以
手按地有骸骨出長五丈六尺八寸八分
虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光
青黃赤白或琉璃色東涌西沒四方
皆介身下出水身上出火身下出火
身上出水作若干變化還沒於地舉
一柢桓聞此骸骨香王波斯匿白佛
此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛
骨王白世尊本作何功德有此妙香
世尊告曰去此久遠無數劫時人壽
二十千歲有迦葉多陀阿竭三耶三
佛出世廣與衆生說法於無餘泥洹
而般泥洹是時有王名執鞞音蒲迷反王載
香華幡蓋幢麾螺鼓作倡伎樂種種
供養而閻維之時王執鞞便作是念
欲與迦葉如來作偷婆何者為妙今
時四城門內有四大龍王從水而出
化作婆羅門形來住王前擎手問訊
各一面坐不審大王為迦葉作何等
偷婆王荅言當築土作時四人白王

凡常人死與築土為墳況此世尊而
築土耶王問四人欲云何作四人報
言用四寶作時王報言舉閻浮提寶
不得一寶況四寶乎時四人便作是
念王必不識我是龍王即白王曰我
是龍王非凡常人住此城四門內所
有宮殿或金或銀或琉璃水精王遣
巧手於四城門裏作塹其有金者則
成金塹其有銀水精琉璃皆成銀水
精琉璃塹時王即遣人於四城裏作
塹皆成四種寶塹作迦葉偷婆縱一
由延廣一由延高一由延上剎帝隸
剎帝隸蓋承露盤上去案踪一拘恕一鳴八千尺四之由延
作迦葉偷婆竟而欲暱夜塹打錢王封地
遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣
宮門我當與直有一長者子常詣姪
種姪色時此婦人勅一婢使彼長者
子持華來者便與開門若無華者勿
與開門時長者子來詣此門婢問是
誰答言是長者子婢問有華來不答
言無華若无華者不得來入時長者
子便作是念此城中華甚貴不可得
唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦

葉偷婆盛滿白氎華而還日已暮城門閉從水竇入扣姪種門婢便問是誰荅曰長者子婢復問有華來不荅言有華開門呼前即入持華與姪種婦中夜交通向明身體一切生瘡如芥子瘡漸轉大如婢豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如婢醯勒如小百子瓠身體膿潰黑血流出時此姪婦即勅婢使將投坑中其婢白言不可當告其父時婢即往語其父賢子有患可往看視其父即來四人共舁還家呼諸良醫語言此童子有是患苦當云何療治諸醫荅言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何為醫荅三兩用塗身三兩用服三兩用熏衣其父便作是念所有錢財盡輸姪婦舍牛頭栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里衆為我辦少許即得九兩牛頭栴檀在病人前於石上磨病者問欲作何等其父荅曰用塗瘡其子白父我所犯罪重卧我著栴檀林中猶不能令我病愈父母問是何重罪其子具如事白願以此九兩栴檀施我即持栴檀與

願父母昇我至迦葉佛偷婆即四人
昇往執三兩牛頭栴檀便作是語近
所取迦葉佛華者持此香償價其餘
六兩持上迦葉佛便發願言緣是功
德莫墮塗梨辟荔畜生唯生天上
人中取後得辟支佛而般涅槃即時
身體瘡愈去時與往還自步行後命
終生三十三天上當生之日諸天無
不聞其栴檀香天上壽終生此人聞
一一毛孔盡作栴檀香出家學道得
辟支佛於無餘泥洹而般涅槃般泥
洹已來至今日五百歲骸骨不朽故
有此非世之香使此祇桓盡聞其香
說是語時數千万人發辟支佛意大
王亦時長者子者今辟支佛骸骨是世
尊與王說法說法已默然而住今時
王波斯匿從坐起頭面作禮而去乘羽
寶車還舍衛城時六羣比丘王乘車
並與說法十二法比丘見往白世尊
世尊告曰不得與乘車人說法與乘
車人說法者不應戒行彼六羣比丘
王在前自在後與說法世尊告曰人
在前自在後不應為說法說法者不

應戒行彼六羣比丘王在道中已在
道外為說法世尊告曰人在道中已
在道外不應為說法說法者不應戒
行彼六羣比丘王坐已立為說法世
尊告曰人坐比丘立不應為說法說
法者不應戒行彼六羣比丘已在卑
坐王在高坐為說法世尊告曰已在
卑坐人在高坐不應為說法說法者
不應戒行除其病彼六羣比丘三覆
頭與說法世尊告曰人覆頭不應為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應
為說法說法者不應戒行彼六羣比
丘人左右抄三衣與說法世尊告曰
人左右抄三衣不應為說法說法者
不應戒行彼六羣比丘人偏曳三衣
角與說法世尊告曰人偏曳三衣角
不應為說法說法者不應戒行彼六
羣比丘人偏垂三衣上角現臂為說
法世尊告曰人偏垂三衣上角不得
為說法說法者不應戒行除病彼六
羣比丘人反抄三衣著肩上與說法
世尊告曰人反抄三衣著肩上不應為

說法說法者違戒除病彼六羣比丘
人三衣裏掉兩臂與說法世尊告曰
人三衣裏掉兩臂不應為說法說法
者不應戒行彼六羣比丘坐人卧與
說法世尊告曰人卧比丘坐不應為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
人著革屣與說法世尊告曰人著革
屣不應為說法說法者不應戒行彼
六羣比丘人著木屣為說法世尊告
曰人著木屣不應為說法說法者不
應戒行彼六羣比丘人持蓋覆身與
說法世尊告曰人持蓋覆身不應為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不
應為說法說法者不應戒行彼六羣
比丘人持刀與說法世尊告曰人持
刀一切不得為說法說法者不應戒
行彼六羣比丘人持句子載與說法
世尊告曰人持句子載一切不得為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
人持鉞與說法世尊告曰人持鉞不
應為說法說法者不應戒行

戒與禪帶皆曰
阿耨呵音念

彼六羣比丘於淨園菜地大小便涕

唾世尊告曰不得於淨菜草上大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘長者所食水於中大小便
涕唾世尊告曰不得於淨水中大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘立小便諸長者見自相謂
言此沙門釋子立小便與居士犍子何
異往白世尊世尊告曰不得立小便
立小便者不應戒行唯除其病佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長
者請佛及比丘僧彼六羣比丘十七羣
比丘次直留守自相便安十七羣比丘
住守六羣比丘為往請分時六羣比
丘即往中道自相謂言我等若得飯食
徐徐在比丘僧後須日過中當持食
往比丘僧食竟與請食分在比丘後
徐徐往在祇桓門外或在城下或在
樹下彷徨不入時十七羣比丘年少不
耐飢出門外望不見便登大樹望便
見皆在樹下城下坐諸長者見上樹
來白世尊世尊告曰不得上樹過一
人上樹過一人者不應戒行除其恐怖
席狼盜賊佛世尊遊舍衛國祇樹給

孫獨園公時有比丘名斯瞿好喜司
諍不避尊卑觸人罵詈諸比丘十二
法比丘往白世尊世尊告曰怒此比
丘如怒癡人有七悔過法前為過即
教悔之一端汝心意勿令有失也若愚
人為過教令為默也^三不知法者教令知
法也^四有所犯過於比丘僧中如草布地
悔過重悔過^{五也}半^{五也}夫誨責比丘有五法
先自無瑕然後責彼已既不淨不能
自淨先自淨然後淨人誨責比丘於
此初法端一心意然後誨責人也^一彼
誨責比丘口所說不淨已口不淨不能
自淨先自淨已然後淨人誨責比丘
於此二法端一心意然後誨責人也^二彼
誨責比丘已心不淨不能自淨先淨
己心然後淨人誨責比丘於此三法
端一心意然後誨責彼也^三誨責比丘行
來無度不能自禁先自淨已而後誨
人誨責比丘於此四法端一心意然
後誨彼也^四誨責比丘不多聞不聰明宿
無學業先自懃學然後教人誨責比
丘於此五法端一心意然後誨彼也^五復
當以五法恭敬世尊法比丘僧戒淨

行此為五法有所犯過上座比丘當
向下座懺悔下座比丘當向上座懺
悔當相恕過不得經宿不悔過若經宿
不悔過者於鼻貳法不得鼻貳法諸比
丘意已無善有所犯過上座比丘下座
比丘當共懺悔於鼻貳法得鼻貳法諸
比丘則得安身行遺世尊告諸比丘曰
有過不悔不應戒行於戒七法少長老
年少二事其人以
戒二五事為七後五中
上下相向悔足了之也泥洹僧中律戒不
同二律去細攝其上戒止細
攝頭支飯器反卷也三衣中前四同
戒後六
對多一抄
右肩上說法已畢坐
人高座揺手至食律多揺手
贊脚二劉
戒多
佳頓受食律惟不合為一大張二檢終大指
入飯不謂吞大端學準戒并微指
攝獲飯于
口持樂也入内律張目呵叱高聲喚
呼戒自大加稅然也

鼻奈耶卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華見律毗婆沙序品第一

南無諸佛

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

南無諸佛

若人百億劫不可思議時為一切衆生
往至疲倦處正為世間故南無大慈悲
白法難知故從生生世間緒首頭頂礼
甚深微妙法破裂壞消盡無明煩惱網
若戒定智慧解脫具足行懃修功德者
衆僧良福田我今一心歸頭面稽首礼
歸命三寶竟至演毗尼義今正法久住
利益饒衆生以此功德願消除諸惡惡
若樂持戒者持戒難衆苦

說曰律本初說今時佛在毗蘭若優
波離為說之首時集五百大比丘衆
何以故如來初成道於鹿野苑轉四
諦法輪最後說法度須跋陀羅所應
作者已訖於俱尸那末羅王林娑羅
雙樹間二月十五日平旦時入無餘
涅槃七日後迦葉從葉波國來與五
百比丘僧往俱尸那國問評世尊路
逢一道士迦葉問曰見我師不道士
荅言汝師瞿曇沙門命過已經七日

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此
天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已
涅槃宛轉涕哭悶絕躄地時有比丘
名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼
哭大沙門在時是淨是不淨是應作
是不應作今適我等意欲作而作不
作而止時迦葉默然而憶此語便自
思惟惡法未興宜集法藏若正法住
世利益衆生迦葉復念佛在世時語
阿難我涅槃後所說法戒即汝大師
是故我今當演此法迦葉惟念如來
在世時以袈裟納衣施我又念往昔
佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入
定如來如是讚嘆我聖利滿足與佛
無異此是如來威德加我譬如大王
脫身上鎧施與其子使護其種姓如
來當知我滅度後迦葉當護正法是
故如來施衣與我迦葉即集比丘僧
語諸比丘我於一時間須跋陀羅摩
訶羅言大沙門在時是淨是不淨是應
作是不應作今適我等意欲作而作
不作而止諸長老我等輩宜出法藏
及毗尼藏諸比丘白大德迦葉大德

當選擇諸比丘大德迦葉佛法九關
一切悉通一切學人須陀洹斯陀含
愛盡比丘非一百亦非一千通知三
歲者得三四辯有大神力得三達智
佛所讚嘆又愛盡比丘五百少一是
大德摩訶迦葉所以選擇五百而少
一者為長老阿難故若無阿難無人
出法阿難所以不得入者正在學地
大德迦葉為欲斷諸誹謗故不取阿
難諸比丘言阿難雖在學地而親從
佛前受修多羅祇夜於法有恩復是
耆老釋迦種族如來親叔之子又無
偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五
百數此是衆聖意也諸大德比丘作
是思惟在何處集法藏唯王舍城衆
事具足我等宜往王舍城中安居三
月出毗舍離莫令餘比丘在此安居
所以者何恐餘比丘下順從故是以
遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧
耆品中廣明於是從如來涅槃後七
日大會復七日中供養舍利過半月
已餘夏一月半在迦葉已知安居已
近迦葉語諸長老我等去時已至往

王舍城大德迦葉將二百五十比丘
逐一路去大德阿菟樓駄將二百五
十比丘復逐一路去賢者阿難取如
來袈裟比丘僧圍遶往舍衛國至如
來故住處舍衛城人見阿難已懊惱
悲泣問阿難言如來今在何所而獨
來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時
賢者阿難以无常法教化諸人既教
化已入祇樹園即開佛房取佛牀座
出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中
故供養花出外棄之還取牀座復安
如本賢者阿難種種供養如佛在時
無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既
久四大沉重欲自療治一日已至三
日中服乳取利而於寺坐時有修婆
那婆羅門來請阿難阿難荅曰今日
服藥不得應命明日當赴至日將一
長老比丘到修婆那家脩婆那即問
脩多羅義是故阿給第十品中名脩
婆那脩多羅經於是阿難於祇樹園
中種種修護已欲入安居向王舍城
大德迦葉與阿菟樓駄一切比丘界
至王舍城今時見十八大寺一時顏

毀如來滅後諸比丘衣笮諸物縱橫
率散而去是故狼藉五百大德比丘
順佛教故修護房舍若不修護外道
當作此言瞿曇沙門在世時修治房
舍既涅槃後棄捨而去為息此譏嫌
故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎
安居先事修護房舍作計採已往至
阿闍世王所告求所須王見比丘頭
面礼足即問大德何所須求迦葉答
曰十八大寺頽毀敗壞今欲修護王
自知之王答善哉即給作人夏初一
月日迦葉等修治修治寺中已復往
王所而白王曰所修護寺今悉畢竟
我等今者便演出法藏及毗盧王
答大善所願成就王復言曰我今當
轉王威法輪諸大德當演无上法輪
王白衆僧我今政聽諸大德使令衆
僧答曰先立講堂王問何處起戴答
曰可於先底那波羅山邊障室門
邊造此中閑靜王答甚善於是阿闍
世王威力猶如第二忉利天毗舍板
巧須臾之頃即立成辦棟梁椽柱障
室階道皆悉刻鏤種種異妙於諸

上以珍玩妙寶而莊嚴之懸衆雜花
繽紛羅列地下亦復如是種種殊妙
猶如梵天宮殿無異毘藍苗褥薦席
五百敷置牀上悉北向坐又高座以
衆寶莊飾選高座中取精妙者擬以
說法高座東向衆僧語阿難曰明日
集衆出毗尼藏汝猶須施洹道云何
得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明
日衆聖集法我去何以初學地入中
阿難從初夜觀身已過中夜未有所
得阿難思惟世尊往昔有如是言汝
已修功德若入禪定速得羅漢傍言
無虛當由我心精懃太過今當疇量
取其中適於是阿難從經行處下至
洗腳處洗脚已入房却坐牀上欲少
時消息倚身欲卧脚已離地頭未至
枕於此中間便得羅漢若有人問於
佛法中離行住坐卧而得道者阿難
是也於是大德迦葉至中月二日
六月十日
中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者
阿難欲現證所得令大衆知不隨衆
僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐
處下坐衆僧從上和南次及空處而

問曰此處擬誰答曰擬阿難又問阿難今在何處阿難知衆心故現神足故於此處沒當坐處踊出現身於是衆僧坐竟大德迦葉語諸長老爲初說法意比丘藏耶諸比丘答曰大德毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法亦住是故我等先出毗尼藏誰爲法師長老優波離衆有問曰阿難不得爲法師耶答曰不得爲法師何以故佛在世時常所讚歎我聲聞弟子中持律第一優波離也衆曰今正應問優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作白羯磨問優波離長老僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉毗尼法白如是如是優波離白羯磨已整身衣服向大德比丘頭面作札作札已上高座而坐取爲牙裝扇迦葉還坐已問優波離長老第一波羅夷何處說因誰起耶答曰毗舍離結因迦蘭陀子須提那起問曰犯何罪也答曰犯下淨罪迦葉問優波離罪因幾人乎

結戒以諸戒有罪亦問無罪亦問如
第一波羅夷如是第二第三第四因緣
本起大迦葉問優波離隨問盡答
是故名四波羅夷品復次問僧伽婆
尸沙復次問二不定次問三十尼薩耆
波夜提次問九十二波夜提次問四
波羅提提舍尼次問七十五衆學次
問七減諍法如是大波羅提木又作七
次問比丘尼八波羅夷名波羅夷品
復次問十七僧伽婆尸沙次問二十尼
薩耆波夜提次問六十六波夜提次
問八波羅提提舍尼次問七十五衆
學次問七減諍法如是已作比丘尼法
羅提木又竟次問塞隄漢言三波羅提木次問波利
婆羅漢言三波羅提木如是律藏作已大德迦
葉一切問優波離優波離答已是大德迦
葉五百羅漢集律成竟於是長老優
波離放扇從高座下向諸大德比丘
作礼作礼已還復本坐摩訶迦葉言
眠尼集竟問法截誰為法師應出法
截諸比丘言長老阿難於是大德迦葉
作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍
聽我問長老阿難法截白如是阿難復

作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉法藏白如是於是阿難從坐起偏袒右肩礼大德僧已即登高座登高座已手捉烏牙裝扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經何處說耶阿難答曰王舍城鄒蘭馱二國中間王菴羅絺屋中說因誰而起因修悲夜波利婆聞迦婆羅門捷多因二人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次問沙門果經何處說耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說為誰說耶為阿闍世王梵棄子等如是沙門果經因緣本起以是方便問五部經何謂為五部答曰長阿含經中阿含經僧述多經殃堀多羅經屈陀迦經問曰何謂屈陀迦經答曰除四阿含餘者一切佛法悉名堀陀迦經四阿含中一切雜經阿難所出唯除律藏佛語一味分別有二用初中後說其味有三三藏亦復如是戒定慧藏若是部黨五部經也若一二分別有九部經如是聚集有八万法藏問曰何以名為一味世尊得阿耨多

羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中
間四十五年為天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等是為一味若一解脫性復為一
味何謂為二法藏毗尼藏何以初中
後說佛初中後說是謂為三而說偈言
流轉非一生 走去無厭足 正覓屋住處
更生生辛苦 今已見汝屋 不復更作屋
一切有肋骨 碎折不復生 心已離煩惱
愛盡至涅槃

復有法師解優陀那偈此是如來初
說月生三日中得一切智慧踊躍觀
看因緣說是偈言

時法生成就 寒陀迦中說

如來臨涅槃時勅諸比丘汝於我法
中慎莫懈怠此是寂後說於兩中間
是名中說問曰何謂三藏答曰毗尼
藏修多羅藏阿毗曇藏是名三藏問
曰何謂毗尼藏二波羅提木又二十三
寒陀波利婆羅是名毗尼藏問曰何
謂修多羅藏答曰梵網經為初四十四
修多羅悉入長阿鋡初根本十羅波利
耶二百五十二脩多羅悉入中阿鋡

烏伽多羅阿婆陀那為初七千七百六十二修多羅悉入僧述多折多波利耶陀那修多羅為初九千五百五十七脩多羅悉入齋誦多羅法句喻軀陀那伊諦佛多伽尼波多毗摩那卑多涕羅涕利伽陀本生尼涕婆沙致參毗陀佛種性經若用歲者破作十四分悉入屈陀迦此是名修多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗崩伽陀兜迦他耶摩迦鉢叉逼伽羅拏都迦迦他跋偷此是阿毗曇藏問曰何謂毗尼義耶說偈答曰

將好非一種 調伏身口業 知毗尼義者 說是毗尼義

問曰何謂種種五篇波羅提木叉又波羅夷為初五篇七聚罪是謂為種種戒母將成堅行寬方便隨結從身口不善作此是將身口業是故名毗尼耶問曰何謂修多羅以偈答曰

種種義開發 善語如秀出 經緯與涌泉 繩墨經貫穿 是謂脩多羅 甚深微妙義 問曰何謂發義答曰自發義能發他 問曰何謂善語答曰先觀人心然

從善語問曰何謂秀出答曰譬如示
稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以
經緯成問曰何謂涌泉答曰如泉取
者衆多而無窮盡問曰何謂經墨答
曰如立繩能去曲木問曰何謂為經
答曰譬如散花以經貫穿風吹不散
脩多羅者亦復如是貫諸法相亦不
分散問曰何謂阿毘曇以偈答曰
有人意識法讚歎斷截說長法是故說
是為阿毘曇

此是阿毘得也意識讚歎斷截長此
入阿毘義也問曰何謂為意答曰終
多羅句云有人言極劇意云何是阿
毘意義也何謂為識答曰脩多羅云
晝夜阿毘此是阿毘識義也何謂讚
歎答曰王阿毘王此是阿毘讚歎義也
何謂斷截答曰足力阿毘此是阿毘
斷截義也何謂為長答曰阿毘于多
漢言此是阿毘長義也又曰生色界意
心遍觀一方毘呵羅漢言識者色聲乃
至觸是識義也讚歎者學法無學法
世間無上法此是讚歎義也斷截者
解法成學是斷截義也長者大法不

可度量阿耨多羅法是長義也此義
應當知之又曰曇者法也何謂為廣
以偈答曰

智藏藏義味從義學器者我今合一說
藏義汝自知此是藏義也

問曰何謂為藏答曰藏者學此是法藏
也又脩多羅句云如人執攪與銀鉢
而來此是器義也今已提說三藏應
當知是二義也已略說毗尼藏智藏
亦言義器脩多羅亦如是又曰阿毗
曇者則是藏也如是已知復於三藏
中種種因緣指示佛法語言分別隨
所薄著學除其二三相學破合離者次
第文句至義目出今次第現此三藏
阿毗說曰阿毗者意義識義讚歎義所
藏義出過廣義大義無上義何謂為意
憶持也識者分別也讚歎者常為聖
人之所讚歎也斷截者分別偈也出
過者過於餘法也廣者於諸法中或
為廣也大者諸法之最大也無上者諸
法無能勝也曇者舉義承義護義何
謂為學舉者舉置眾生於善道也承者
承受眾生不令入三惡道也護者擁

護眾生令得種種快樂也藏者器也何謂為器器者能聚集眾義也問曰藏與阿毗曇為同為異答曰同又問曰若同者但云阿毗曇自足何須復言藏也答曰聖人說法欲使文句具足故更安藏字也如是三藏義亦今又為指示故為教役故為分別故為繫故為捨故為甚深相故為離合故若比上隨所至處顯現如是一切諸義此是三藏如是次第威德顯現正義隨罪過隨比類隨非法隨覆見經名色差別若人依毗尼為行則得入定得定便具三昧看此是戒為行本因三昧故便具六通若人修學阿毗曇能生實智慧實慧況生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂為世間樂淨戒之人人天讚善常受世間四事供養此世間樂除欲樂如脩多羅說佛所說我已知之不宜在家出家學道而得道果得道果者戒定慧力也隨逐惡者皆由元智無智故佛教妄解妄解故誹謗如來作諸惡業自破其身從此因緣廣坐邪見於阿毗曇停學

者捉心過急則心發逸所不應思如脩多羅告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如是次第破戒邪見亂心善不善說已而說偈言具足不具足隨行而得之以上樂學者當愛重此法

如是嚴義知一切佛語應當知何謂為阿含法師曰有五阿含何謂為五一者長阿含二者中阿含三者僧有多阿含四者鵝堀多羅阿含五者屈施伽阿含問曰何謂為長阿含三品中梵網經為初四十四修多羅悉入三品中是名長阿含法師問云何名之為長聚衆法取多故名為長又問曰何謂為阿含答曰容受聚集義名阿含如修多羅說佛告諸比丘我於三界中不見一阿含知畜生阿含純是衆生聚集處也以是義故中阿含亦應知不長不短故名為中於十五品中修多羅為初一百五十二修多羅是名中阿含十月日出法竟大德迦葉修理成就十方法已於是大地如人歡喜歎言善哉善哉乃徹黃泉六

種震動又種種奇異妙相出現此是
五百大眾羅漢初集名也而說偈言
世間中五百羅漢出是法故名五百出
諸賢咸共知

是時大眾說大德迦葉問優波離波
羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣
亦問人身此問大德自知答曰時因
人結戒是故結戒一切次第我今當
說今時佛在毗蘭若處問曰何時說
耶答集五百大眾說如是種種義出
已問曰何以優波離說答曰為大德
迦葉問是戒本已現今誰持者持者
何處住我當說根本今說章句義今
時佛在毗蘭若此根本律藏初如是
說長老優波離佛前持佛未涅槃時
六通羅漢無數千万從優波離受世
尊涅槃後大德迦葉為初諸大悲衆
集闍浮利地中誰能持優波離為初
諸律師次第持乃至第三大眾諸大
德持今次第說師名字優波離大為
拘蘇那拘悉伽符目捷連子帝須五
人得勝煩惱次第闍浮利地中持律
亦不斷乃至第三一切諸律師皆從

優波離出此是連續優波離何以故
優波離從金口所聞聚於心中開施
與人人知已有學人俱陀洹斯陀會阿
那含不可計數受盡比丘一千大為
拘是優波離弟子從優波離口悉聞
自解至深極理學人初受不可計數
受盡比丘一千蘇那拘此是大為拘
弟子蘇那拘從師口受取律已讀誦
性自知律學人初受不可計數受盡
比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從
師口受律已於一千阿羅漢中寂勝
性自知律學人初受學不可計數受
盡比丘非百千不可度量余時閻浮
利地無數比丘集目犍連子帝須神
力第三大眾欲現如是毗尼藏閻浮
利地中諸法師次第乃至第三大眾
持應當知問曰何謂為第三大眾答
曰此是次第時已出竟光明妙法用
智慧思故而說是讚曰

壽命住世間 五百智慧明 五百中大德
迦葉寂為初 譬如燈油盡 涅槃無著處
跋闍子品第二集法藏

於是衆聖日夜中次第而六世尊沮

毘舍離已一百歲時毘舍離跋闍子比丘
毘舍離中十非法起何謂為十一者
捨淨二者二指淨三者聚落間淨四
者住處淨五者隨意淨六者久住
淨七者生和合淨八者水淨九者不
益糞屋師壇淨十者金銀淨此是十
非法於毘舍離現此十非法諸跋闍
子修那伽子名阿須阿須今時作
王黨跋闍子等今時長老耶須拘迦
是迦乳陀子於跋闍中仿倖而行毘
舍離跋闍子比丘毘舍離中現十非
法聞已我不應隱住壞十力法若為
方便減此惡法即往至毘舍離到已
余時長老耶須拘迦乳陀子於毘舍
離大林鳩唵伽羅沙羅中住今時跋
闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘
僧中今時毘舍離諸優婆塞來詣跋
闍子比丘作如是言語諸優婆塞應
與衆僧錢隨意與半錢若一錢使衆
僧得衣服一切應說此是集毘舍義
七百比丘不減不長是名七百比丘
集毘舍義於集衆中二万比丘集義
老耶斯那比丘發起此事於跋闍子

比丘衆中長老難婆多問薩婆迦薩
婆迦比丘答律藏中斷十非法及消
滅諍法大德我等輩今應出法及毗
尼擇取通三藏者至三達智比丘擇
取已於毗舍離婆利迦園中衆已聚
集如迦葉初集法藏無異一切佛法
中垢洗除已依藏更問依阿含問依
枝葉問依諸法聚問一切法及毗尼
藏盡出此是大衆於八月日得集竟
說偈讚曰

世間中六百 是為七百名 依如前所說
汝等自當知

是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈閣須
毗多耶須婆那叅復多此是大德阿
難弟子修摩菟婆娑伽眉此二人是
阿菟留馱弟子已曾見佛而說偈言
第二好集衆 大法一切出 已至重法處
應作已作竟 愛盡比丘者 是名第二集
阿育王品第三集法藏

諸大德自作念言當來世我等師法
如是濁垢起有無耶大德即見當來
世非法垢起從此以後百歲又十八
年中波咤利弗國阿育王已生世生

已一切闍浮利地靡不降伏於佛法中甚篤信極大供養於是諸外道梵志見阿育王如此信佛法外道梵志貪供養故入佛法中而作沙門猶事外道如舊以外道法教化諸人如是佛法極大濁垢濁垢欲成於是諸大德作是念我等輩及當來世見垢不各自觀壽命不及復作是念誰為當來宣傳諸大德觀一切人民及欲界中都無一人復觀諸梵天有一天人短壽曾觀法相諸大德作如是念我等當往請此梵天人下生世間於日捷連婆羅門家中受胎然後我等教化令其出家得出家已一切佛法通達無碍三達智已破壞外道判諸諍法整持佛法於是諸大德往至梵天梵天人名帝須諸大德至語帝須從此百年後十八年中如來法極大垢起我等觀一切世間及欲界不見一人能護佛法乃至梵天見汝一人善哉善人若汝生世間以十力法汝當整持諸大德作是言已大梵帝須聞諸大德佛法中垢起我當洗除

聞已懽喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下尔時有大德和伽婆拏陀跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧今依事對汝當來有梵天人名帝須當託生目捷連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言

第二十七百八 和合滅非法 當來法因緣
已作令久住 愛盡得自在 善通三達智
神通得自在 猶不免元常 我今說名字
傳流於將來

如是生無常 已知生難得 若欲得常住
當勤加精進

此第二僧說摩呵梵魔帝須從梵天下託生目捷連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往其家乞食乃至七年何以故為度因緣故於是七年乞飯不得乞水亦不得過七年已

復往乞食其家人應曰食已竟大德
更往餘家和伽婆念言今得語已還
於是婆羅門從餘處還於路見和伽
婆咄出家人從我家來耶有所得不
答曰得婆羅門還至家中而問家人
比丘乞食有與不耶家人答曰都不
與之婆羅門言比丘妄語若明日來
者我當詰問明日門外坐大德和伽
婆明日來婆羅門問曰大德昨言乞
有所得定無所得何以妄語比丘法
得妄語不大德和伽婆答曰我往汝
家七年都無所得昨始得家人語我
更往餘家是故言得婆羅門自思念
言此比丘正得語而言有所得善哉
是知足人也若得飲食者便應大懽
喜婆羅門即迴已飲食分施與和伽
婆而作是言從今已去日日於此取食
於是和伽婆日日恒往取食婆羅門
見和伽婆威儀具足發大懽喜心懽
喜心已復更請曰大德自今以後莫
餘家乞長來此食和伽婆默然受請日
日食已漸亦佛法亦已而去余時婆
羅門子年始十六已學婆羅門法

三圍陀書婆羅門子初往梵天下
猶好淨潔牀席先提志不與人雜若
欲往師所以牀席先提以白絮裹懸
置屋間而去去後大德和伽婆至而
作是念時今至矣來往多年此婆羅
門子都不共語以何方便而化度之
即以神力令家中牀座隱蔽不見唯
見婆羅門子所舉先提今時婆羅門
見和伽婆來遍求坐牀了不能得唯
見其子所舉先提即取與和伽婆坐
婆羅門子還見和伽婆坐其先提
見已心生忿怒即問家人誰持我先
提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅
門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅
門子汝何所知婆羅門子咄沙門我
無所知誰應知也婆羅門子問和伽
婆沙門知圍陀法不問已此沙門必
知大德和伽婆於三圍陀中通達及軌
畫漢言一指畫伊底呵寫文字一切分別
婆羅門子於狐疑法不能通達所以
念者由師不解婆羅門子問和伽婆於
難解中問問畫答和伽婆語婆羅門
子汝問已多我今次問汝一事汝應

當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於是婆羅門子仰頭向虛空下頭視地不知所以反諮沙門咄沙門此是何義和伽婆答此是佛國陀婆羅門子語大德得與我不答曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大歡喜來到父母所而白言此沙門知佛國陀我欲就學用白衣服沙門不與令我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學國陀竟當速還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛國陀竟者當還臨欲去時父母教勅汝能勤學當聽汝去答曰無暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度為沙弥以三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陀洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家辭如燒繫不復更生此沙弥亦復如是和伽婆復言若我與禪

定深法其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學我今遺其往詣精隨踐闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙彌汝可往彼大德海隨踐闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大德我師遣來此教學佛法將隨踐闍答善哉沙彌明日當教帝須一切佛法及義唯除律藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏於三歲中悉具足知和尚闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短入於涅槃余時帝須深修禪定即得阿羅漢以佛法教導一切人民余時貢頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中煞諸兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜為王從此佛涅槃已一百一十八年後阿育王即統領闍浮利地一切諸王無不降伏土之威神統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八搭合十六器以供王用余時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三歲者二器供王夫人餘四

器自供又雪山鬼神日日獻楊枝木
名羅多柔軟香美王及夫人宮中妓
女合一萬六千人寺中比丘有六萬
衆常以楊枝恒日日供比丘僧及王
夫人宮中妓女悉令備足復有雪山
鬼神獻藥果名阿摩勒呵羅勒此果
色如黃金香味希有復有鬼神獻熟
薺羅果復有鬼神日日獻五種衣服
悉黃金色及手巾又日日獻賢聖藥
漿又獻塗香及閻提花海龍王又獻
名眼藥阿耨達池邊有自然粳米香
美鼠剥去皮取完全者鸚鵡日日亭
九十擔獻王又巧作堂屋中窰蜂結
房作窰以供王迦陵頻伽之鳥來至
王所作種種妙音以娛樂王王有如
是神力又於一日王作金鑠遣鑠
海龍王將來此海龍王壽命一劫曾
見過去四佛龍王到已賜坐師子座
以白傘覆上種種香花供養阿育王
旣已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一
萬六千妓女圍遶供養阿育王語海
龍王言我聞如來相好殊妙我欲見
之汝可現之於是海龍王受教即現

神力自變已身為如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好辭如蓮花辭波羅花開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴辭如青虹亦如電光圍遶而去辭如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生覩之無厭諸梵天龍夜叉乾闥婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之懽懽自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六万人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選誠必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事處左捷施等諸外道各將至王宮到已而白王言以是我等羅漢是時阿育王即

敷施牀座高下精麁各各不同王語諸外道隨力所堪各各當座而坐諸外道聞王此言仍各自量而坐或坐先提者或坐木段者王觀察如此自作念曰此諸外道等定無法用王即知已而作是言外道如此不足供施食訖即令出又復一日王於殿上在牕隙中見一沙弥名泥瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙弥耶左右荅曰泥瞿陀沙弥是先王長子修摩那之子也法師曰我今依次第說因緣尔時賓頭沙羅王病困阿育王從所封罽支國來還父王國即煞修摩那太子仍自把王國事阿育王煞太子修摩那已檢校宮內修摩那妃先已懷胎滿十月仍假限逃出去城不遠至栴陀羅村村邊有樹名泥瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已即便入屋其夜而生一男兒母為作字名泥瞿陀於是栴陀羅王敬心供給如奴見大家

元異時王女妃住樹神屋中七年泥
瞿陀年已七歲介時有阿羅漢比丘
名婆留那以神通觀泥瞿陀因緣應
度作是念今時至矣欲度為沙彌即
往詣妃所求度為沙彌妃即與令度
婆留那即度為沙彌髮未落地即得
羅漢又一日沙彌料理裝束已往詣
師所供養已取鉢盂袈裟往至母所
從城南入過殿前行出城東門介時
阿育王在殿上向東經行王見泥瞿
陀沙彌於殿前過威儀具足覩地
七尺而行心中清淨此因緣已前說
今當廣說於是阿育王而作是念彼
沙彌者屈身俯仰威儀庠序當有聖
利法也王見沙彌已信心懽喜即發
慈哀心何以故過去世時此沙彌是
阿育王兄曾共修功德而作偈說
往昔因緣故 今生復懽喜 辭如舊鉢花
得水鮮開敷

於是阿育王生慈悲已不能自止即
遣三目往喚沙彌諸目極久未時得
還復遣三目三目到已語沙彌言少
沙彌去於是沙彌執持威儀安序而

到已王語沙弥當自觀察隨慈坐也
於是沙弥觀看衆中都無比丘沙弥
知已仍欲就白傘高座而作方便令
王受鉢王見沙弥作方便已心自念
言此沙弥者必為家主沙弥即以鉢
授王已即就王座王以已所食施與
沙弥沙弥自量取足而受沙弥食竟
於是王問沙弥沙弥師教沙弥悉知
不答曰我知少分王言善哉為我說
之善哉大王我當為說沙弥而作是
念量王所堪即為說法呪願便說半偈
不懈怠者是涅槃若懈怠者是生死
王聞已向沙弥言我知已但說令盡
沙弥呪願已竟王向沙弥言曰供養
八分沙弥答善哉我當迴與師王問
沙弥師是誰耶答言无罪見罪呵責
是名我師王言更與八分沙弥答善
哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是
誰答共於善法中教授令知是我闍
梨王復答言善哉我更與八分沙弥
答此八分與比丘僧王復問言比丘
僧是誰答言我師我闍梨我是依止
故得具足戒王聞是已倍增懽喜三

語沙弥若尔我更與八分沙弥答言
善哉受受已而去明日沙弥與比丘
僧三十二人來至王宮到已中食竟
王問沙弥更有比丘無沙弥答言有
若有者更將三十二人來如是漸增
乃至六万是時外道六万徒衆失供
養分大德沮瞿陀即授王及宮內夫
人諸目急受三歸五戒是時王及諸
人信心倍增無有退轉王為諸衆
僧起立大寺安處衆僧乃至六万日
日供養王所統領八万四千國王
勅諸國起八万四千大寺起塔八万
四千王勅諸國造立塔寺各受王
命懽懽而造復有一日於阿育僧伽
藍作大布施布施已王於六万比丘
僧中坐而作是言我有四種供給湯
藥飲食衣服卧具自恣與僧語已
而作是問諸大德佛所統領有幾種
法耶比丘答言支法有九法聚有八
万四千三閤已至心於法王作是念
我當立八万四千寺以供養八万四
千法聚即日出銀錢九十六億而嘆
六日日到已王語目言我所領八万

四千國遣人宣令國起一寺阿育王自作阿育王僧伽藍衆僧見阿育王欲起大寺見已有一比丘名因陀掘多有大神力涌盡羅漢衆僧即差因陀掘多統知寺事是時因陀掘多見寺有所闕短處自以神力修治令辨王出銀錢羅漢神力三年乃成諸國起寺來啓荅王一日俱到白統自言造塔寺已成統目入白王言八万四千國起八万四千寺塔皆悉已成王荅言善哉王語一大目可打鼓宣令寺塔已成七日之後當大供養布施國中一切内外人民悉受八戒身心清淨過七日已莊嚴擬赴王命如天帝釋諸天園遶阿育王國土亦復如是莊嚴竟人民遊觀无有厭足人民悉入寺舍尔時集衆有八億比丘僧九十六万比丘互於集衆中羅漢一万諸比丘僧心作是念我當以神通力令王得見已所造功德見此已然後佛法大盛諸比丘以神通力王所統領國淨利地縱廣四万乃至海際其中所起塔寺一切供養布施種

種功德使王一時覩見王得見已心
中懽懽而白衆僧言如我今者供養
如來作大布施心中懽懽有如我不
於是衆僧推目捷連子帝須今答王
帝須答王言佛在世時諸人供養下
及於王唯王一人無能過者王聞帝
須此語心中懽懽不斷而作念言於
佛法中作大布施無與我等我當受
持佛法如子愛父則无有孤疑於是
大王問比丘僧我於佛法中得受持
不尔時帝須聞王語已又見王邊王
子名摩晒陀因緣具足便作念若是
王子得出家者佛法極大興隆念已
而白王言大王如此功德猶未入佛
法譬如有人從地積七寶上至梵天
以用布施於佛法中亦未得入况王
布施而望得入王復問言云何得入
法分帝須答言若貧若富身自生子令
子出家得入佛法作是言已王自念
我如此布施猶未入佛法我今當亦
得入因緣王觀看左右見摩晒陀而
作是念我弟帝須已自出家即立摩
晒陀為太子王復籌量立為太子好

令出家好即語摩西陀汝樂出家不
摩西陀見叔帝須出家後心願出家
聞王此言心大歡喜即答實樂出家
若我出家王於佛法得入法分今時
王女名僧伽蜜多立近兄邊其舅先
已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝
樂出家不答言實樂王答若汝出家
大善王知其心中歡喜向比丘言
大德我此二子衆僧為度令我得入
佛法

善見律毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅所造

善見律毗沙卷第二

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

良德已受即雅目捷連子帝須為和尚摩呵提婆為阿闍梨授十戒大德末闍提為阿闍梨與具足戒是時摩晒陀年滿二十即受具足戒於戒壇中得三遠行具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法王登位以來已經六年二子出家於是摩晒陀於師受戒及跋陀藏摩晒陀於三藏中一切佛法皆悉悉持同學二千摩晒陀寂大亦時阿育王登位九年有比丘拘多于名帝須病困劇持鉢乞藥得酥一椀其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳為作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波陀割

第國四方城門邊有四千客堂堂曰
得錢五千以供王用今時王以錢一
千供大德涅槃陀一千供養塔像華
香直取一千供給法堂一千供諸律
師一萬供衆僧四城門邊藥藏日一
萬以用買藥直今時佛法興隆諸外
道等衰殂失供養利周遍乞食都
無所得為飢渴所逼託入佛法而作
沙門猶自執本法教化人民此是律
此是法既不用佛法律威儀進止悉
不得法來入寺住至布薩日來入僧
中諸善比丘不與其同今時目犍連
子帝須自念言諍法起已不久當感
我若住僧衆諍法不減即以弟子付
摩晒陀已目犍連子帝須入阿耨河
山中隱靜獨住諸外道比丘欲以已
典雜亂佛法遂成垢濁外道猶行已
法或事火者或五熱炙身或大寒入
水或破壞佛法者是故諸善比丘不
與同布薩自恣及諸僧事如是展轉
乃至七年不得說戒阿育王知已遣一
大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅
問諍和合說戒大臣受王勅已入寺以

王命白衆僧都無應對者目便還更諮
傍目王有勅令衆僧滅諍而不順從
卿意云何傍目答言我見大王往伏諸
國有不順從王即斬煞此法亦應如
此傍目語已使目往至寺中白上座言
王有勅令衆僧和合說戒而不順從
上座答言諸善比丘不與外道比丘
共布薩非不順從於是目從上座次
第斬煞次及王弟帝須而止帝須見
煞諸比丘即自念言此目受取王勅
辟故煞諸衆僧也問曰帝須是誰答
曰是王弟同生今時阿育王登位立
弟為太子太子一日入林遊戲見諸
群鹿陰陽和合太子作是念此諸
群鹿啖草飲水尚復如此豈況比丘
在寺房舍於禪細軟飲食適口當無
是事太子遊還到王所白王言我向出
遊見諸群鹿陰陽和合畜生啖草飲
水尚有此等諸比丘僧在寺房舍供養
脩足豈無此事王聞語已即自念言
非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸
忤王意王忿而語太子帝須我今以
王位別汝七日作王訖已我當煞汝

是時太子帝須雖受王位七日之中
日夜妓樂飲食種種供養心不染著
形體羸瘦憂惱轉劇所以尔者猶畏死
故七日已滿王笑帝須問何意羸瘦
飲食妓樂不稱意耶帝須答言死法
逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言
汝已知命七日當死猶尚惶怖况諸
比丘出息入息恒懼無常心有何染
著王語已帝須於佛法中即生信心
又復一日太子帝須出遊行獵漸漸
前行至阿練若處見一比丘坐名曇
無德有一烏折取木枝遙拂比丘太
子見已心發歡喜而作願言我何時
得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝
須心願比丘即以神力飛騰虛空於
虛空中而坐令帝須得見從虛空飛
往阿育僧伽藍大池中於水上而坐
立脫僧伽梨鬱多羅僧置虛空中入
池洗浴是時太子帝須見大德有如
是神力心大歡喜而言今日我當出
家即還宮中白王言我欲出家王必
哀念聽我出家王聞帝須求出家心
大驚忙答言宮中妓女百味餽饌娛

樂快樂何以出家三種種方便令其
心止志意堅固永不肯位而答王言
宮中娛女懽樂暫有會當別離大王
嘆言善哉即遣諸目使平治道路掃
灑清淨堅立幢幡種種莊嚴莊嚴竟
已目白王言裝束已辦王取太子公服
天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶
奉送往至寺中衆僧見太子帝須出
家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅
僧者安施會者鉢盂者擬待太子即
出家已是時太子往到禪房至曇無
德比丘所求欲出家國中豪貴諸長
者兒一千童子隨太子出家國中
民見太子出家各自念言太子如此
尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮
何所戀慕念已無數人衆悉隨出家
阿育王登位四年太子出家復有王
外甥阿瞿婆羅門是僧伽蜜多知已
有一男兒阿瞿聞太子出家心中驚
悸往至王所即白王言我今欲隨太
子出家願王聽許王答善哉即與太
子俱日出家如是於佛法中多有剎
利出家佛法興隆時帝須言當知此

臣僻取三意然諸比丘臣然未已帝
須比丘便前遮護臣不得然臣即置
刀往曰王言我受王勅令諸比丘和
合說戒而不順從我已依罪次第斬然
然猶未盡帝須比丘即便遮護不能
得然臣曰王言帝須比丘為然以不
三問臣言然諸比丘即大驚愕心中
懊惱悶絕躡地以冷水灑面良久乃
蘇即語臣言咄咄我遭汝入寺欲令
衆僧和合說戒何以專輒而然衆僧
王往寺中曰諸衆僧我前遣一臣教
令和合說戒不使然諸比丘此日專
輒在然衆僧不審此事誰獲罪耶有
比丘荅言曰王故然此是王罪或有
比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言三心云何有然心不王荅言我本
以切德意遣無然心也若王如此王
自無罪然者得罪王聞如是言已心
生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者
不若能斷我狐疑心者我當更堅立
佛法諸比丘荅言有目捷連子帝須
能斷我疑堅立佛法於是即遣法師
四人各有一比丘一千侍從而去

遠大臣四人各有一千人將從往迎大德目捷連子帝須須得而歸之時二部衆往至阿休河山中迎取目捷連子帝須到已而言王嘆帝須帝須不去王復更遣法師八人人各有一千侍從丘一千侍從大臣八人人各有一千侍從到已復言王嘆帝須帝須不去王遂望二使經久未反王心狐疑王復問諸大德大德我已遣二使往迎目捷連子帝須使已經久而不見至衆僧答言恐迎者僻宣王意言嘆帝須是故不來王復問言云何作請語而得來耶衆僧答王當作是言佛法已沒願屈大德來更共堅立乃可得來王聞是言更遣法師十六人人各比丘一千侍從大日十六人人各將一千人王復問彼法師為老為少衆僧答言老若其老者當用衆迎衆僧答言不得衆舉王復問言彼大德者住在何處答言阿休河山中若尔當遣舫乘往迎勅使者言汝若到已當請大德住大舫中可使四邊帶仗防護是時大衆悅皆發去到阿休河山中

即以王命白大德言今佛法已沒仰
屈大德來共豎立於是大德即使語
已言我出家正為佛法今時至矣即
取坐具而起帝須自念言明當至波
咤利弗國是時阿育王夜夢見如是
相貌有一白鳥而來以鼻摩安王頭
捉王右手明旦王召相師曰我夜夢
如是相貌為吉為凶有一相師即答
王言捉王手者是沙門像也大王聞
相師語已即得信來白王大德帝須
今日已至王聞至已即出往迎王自
入水至膝大德帝須欲上王以右手
捧接大德大德帝須便捉王手左右
拔劍欲斫大德帝須何以故阿育王
法若人捉王頭及手即便斫頭是故
拔劍欲斫尔時王見水中拔劍影王
迴顧言咄咄我昔勅臣往寺中令
衆僧和合說戒而僻取我意然諸比
丘而汝今者復欲煞耶止止莫作我
罪法師問曰比丘不得捉白衣手云
何得捉答曰王為欲聞法故往請承
三即是大德弟子故得捉手於是王
將大德往園林中住三重防衛王自

為大德洗脚以油磨之磨竟於一邊而坐王自念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷諍法然後佛法堅立王念我且當試大德我欲見大德神通力願為示現帝須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震動帝須問曰為欲使一邊動一切動耶王復問言於此二種何者為難帝須答言譬如銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動半不動難王言半動半不動其難帝須答言如是大王王言欲見半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使各騎界上一脚在內一脚在外銅盤水當安界上半入界內半在界外王即隨教作已於是帝須即入第四禪從禪定起而向王言善見大王大德帝須即以神力能使四方四由旬外悉大震動界內不動車馬及人外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大王見大德神力如此即大歡喜我先所疑今得斷也於佛法中惡

法得滅王即問大德帝須我先還
日到寺令僧和合說戒而目專輒煞
諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王
有煞心不王即答言我無煞心若無
煞心王無罪也即便為王說本生經
佛語諸比丘先籌量心然後作業一切
作業皆由心也帝須欲演本生經大
王往昔有一鵓鵒鳥為人籠繫在地
愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煞
鵓鵒問道士我有罪不道士答言汝
鳴聲時有煞心不鵓鵒鳥言我鳴併
來無煞心也道士即答若無煞心汝
元罪也而說偈言

不因業而舉 必因心而起 善人攝心住
罪不橫加汝

如是大德帝須方便令王知己七日
在園林中帝須教王是律是非律是
法是非法是佛說是非佛說七日竟
王勅以步障作障所見同者集一蒲
中不同見者各集異處處處障中出
一比丘王自問言大德佛法云何有
比丘答言常或言斷或言非想或言
非想非非想或言世間涅槃三問諸

比丘言已此非比丘即是外道也王
既知已王即以白衣服與諸外道駢
令罷道其餘隔中六萬比丘王復更
問大德佛法云何答言佛分別說也諸
比丘如是說已王更問大德帝須佛
分別說不答言如是大王知佛法淨
已王白諸大德願大德布薩說戒王
遣人防衛眾僧王還入城王去之後
眾僧即集眾六萬比丘於集眾中目
捷連子帝須為上座能破外道邪見
徒眾眾中選擇知三歲得三達智者
一千比丘如昔第一大德迦葉集眾
亦如第二須那拘集眾出毗舍離無
異一切佛法中清淨無垢第三集法
歲九月日竟大地六種震動所以一
千比丘說名為第三集也

法師問曰三集眾誰為律師於閻浮
利地我當次第說名字第一優波離
第二馱寫拘第三須那拘第四悉伽
婆第五目捷連子帝須此五法師於
閻浮利地以律藏次第相付不令斷
絕乃至第三集律藏從第三之後目
捷連子帝須臨涅槃付弟子摩訶陀

摩哂陀是阿育王兒也持律截至師子
國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤從
今已來更相傳授至于今日應當知之
我今說往昔師名從閻浮利地五人
持律截至師子國第一名摩哂陀第
二名一地更第三名鬱帝更第四名叅
婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧
無比神通無尋得三達智於師子國
各教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子
阿栗咤阿栗咤付弟子帝須達多帝
須達多付弟子伽羅須末那伽羅須
末那付弟子地伽那地伽那付須末
那須末那付伽羅須末那伽羅須末
那付曇無德曇無德付帝須帝須付
提婆提婆付須末那須末那付專那
伽專那伽付曇無婆羅曇無婆羅付
企摩企摩付優波帝須優波帝須付
法叵法叵付阿婆耶阿婆耶付提婆
提婆付私婆如此諸律師智慧第一
神通無尋得三達智受盡三摩漢如是
師師相承至今不絕法師曰我今更
說根本因緣今時於波陀利那國第
第三毗尼藏竟往昔目捷達子齊

作如是念當來佛法何處久住即以神通之觀看閻浮利地當於邊地中興於之目捷連子帝須集諸眾僧諸長老汝等各持佛法至邊地中堅立諸比丘各言善哉即遣大德末闍提汝至剎賓捷陀羅陀國中摩呵提婆至摩醯婆示陀羅國勒棄多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶勒陀國摩訶勒棄多至史那世界國是漢地也末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地國摩訶陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各堅立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國堅立佛法今時剎賓國中有龍王名阿羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大洪雨禾稻沒死流入海中今時大德末闍提比丘等五人從波唎利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中下即於水上行往坐卧龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋忿從宮中出見大德末闍提龍王忿心轉更增盛於虛空中

作諸神力種種非一令末闍提比丘
恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山
巖崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍
王眷屬童子復集一切諸龍童子身
出烟竟起大猛火雨大礫石欲令大
德末闍提恐怖既不恐怖而便罵言
禿頭人君為是誰身著赤衣如是罵
詈大德顏色不異龍王復更作是罵
言捉取打煞語已更喚兵眾現種種
神變猶不能伏大德末闍提以神通
力蔽龍王神力向龍王說若汝能令
諸天世人一切悉來恐怖我者一毛
不動汝今更取須弥山王及諸小山
擲置我上亦不能至大德作是語已
龍王思念我作神力便已疲倦無所
至到心含忿怒而便停住是時大德
知龍王心以甘露法味教化示之令
其懽喜歸伏龍王受甘露法已即
受三歸五戒與其眷屬八万四千俱
受五戒復有雪山鬼夜叉捷捷婆鳩
盤荼鬼等聞大德末闍提說法已即
受三歸五戒復有夜叉五人與眷屬
俱呵梨帝耶夜叉左有五百子得須

陀這道於是大德末闍提嘆一切夜
又及龍三從今以後莫生瞋恚莫殘
害人民永絕於諸衆生生慈悲心令
得安樂一切諸龍鬼等答言善哉如
大德教即當順從即日龍王作大供
養龍王遣取已七寶牀與末闍提末
闍提坐於牀上龍三立近末闍提邊
以扇扇末闍提是時剎賓提陀勒叉國
人民常以節日集往祠會龍王到已
見大德末闍提各相謂言此比丘神
力乃勝龍王於是人民悉礼末闍提
礼已而坐末闍提為諸人民說讀譬喻
經說已八万衆生即得道果千人出
家法師言從昔至今剎賓國皆著袈
裟光飾其境而說偈言

剎賓提陀國 今時末闍提 瞋恚大龍王
教化令受法 復有餘大衆 從繫縛得解
八万得天眼 出家一千衆

大德摩訶提婆往至摩醯婆憐陀羅
國至已為說天使經說竟四万人得
道果皆悉隨出家而說偈言

摩訶提婆有大神力 得三達智
到摩醯婆為說天使經 度脫諸衆生

大德勸棄多往婆那婆私國於虛空中而坐坐已為說無始經說已六萬人得天眼七千人出家即起五百寺而說偈言

大德勸棄多有大神通力到婆那婆私於虛空中坐為說無始經衆生得天眼出家七千人五百僧伽藍

大德曇無德往阿波蘭多國到已為諸人民說火聚譬經說已令人歡喜三万人得天眼令服甘露法從剎利種男女各一千人出家如是佛法流布而說偈言

大德曇無德有大神通力往阿婆蘭多說火聚經法令服甘露法衆生得天眼一千比丘僧比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已為說摩訶那羅陀迦禁今生經說已八万四千人得道三千人出家如是佛法流通而說偈言

大德摩訶曇有大神通力往摩訶勒咤說迦葉本經衆生得道果出家三千人
大德摩訶勒棄多往史那世界國到

已為說迦羅羅摩經說已更鄉世界
國七萬三千人得道果千人出家更
鄉世界佛法通流而說偈言

摩訶訶棄多 有大神通力 往更鄉世界
說摩迦羅經 衆生得道果 出家一千人
大德末亦摩大德迦葉大德提婆純
毗帝須役大德提婆往雪山邊到已
說初轉法輪經說法已八億人得道
大德五人各到一國教化五千人出
家如是佛法流通雪山邊而說偈言
大德末亦摩 有大神通力 往到雪山邊
說初法輪經 衆生得道果 出家五千人
大德須那迦那鬱多羅往至金地國
到已於金地中有一夜又尼從海中
出往到王宮中夫人若生兒已夜又
即奪取而食尔時王夫人生一男兒
見大德須那迦來即大恐怖而作念
言此是夜又尼伴也即取器仗往欲
煞須那迦須那迦問言何以持器仗
而來諸人答言王宮中生兒而夜又
尼伴奪取而食君將非其伴耶須那
迦答言我非夜又尼伴我等名為沙
門斷煞生法護持十善勇猛精進我

有善法是時夜叉王聞王宮生兒相
與圍遶從海中出作如是言今王生
兒我當往取食王宮中國人見夜叉
衆來皆大驚怖往白大德是時須那
迦卽化作夜叉大衆倍於彼衆而圍
遶之夜叉王等見化夜叉而作念言
彼夜叉者當已得國今將欲來害食
我等作是念已卽各走去不得迴顧
於是化夜叉衆隨後而逐不見而止
大德須那迦卽誦呪防護國土使諸
夜叉斷不得入卽為國人民說梵網
經說已六萬人皆得道果復有受三
歸五戒者三千五百人為比丘僧一
千五百人為比丘尼於是佛法流通
法師言從昔至今王若生兒悉皆取
名名須鬱多羅而說偈言

大德須那迦 鬱多羅比丘有大神通力
往到金地國 為說梵網經 衆生得道果
三千五百僧 一千五百尼

大德目捷連子帝須與衆僧遣摩訶
臨往師子洲摩訶陀卽作是念此時
可去以不摩訶陀卽入定觀師子阿
菟羅陀國王名闍茶私婆年已七歲

不堪受化若往化者佛法亦不久住
我今且止去時未至若王命終太子
代位我當共往建立佛法我今且往
外家欲問訊母復更自念到母國已
當還此不仍往師子洲也摩哂陀往
師所頭面礼足及比丘僧從阿育王
僧伽藍出摩哂陀為上座僧伽藍多
兒沙弥須末鄰等六人及一優婆塞
名盤頭迦與共俱去過三舍城至南
山村從此次第而去至母國也法師曰
何以故言阿育王封爵支國初往至
國次第而去即到南山山下有村名
早提寫大宮長者以女與阿育王為
婦到國而生一男兒名摩哂陀摩哂
陀年已十四後阿育王便登王位留
婦置鬱支國在早提寫村住是以
經文注言摩哂陀經六月日而至母
所今時摩哂陀次第到母國已母出
頭面作礼作礼已竟為設中食即立
大寺名卑地寫時摩哂陀少時住寺
而作是念此間所作已訖時可去不
摩哂陀復自思念我今且當往阿育
王遣使往師子洲授太子元安帝須

為王竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授為王并聞如來功德必大懽懽我伺其出遊眉沙迦山是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日眾僧集布薩時便共籌量於是眾僧各各答言時可去矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩訶陀 大德鬱地史 大德鬱帝史 大德跋陀多 大德叅婆樓 沙弥脩摩那 皆得三透智 婆塞脰頭迦 已得見道跡 此諸大士等

今時天帝釋知開茶私婆王便已終沒即下白摩訶陀言師子阿菟羅陀國王命已壽終今太子天愛帝須已登為王我念往昔佛在世時已記摩訶陀比丘當在師子土中興隆佛法是故大德今應當去我亦侍從俱往至彼天帝釋即作是言今時佛在菩提樹下以天眼遍觀世間即見師子洲中佛法興盛勅語我言可與大德摩訶陀俱往師子洲中堅立佛法是故我今作如是言大德摩訶陀已受入帝釋語已即從卑地為山與八

俱飛騰虛空到師子阿菟羅陀國往
至東方眉沙迦山下是故從古至今
名為象山法師曰今說往昔偈言
住卑地寫村已經三十日時至宜應去
往到師子洲從閻浮利地次第飛騰往
譬如虛空鴈羅列不失次如是諸大德
根本因緣起國東眉沙山變雲如黑雲
即到山頂上徘徊而來下

今時諸大德到師子洲中已摩哂陀
為上座於時佛涅槃已二百三十六
歲佛法通流至師子洲中應當知之
今時阿闍世王登王位八年佛涅槃
此年師子童子而於彼洲初立作王
又有童子名毗闍耶往師子洲中安
立人民住止處竟今時閻浮地王名
鬱陀耶跋陀羅登王位已十四年此
毗闍耶於師子洲中命終鬱陀耶跋
陀羅已十五年半頭婆脩提婆於師
子洲登王位今時閻浮利地若鄰迦
逐寫迦登王位二十年半頭婆脩提
婆王於彼命終阿婆耶即代為王閻
浮利地王名脩脩佛那伽作王十七
年阿婆耶王二十年有波君荼迦安

耶起兵伐阿達耶王得仍即立代為
王閼浮利地王名迦羅育在位已十
六年波君茶迦婆耶已十八年閼浮
利地王名梅陀掘多作已十四年波
君茶迦婆耶命終閼茶私婆代閼浮
利地王名阿育已在位十七年閼茶
私婆命終天愛帝須代今時佛涅槃
後阿菟樓陀王閼跼王在位各八年
那迦達婆迦作王十四年脩脩佛那迦
作王十八年其兒代名阿育作王二
十八年阿育王有十兒並登為王二
十二年次致難陀代作王二十二年
復有梅陀掘多作王二十四年賓頭
沙羅王代在位二十八年阿育王代
位已十八年摩晒陀到師子洲中即
是王種次第應當知是時天愛帝須
王有星宿惡忌避出使臣打鼓宣令
王當出使臣打鼓宣令王當出避與
四万衆圍遶出城到眉沙迦山王欲
行獵余時山中有一樹神欲令王得
見大德摩晒陀樹神化作一鹿去王
不遠示現噉草而便徐行王見化
鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言

我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陀羅
路而走王即逐後到闍婆陀羅化鹿
知去摩哂陀不遠而滅於是摩哂陀
見王已近而作是念今以神力令王
正見我一人不見餘人大德摩哂陀即
喚帝須帝須汝當善來王聞喚已而
便念言今此國中誰敢喚我名者此
何等人著赤衣服割截而成喚我名
字生狐疑心此是何等為人乎為
是神鬼耶於是大德摩哂陀即答言
我等沙門釋種法王之子為哀愍大
王從閻浮利地故來到此余時天愛
帝須王與阿育王以有書信遙作知
識是時天愛帝須王功德瑞相有山
名車多迦山邊生一竹林林中有三
竹大如轅一名藤杖二名華杖三名
鳥杖藤杖者其色白如銀金藤遠經
華杖者黃碧綠黑白華種種雜華瓊
瑤華杖鳥杖者鷹鷂者婆鳥者毗迦
鳥如是種種衆鳥復有四足衆生如
生氣無異法師曰今說往昔偈讚
車多迦山邊忽生一竹林林中有三竹
其色白如銀黃曰綠碧黑金勝園遠經

衆鳥以四足種種雜華照

海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種
雜寶復有八種真珠馬珠烏珠車珠
婆羅迦珠婆羅耶珠纏拍珠迦鳩陀
婆羅珠世間珠如是天愛帝須王遣
信賣上三竹及衆寶物并八真珠獻
阿育王到已阿育王見大懽喜即卷
餉以五種服飾傘拂劍天冠七寶草
屣及衆寶物不可計數何謂爲衆物
檀陀迦錄及常滿河水騰沙迦華頗
伽色髮衣一雙手中青栴檀有土如
平旦時色阿羅勒果阿摩勒果王女
法師曰今說往昔偈言

天冠拂傘劍七寶裝草屣頻伽檀陀錄
色髮衣一雙金鉢儀一具阿耨達池水
鮮白貴手巾無價青梅檀平旦色白土
龍王名眼藥菴摩阿梨勒無上甘露藥
鸚鵡所獻米其數五百擔此諸衆妙物
阿育王功德

如是諸妙物是世間餉也復有三寶
餉阿育王言我已歸依佛歸依法歸
依僧作優婆塞此是釋種子法於三
寶中汝當至心信受佛法阿育王遣

信答天愛帝須王餉并授王位天愛
帝須王以三月十五日受拜王位經
一月日摩晒陀等來到復問摩晒陀
說我是釋種子天愛帝須王於獵場
中即復思憶阿育王書言有釋種子
即投弓放箭却坐一面各相問訊法
師曰今說往昔偈讚言

投弓放箭却坐一面 六王坐已
問訊大德句次有義 時四萬人
往到王所各自圍遶

是時軍兵到已大德摩晒陀即現六
人王時見已而問大德此六人者何
時來也答言與我俱來王復問於閻
浮利地有餘如此沙門不答言彼國
土者沙門衆多袈裟之服晃曜國內
皆三造智神通無尋懸知人心漏盡
羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸
大德等乘何來此答言我等不用水
陸而來王自念言當從虛空來也摩
晒陀復作是念王有智慧元智慧耶
我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩
晒陀因樹而問大王此是菴羅樹耶
王即答言是菴羅樹王以菴羅樹天

有樹無答言更有復置此樹更有樹
無答言更有復置此樹更有餘樹無
即答言有復問置餘樹更有樹无答
此是耆羅樹耶摩哂陀答善哉大王
有大智慧摩哂陀言王有宗親無答
甚多大德置王宗親餘人有宗親無
答言極多置王宗親置餘人宗親更
有餘人无王便答言我即是也摩哂
陀答善哉善哉大王聰明自知己身
非親非餘人親於是大德摩哂陀言
此王智慧能堅立佛法即為說呪羅
訶衆辟經說已王與四万大衆一時
俱受三歸是時王聽法已遣信還國
欲取飲食王復念言即今非時非沙
門食也飲食到已王自欲獨食意後
疑而問諸大德大德食不答言此
非我等沙門食時王問何時得淨也
答曰從旦至中得應淨法王曰諸大
德今可共還國答言不隨我等住此
若諸大德住此請童子隨去答言此
童子者已得道果通知佛法今欲出
家王言若今者我明當遣車來奉迎
語已即頭頂礼足而便還去去不

久摩哂陀唵沙弥脩摩那今應說法
時汝可唱轉法輪脩摩那白師言我
今唱令聲至何處答言使聲滿師子
國脩摩那答言善哉大德即入第四
禪已從禪定起自勅心已令師子國
一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱
已竟三聞此聲即遣人往到諸大德
所問有何等觸犯諸大德令聲驚大
乃至如是大德答言無所驚動此是
唱聲欲演佛法是時地神聞沙弥聲
即大叫懽喜聲徹虛空中虛空諸神
展轉相承聲至于梵天梵天聞已一
切來集是時摩哂陀即說平等心經
說已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽
迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利
弗說平等經無數人得道摩哂陀今
說亦復如是過夜至明旦王遣車來
迎到已使者白諸大德今車已至願
屈而去答使者言我等不乘車也汝
但先還今當隨後作是答已即飛騰
虛空往阿菟羅國城東而住是往昔
諸佛住處而下摩哂陀等既初下此
處即名初住處王遣使者迎諸大德

即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王言已心中懽懽王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大牀王等量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚懽入白王言大德已至王問使者諸大德為乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門三聞使者語已勅言不須安高廣牀王教諸臣令敷地敷上安舊褥教已王即出迎諸大德諸臣即取遷趨重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便令此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂礼足以種種供養迎入國內於是大德摩訶陀等見席敷地各自念言我等整法於此地中不復移轉而各就坐王以諸饍飲食種種甘味自手斟酌供設倍足王遣信喚宮中大夫人名阿菴羅與五百夫人使各賣華香供養王仍却坐一面於是大德摩訶陀即為大眾雨大法雨說六度本生經宮殿本經開演四諦說已五百

夫人皆得道果國中人民先隨王到
眉沙迦山中者各相宣傳稱嘆諸大
德巍巍功德一切國中遠近悉來到
國衆數填塞不得看諸大德作大叫
聲王問何物叫聲荅言國中民人不
得見諸大德比丘故大叫耳王自念
言此中迤狹不得悉入王語諸臣可
更料理大爲屋中以白沙覆地五色
華散上懸施帳幔諸大德等在爲
王處坐諸臣敷施已竟入白王言於
是諸比丘往爲屋中到已各坐爲說
天使經說已千人得道於爲屋中人
衆轉多復移於城南門外園林名難
陀於中敷施薦席諸大德比丘往到
爲衆說讀經千人得道從初日到
第三日說法二千五百人皆得道跡
諸大德住難陀園國中長者婦女來
到到已作礼問訊從旦至冥諸比丘
即從坐而起諸臣驚怪而問諸大德
今欲何去荅言我等欲還所住自即
白大王諸法師欲去大王許不王即
曰言大德今日已冥云何得去且傳
住此時諸比丘荅言不住王復請言

我父王有園名曰眉伽去此不遠不
近可在中住往來便易於是諸大德
隨王請住明旦大王復往問訊到已
作礼而便白言夜來得安眠不起居
何如此園可住以不諸大德答言可
住仍說脩多羅偈佛言我聽諸比丘
園林中住王聞說已心大歡喜即以金
瓶水授摩晒陀手水下著手是時園
土地大震動王即驚怖白大德言大
德何以如此地皆大動摩晒陀答大
王勿有恐懼此國土者十力法興欲
造大寺在此園地是故地為先瑞故
現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩
晒陀明日與衆俱往王宮中食食訖
還住難陀園中

善見律毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

蓋見律毗婆沙卷第三

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

為諸人民說無始界經復一日為衆
說火聚經如是展轉乃至七日八千
五百人皆得道果佛法於此國中光
明流布以是即名為光明國也七日
已後諸大德往王宮說不懈怠經已
往支帝耶山是時大王與諸目共論
此諸比丘教化我等極令堅固諸大
德為已去未諸目答王諸衆僧自來今
去亦當不白大王於是王與二夫人
共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐諸
衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆
王自往到諸大德所王大疲勞氣力
嗟吸摩哂陀問大王何以如此喘息
王即答言諸大德已教授我等悉令
堅固我欲知諸大德去時答言我等
不去為欲前三月夏安居王問三月
夏安居為何等答言沙門法應三
月安居王當自知我等無住處又期
日在近時有大目名阿栗柚兄弟五
十三人立在王邊即白大王我等欲

隨諸大德出家王答善哉聽汝等出家聽已往到摩哂陀所即度為沙門
後未落地即得羅漢王於迦那迦庭
前造作六十八房語已王即還國摩
哂陀復教化王兄弟十人極令堅固
信心佛法諸比丘於支帝耶山迦那迦
房中三月夏坐今時便有六十六人得
羅漢於是諸比丘夏三月後到七月
十五日自恣白王夏訖住此已久曠
絕師久今欲還閭浮地問訊我師王
即答言我用四事供養法師復有餘
人因依法師得三歸五戒今諸大德
何故愁憂大德答言先依師目下住
朝夕供養禮拜今此間无師以是愁
憂王言諸大德先云佛已涅槃今故
言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍
利猶在王言我已知諸大德意欲令
我起塔若如是者願諸大德為度量好
處王復念言地處可得舍利云何得
也摩哂陀答言王自與沙彌脩摩那
共度量之王答言善哉於是大王即
剎沙彌脩摩那所問言大德我今去
何得如來舍利也脩摩那答言善哉

大三俱言淨治道路掃灑清淨堅諸幢
幡散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱
受八戒以一切妓樂及王所乘象以
瓔珞莊嚴上張白傘爲正向摩訶
那伽園林山中可得如來舍利王即
答言善哉善哉即受教勅諸大德即
往至支帝耶山到已摩訶陀語沙弥
言脩摩那善來脩摩那汝今往至閻
浮利地向汝祖父阿育王具宣我意
作如是語大王知識師子國王天愛
帝須已信心佛法今欲起塔大王有
舍利願時賜與得大王舍利已汝可
更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二
舍利一者右牙留帝釋供養二者右
缺盆骨必付汝來復問帝釋先言侍
從俱往師子國而今云何晏然不來
脩摩那答言善哉受勅已即取袈裟
執持鉢器飛騰虛空須臾往到閻浮
利地波咤利弗國城門而下往至王
所而白王言摩訶陀故遣我來王聞
是已歡喜踊躍王即受取沙弥鉢已
以塗香塗鉢即開七寶函目取舍利
滿鉢白光猶如真珠以授與沙弥沙

弥取已後往天帝釋宮帝釋見沙弥
已自言大德脩摩那何因緣故而来至
此沙弥答言天王先已遣諸大德至
師子國而天王至今不去帝釋答言我
去何所作耶沙弥問帝釋帝釋有二
舍利一者右手智此二者右缺无骨
與我供養帝釋答言善哉善哉即取
尸闍開七寶塔塔縱廣一由旬即取舍
利授與脩摩那脩摩那受已下到支
帝耶山其名曰摩咤陀薺地史鬱帝
史跋陀沙叅婆樓等即取阿育王舍
利置支帝耶山餘缺无骨瞿時賣往
摩訶鄰園林沙弥先所勅令平治道
路等諸事悉已脩辦王即乘鳥手捉
白傘覆舍利上到支帝耶山王自念
言此是如來舍利鳥自伏地白傘自
下令如來舍利住我頭上王念未竟
鳥自伏地白傘自下時舍利函即上
頂上王作語時王舉體怡悅如得甘
露味即問大德大德舍利在我頂上
今當云何大德答言置鳥頭上於是
大王即以舍利函置鳥頂上為得舍
利安穩愜心即以音聲供養舍利是

時虛空興雲澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中懽喜而說偈言

如來真舍利從忉利天下 猶如威滿日
來化於邊地 正住為頂上 以音樂供養
是時作衆妓樂圍遶大為供養殊勝
非可具宣為面向西而縮行至東到
城門即入城內城內人民供養恭敬
從南門出遶取塔園西邊到波醯闍
已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍
利皆在塔園往昔師子國名憍闍洲
國名無畏王亦名無畏支帝耶山名
提婆鳩唎是時塔園名波利耶園尔
時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲
聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆
鳩唎而住亦如摩哂陀住支帝耶山
尔時憍闍洲中衆生染著苦惱鳩留
孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛
即與七万比丘俱行到憍闍洲滅諸疾
病疾病滅已如來為國人說法八万
四千人皆得道果如來即以漚水瓶
置與國中於時如來迴還本國人民
起塔以漚水瓶安置塔表名為波利

耶國摩訶提婆散華供養於是人民
住在國中拘那含牟尼佛時師子洲
名婆羅洲國名跋闍摩王名沙滅地
支帝耶山名金頂山是時婆羅國大
荒一切飢饉生大苦惱拘那含牟尼
佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如
來即與比丘千人俱到洲中以佛神
通使天降雨以時五穀豐熟佛為國
中人民說法八万四千人皆得道果
佛留一比丘名須摩那與千比丘衆
圍遶而住復留腰繩今時如來與諸
大衆而共還國人民起塔以繩置塔
哀供養迦葉佛時師子洲名憍陀國
名毗沙羅王名支行多支帝耶山名
修婆鳩陀今時憍陀洲生大鬪諍又
多衆生涂著苦惱如來以天眼觀看
世間見憍陀洲有大苦惱如來與二
萬比丘俱到此洲以佛神力滅除鬪
諍佛為國中一切人民說微妙法八
萬四千人皆得道迹佛置一比丘名
薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣
國王人民即起大塔以佛浴衣置塔
裏供養如是塔圍展轉名字從昔三

佛皆以所用智與起塔如若三昧無常山餘室地人於故塔基處悉種棘刺何以故斷於穢惡故是時大爲戴舍利自然往至故塔園基處王與人民即斫伐棘刺平治如掌爲到故塔基北於菩提樹處向塔而住王欲下舍利爲不與王復問摩訶陀大德云何得下摩訶陀答言不可得下王當先起基與爲頂等乃可得下於是大衆忿忿共輦土壁三四日中爲猶頂戴舍利而立王作基已復白大德塔形云何摩訶陀答言猶如積稻聚王答善哉於塔基上起一小塔王作種種供養欲下舍利舉國人民華香妓樂來觀舍利令時大衆集已舍利即從爲頂上昇虚空高七多羅樹現種種神變五色玄黃或時出水或時出火或復俱出猶如世尊在世於捷陀菴羅樹神力無異此非摩訶陀及天人神力何以故往昔如來在世之時遺勅舍利若我滅度後往師子國到塔園時作種種神力如來已勅今故現耳法師言今說往昔偈言

佛不可思議法亦不思議若有信心者
功德不可思

於此師子洲釋迦如來已三到往第一
往者教化夜叉已即便勅言若我
涅槃後我舍利留住於此第二往者
教化舅妹子生龍王此前二到如來
獨往第三往者有百比丘圍遶到已
摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東
伽那地伽婆毗根那羅居處如來而
入三昧如來涅槃後舍利寂後第四
往時作神力出水於國土中一切人民
悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛
空中下大衆即見下王頂上而便停
住王得舍利下已而自念言我今得
人身者有誠實也即大供養仍取舍
利安置塔中大地六種震動是時王
弟名曰無畏即與千人俱共出家國中
五百童子復共出家國內五百五
人童子又復出家如是增益乃至三
萬人出家尔時建立塔貢大王夫人
乃與王妹天龍夜叉乳閼婆各各供
養供養已貢摩睺陀即還摩伽國到
已時阿菟羅欲出家即白王言王

聞已心中悵然白大德阿菟羅夫人
今欲出家願大德為度摩哂陀答言
我等沙門不得度女人我今有妹名
僧伽蜜多在波咤利弗國可往迎來
往昔三佛菩提樹皆來種此國今我
等師菩提樹亦應種此間是故大王
當遣使者到阿育王所請比丘尼僧
伽蜜多來菩提樹來此間種王答善
哉受教勅已即喚諸比丘共議王喚外
甥汝能往閻浮利地波咤利弗國請
僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能
於是外甥與王先要若王聽我出家
者我今當去不者不去王答言善哉
若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來
者當聽汝出家於是外甥先受摩哂
陀教及受王命受已摩哂陀以神通
力令王外甥阿標又一日到閻浮俱羅
渚到已即乘舶渡海到波咤利弗國是
時阿菟羅夫人與童女五百人及王
宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出
在城外別於城邊起立房舍住止阿
標又到已白王言大王兒名摩哂陀
勅我来此作如是言大王知識大覺

帝須王夫人名阿菟羅欲求出家無人為度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼及菩提樹於是使者宣摩訶陀勅已往到比丘尼所白言大德大德兄摩訶陀遣我來此教作是言師子國王天愛帝須夫人阿菟羅與諸童女五百人及王宮女五百眷屬俱欲出家今請大德為師願大德時來比丘尼聞兄信已即忿忿而起往到王所而白王言大王我兄信至天愛王夫人及諸女人求出家為道請我為師今正待我我今欲去白王令知王即荅言我兄摩訶陀孫子脩摩都自去之後我常如人斷手足无異我久不見二人日夜憂惱不難於心我見汝面得適我心汝今復去我必死矣汝止莫去僧伽蜜多荅言大王我兄信至重不可得違刹利夫人阿菟羅復欲出家今正待我是故我今應當往彼王即荅言若汝兄信如此可去并菩提樹僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王荅言在阿蘭若處王先有心欲取菩提樹不可以刀斧斷去何得取王曰

然无計而問大臣提婆提婆答言諸
大德比丘應知王答善哉為設中食
衆僧食竟王自詣比丘如來菩提樹
可往師子國不衆僧推目捷連子帝
須為知此事於是目捷連子帝須答
言菩提樹可往師子國何以故今時
如來在世已有五勅何謂為五佛已
卧牀臨欲涅槃時而作是語當來阿
育王取菩提樹與師子國者使菩提
樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷
已來入金盆此是一勅若我菩提樹
是時樹即於盆中上昇虛空而入雲
住此第二勅若入雲已停住七日竟
自然而下入金盆已即便茂盛布葉
結實真葉色玄黃種種示現不可具
陳此第三勅也若往師子國可種初
欲種時作種種神變此第四勅若我
舍利一斗到師子國即現如我在世
相貌形狀三十二大人相八十種好
光明赫烈倍於日月此第五勅大王
聞有五勅心大歡喜從波窣利弗國
步至菩提樹所多將紫磨金是時天
帝釋巧匠名毗舍知王心已作鍛師

立在王邊王即笑言鍛師可取此金
鍛用作盆鍛師白玉廣大云何王即
答言此是汝業汝自知之鍛師答言
善哉我今當作即便取金以神通兩
手徘徊即成金盆圍遶九肘可高五
肘厚八寸許盆口圓圓如爲王鼻於
是阿育王部伍大眾千乘萬騎豎諸
幢幡種種珍寶華香瓔珞妓樂莊嚴
廣三由旬長七由旬出國圍遶而去
又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶
而住阿育大王與諸小國王千人迎
菩提樹阿育王在中央住諸小王等
於外圍遶於是阿育王等仰看大樹
及南面枝是時樹作神力故令樹隱
蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見
樹神力不現即發歡喜心今以閼浮
地一切土地及取王公服瓔珞香華
種種供養周迴八方向樹頭頂作礼
以閼浮利地三位拜樹爲三拜已白
諸衆僧而作誓言許我取樹與師子
國者令樹悉現及南面一枝王即以
七寶作師子座以金盆上置高座上
阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃

石王復作誓言若菩提樹必許往師
子國者復以我有信心者摩訶菩提
自然落金盆中是時王作誓已樹即
復如本是時以塗香為泥滿金盆中
以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根
一畫處斷根長四寸又生細根交橫
抽叔猶如羅網大枝長十肘復有五
枝枝各長四肘五枝各生一子復有
千小枝大主見菩提樹神變如此心
大懽懽合掌向樹發大叫聲衆僧唱
薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉
大叫喚是時地神驚恠復大叫聲聲
徹虛空如是展轉聲至于梵天是時
樹枝自然從本而斷落金盆中即有
百根直下至盆底復有十根穿度盆
下九十細根圍遶而生如是次第日
夜增長是時大地六種震動於虛空
中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大
動如人儻狀天人拍掌夜叉鬼神皆
大歡笑阿修羅王歌頌讚梵三欣
悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳
走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王
及諸小王共作妓樂如是衆聲上徹

梵天是時菩提樹子出六色光光明
遍照滿娑婆世界上至梵天時菩提
樹上昇虛空停住七日七日竟大衆
唯見光明不見金盆亦不見樹王即
從七寶師子座下七日作供養菩提
樹七日竟樹復放光明照娑婆世界
上至梵天攝光還復於虛空中雲皆
清明菩提樹布葉結寶瓔珞樹身從
虛空而下入金盆大王見樹入金盆
已即大歡喜復更以閻浮利地供養
小菩提樹以閻浮利地七日供養八
月十五日自恣日晡時菩提樹入金
盆中七日從金盆出上昇虛空停住
七日從虛空下入金盆中王以閻浮
利地拜菩提樹七日為王九月十五
日衆僧布薩日菩提樹從其所生處
一日發來到娑咤利弗國城東置娑羅
樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大
歡喜又以閻浮利地更拜為王供養
已白僧伽蜜多時可去矣答言善哉
大王即與八部鬼神護菩提樹八種
大臣有八種婆羅門有八種居士有
八具波伽人有八處羅車人有八迦

陵伽人王昇八金甕八銀甕輦水灌菩
提樹受王教已依事而作王俱與大
衆圍遶菩提樹次第而送於路上天
人夜叉乾闥婆阿修羅日夜供養到
多摩標渚王自搭菩提樹入水齋頸即
上船上與僧伽蜜多王喚阿標叉阿
標叉菩提樹在我國我以閻浮利地
三拜為王我自戴菩提樹入水至頸
送置船上便勅阿標叉若菩提樹往到
彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎
菩提樹頂戴落上如我於此種種供
養无異作是勅王船即發去是時海
中當船住處縱廣一由旬無有波浪王
自念言佛菩提樹今從我國去作是
念時淚淚悲墮船去之後王遥望見種
種雜華從海水出隨從船後以供養之
又虛空中散種種華妓樂供養水神
又以種種華香供養菩提樹如是展轉
供養乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩
提樹於是僧伽蜜多比丘丘化作金
翅鳥王龍王見比丘丘神力如是即
頭頂礼足白言今我欲請菩提樹及大
德還我宮中供養七日於是菩提樹

及大衆悉入龍王宮中龍王以位拜
菩提樹為王七日供養過七日已龍
王以十月生一日自送菩提樹一日
到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復
見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒
如須摩那沙弥先勅平治道路掃灑
清淨堅立幢幡種種供養從北城門
到俱那衛渚地平如掌待菩提樹至僧
伽室多以神通力令王於城內遙見
菩提樹來三即從城出將五色華處
處散乃三閻浮俱那衛渚一日即到作
種種妓樂入水齋頭王自念言佛菩提
樹今到我國發念未竟於是菩提樹放
六色光王見已心大歡喜即以頂戴上
國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹
到岸上已三日以師子洲供養菩提樹
十六大姓知王國事三日竟至四日
攜菩提樹次第到阿菟羅陀國到已
舉國人民歡喜禮拜供養十月十四
日過中菩提樹從北城門入當城中
央而復更從城南門出從城南門出
五百弓以處如來已曾入三昧非是
釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆於中

而八三昧俱那衛佛菩提樹樹名摩訶沙利婆俱那舍佛菩提樹樹名憂曇鉢迦葉佛菩提樹樹名互俱陀於彌伽國中沙弥修摩那勃執作基塘都國度量布置門屋及菩提樹所住之處皆令整理於王門屋處置是時十六大人悉著王公服圍遶菩提樹已便於王門屋地種始放樹樹即上昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周遍上至梵天亦時衆人見樹種種變化心大歡喜衆中萬人同時發心念佛次第得阿羅漢即共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛空似婁瞿星宿而下至地地皆大動是時摩訶陀與僧伽蜜多王及國人民來集於菩提樹時衆人見北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩訶陀摩訶陀以授與王令臧王即受於金盆中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚異以白金香飯上拜小樹為王取一株種於閻浮拘羅衛渚取一株種於摩竭門村中種取一株種取椒

門中一株種塔園中一株種摩醯首
羅寺一株種支帝耶山中突一株種
樓醯鄉村一株種徃羅村餘四子在
樹上次第熟落合生三十二株悉取
於由旬因種如是展轉增生滿師子
國中以菩提樹故國土安隱無有災
言於是阿菟羅夫人與千女俱徃僧
伽蜜多所僧伽蜜多即度為比丘尼從
度之後次第得阿羅漢王外甥阿標
又與五百人出家出家之後次第得
阿羅漢又一日王與摩晒陀徃礼菩
提樹到鐵殿處人民獻華於王王以
華奉摩晒陀法師法師受已以供養
鐵殿華墮地地即震動王見地動即
問大德此地何忽動也荅言大王當
來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也
次第而去到菴羅處有人以菴羅子
香味具足獻王王以奉摩晒陀摩晒
陀噉取核語王言可種此核王即種
以水灑地地皆震動王問何故地動
大德言當來世衆僧集處故現瑞相
也王即散華八過作礼而去到支帝
耶處有人以菴葡萄華獻王以奉摩晒

陀處作礼礼竟地動王問何以地動
大德荅言當來此處起如來大塔故
現瑞王言我今當立塔摩哂陀荅言
不須王立王多諸造作當來世有王孫
子王名木叔伽摩且阿婆耶當起大
塔王問大德是我孫子起塔功德我
獲其福不大德荅言不得獲也王又
作方便令人功德即取一石柱高十
二丈而刻石柱記我孫子名木叔伽
摩且阿婆耶當來此中起大塔王復
問大德大德佛法今根株著師子國
未摩哂陀荅言未王問何時著大德
言若師子國人中出家其父母悉是
師子國人不雜他國人若出家已便
取法藏及毗尼藏是時然後佛法根
株著師子國也王復問大德大德荅言
王外甥阿標叉此比丘是也於佛法極
大勇猛王更問我今竟何所作大德
荅言當作衆僧集堂王言善哉於時
大王有大目名弥伽槃荼弥伽槃荼住
處於其中起作集堂屋如阿閼世王殿
無異用王威德作已一切種種歡樂
各各自然分布處所王自念云我今

往看佛法根林下數百千人圍遶大
王往到塔園也

善見律毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

善見律毗婆沙卷第四

如

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

今時塔園中摩睺陀與比丘一千人俱敷座。摩睺陀坐具南向坐。又敷大德阿標叔北向坐。大德摩睺陀請阿標叔為法師。阿標叔仍依往昔大德優波離無異。摩睺陀與大僧六十八人圍遶法座。王弟比丘名末多婆耶與五百比丘俱欲學律藏。悉圍遶阿標叔高座。餘諸比丘與王各次第而坐。於是大德阿標叔即便為說。今時佛住毗蘭若。郝隣羅賓洲。娑陀羅樹下說律。叙說已於虛空中。天大呵稱善哉。善哉。非時而雷電霹靂。地即大動。種種神變。於是大德阿標叔及摩睺陀與愛盡六十人俱復有六万比丘圍遶塔園寺中。說如來功德。如來哀愍眾生三業不善。是故說毗尼藏。以制伏身口意業。如來在世為聲聞弟子說律藏。竟然後入無餘涅槃。今時眾中而說偈言。

一切別眾住。大德六十八。共知律藏事。

法王淨觀衆愛盡得自在神通三達智
以無上智慧教化師子王光照師子國
月道無不觀譬如火聚薪盡入涅槃
諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須
這多迦羅須末那伽修摩那此是
大德阿標叔弟子如是師師相承展
轉至今是故第三集衆衆中而問誰將
律藏至師子國答是摩訶陀摩訶陀
之後阿標叔阿標叔弟子如是次第
受持譬如白琉璃器盛水内外明徹
水无漏落諸大德持律藏亦復如是
乃至于今若人有信心恒生慚愧好學
戒律者佛法得久住是故人欲得佛
法久住先學毗尼藏何以故有饒益
行者故何謂饒益若善男子好心出家
律藏即是父母何以故與其出家令得
具足教學威儀依止律藏自身持戒
能斷他疑若入僧中无所畏懼若有
犯罪依律結判令法久住諸法師言
佛語比丘若受持此律有五事利何
謂為五一者自能持戒二者能斷他疑
三者入僧無畏四者建立佛法五者
令法久住佛說此律人即具功德報因

根故攝領諸法法師曰佛說戒律為
欲止惡因止惡故生不悔心因不悔
心故得生歡喜因歡喜故得生安樂
因安樂故得生三昧因三昧故得生
慧眼因生慧眼故而生厭汙因厭汙
故而得離欲因離欲故而生度脫因
度脫故得度脫智因度脫智次第得
入涅槃為欲言故為欲說故為依止
故為欲聞故如是次第心得度脫智
是故懇懃當學毗尼此是毗尼處說
根本法師曰而說偈言

若人時何故受持 若人將取若處住
已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也

今時為初義非一種我今當演毗尼
義是故律中說今時佛住毗蘭若初
義者今時尊者舍利弗從三昧起請
佛結戒是時佛住毗蘭若今時者發
起義是時者即說其事何以故如律
所說今時須提那與故二作不淨
故是時佛因須提那故為聲聞結戒
此是初義今時檀尸咤比丘偷王持
是時佛於王舍城結戒亦如是今時

者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆
後當解住者行立坐卧毗蘭若者是
國名也那隣羅者即夜又名因夜又
鬼依此樹故而号之賓洲曼陀羅者
此是練木樹也樹下者曰當中陰所
覆處是也又言無風時葉落墮地處
是問曰如來何以在此樹下住答曰
此樹鬱茂林中第一去城不遠往來
便易問曰如來住毗蘭若復言住在
樹下如來不應二處住答言勿作此
難毗蘭若者往來處也樹下者即是
住處問曰優波難何以說毗蘭若答
曰哀憇白衣故問曰何以樹下住答
曰為諸弟子順出家法除貪欲故問
曰何以依近於國答曰為四大故問
曰前句者為說法故後句者如來欲
入靜故前句者慈悲所牽後句者從
苦入樂故前句者為安樂衆生故後
句者自安樂身故前句者布施法與
衆生故後句者自除聖利滿足前句
者為衆生作橋梁故後句為諸天人
故前句者同衆生故後句者不與衆
生同故前句者唯佛一人三界獨尊

衆生因佛故得大安樂是謂為一從
句者因佛生在林中樂樹下故法師
曰此義甚廣我今略說與大比丘僧
俱者大者因小有大故所以比丘僧
功德極大名為大復有大義最小者
得須陀洹道故復有大義五百大衆
集故僧者等戒等見等智等衆是為
僧也俱者共在一處五百比丘者五
百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭
若國因國号之婆羅門者淨行也又
復婆羅門者知外道圍陀書門者聞也
佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽
也聲徹於耳因他語故而知法沙門
瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以
姓喚故釋迦種子者釋迦種者指示
大姓離釋種出家此是演發心信樂
出家也或有負債出家或有失國出
家或有貧窮出家或有避王使出家
如來不如此出家如是好名聞者如
是足句也好者與衆善會復言取上
名聞者讚歎受名又言令他知之婆
伽者此是初如來十号今衆生信心
於佛是故法師演出如來以他何

者是三界車輻漢者打壞三界車輻
所以如來打壞三界車輻故名阿羅
漢也又言阿羅者煞賊所以如來煞
煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一
切惡業漢者逮住三界為車無明愛
緣行者為輻老死者為輞受生者為
轂諸煩惱者為軸無始世界流轉不
住佛於菩提樹下以戒為平地以精
進為脚足至心為手智慧為斧斫斷
三界車輻又言無始世界者為車無
明為轂老死為輞十惡為輻何以故
不知苦法若生欲界因無明故造作
三業若生色界造作色界業若生無
色界造作無色界業於欲界中緣無
明故受識色界中亦余於無色界中
無明緣也又於欲界中名色欲界中
六入緣無明欲界中名色色界中三
入緣於無色界中無明色界中一入
緣於欲界中六入欲界中六觸緣於
色界中三入色界中三觸緣於無色
界中一入無色界中一受緣於欲界
中六觸欲界六樂緣於色界中三觸
色界中三樂緣於無色中一觸無色

中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者
生六愛緣於色界中三樂色界中三
愛緣於無色界中一樂無色界中一
愛緣處處愛生於生中若人於五欲
中我欲行欲自受欲故身口意不善
行具足者即入地獄於地獄中因業
故受生受生此是業生也因業生五
陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之
死也於三界中我欲於天上行欲起
立善行或忍辱因善行故得生天上
此是因善業故而復生有一人我欲
受梵天樂因樂受故憶念四法何謂
為四慈悲喜捨心憶已具足得生梵
天於梵天中生因業故此是業生復
有一人我欲生無色界我次生非想非
非想天恒自入禪思惟即生此處此
是因業得生餘者次第汝自當知過去
當來二世皆從無明緣行我今略說
餘汝自廣說無明緣行此是一品六
識名色六入六觸六樂此是一品愛
取生此是一品有老死此是一品前
品者過去世也中二品者現在世後
品者老死此是當來世也取無明緣

行者連得愛受此不得相離此五法
過去世也中品六入為初此是果報
若取受受者連得無明此五法今業
生也有老死者一切五法餘者六識
為初後悉入此是當來世生若分別
說者有二十四種緣行六識此二者
中間為一品受愛於二中間為一品
生有者於二中間為一品合有三品
四段因品故生二十種本起因緣如
來已見觀度真實知故以真實智名
為實知見者何謂為見見者達故名
為見也觀者何謂為觀遍知一切故名
為觀以知觀見度如來真實知已生
厭患想便生離心欲得度脫先壞三
界車輻故名為阿羅漢又羅漢名者
是應供問曰何謂名為應供受人天
供養故名為應供昔有梵王以寶大
如須弥供養如來是故名為應供今
時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復
種種供養是名應供佛涅槃後闍浮
利大王名阿育復以金錢九十六億
起八万四千寶塔復大種種布施是
名應供餘諸大眾供養者不可稱計

又言阿羅漢者羅漢者覆藏義同者無也名無覆藏何謂無覆藏辟如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陀者善知一切法故名三藐三佛陀言佛陀者法應知而知法應棄者而棄應出者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意識記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼受耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念降脹為初如是有十段為初有三十二二十八界欲生為初九四禪為初慈為初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦知方便滅名為道諦如來一一善知一切是名三藐三佛陀知者三知亦有八

知於三界經中說有八知汝自當知
復次菴羅樹經三昧知神通知六通
合為八知行足者或覆藏六識飲食
知足省於睡眠七正法四禪此是十
五法自當知如來以法行是故名明
行足如來以此法行至涅槃是名明
行足不但如來聲聞亦然如來以知
行而足故名明行足以知相故如來
得一切智以行故名為大慈悲一切
衆生惟集苦惱如來悉知以大慈悲
故知衆生苦惱而能善說令捨苦就
樂故故名善逝是故聲聞善逝而行
善逝非惡善逝又言行至善處是名
善逝又行步平正威儀具足無缺亦
名善逝又往常住不復更還名為善
逝以阿羅漢道不及名為善逝自從
錠光佛受記哀愍衆生令得安樂乃
至菩提樹下善行如此是名善逝不
從斷見不從常見身離疲苦不從斷
常名為善逝為一切衆生說法無不
應時名為善逝衆生不樂而不說樂
者而說是名善逝所說者皆是真實
義非虛妄義又一切衆生聞之悉令

憍言是名善逝又不說無義語所說者皆是有義利益是名善逝世間解者知一切世間法名為世間解以集諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間故是名世間解如經所說亦不生不老不死不墮不住處我不行行至世間彼岸是名世間解佛語諸比丘我未至世間極我不說若盡佛語諸比丘此身一尋稱為沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我不行而至未至徙苦而出無有是處又世間者有三何謂為三一者行世間二者衆生世間三者處世間問曰何謂行世間答曰一切衆生徙飲食生是為無常世間是為衆生世間何謂處世間以偈答曰

日月飛騰 照于世間 光明無比 無所障碍

此是處世間又言一世間二世間三世間四世間五世間六世間七世間八世間九世間十世間如是乃至十八世間問曰何謂為一世間答曰一

一切衆生以飲食得生是名一世間何
謂為二世間答名色是為二世間何
謂三世間答曰苦樂不苦不樂是為
三世間何謂四世間答曰四食是為
四世間何謂五世間答曰五陰何謂
六世間答曰六入何謂七世間答曰
七識何謂八世間答曰八世間法何
謂九世間答曰九衆生居何謂十世
間答曰有十入何謂十二世間答曰十
二入何謂十八世間答曰十八界此
是行世間如來以二知名為世間解
衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解
小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識
亦解善緣亦解惡緣亦解應今知亦
解不應今知亦解生不生亦解是名
衆生世間靡所不知是為世間解處
世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍
山縱廣二萬三千四百五十由旬周
迴三十七萬三千五百五十由旬地厚四
鄰由他二萬由旬在水上水厚八鄰
由他四萬由旬在風上風厚六十九
萬由旬是處世間界又須彌山根入
海八萬四千由旬須彌山王高亦如是

以七寶璣有七山圍遶之而說偈言
由捷陀羅伊沙陀羅迦羅毗拘
須陀蘇那居民陀羅毗那多迦
阿沙千那七大山圍遶須彌
四天王住天夜叉住高百由旬
雪聚大山廣千由旬縱廣正等
頂有八萬復有四千以嚴飾之
有閻浮樹高二千里圍二百里
枝布方圓覆百由旬因此樹故
名閻浮地大鐵圍山根入大海
深下八萬二千由旬高亦如是
常徑不壞都遶世間月衆星王
方圓四十有九由旬日王方圓
五十由旬

又天帝釋宮縱廣萬由旬阿修羅宮
亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利
地亦亦西拘耶尼縱廣七千由旬東
弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八
千由旬一一洲各有五百小洲圍遶
此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉
是地獄鐵圍無量世界亦無量所以
佛以無量慧眼遍知一切故名爲世
間解無上士者自以功德過於人天

故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者輒而調之何以故譬如馬羸悞加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍三丈夫名阿波羅留又爲丈夫又名純杵魔朽陀陋阿耆死駝偷魔死駝死駝陀那如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名居捷陀子闇跋叉婆羅門十軻羅婆耆毘魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至滿魔軻羅諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以正法調伏之於修多羅說佛語寄湏漢言收爲人我調御丈夫以柔法教一切衆生若其不受者當以強法教之若不受者復當以剛柔教之若不受者便不與和合法師曰此修多羅當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師者亦如估客有一

宗主善知嶮難問曰何謂為難一者
賊難二者虎狼師子難三者飢餓難
四者無水難宗主於諸難中皆令得
度到安樂處故名為師如來亦復如
是何以故如來能度衆生令過嶮難
何謂為嶮難一者生難二者病難三
者老難四者死難如是諸難如來能
度脫令得安樂處故名為師問曰佛
何以獨為天人師不為畜生師取昔
如來在世亦為畜生說法何以獨稱
為天人師修多羅經說今時佛在瞻
婆國於迦羅池邊為瞻婆人說法是
時池中有一公聞佛說法聲懷喜即
從池出入草根下是時有一牧牛人
見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所
欲聞法故以杖刺地誤著鈴頭鈴即
命終生忉利天為忉利天王以其福
報故宮殿縱廣正十二由旬於是鈴
天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲
悟已尋即思惟我先為畜生何因緣故
生此天宮即以天眼觀先於池邊聽
佛說法以此功德得此果報鈴天人即
垂宮殿往至佛所頭頂礼足佛知故

問汝是何人忽礼我足神通光明相
好無比照徹此間給天人以偈而答
往昔為給身於水中覓食聞佛說法聲
出至草根下有一牧牛人持杖來聽法
杖撓刺我頭命終生天上

佛以給天人所說偈為四眾說法是
時眾中八万四千人皆得道跡給天
人得須陀洹果於是給天人得道果
已歡喜含笑而去故稱為天人師佛
婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他
是名為佛又言知何謂為知知諦故
故名為佛又言覺悟世間是名為佛
於三達智經自應當知婆伽婆者一
義利益二者無上三者恭敬四者尊
重何以名恭敬尊重為世間應恭敬
尊重世間有四名一者隨二者誌三
者因四者号問曰何謂為隨名答曰
如世間人喫牛小即犢子次而丁牛大
者喫老牛此名不定隨時而喫問曰何
謂為誌名答曰如人持傘持杖即喫
為有傘人有杖人是為誌名問曰何
謂為因答曰譬如貧人因奴得寶故
字奴為多寶是為因名婆伽婆者号

名何以故非白淨飯王作名非八万眷屬作名非天帝亦非兜率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名号者非父母作非八万眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作名次第解說於菩提樹下等一切智真實觀見唯婆伽婆是故佛自作号無敢為佛作名号者何以故佛自觀身威德智慧故現今衆生知而立名号婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顛倒心不著不畏優婆那訶漢言瞋威不喜他好嫉妬虛心曲心憂瞋心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支闕漢言闕為初也五蓋念六闕諍本愛聚衆生煩惱八邪見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴疲極万煩惱略說五煩惱聚天人魔梵如此等衆不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間無欲仁

生到已佛觀衆生心隨所樂即便為
說是故名婆伽婆世間伽婆有六種
一者領二者法三者名四者微妙五
者欲六者念問曰何謂為領答曰自
領心故何謂為法答曰如來法身一
切具足故何謂為名答曰佛名清淨無
所不遍故何謂微妙答曰佛身具足
一切微妙觀之無厭故何謂為欲答
曰佛欲有所至應心即到佛欲自為
又欲為他故何謂念答曰一切衆生
皆以念心供養故故名婆伽婆又言
婆伽婆者分別義問曰何謂分別答
曰功德為初分別諸法五陰十二入
十八界四諦六識十二因緣一一分
別開知苦諦逼迫不定是為苦諦著
不捨聚是為集諦滅苦受是為滅諦
因緣得出是名道諦如是分別故故
名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界
婆者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世
間有天人梵魔沙門婆羅門是名世
間天人者六欲天人魔者六天梵者
宮樓天沙門婆羅門者佛法惡家又
天人者世間諸王亦入天又天人者

舍取欲界天人魔者舍取天魔眾梵
者無色梵天界沙門婆羅門者舍取
世間四部眾故所以舍者取取上下
悉入如來功德悉能通達如此諸虜
自以知說法者自用方便而知故名
自知者自用慧眼而知是名為知又
言知者知無諍導故名知說者覺今知
是名為說又言開一切法故名說問
曰辨何以為眾生說答曰於一切眾
生三大慈悲故度無上安樂為眾生
說法或一句或一偈或多或少是名為
說初善中善後善其義巧妙純一無
雜一切具足皆是一味復言初品者
初善中品者中善後品者後善又言
戒者初善三昧得道者中善涅槃者
後善又言戒者三昧初善禪定與道者
中善果與涅槃者後善佛者善覺名
為初善法者善法名為中善僧者善
隨名為後善問曰何以眾僧名為後善
答曰若聞已不動不搖得聖利故是名
後善佛菩提者名為初善辟支菩提
者名為中善聲聞菩提者為後善初
說者聞已即解蓋於一切諸法是

名初善聞已而隨名為中善隨已漸
漸得道是名後善如是如來或多或
少而為說法於多少中亦有初中後
善善義善善文字何以故如來說法梵
行法梵行道以種種方便開示令知
此說有義是名義善又言善義者句
亦言開亦言分別亦言不覆藏連
句相續不斷是名善義善字者能持
深義指亦深義是名善字法辯義辯
辯辯樂說辯唯聰明人能知此理非
愚天能解其義深遠唯智者能別是
名善字美滿具足者義既美滿具足
者義既美滿不假卑足故名具足開
示梵行問曰何謂為梵行答曰梵天
人所行此法故名梵行何以故開示
梵行初善有因緣故中善義不顛倒
後善聞者歡喜而隨是名開示梵行
問曰何以名美滿答曰戒為初五法
聚是名為美滿義之不雜是故名淨
如來為衆生說法不貪供養是名淨
梵行者佛辟支佛聲聞所行者是名
梵行善哉如是行相可往問訊曰
何謂為善哉答曰將衆万善故云

幾亦言將安樂故是名善哉如是者以足句行相者行者所行過人相者相貌具足可往問訊者可往觀佛問曰何謂為觀以兩眼視謂之為觀於是毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安樂住不是名勞問身與婆羅門共相問答義味次第心中歡喜憶持不忘問訊已却坐一面却者猶如日轉坐者身體布地一面者在於一邊智慧之人往到宿德所坐避六法然後可坐何謂六法一者極遠二者極近三者上風四者高處五者當眼前六者在後問曰遠坐何過答曰若欲共語言聲不及大近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆羅門者世間真婆羅門父母不雜長者省身體長大亦年紀長大

入言有威德是名長者財富者亦名
長者大老者顛蹙墮落又言生又子孫
展轉相生是名老朽邁者皮膚焦皺
言語錯謬是名朽邁年過者生未已
經二三代職猶故生存是名年過延
壽者年過百歲是名延壽至年者是
寂後年是名至年咄瞿曇沙門何以
作此是婆羅門語婆羅門到佛所見
佛不起不為作礼不施牀座故作此言
如我所聞今正見於如來欲自稱身
而下餘人佛以慈悲心而答婆羅門
我不見佛於林中生時墮地向北行七
步自觀百億万天人梵魔沙門婆羅
門無堪受我礼者觀看已而目唱言
天上天下唯我為尊梵天聞菩薩唱
已即叉手而言菩薩三界獨尊無有
過者菩薩聞已作師子吼唯我獨尊
佛語婆羅門今時我未得道時三界
已自獨尊何況於今衆善功德拜我
為佛去何為汝作礼耶若人受我礼
者頭即墮地是故汝勿於佛處怖望
礼拜是婆羅門瞠瞠無知向佛而作
是語婆羅門言若如是者色無常何

以故有色而已實無味佛欲調伏婆
 羅門故答言汝言無味實無味何以
 故如世間人色聲香味觸以此為味
 如來於此已斷斷多羅樹永不
 復生婆羅門言若如是者便為貢高
 佛答言因汝語故即有貢高何謂
 我貢高過去三世諸佛不為世人作
 礼我種如是是故貢高婆羅門言若
 如此者便無所作佛答言如汝所語
 我實不作何謂不作我不作偷盜妄
 語欺誑矯欲諸惡業等身口意業我
 惡不為故名不作婆羅門言此人便
 自斷其種耶佛答言實余何以故三
 界中一切種種諸煩惱我皆以斷故
 名斷種婆羅門罔然不知以何答更
 改語此人可薄不淨佛答曰如我意
 者實有不淨有人離心口為惡者此
 是可薄不淨婆羅門便患言此人亦
 聞我語隨事而滅之佛又答曰三界
 諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此
 人可念不堪共語佛答曰實有如此
 我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒為
 惡業不念修善婆羅門便生瞋恚為

言此人當是日夜不眠思求文宣窮世間人佛告曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是遮羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故親到遮羅門眼欲令服甘露法味而為說法是時婆羅門心中清淨辟如虛空無諸雲翳亦如日月照諸闇冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向遮羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故辟如雞卵或八或十或十二問曰何以三種分別數答曰此是足句亦令文字美滿雞母伏卵隨時迴轉伏者以兩翅覆至欲生時眼見光明以喙啄殼出已鼓翅鳴喚前出為大為小婆羅門答前者為大佛言我亦如是何以故無明殼裏覆障三界我以智慧喙啄無明殼前出三界此誰大誰小答言瞿曇即大餘後句無義自當知世問中二者無二三藐三菩提者無上菩提問曰何謂為無上菩提答曰若人在須陀洹道問須陀洹果即為說

之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即為說之如聲聞辟支佛佛道隨問而答故名無上菩提是故我取大雞母伏卵隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法告空無常佛語婆羅門我正懃精進而得無上取大非懈怠放逸心我以勇猛正懃精進於菩提樹下以四精進何謂為四一者正二者不急三者不寬四者不置以法而得無上道不柔者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一心又言善慧心為三昧故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智為極佛為欲出無上法故律中說佛言婆羅門然於欲中清淨惡亦復清淨問曰何謂為欲答曰貪欲欲貪欲思欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲狐疑此是名惡法如來於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨答曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲僅欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂為怨家欲與惡離者

定而未欲惡滅已憚定即起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是為三靜此三靜者亦入前二句靜問曰何謂為欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者為棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一依諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲惡家歡喜者是瞋恚惡家思者是睡惡家安樂者是動疑惡家度量者是狐疑惡家亦如初禪者貪欲惡家貪欲者含入五蓋諸惡法者含取諸蓋何謂為諸蓋答曰三毒根五欲五塵邪貪後句著處分別諸塵瞋恚貪法前句者欲流欲著欲泉欲

受然心結欲後句者諸流泉受著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心受後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思者何謂為念答曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問曰何謂為思答曰諸禪人以心置觀處中心徘徊觀處又言思者研心著心連心譬如鐘聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂為五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是為五支猶如大樹有華有實亦如初禪有念有思從靜起問曰何謂為靜答曰離五蓋是為靜喜樂者喜者滿何謂為滿身心喜滿怡悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名為樂樂者著其想味又問曰何謂為喜答曰心肥壯其想希好是名為喜樂者得而受之又言兩法不得相離若有喜者則有樂樂則有喜喜者舍入行陰樂者舍入受陰如人涉道渴之無水聞

有水處即發喜心是名為喜到已
飲水洗浴是名為樂初禪定者初者
第一禪定者善燒答曰極能燒覆蓋又言
何謂為善燒答曰極能燒覆蓋又言
斷煩惱亦言見何謂為見答曰觀見
法相接取威儀八三昧法何以故迦
師那阿攬摩那漢言三十二相觀迦師那阿
攬摩那故名為禪定此是見道果何
以故為觀相故何謂為觀相觀無常
故以觀故成道以果觀滅諦是故名
禪定為觀相律中所說問曰何謂為
初禪答曰有念有思有喜有樂有定
是名初禪如人有物如人有眷屬置物
已置眷屬已有餘名無答曰無餘名
禪定亦如是置念置思置喜置樂置
定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人
兵為馬攻具名之為軍人兵為馬攻
具散去即無軍名禪亦如是置上句五
法即無禪定名入者至亦言成就住
者於菩提樹下以禪定而住佛於菩
提樹下坐觀何等觀出息入息問曰
有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法
於靜道經中我若廣說其義深遠則

為紛紜於阿毘曇毗婆沙汝自當知
今所說者正論毗尼毗婆沙餘者稍
略說是禪定第一品

念思滅者念思此二法過入第二禪
定第二禪起此二法即滅何以故為
過二大支故名為第二禪定又言第
二禪定中無初禪定法有餘法初禪
定中觸法為初此中二大支已過即
得第二禪定法是故律中說念思滅
入第二禪定內法者現問曰何謂為
現答曰現者從身生清者無垢也禪
亦名清何以故如青衣因有青色故
名青衣禪亦如是因有清法故謂之
清禪問曰何以名定清答曰念思是
動之根也念思已滅名即清淨一相
者一法起問曰何謂一法起答曰為
不顧念思故是名一法相亦言無上
又言一相者念思已離亦言無雙是
名一相問曰一法相者何以名為一
法相答曰三昧是也問曰何謂為三
昧答曰一心無二亦言定亦言不動
是故第二禪一相何以故為名故問
曰何謂為名非我亦非生氣是名也

也問曰初禪無清耶答曰有若尔者
初禪亦名一相何以止名第二禪名
一相答曰念思動水動浪起不見面
像亦如第一禪有念思心不清故是
名非一相何以故三昧不明故問曰
第二禪三昧何以獨明了答曰為心
淨故從三昧生喜樂者此是從初禪
定三昧生喜樂也此是第二禪定第三
者數也如初禪定有五支第二禪定
有四支何謂為四一者清二者喜三
者樂四者一心若廣說有四略說有
三如經文所說何時三支起喜樂一心
耶法師曰我今證一句餘自當知此
是第二禪定品竟離喜者問曰何謂
為離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅
喜是時念思滅已喜又更起問曰第二
禪中以論念念思滅已喜何故更重
而說耶答曰欲讚第三禪故所以說
之何以故辭如第三道邪見不滅於
初須施洹道以滅今於第三道中又
說何謂為讚第三道故此中亦復如
是捨而住者何謂為捨答曰捨者是
平等見不偏見不黨見恒大健捨是

第三禪又曰捨有十種問曰何謂為
十一者沙浪求捨二者梵魔求捨三
者善提等捨四者毗梨求捨五者行
求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末
闍求捨九者智求捨十者清淨求捨
也此十種捨善處處地人心觀因一
相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽
訶及耶中淨道道中二處中已廣說
自當知我若於此毗梨中廣說者即
為乱多問曰十捨者取何捨耶答曰
取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答
曰不知他事因喜而生問曰初禪第
二禪此二處無末闍求捨耶正三禪
有也答曰初與第二禪亦有然猶微
不現何以故念思喜蔽故第三禪中
念思喜已離故得現耳正思知者問
曰何謂為思答曰心多生想故謂之
思也知者問曰何謂為知答曰洞達
知也問曰何謂為正思答曰正思者
不忘亦言識又言起相知者問曰何
謂為知答曰擇也亦言聚又言廣此
略說末闍中自當知之問曰初禪定
無思知答曰有何以故若無思知者

從何往者初法也問曰初禪中何不現思知也答曰猶大鈍故譬如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人聲乳駢犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思知守者即與喜合思知守之數強者即難樂者無上樂極樂何以故思知守故義文如此自當知之以身知樂者問曰何謂為身答曰名色身以名色身故知樂何以故樂與名色身合兩理相合極為美味以知以美味相著故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有思住樂問曰何謂為善人言答曰佛辟支佛聲聞為第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂為言答曰開視為說為分別亦言讚嘆問曰何謂捨思住樂答曰為欲入第三禪定故去何入為極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以故為善人所念所入樂樂純無雜是善人所讚嘆是義本說捨思住樂善人讚嘆如是入第三禪者如入第一第二第三

禪亦如是所異者第一有五支第二
有四支第三有二支如經本所說問曰
何時二支出於第三禪定中答曰樂
一心此第三禪品竟

三見律毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第五

婁姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅无餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡无餘苦樂喜悲於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡无餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄駟群內欄一一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次

第而出此是不苦不樂不苦心不樂
心此是不苦不樂受問曰此不苦不
樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上
句何以云得捉答曰以名知其相故
猶如捉得語相如此自當知之如經文
所說有四緣長老以不苦不樂以名
解脫以三昧故棄除苦樂即入第四
禪定長老此是四緣不苦不樂以名
解脫以三昧故如第三道邪見為諸法
初滅此讚歎第三道此中亦復如是
問曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為
初如是自當知亦如第四禪定苦樂心
為初因樂起生欲因苦起故生瞋恚
瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極
遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其
相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味
云何答曰捨苦捨樂味亦言不償味
捨識淨者問曰何謂捨識識淨答曰
捨者令識得淨潔此是第四禪定識
淨潔識淨潔已即生三識忘是捨所
作非餘法作是故律本說捨識淨潔譬
如月光有雲覆之其光不明雲除去
已月光明淨潔此中思樂亦如是思

樂難者識即淨索問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰為思為初習是故不出又第四禪定捨即識是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三捨識一心實說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟

此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡人者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私那已起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪為通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦通地亦入滅諦地二入一切

如是第四禪定次第自當知以此法
故入第四禪定以三昧一心諦是故
言淨如律本所說已捨識淨問曰何
謂為淨答曰白而不黑亦言光明因
樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清
白隨用能堪何以故已教授令柔故
至極處如經文所說若心已柔隨用
所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用
所堪若欲作種種璆珞打之不碎心
亦如是所達而隨如經文所說佛語
諸比丘我不見一法如心者調伏非一
過柔辱堪可施用極淨而住已住
故名為不動為精進故非懈怠不可
動一心攝已非掉心可動智慧攝已
非無明可蔽為識所攝非妄可辱光
明所攝非煩惱闇所障此六法所攝
非可動轉如是心入八支已隨所堪
任分別諸法以第四禪定三昧故而
得一心已一心故諸蓋遠離心无垢
濁念思已過心得清淨得智慧故一
切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不
動去煩惱已名亦不動此句是修多

羣中說自當知之宿命智者從通地
生宿者過去世陰住者生此家生彼
家此家死彼家死更墮彼家此家離
此家往生彼家自用智慧一一悲分
別知如是自識宿命過去如律本所
說識宿命智以識故知前身所住處
受生皆悉識或一生二生如是展轉
心知而識之如佛到波羅塞已不復
有調伏心心下而識初學之人作已
然後識我今略說於淨道毗婆沙自
當知之此中隨律今說一生者問曰
何謂為一生答曰一過入胎乃至死
是名一生如是次第乃至無數生三
拔劫者漢言劫滅問曰何謂為元數
三拔劫答曰次第而滅是為三拔劫毗
拔夷劫者漢言劫成問曰何謂為毗
拔夷劫答曰次第而生是名毗拔
夷劫取三拔劫者舍人三拔劫夷劫
是劫夷根若取毗拔劫者即入毗拔
劫夷是劫心下而識如經文所說佛語
諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三
拔夷三拔劫夷毗拔夷毗拔劫夷何
謂三拔夷有三三拔夷何謂為三火三

拔咤水三拔咤風三拔咤有三三拔咤處阿婆沙羅天修婆緊那天毘
脅破羅天若火三拔咤起時從阿婆
沙羅天下火燒盡若水三拔咤起時
從修婆緊那天下洪水沒盡若風三
拔咤起時從毘脅破羅天下飄盡廣
一佛境界法師問曰佛境界云何答
曰生境界滅境界知境界問曰何謂
為生境界答曰十千世界若佛生者
十千世界皆悉震動佛威德百億世
界若佛說寶呪聚呪他閼呪阿咤呪
无羅呪聞不從者即出風飄落百億
世界外知境界者不可度量佛三境
界滅境界與生境界皆悉崩壞若興
盛者亦俱成立我今略說於淨道毗
婆沙自當知如是佛於菩提樹下得
一切智非一劫二劫如是三拔咤劫
皆悉知之若廣生者問曰何謂若廣
生者若處壞劫時或生天上或入人間
或化生胎生或濕生如是次第悉知
此是我姓此是我父母名我名或迦
葉姓或婆羅門種或刹利種若樂色
如是或白或黑飲食如是粳米麥粱

樹木甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是長轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多楷多漢名曰旃天人身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五丁七億六万世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛瞿闍外道梵志各為分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故為狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辯譬如盲人行須次第而得若不次第无有是處瞿闍知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從无

數劫中上下反覆忘得知此是我知
婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹
下得無上智慧即知過去無央數劫
我今無明闇滅得慧光明從何而得
皆從精勤不惜身命得之譬如雞子
以喙破殼佛語婆羅門我宿命智
為喙元明覆前身宿命為殼我今以
喙破殼於殼前出是故我名无上智
也宿命智品他生隨知以慧知衆生
墮生是故名生墮知以天眼觀看衆
生如來已滿波羅蜜故始觀即知
餘人皆須修行而知今我略說淨道
毗婆沙自當知之聖者問曰何為聖
答曰以肉眼如聖眼無異天人所行
諸善得成此眼離諸肉眼離諸塵垢
能遠照故是故律本所說以聖眼
觀慧眼者以精懃而得亦如聖眼无
異何以故已住於聖然後而得是故
名慧眼為聖眼何以故以身依止聖
故得聖光明心攝光故而得遠觀徹
通石壁如真明无異是故以清淨慧
眼觀衆生生墮落受生是故外道梵
志見墮不見生故生斷見又有外道

見生不見墮故生常見九衆生居佛
常見亦觀斷見亦觀是故律本所說
以慧眼見衆生墮生極淨者如來離
十一煩惱是故名極淨如經文所說佛
語阿菟樓伽疑是心煩惱智已而
弃之不攝心者是煩惱睡眠心亦是
煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔
心極多言心不分別心極觀色心如是
諸煩惱心阿菟樓伽此十一煩惱如來
極精勤故離此煩惱若我見色不見
光見光不見色如是為初如來已過
十一煩惱亦過人眼是故律本所說以
聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉
眼无異衆生墮落受生亦見法師曰
佛見衆生初生墮不答曰初生墮落
見於中間不見是故律本所說亦如是
賤者問曰何謂為賤答曰以愚癡行行
惡法是名為賤又生貧窮亦是賤人
所惡賤貴者問曰何謂為貴答曰以
慧心受生是故名貴好色者從不瞋
中來惡色從瞋恚中來善道者生至
善道或言多金銀珠寶亦名善道惡
道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡

道下賤者飲食難得朝暮不供隨業
所行如來悉知復觀看衆生於地獄
中受諸楚毒如來見已而作是念此
諸衆生種何罪根而受是苦日夜不
休如來觀已此諸衆生當作惡業故
乃受此報復觀天上見諸天人於雜
施園林眉沙園林於波留沙迦園林
諸天人觀看遊戲如來見已而作念
言此諸衆生種何福業來受此處受
天福位種諸善業得如是報此是行
業所知當來知亦如是如來以聖眼
知得大神通身作惡業者問曰何謂
身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作
惡業如是如來悉知口作惡業意作
惡業悉如前句說无異毀謗善人者
問曰何謂為善人答曰佛辟支佛聲
聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問
曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此
是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞
悉是惡法非正法無有禪定法无混
勝法無道果法如是謗作如是謗或
知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗
善人如以人等造作重業以重業故

天上門開開地獄門法師曰我今說
證有一聚落有二比丘一老一少二
人入聚落初至一家得熱糜一稀老
比丘得糜已而作是念我腹中有風
此糜復熱若服此糜當除腹裏風是
時有人持木一段欲作門限擲置一
邊於是老比丘即坐木上歡糜年少
比丘見老比丘歡糜已而薄摩呵羅
作我羞耻也老比丘歡糜竟而還到
寺已老比丘問年少比丘長老於佛
法中有所得無答言有得須陀洹道
老比丘言若如是者不須更追求餘道
何以故為汝誹謗受盡比丘於是年
少比丘聞已即作悔過大德我於大
德作不善法願得悔過即受歡喜而
去法師曰若人罵詈聖人若大比丘
作如是言長老我今於長老懺悔願
長老受若少者頭面礼足叉手作如
是言大德此是我過於大德中我今
懺悔大德受者不受者即去餘方若
至餘寺來至比丘所若老者頭面礼
足叉手而言大德此是我過願大德
受若少者而言長老此是我過我今

懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃
後作懺悔作懺悔已如是天道涅槃
道門不開即如前無異邪見者問曰
何謂為邪見答曰顛倒見此是邪見
已受邪見形更教餘人以口惡故誹
謗聖人意惡業亦如是已取邪見一
切諸惡業合入邪見邪見者是大罪
業作之逆罪如經文所說佛語舍利
弗比丘持戒具足三昧智慧具足自
身正見轉教餘人如是舍利弗邪見
亦如是不離身口意如人以上九擲
不離於土邪見惡業不離地獄何以
故為大罪故如經文所說佛語諸比
丘我見惡業無過邪見極最大罪若
身死者問曰何謂為死答曰死者罪
墮地獄無脫時又言四大壞散亦言
更受生法師曰若取地獄者即塞天
道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜
生阿修羅悉合入又言地獄者阿鼻
為初白黑自知又言善道者人間亦
是善道問曰天何義耶答曰色聲
香味取勝是名天知者是眼知餘者
自當知我今略說聖眼品竟如天

後過去宿命宿命譬喻故無明覆蔽
亦如現在墮落知漏盡智者於阿羅
漢道漏滅盡智是名漏盡智過下置
心者是觀心也觀心能知苦於此滅不
過一切苦諦相白味皆悉洞達知又
觀苦諦從何而起從集起此即集諦
又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即
是道觀四諦已相與如是正實无異
洞達悉知是故佛言我知四諦如是
見如是知欲漏者從欲漏出此是指
示果於果中說我今脫已又有覆知心
觀已而知我不復更生是故律本所
說佛語婆羅門我不更生法師問曰
為是過去不生現在不生當來不生
若言過去生過去生已滅若言現在
生現在生已生若言當來生當來生
未至有何更生吾曰斷因故是名不
生住者於梵行而住梵行者凡善人
與七學等共住此是佛指不出家人
所作已作者於四諦四道所作已竟
是故佛語婆羅門我所作已竟不復
還問曰何謂不還答曰諸煩惱漏不
遂至我所是故不還更無精勤如來

已觀知如此是名漏盡智何以故如
來欲開示婆羅門佛已得三達智過
去現在當來智法師曰如此語者不
應自稱何故如來而自譽耶答曰佛
為欲哀愍世間及婆羅門等故作是
語我聖人我最長无上尊一切知我
不為人作礼婆羅門聞佛種種說發
心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門
有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙
門即是前生功德具足婆羅門便自
戇瞿曇沙門為指示法味法師問曰
何故二讚善哉復以偈頌曰

瞋滅息讚嘆 懇懇極驚笑 信心愁足美
句句當重說

山中讚嘆何以故婆羅門聞佛說一
心歡喜無以謝答為自歌詠法師曰
婆羅門心當有是思惟佛所說法其
義深遠其語美味善入人心生大慈
悲甚為悅樂婆羅門向佛說言我如
覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰
得受甘露如人以草木覆藏珍寶有
人指示令知如人迷路有人捉手指示

善道如在大闇處有人施與燈燭令
得見道我亦如是法師曰婆羅門何
以作是言者我今更演此義婆羅門
心如覆鉢不得受甘露味佛今開示
令受甘露何以故如草木覆蔭自迦
葉佛後邪見為草木覆蔭正法無人
指示今佛指示令知迷路者外道邪
見為路於妙道中迷惑不見善道佛
以法為手指道令得度脫如愚癡闇
不見三界佛以法為燈燭施與令得
光明毗蘭若婆羅門作讚嘆已心極
清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門
歸依者言隨從又言依止知佛煞煩
惱次歸依法歸依僧歸依法者如來
積行得此法不更墮落若人隨法法
即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受
又言聖道涅槃道者是法如經所說
佛語諸比丘法不作有八支道衆法之
上法師曰我今略說復有婆羅門名
車多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰
欲離欲不動愁憂法不作不逆流美味
極好分別知於衆法最上應當受歸依
布施四向人若分別有八於信中最上

後得大果報。於此自歸依。名具優婆塞。
如是婆羅門言。願佛知我。已受三歸法。
師曰。若於此解三歸者。即成紛多。若
欲知者。可於阿毘曇毗婆沙。自當知。
願瞿曇沙門。知我。已作優婆塞。願佛
名我。是佛。優婆塞。問曰。何謂為優婆
塞。誰為優婆塞。誰不為優婆塞。云何
有戒為優婆塞。有心為優婆塞。云何名
為優婆塞。云何不名為優婆塞。法師
曰。此義甚多。此中不可說於修。隨左
毗婆沙。自當知之。從今以去者。從今
至命終。不受餘師。願佛知之。若有人
以刀所斷我頭。使我言。非佛。非法。非
比丘。僧。我頭寧當落地。不作是言。婆
羅門。以身命奉託。如來。欲自供養。作
如是言。願世尊當受我。請於毗蘭若。
國前。夏三月。與比丘。僧。婆羅門。言。我
今已作優婆塞。願如來。憐愍。我當受我。
請於毗蘭若。國。如來。默然受請。法師問。
曰。佛何不答。婆羅門。請答曰。已應世
間人。以身口答。世尊。用忍心。而答。為
憐愍。婆羅門。知佛受請者。問曰。何謂
為受請。答曰。若不受請者。當以口身。

迦舍世尊默然顏色怡悅是故知佛
受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四
方作禮而去合十指爪掌叉手放頂
上却行絕不見如來更復作禮迴前
而去是時毗蘭若國極大飢饉是時
者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢
儉者飲食難得若人不清淨至心正
有飲食不與亦名飢饉毗蘭若國不
余以五穀不結實故二疑者問曰何
謂為二疑答曰二者二種心疑何謂
二種心疑答曰心疑於此夏三月乞
食或疑得或疑不得或疑可得生活
或疑不可得生活是為二種心疑白
骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄
尸骨曠野狼藉是名白骨又言五穀
不秀實白如骨亦名白骨如壽者禾
始結秀而遭大旱根株直堅如壽是
名如壽又言不余飢饉時以壽市井是
名如壽何以故臨市時強者得入羸
者不得於外大叫糶米人見諸羸人
生憐愍發平等心開門令入次第坐
先受取直然後與米隨其多少用壽
計數諸比丘自念言此間飢饉皆悉

用籌計校時諸比丘入經七八聚落
或得少許或不得者今時估客從北
方駝馬五百疋向南販貨或得二三
倍利以求利故遍歷諸國次第至
毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何
故不去而住四月答曰雨水多故不
通馬行即於城外立馬廐并自立屋
舍籬障都圍於是諸比丘往到估客
處乞食人得馬麦各五升問曰為信
故為不信故而以麦與諸比丘答曰
信販馬人入聚落日日見諸比丘乞
食空鉢而歸見已估客還向諸同侶
說如上事各作是念諸比丘乞食極
大疲苦都無所得宜共計校我等
估客若日日供其朝中恐不周立我
等當減取馬分各五升與諸比丘比
丘得此馬麦便不疲倦於我等馬不
甚為損作是籌量已諸估客往到諸
比丘所作札而白言諸大德可受我
等麦日日人各五升及雜食隨意所
作飲食是故律本所說日施比丘麦
著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝
答曰從旦至中是名朝著衣服者以

袈裟裏身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麦還寺者行乞處處得麦而還取麦搏菴而食者老比丘無淨人復無為作者躬自作糜作飯或八或十分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復內甘露作竟佛受而食即入三昧從此以後不復乞食問曰是時大德阿難侍佛不答曰侍如來從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不專一或時大德邨伽或大德邨耆多或大德弥耆耶或大德優伽婆或大德沙伽多或大德須邨訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或志去時大德阿難來侍問曰國中飢餓云何無一人作功德分割少飯供諸眾僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故為天魔波旬蔽一由旬內志令一切人民心志都無供養者蔽已而去問曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故仁請阿難汝輩善人已勝未來

比丘當覓稻米肉法師曰我未解此
義如來當作如是語阿難汝等當善
人於飢儉時乞食難得已知足故護
持正法是故為勝於飢儉時能伏貪
心是故為勝餘聚落中米米豐饒甘
果異味甚多而無往者於眾中都无
一人思者賁者怨言者何以往此世
尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得
都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門
何以請我等來此夏坐而不供養復
無異心思欲行求利養者亦无更相
讚嘆是人得道令人得知希望供養
如是之言各緘口默然但一心依止
如來往耳是故為勝問曰知魔敵耶
答曰知又問如來何不往舍衛王舍
城及餘國結安居而來此國耶答曰
若置舍衛王舍城國政使往到諸國
越或上忉利天魔王亦當來敵不可
得隱避何以故此年魔王大忿如來
已自過觀唯有毗蘭若國販馬人可
依安居門曰魔王既能敵餘人何意
不敵販馬人使佛及眾僧不得食答
曰亦不能敵何以故魔王已去後販馬

人後至是以不得蔽問曰魔王何不
更為蔽販為人答曰不得都蔽法師
曰有四種魔不能蔽何謂為四一者
朝中供養二者湯藥不乏三者如來
壽命四者如來光明日月梵王至如
來所光明隱蔽不現是故魔王種種
方便而不能蔽一時佛聞春曰聲者
諸比丘得馬麦還春擣是故有聲知
而故問知而不問知故問者佛知有
因緣利益衆生是故問知而不問者
無利益是故不問時而問者若問正
時而問是故時而問不問者如來知
非時而不問有義而問無義不問有
二因緣問一者為欲說法二者為聲
聞弟子制戒因緣或輕或重是故問
阿難此聲何物聲耶阿難答言此是
諸比丘舂麦聲佛言善哉善哉阿難
何以佛嘆言未來比丘住在寺中飲
食易得而生憍心言飯食穀或言大
熟或言大強或言粒碎或言酢鹹如
是之言即是不見禾稻肉義佛語阿難
汝等善人當為後世比丘作善法因
緣以世尊法米米比丘若得飲食於

好於惡不生增減往昔法王在世諸
大羅漢猶食馬麦況我等輩於此飲
食而有嫌薄

摩訶目犍連品

余時大目犍連大者於聲聞神力智
慧最大是故名大目犍連者姓白佛
言者向世尊言問曰何以向世尊言
答曰大德目犍連出家七日即得聲
聞波羅室如來復讚嘆神通第一目
犍連所以目犍連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得
極為疲勞我今當反地取地肥供與
衆僧復自思惟若我反地不白世尊
者便是與如來並神力則乖我法作
是思已而白佛言世尊地初成時地
肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸衆僧反者取
下還上何以故為衆僧拔佛不欲許
今日犍連作師子吼佛而問目犍連
一切衆生城邑聚落悉依止此地復
不得懸置虛空汝云何作目犍連答
曰世尊我今以一手化作地受取城
邑衆生一切衆生與地無異以一手

度衆生等依止地佛答止目捷連
日何以世尊不聽目捷連及地答曰
為哀愍衆生顛倒住故或言是或言
非我住處若城邑聚落更相驚怖以
非我城邑聚落田園池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
儉未來亦儉若遭儉時誰得如目捷
連當來聲聞弟子少有神力若入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在
世聲聞弟子持戒具足故得神通力
即於儉時迴反大地而取地味以供
衆僧今者衆僧持戒不具若具足者
如前無異復無少少分施與人以倒
見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄
是故世尊語目捷連勿樂反地目捷
連就佛乞求反地不得復作餘乞善
哉世尊言且止法師曰從善哉大目
如前所說汝自當知法師曰有小異
何者目捷連復欲牽牛躡單越地是
連問淨利地問曰海去何答曰如
牛跡一歩而度今諸比丘食如諸聚
衆利帶品
彼彼離欲證律藏根本於是又問

從靜處起而作是念問曰何謂為靜
答曰寂靜無聲亦言一心寂靜云何
佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義
自當知問曰舍利弗何不自以神力
觀看可知而來自佛答曰不得舍利
弗若以神力觀看正可知諸佛久住
不久住若分別諸佛因緣不能通了
大德大護華言能何以故所以上羅
漢十六種智如此之理不足為難
依止如來欲顯世尊為上是故來自
佛而問佛答舍利弗餘者律句次第
自當知云何因緣者此義易知佛語
舍利弗毗婆尸佛者語為初諸佛非
是懈怠或為一人二三人如是增上乃
至一切三千大千世界衆生說法有
生異心此衆少應略說此衆大應廣
說亦不作高下說法悉皆平等一種
說法譬如師子王七日一起覓食臨
捉衆生無大小先吼而捉何以故若
師子捉衆生時不先大吼用輕心故
或得脫者是故皆吼令衆生怖伏
而捉佛亦如是於一切衆生無大小
皆以慈慧說之悉皆略說衆生咸

勤心修習何以故如來為等意法故
今我世尊說法辭如大海水同一味
過去諸佛亦復如是然衆生心易教
授今說一偈義今入四諦是故過去
諸佛不廣說法修登偈耶法師曰前
句已說故不重說不為聲聞結戒者
問曰過去諸佛何不為聲聞弟子結
戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結
威德波羅提木又亦不半月半月說
戒乃至六年六年止說教授波羅提
木又此說如來自說不令聲聞說亦
時閻浮利地縣頭摩底王舍城迦摩
盧野苑是毗婆尸佛所住處一切比
丘僧悉集佛布薩衆僧布薩二人布
薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利
地有八万四千寺寺或有十万二十
万比丘亦不喧鬧皆寂靜而住是時
諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲
應到六年即集大衆往候所待佛說
戒是時諸比丘若有神力者來无神
力者諸天來白時可去即取衣鉢諸
比丘承天人神力到布薩堂往至頭
頂礼足時毗婆尸佛知衆集即說教

授波羅提木又

忍辱第一道。涅槃佛勝取。出家惱他人。
不名為沙門。一切惡莫作。當具足善法。
自為其志意。是即諸佛教。不惱不說過。
下破壞他事。如戒所說行。飲食知節量。
一切知止足。常樂在閑處。是名諸佛教。
以如是方便。一切過去諸佛。以此偈。
教授波羅提木。又此是諸佛壽命長。
短是故如是說。短壽諸佛。從菩提樹。
下為聲聞弟子結戒。此是威德波羅。
提木。又非如來說。諸聲聞弟子說是。
故我等釋迦牟尼佛。從菩提樹下。二。
十年中皆說。教授波羅提木。又復一。
時於富婆伽藍。於眉伽羅母殿中。
諸比丘坐。已佛語諸比丘。我從今以。
後我不作布薩。我不說。教授波羅提。
木。又汝輩自說。何以故。如來不得於。
不清淨眾。布薩說波羅提木。又從此。
至今聲聞弟子說。威德波羅提木。又。
是故律中說。佛語舍利弗。過去諸佛。
不說威德波羅提木。又說。教授波羅提。
木。又毗婆尸三佛。不說波羅提木。又。
二佛已入涅槃。聲聞弟子復入涅槃。

最後聲聞弟子姓非一種名非一種
或姓瞿曇或姓目犍連或名佛无德
或名曇无德從非一種或婆羅門種
或居士種或刹利種又非一種家或
富家或貧窮家或下賤家從如此種
種非一家非一姓等出家而作梵行
為非一種姓名入正法故而各自用
其志意處當佛法不相承受所以佛
法不久住世為此等故問曰諸比丘
何不勤修精進而使正法速頽滅耶
答曰先諸大德猶為不善況我等
輩各不護法藏故令佛正法而速滅
耶不用疑貫穿者風吹即散貫者言
縛譬如種種花不以疑貫之風吹即
散佛法亦如是為不結戒故以心先
觀然後教授聲聞問曰其義云何
答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教
授緣諸聲聞易悟理故佛亦不為廣
說怖畏林者此林若有入者即生怖
畏如是汝等思惟者有三思惟出家
為初汝等當勤心思惟汝等莫作是
思惟者有三惡法思欲為初汝等懷
疑思如是汝等當憶持在心觀无

常苦空无我心恒憶持莫如是汝等
莫思憶者無常莫思常理不淨莫思
言淨汝等勿作是思此是汝等應棄
者諸惡法應棄此應起而住者善法
汝等應起若已得者令增長從不起
煩惱心得脫者心不取煩惱故而脫
亦言以滅不起滅而滅是故律本所
說從不起煩惱心得脫一切皆是阿
羅漢譬如蓮華日光始出即便開
敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未
離欲入此林林有威相故皆悉毛豎
舍利弗此是因緣者法師曰次第句
義易自當知不久住者毗婆尸佛壽
命八萬歲諸聲聞衆亦復如是從佛
在世乃至取後聲聞佛法住世百
千六萬歲尸棄佛壽命七萬歲聲聞
弟子壽命亦尔惟衛佛壽命六萬歲
聲聞壽命亦如是二佛壽命到取後
聲聞佛法住世百千四十二萬歲
次第而數是故佛法不久住於是舍
利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更
問佛久住而白佛言世尊以何因緣
佛法久住諸佛壽命拘鄰衛佛壽

命四萬歲拘那含牟尼佛壽命三萬
歲迦葉佛壽命二萬歲釋迦牟尼佛
壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是
是故佛法久住我今世尊應取迦葉
半壽一萬歲是時應出世觀看衆生
根无熟者五千歲應出次第五百歲
應出又復无根熟衆生乃至百歲然
後有衆生可度是故佛出世短壽聲
聞弟子亦如是佛法久住如前三佛
法與壽命俱滅是故名不久住後三
佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住
於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久
住而白佛言唯願世尊為諸聲聞弟
子結戒如律本所說舍利弗從三昧
起餘者後句次第自當知佛告舍利
弗止止時未至矣舍利弗重白佛言
世尊唯願為諸弟子結戒佛告舍利
弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛
與佛乃能知耳未垢起故問曰何謂
為垢答曰垢處者於今世後世過如
來法是名為垢未為聲聞結戒者問
曰何以不為聲聞結戒答曰未有不漏
者如夫結戒衆生生誹謗想去何嬰

曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或
是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不
惜身命皆是知足於世間無所希求
云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之
是瞿曇未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不生敬重之心譬
如醫師未善治病見人始欲生癰雖
有癰性未大成就輒為破之破已血
出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即還
復醫師謂曰我為汝治病當與我直
病人答曰此癡醫師若是我病可為
我治我本無病強為破肉令血流出
生大苦痛反責我直詐非狂耶聲聞
弟子亦復如是若先結戒而生誹謗
我自无罪強為結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂為漏起答
曰若漏於僧中已起者是時如來當
為諸弟子結戒指示波羅提木叉譬
如良醫應病設藥今得除愈大獲賞
賜又被讚美此好醫王善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有怨言是以律本云止止舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

已餘句自當知之於佛法中誰先出家崩捷多兒名憂波斯鄉因憂波斯鄉制戒未滿十醵而與弟子授具足戒憂波斯鄉二醵弟子一醵如是次第從此已佛為制戒告諸比丘自今以後若未滿十醵而與弟子授具足戒者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比丘雖滿十醵若過十醵癡無智慧而與弟子授具足戒佛又制戒告諸比丘若人無智慧與人授具足者得突吉羅罪佛聽有智慧人者十醵若過十醵善能教授聽與弟子授具足戒未多者眾僧中老少未多房舍亦未大若眾僧多者當有犯漏法者是時如來然後結戒若比丘與未受具足戒共宿過二三宿者是比丘得波夜提罪若比丘年年度弟子者是比丘得波夜提罪若比丘年年度弟子自當知大利養者若眾僧得大供養者便生有漏法是時如來當結戒若比丘受裸形外道若男若女自手與飲食等是比丘得波夜提罪未多問

者若衆僧中未有多聞若比丘僧中
多聞便生漏法若一阿含若五阿含讀
誦通利以不正心而說顛倒義非律
言是律非法言是法是故佛結戒若
比丘作是語佛所說法我已知作是言
者是以丘得波夜提罪次如沙彌語
無異所以如來因有漏法我云何為
諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云
何為劫賊答曰於佛法犯戒即是劫
賊云何名為劫賊答曰非沙門者自言
我是沙門劫四輦物是故律中所說
未有漏法未有劫人亦言未有犯戒
人無罪者言無煩惱亦言無惡元犯戒
不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧
不破極淨者言極光明住真實地者
戒三昧智慧解脫是真實地而住法
師曰我嘗說次第於毗蘭若國前夏
三月五百比丘取小得須陀洹道問
曰何謂為須陀洹道答曰須陀洹言
流問曰云何為流答曰道若人入此
流道名須陀洹道如經文所說佛問
舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利
弗答此是世尊等實入道何謂為入

一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂為須陁洹答曰若人以八貫故來至善道是名須陁洹如是名如是姓因道而名果是故名須陁洹汝自當知不墮落法者不言無須陁洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故為道故如是大智舍利弗答如來已於毗蘭若夏三月大自恣竟今時併告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請竟得去聲聞弟子別與不別隨意而去憐愍眾生欲遍行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小境界云何答曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圓遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即為度之未得度

者令獲福利九月日遊行於夏三月
中多諸比丘行三昧法未竟如來
不大自恣待小自恣到九月十五日
竟而去中境界行時八月日遊行小
境界者先觀衆生根熟而住次根
熟而去到十一月一日與比丘僧團
遠而去七月日遊行此三境界中處
處衆生令離煩惱得四道果為教化
故譬如採華人遍行山中見諸雜華
有開榮者便摘持去如來亦復如是
又有佛法於清旦時入禪定樂從三
昧起以大慈悲觀看十方世界應可
度者如來即往度之又有諸佛法有
新從餘國來者如來便相勞問說法
因緣今欲發起結禁戒故此是諸佛
無上道法問曰何謂為聲聞法佛在
世時二過集衆何謂為二一過初入
夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有
所得此是聲聞法故如律本所說佛
語阿難宜可共徃徃者別諸婆羅門
別者曰婆羅門言安居以竟我今便
欲遊行餘國尔時世尊即著袈裟整
衣服晨朝而去阿難侍從徃到城門

到已而八叔大光明遍照城内巷陌舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光即向毗蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門問佛來警寤然而悟即起取氍毹氍毹敷置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日賣飯食糜粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非為不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以波羅門作此語不知魔王所迷而自剋責為白衣業故遂忘世尊於是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限併一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日即辭佛

觀婆羅門心極大歡喜佛為不怒故
自念若我不受請者此婆羅門當生
惡心作如是言瞿曇沙門於三月請
未得供養今者怨恨不受我請當復
有言瞿曇沙門非一切智不能慙忍
或當作如是言輕賤如來獲大罪報
是故我今應當受請
善見律毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第六

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫
心家業佛已語竟復觀看隨其所堪
而為說法說今世後世悉現今知於
功德中復已受持精懃修已如來即
雨法雨雨法雨已佛即從座而起還
向本處是時婆羅門即集兒子孫息
咄汝等輩我先請佛三月安居不得
一日供設我今以三月供限併設明日
語竟即饌辦飲食晝夜料理至旦掃
灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瓔
珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精麗種
種供養僦具辦已來到佛所白佛言
世尊飲食已辦時今至矣今時如來
與比丘僧園遠而去是故律本所說
佛往至婆羅門家到已與諸比丘共
坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比
丘僧中佛為上座極美者無上味以
手者自手與食令飽飽者言滿足亦
言快意却者言止止有三種何謂為
三一者以手二者以眼三者以口食

欲竟此亦易解婆羅門以三衣施佛

三袈裟直金錢三千又施五百衆僧

白氎各一雙合直金錢五十万婆羅

門雖作如是施已心猶未止復更施

絳欽婆羅一張又鉢壳郛波宅

漢言佛
精也

與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢

囊襴又新裂鉢壳郛波宅作繫纒漚

水囊二種復有百煎藥膏滿一器直

金錢一千以供衆僧塗身法師曰布

施沙門者法止四種不與世人同今

已脩足律本所說布施三衣不及四

種我今故演耳於是婆羅門作此施

已與眷屬俱頭面礼佛及比丘僧却

坐一面尔時世尊作是念言此婆羅

門及其眷屬請我夏坐三月之中為

魔所燒未聞法要我今以其三月未

聽法故併為一日敷演解說甘露法

味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門

說法竟即起出門欲向餘國於是婆

羅門及其眷屬各各頭面著地為佛

作礼流涕而言唯願世尊哀愍我等

時復一來與我相見使不恨耳尔時

世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

諸比丘九十日中日食馬爰身體羸瘦不堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處到已即渡大江渡已便向婆羅那私國到已從此而去到毗舍離城是時世尊便於摩呵句唵羅精舍而住法師曰律毗婆沙名善具足毗蘭若因緣竟迦蘭陀品此毗婆沙義味具足不離他法分別戒相於律中因緣根本所說甚為難解此毗婆沙善能分別一切律藏無有障導故名具足

世間中尊王哀愍衆生故今說毗尼藏令衆生調伏亦將衆善行滅除諸惡法令時毗舍離城如是次第易可解耳若有深奧不可解者我當為說迦蘭隨者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸妓女又復不

見王自念言我今復活由鼠之恩王
便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即
命村中自今以後我之祿限悉迴供
鼠因此鼠故即号此村名為迦蘭
陀村迦蘭陀子者是時村中有一長
者有金錢四十億王即賜長者位因
村名故号迦蘭陀長者法師問曰長
者獨名迦蘭陀餘人亦尔荅曰悉名
迦蘭陀律本所說須提邨者是迦蘭
陀長者子多知識知識者苦樂共同
時有因緣往毗舍離因緣者尋覓賣
債人復有法師言九月九日國人大
集遊戲以是之故須提邨往觀看尔
時世尊九月前十五日至毗舍離見
者問何謂為見荅曰須提邨清旦食
竟見諸人偏袒右肩賣持種種香
往至佛所欲供養聽法從城門出須
提邨見已而問咄善人何處去耶荅
言今往佛所供養聽法須提邨曰善
哉我亦隨去今時世尊四眾圍繞以梵
音聲為眾說法須提邨到已見佛為
大眾說法故律本名為見見法師曰此
是須提邨往昔福因令其發悟須提

鄰心自念言云何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提鄰漸近衆邊問曰何不入衆答曰為後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀子須提鄰往到衆所坐一處已迦蘭陀子須提鄰而作是念問曰坐已作是念為聞法已作是念答曰聞佛讚嘆戒定慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛二分別說法我已知反覆思惟戒定慧中義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一日得過者其事甚難不宜在家如應緣者問曰何謂磨琢答曰如人磨琢極能自淨在家修如琢者亦甚難得我今云何得剝除鬚髮披袈裟衣而修梵行我得出有為家入無為家問曰何謂有為家無為家答曰有為家者耕田種植販貨種種事業無為家者無諸事業寂然無欲是名出有為家入無為家衆起未久往到佛所者須提鄰故若求出家者兄弟眷屬在坐聽三

當作留難而作是言父母唯汝一子
若求出家誰當侍養作是語已必捉
將還則作我出家艱難須提擲與衆
俱退行至數步方便而還往到佛所
便求出家是故律本說衆起未久須
提擲往到佛所唯願世尊從羅睺出
家之後父母不聽出家佛不得度是
故佛問須提擲汝父母聽汝出家不
法師曰此句次第易解自當知應作
已訖者須提擲心樂出家於遊戲處
心不染著於諸漬土得與不得恣恣
而還次第易解阿摩多多者

處處是

多多者汝者易解一子者唯汝一子無

言父也

兄弟法師曰父母何以作是言為念
汝佳在歡樂者從小至大不經辛苦
自初生時乳母抱養遂及長大百味
飲食恒相給卹車馬出入脚不踐地走
名佳在歡樂父告須提擲汝小苦亦
不知不知苦者一苦破作十分於一
分苦汝亦未經知我至死不與汝別
離者父母言我生世若汝死亦不棄
捨況今生別無有此理即於此中卧
地上言無覓席而卧地上供養言

問曰云何為供養答曰男女妓樂琴瑟箏笛笙篳篥琵琶種種音聲與諸知識而娛樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問曰何謂為食答曰食者自己身與婦於五欲中共相娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善道者作功德默然而住者父母種種教化令其心息如是父母反覆至三執志不轉父母嘆須提鄰知識而言曰此卿等知識今卧在地上我已三請永不肯起卿等為我令止出家於是諸知識往至須提鄰所三過作如是言知識卿父母唯卿一子若必出家父母年老誰當供養卿出家者愁憂憔悴致死無疑於卿何益卿豪貴出家者捉瓦器乞食或麤或惡或得或不得日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難如是種種方便永無退心諸知識議言今當聽其出家即往須提鄰父母所勸放出家聽已是故律本說迦蘭陀子須提鄰知識往至父母所知識向須提鄰言卿父母已聽卿出家須提

那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴
以油塗身洗梳頭髮作種種飲食
鱠三四日中體力平復於是須提那
礼父母於是流淚與別往到佛所唯
願世尊度我出家者問曰為是如來
度為衆僧度答曰比丘度是時世尊
邊有一乞食比丘佛告乞食比丘汝
可度須提那出家與具足戒比丘答
善哉世尊即取須提那度為沙門
即字尊與比丘與具足戒是故律本
說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陀法頭陀者漢言抖擞
煩惱塵垢受者言行阿蘭若者棄捨
聚落房舍住阿蘭若處乞食乞食者
不受長利養棄捨十四食受糞掃衣
者不受檀越衣次第乞食者不越次
拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
朝冥受用寶者恒覆藏不令人見無
量者過數飲食豐饒者日日恒有盈
長飲食料理房舍者摒擋牀席卷疊
覆藏賣六十大銀盤者一盤堪十人
食合供六百衆僧飲食食者取也問

曰何謂為取答曰取四大力迴與者捨與衆僧心不應慕自入乞食家中婢將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯醋臭問曰為是粳米為是粟米荅曰粟飯也大姊者出家人不得喫為婢故喫姊擲我鉢中問曰出家人得作是語不荅曰得何以故主人棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我內置我鉢法師曰有一比丘乞食見人擔殘宿飯欲擲棄比丘言若必棄者置與我鉢是比丘佛所讚嘆問曰唯飯一種得餘物亦得荅曰一切擲棄之物皆得索取勿生疑惑手足者乞食下鉢受食露手至腕足者從踝上四指音聲者須提鄉喫時得聞聲憶識者識其三相佛成道十二年後須提鄉出家須提鄉在他國八年學道八年後還迦蘭陀村佛成道已二十年須提鄉別家已經八年婢是故不識入白大家言者問曰何不即問而入白大家荅曰婢見畏難故不敢輒問是故忿忿入白若審尔者諦牆邊而食者尔時村中家家各於

牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息
所須隨意是故律本說出門外於牆
邊而食何物人者父問須提鄉何物
人於牆邊食此殘宿飯出家人不應
如此食此宿飯父問須提鄉言汝在
家時餽饌飲食於中嫌呵或言麁惡
冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘
露無有怨言法師曰須提鄉父應作
是語但父心中逼切不得申如此語
師師相承作如是解捉手俱共還家
者問曰何以與白衣捉手還家

答曰須提鄉為人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而住者
問曰須提鄉受上乞食法何以受父
請答曰須提鄉當作是念離家既久
若不受檀越請者檀越當生惡心以
哀愍故為受一請受者令知金銀聚
者問曰為銀為砵答曰錢人者亦不
長不短於後施暢者疑靜處遠四周
婁暢晨朝著衣鉢者應請也問曰何
不待檀越來赴而自往耶答曰已報
律中不說母者能生他為義母物者
從外家隨母來是朝冥洗浴用直餘

我先姊汝母物限復未出我物未出
汝祖父母物亦未出未出者言財物
無量汝可還俗者父語須提那汝可
捨棄出家衣服還俗者好衣服受三
慾樂汝出家非是畏王使故出家非負
債出家不能復俗者須提那語檀越
我極樂梵行我於復俗心無貪著願
檀越勿有所恠須提那語檀越我有
所白願勿瞋責父答善哉善哉者父
聞須提那作是語心中歡喜故讚善
哉取麻布作大囊以金銀內裏堅縛
囊口十餘車載至大江中深處棄之
為此因歸者須提那語詳用寶何為
歸此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉
從斯生毛堅者或有國王見寶物多
便求求索或有盜賊而來劫奪或為
水火之焚漂深恩惟此已舉身震慄
毛為之堅日夜守護者未瞑時便處
分前後布置人力持時卓邇開閉門
戶極令堅密勿使劫盜得入惡家所
伺故名守護喚新婦者須提那父往
視方便令須提那還俗了無從意故
喚新婦言唯汝先相愛念能令其心

迴何以故一切財寶猶不能壞唯有
女人能令人迴轉天上玉女端正若為
者此是新婦問須提那詳新婦所以
見諸剎刹及諸貴姓捨諸財寶及宮
殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆為求
天女故而脩梵行不為天女者不
求天女新婦問須提那以妹相荅自
謂先夫婦共牀寢息今喫為妹即是
共父母生之義故生大苦惱悶絕躄
地勿舉惱者莫以財寶及女欲舉或
我心可留續種者父母語須提那願
汝恒修梵行於虛空中而入涅槃願
汝留一子以續種姓勿令財寶空失
無有主領我等死亡必入梨車毗王
盧歲故請求續種耳須提那荅此事
甚易我能為之問曰何以須提那作
是言須提那心生念言若我不與種
者終不置我日夜惱我我若與子令
其心息不復嫉我我因此故得安住
道門修習梵行月華者月生水華此
是血名女人法欲懷胎時於兒胞處
生一血聚七日自破從此血出若血
出不破者男精不佳即共流出若盡

出者以男精還復云處然後成胎譬
如田家耕治調熟然大過水以穀下
中糜浮水上流出四面何以故水大
糜不著泥故不成根株女人亦復如
是若血盡已男精得住即便有胎提
婦辟者此是抱將入深處共為欲事
尔時佛從菩提樹下二十年中未為
諸弟子結戒諸弟子既新涉學故佛未
為制戒須提擲不知罪相謂之無罪者
須提擲以知罪相者乃可沒命何敢有
犯三行不淨者三過提婦共作不淨行
不淨故而便有胎法師曰有與無答曰
有何謂有一者身相舉二者取衣三
步下精四者手摩臍下五者見六者
聲七者香以此七事女人懷胎問曰
何謂為摩細滑有女人月水生時嬉
樂男子若男子以身舉其一一身分
即生貪著而便懷胎此是相舉懷
胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比
丘與婦俱共出家分別久優陀夷往到
比丘居所兩情欲愛不止各相發問
欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘居
比丘居得已便舐之復取內衣根中

即便懷胎有女人華水生時見男子衣
是名取衣問曰何謂為下精答曰如
鹿子道士母往昔有一鹿母行次第
至一道士處道士小便有精氣俱下
鹿母時正華水生喚看小便汁欲心
著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名
下精摩臍下者如跋菩薩父母欲盲
天帝釋遂知下來至其所而言宜合
陰陽當生兒夫婦既悉出家為道答
言我等已出家法不得如此帝釋復
言若不合陰陽可以手摩臍下即隨
言便懷胎而生睽是名手摩臍下閔
陀婆耶與旃陀鉢殊多二人亦如是
生問曰何謂為見答曰有一女人月華
成不得男子合欲情極感唯覩男子
為志譬如王宮嫔女亦復如是即便
懷胎是名見問曰何謂為聲答曰譬
如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣
始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雞
亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名
聲問曰何謂為香答曰如牝牛母但
嗅特氣而懷子是名香須提那不如
以實行不淨法男女欲色俱合便託

生二事恙合然後生子須提邨如是
 是時地神見須提邨行不淨法即大
 叫喚一切作諸惡法無人不知初作
 言護身神見次知他心天人知如此
 之人天神俱見是故大叫喚良轉相
 承傳至于梵天者置無色界餘者恙
 聞知時子漸漸長大與母俱共出家
 若續種年八歲與續種母出家母依
 比丘巨續種依比丘僧各得善知識
 是故律本說即共出家次第得阿羅
 漢果即生悔心者前既作不淨行故
 恒日夜生悔心於利我不得利者於
 佛法中修習梵行得三達智我不行
 此利是名於利我不得此利我得惡
 利者餘人出家得善利我不得善利
 得惡利梵行者摠持戒定慧藏而我不
 得摠持羸瘦者為自悔所行飲食不
 適是故血肉焦小形體色變者如樹
 葉立黃欲落筋脉悉現者為無肉血
 故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉
 也著耻位頭者於清淨行自觀不善
 而生著耻時諸比丘各出房前遊戲
 見須提邨羸瘦而問先面貌休滿者

身體美滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提邨汝於梵行中何所憂恨為不樂出家耶須提邨答諸長老我於梵行非不樂於清淨法慙心修治為我已作惡法故已作惡者已得惡法恒在眼前見諸比丘語須提邨言汝所作足可狐疑問曰何謂狐疑答曰於清淨法中為不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提邨意而作是言不佞長老佛以種種方便說法離欲者所以佛為一切眾生於三界中談五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令分別不共汝今而合者佛說離不淨行而汝與汝一作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以為眾生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切眾生渴於五欲佛說法令眾生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者三界愛欲眾生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識
住九衆生居從此至彼從彼還此猶
如經繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛
即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也
又涅槃者涅槃者言不眠者言織謂不
織義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆
悉今除知欲者一切諸欲應二知
已而調伏之是名為知渴欲者於諸
欲中極求欲思欲者有所思與欲共
思煩惱欲者於五欲中思未得而生
煩惱此說皆道諦所說前句說世間
法後句說出世間法長老是不信人不
信今信者為作惡法故未信心人不
得今信長老信心者更迴轉其心迴
轉心者於法中信心而生悔恨若人
以道信心辭如須彌山四方風搖不
能轉動此信心者亦復如是是故律
本所說有人如此無人如此時諸比
丘以事白世尊諸比丘以須提那所
作惡法而白佛令知心不希佛獨譽
已亦不令佛賤薄遺須提那出於清淨
法中又不以此惡法闢亂故但依實
理而言諸比丘各自念言垢法已起

白世尊言今垢法已起願為聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提邨所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提邨者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚嘆如來即讚嘆如此善惡行者佛不覆藏如須提邨者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順徒作即不淨以不淨故即非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說難欲一一如前說佛見須提邨已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根內毒地口勿內女根中毒地口者若人集毒地口肉即爛壞此死為善若人以男根內女根中者死入地獄無有出期寧可以男根內腹地口亦復如是是一人即爛為此命終不墮地獄若內女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故癡

人若火聚置者或死或不死若死者
現身暫小受苦不為此因緣墮地獄
受大苦痛不善諸法者惡人法山野
人法者於山野中人法大罪者大煩
惱末水法者作非法竟然後用水故
名末水於靜處者唯有二人可作不
淨行一切惡法為初問曰佛何以作
是言答曰於清淨法中而須提那作
垢故名須提那於淨法中取初犯垢
如來以種種方便者種種薄賤此人
難養者於覆藏法自不能護其身是
名難養不知足者為住於覆藏處故
名不知足若得珍寶如須弥山亦不
稱意故名不知足說身聚集一處者
共集一處而相讚嘆或煩惱讚嘆懶
惰者有八所作悉具足如來方便讚
嘆少欲知足易養易長少欲者無慳
貪心若於一供養隨其所得若持易
養者能制六情不隨六塵是名易養
易長者於四供養知量知足是名易
長若麤若細趣得而受為少欲故即
是知足淨者為少欲知足是名淨已
淨者不染塵垢即是抖擻因抖擻塵

垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀訾是名端正不聚者身覆藏煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇猛精進佛為諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲知足人者即能受持是故佛為說戒本如五色華次第貫穿亦如七寶珠貫之次第今世後世說令恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀含阿那含須陀洹若無因緣者亦得生天若佛說長阿含短阿含善者能信受戒者學地何謂為學地答曰禪定三昧法何謂為學地因十法因十法故而為結戒令眾僧安隱安隱者不傾危若人能受如來所說禁戒者當來世極大安樂是名安隱佛言若人受我語者我為結戒若人不受我語我不說戒但說根本因緣亦不強伏是故律本所說因十法故令眾僧安樂此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作為樂學故莫令狐疑是故律本所說慙愧比丘不言制不慚愧比丘以此法故令

慈愧得安樂何以故不慙愧比丘不得
入衆集僧布薩自恣慙愧比丘得安
樂何以故得聞禪定三昧不慙愧比
丘不符臯燒故律本說慙愧比丘得
安樂斯今世惱漏故今世惱漏者為
不覆五情即於今身作不淨行或人捉
或打或煞或自悔過如是種種苦惱
斷令得度脫制不慙愧比丘不慙愧
者破戒又言已作不善法故而不著
耻如此人佛制之若如來制已作惡
法反問他人見我何所作何所聞我
得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆
僧以毘尼法呵責破戒比丘不得動
轉是故律本說制不慙愧比丘慙愧
者得安樂住若有慙愧比丘樂學法戒
此應作此不應作斷滅未來漏者為不
斷五情故而行惡法後身墮地獄中
受諸種種苦毒非直一受而已輪轉
在中無央數劫如來為此說戒斷此
因緣未信心者今信如來所以結戒
若善比丘隨順戒律威儀具足若未
信心見之即生信心而作是言此沙
門釋家種子勸心精進難作能作所

作極重見如是作已而生信心若外
道見毗尼藏而作是言佛諸比丘亦
有團陀如我無異而生敬心是故律
本所說未信令信已信者令增長若
甚為恭敬又言云何盡形壽日止一
食而修梵行護持禁戒見如是已信
心增長是故律本所說已信者令增
長今正法久住者正法有三種何謂
為三一者學正法久住二者信受正
法久住三者得道正法久住問曰何
謂學正法久住答曰學三藏一切久
住佛所說是名正法於三藏中十二
頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪
定三昧是名信受正法久住四沙門
道果及涅槃者是名得道正法久住
如來結戒故今比丘隨順若隨順者
具足而得聖利是故學為初正法久
住為愛重律者有結戒故覆藏毗尼
棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四
毗尼極為愛重是故律本所說愛重
毗尼藏法師曰以一切語句若初中
後句汝自當知於戒中罪福比丘應

學是故律本說佛語諸比丘汝當說
戒問曰此語云何佛語比丘我已結
戒汝當說當持當學當教餘人作如
是說若比丘行婦欲法得波羅夷罪
不得共住如是斷根法堅固作已初
結波羅夷為欲隨結猕猴今說其根
本如是佛以為聲聞弟子結戒是故
律本所說為諸比丘結戒初結品竟
法師曰若句義難解者我今當說尔
時有一比丘此句義易解以飲食誘
猕猴者是時大林中多諸比丘行慈
悲心為慈悲故多畜生無所畏懼鹿
猕猴孔雀翡翠鴈雉諸雜禽獸於禪
房前經行遊戲是時有一比丘於猕
猴群有一雌猕猴形狀肥壯可愛此
比丘以飲食誘共行不淨法是比丘
行不淨法遊行觀看房舍者諸比
丘從餘國來問訊世尊因而往到以
是時比丘早朝得阿撻多食摩訶客食
竟而作是念我等宜往觀諸比丘房
舍是故律本言往觀房舍往至諸比
丘所是猕猴先與一比丘作不淨行
猕猴見諸比丘來意謂諸比丘心如

先比丘無異即往到諸比丘所所以欲心行調如先所共行媼比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其媼相舉尾現示待恐諸比丘皆有媼意于久不見便自作其媼形狀示諸比丘諸比丘知猕猴欲為媼事諸比丘言我等可在屏處伺乞食道人還當見其所行定是長老定者實不虛如劫盜人具收其藏不敢隱蔽實為長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆為此事人女見者若見若捉若摩所為不淨行者畜生女亦如是一切作恚是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心宗於惡法者即是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷結今堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪及轉食別眾食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以為諸比丘隨

結戒已辨猴品竟

今起餘法悉是因拔閻子而起如調達得拔閻子部黨而破和合僧此是拔閻子起又佛涅槃後一百歲而作法非時及非佛教皆是拔閻子起如律本所說佛已結戒竟拔閻子恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行姪欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆故為王所罰或死亡別離是名眷屬壞敗或病苦逼迫病者身體羸損以羸損故而生大苦大德阿難我等非毀謗如來者不說如來罪不誹謗法不毀眾僧我輩自毀身無福德無威風今當修持正法者三十八觀法我等輩次第而觀善提法者此是阿羅漢道慧因修集者令增長我等而住者棄捨白衣所住住清淨處無所餘作阿難答言善哉是時阿難不知他心但聞發大誓言若得如是極為大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者即言有處以無果故而無是處是改佛答阿難無有是處如來已觀拔閻子等無有因緣若佛與我聞

子等具足戒者此等已得波羅夷罪
不應共住是故律本所說無有具足
者至莫與具足戒若衆僧與具足戒
者非清淨法不成沙門於沙弥地而
住若住沙弥地者尊重正法所修而
得佛以憐愍此等故不與具足戒亦
與具足戒何以故為不破戒故於清
淨法中恭敬尊重此有因不久得道
是故律本說若出家者與具足戒不
與具足戒此三法已具如來為欲結
戒告諸比丘汝當如是說戒若比丘
不應共住法師曰此律本已具我今
當分別說若者總名不屬一人法師
曰於戒句中於戒本中於問難中若
欲知者有四毗尼應言知諸大德有
神通者抄出令人知今時集衆時同
曰何謂為四一者本二者隨本三者
法印語四者自意問曰何謂為本一
切律藏是名本何謂隨本四大衆名
為隨本佛告諸比丘我說不淨而不
制然此隨入不淨於淨不入具名不
淨佛告諸比丘我說不淨而不制然
此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於
汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然
此隨入淨於汝輩淨是名四大處問
曰何謂法師語答曰集衆五百阿羅
漢時佛先說本五百阿羅漢廣分別
流通是名法師語問曰何謂自意答
曰口直本置隨置法師語以意度用方
便度以修多羅廣說以阿毗曇廣說
以毗尼廣說以法師語者是名自意
又問此義云何莫輒取而行應先觀
根本已次觀句義一一分別共相度量
後觀法師語若與文句等者而取若
觀不等莫取是名自意從自意者
法師語堅強法師語應觀隨本文句
俱等應當取若文句不等勿取從法
師語隨本堅強若觀隨本文義等者
應當取若不等莫取從隨本本皆
強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛
在世無異法師曰若觀隨本不能自
了者應觀修多羅本義疏俱等者取
法師曰有二比丘共相詰問一比丘
言淨第二比丘言不淨更觀本及隨
本若本與隨本言淨者善若言不淨

莫取若一比丘觀本已淨又文義證
多第二比丘文義寬少應從第一比
丘語法師曰若二比丘文義俱等者
應反覆思惟籌量義本應可取不
可取此是學四種毗尼人若律師者
有三法者然後成就問曰何謂為三
答曰一者於本諷誦通利句義辯習
文字不忘此是一法第二者於律本
中堅持不雜三者從師次第受持不
令忘失問曰何謂為本答曰一切毗
尼藏是名為本諷誦通利者若有人
不以次第句問不假思慮隨問能答
句義辯習者律本句義善能分別義
及義跡皆悉能解堅持不雜者有慙
愧意是名堅持若無慙愧人雖多文
解義敬重供養不依法律是法中賴
別何以故亦能破和合僧亦能惱僧
有慙愧者於戒中恒生慙愧乃可沒
命不為供養而破正法緣有慙愧者
而有戒律不雜者於文句中不相雜
乱若有人問者次第而答若顛倒律
本義及義跡而答辭如人行荆棘中
難可得度若有人以此理問者乃以

彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脫落如以金椀請師子膏不得漏失故名不離次第從師受持不忘者優波離從如來受陀寫俱從優波離受須提那俱從陀寫俱受悉伽婆從須那俱受目捷連子帝須從悉伽婆受又旃陀跋受如是師師相承乃至子今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者須當知一二名字也若能具足善三法者是名律師若是律師衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳而答問曰何謂為六答曰一者觀處二者觀本三者觀文句四者觀三段五者觀中問罪六者觀無罪問曰何謂為觀處答曰若草若樹葉應覆身而來若不覆身株形入寺者得突吉羅如是觀罪相已即取律本為證而減諍法是名觀處觀本者問曰何謂為觀本答曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五篇中可一一觀罪性即取本為證而減諍法是名觀本何謂觀文句身未壞者得偷蘭遮如是七聚

罪相可二一觀罪性即取本為證而滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽婆尸沙有三段波夜提有三段於三段中觀即取本為證而滅諍法何謂為觀中間罪答曰舉火捺得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取本為證而滅諍法是名為觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無煞心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本為證而滅諍法若比丘知四毗尼法又善三法觀六事已成滅法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒即往律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語今懺悔應與阿浮呵鄰者答言與若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷婦欲虛誑妄語其相易現煞盜二戒其相難知因細而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪若有師者答言汝今可往諮問汝師即便遣去仍往到律師所

而問言此罪云何若此律師觀其罪
相可治此比丘得律師語已即還報
律師言可治律師言善哉隨語而作
若無師者教問同學同學若答言可
治還報律師律師答言善哉若無同
學教問弟子弟子又答言可治還報
律師律師言善哉隨語而作者弟子
見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪
何以故法師曰佛出世難得出家亦難
得受具足戒甚難語已律師即淨掃
灑房舍令狐疑比丘盡日坐坐已即
與三十禪法令其自觀若戒無病觀
者禪法即現威儀貫通心便入定坐
在定中若過一日亦不覺知到曉律
師往至其所而問言長老心意云何
答言大德我心意唯有定耳律師又
言長老出家人甚難於沙門法慎勿
懈怠皆應修學若破戒者入禪心即
不定如坐棘刺何以故為悔過火所
燒亦如坐熱石上不得安定而復起
去若律師往到其所而言長老心意
云何為定與不答言不定律師言人
於世間為罪行不可覆藏初作時護

身善神先應觀知又沙門婆羅門略
知人心長老汝可隨宜覓安止處四
種毗尼及律師三法品竟

善見律毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第七

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本所說名者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以二而知我今分別解說人身者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生刹利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名為生名者或名佛陀勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是為名姓者或姓迦旃延或姓婆私叉或姓拘私夜是名為姓或者隨其所持禁戒故名為戒寺者隨其所住寺舍是名為寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛犢田業及治生俗務而行乞食資生

有無皆依四海以為家居是名比丘
著割截衣者衣價直千**万**比丘得已
便割截而著壞衣價直以針縫刺納
毀其細軟遂成麤惡衣先鮮白而以
樹皮壞其本色便是故衣名為比丘
是故律本所說能著割截衣者是名
比丘沙弥者亦名比丘如有檀越來
請比丘沙弥雖未受具足亦入比丘
數是名字比丘長老我亦名比丘此
是假名比丘法師曰云何名假名比
丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘
而問咄此為是誰犯戒比丘應言我
是比丘此是假名無堅實也善來比
丘者有白衣來詣佛所欲求出家如
來即觀其根因緣具足應可度者便
喚言善來比丘驢驘自墮而成比丘
喚者如來於納衣裏出右手手黃金
色以梵音聲喚善來可修梵行今盡
苦源佛語未竟便成比丘得具足戒
三衣及瓦鉢貫著左肩上鉢色如青
鬱波羅華華髮髮鮮明如赤蓮華針縫
斧子澣水囊皆悉備具此八種物是
出家人之所常用自然而有威儀具

足世尊即為和尚亦是戒師來至佛
所頭頂礼足退坐一面法師曰如來
從初得道乃至涅槃善來比丘其數
有幾答曰如此比丘其數有一千三
百四十一人問曰名字何等其名曰
阿苦憍陳如等五人次名耶輸長者
子共諸知識五十四人拔羣有三十
人闍致羅一千人此二大聲聞二百
五十人耆掘摩羅一人是故律以讚
一千三百四十一人
一千三百四十一人
有大信心
皆來詣佛 如來慈悲 舉金色手
以梵音喚 應時得度 衣鉢自降
皆悉善來

有大智慧皆悉是善來比丘名非但
此等比丘善來復有諸善來比丘斯
樓婆羅門與三百人俱復有摩訶
賓那與一千人俱迦維羅衛國復與
一萬人俱又有一万六千人與波夜
羅及婆羅門俱共出家悉是善來比
丘此是修多羅中說於毗尼藏不說
其名以三歸得且足戒者如是三過
說三歸即得具足戒如律所說善來

比丘得具足戒三歸得具足戒受教
得具足戒答問得具足戒受重法得
具足戒遣使得具足戒以八語得具
足戒白羯磨得具足戒法師曰善來
三歸得具足戒已說問曰何謂為受
教授佛告迦葉汝應如是學言我於
上中下坐發慙愧心佛告迦葉汝今應
聽一切善法入骨置於心中我今攝心
側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念
身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦
葉以教授即得具足戒迦葉具足戒
者皆是佛神力得答問得具足戒者
須波迦佛聽受具足戒今時世尊於
富婆羅彌寺經行問須波迦沙彌或
問脰脹名或問色名此二法者為是同
一為是各異因十不淨而問須波迦
即隨問而答佛即歎言善哉又問汝
年幾須波迦答我年七歲世尊語須
波迦汝與一切智人並善能答問正
心我當聽汝受具足戒是名答問得
具足戒受重法得具足戒者摩訶波
闍波提比丘尼是受八重法即得具
足戒遣使受具足戒者半迦口尼等

使八語得具足戒者從比丘足得白
四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語
得具足戒白四羯磨得具足戒者此
是今世比丘常用八語得具足戒法
師曰我取本為證佛告諸比丘我聽
汝等三歸竟得受具足戒如是佛聽
諸比丘受具足戒善者無惡今世凡
人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂
為善善戒定慧解脫解脫知見與五
分合是名善人真者戒為取真是名
為真辭如白氎以青色染之既成色
已便妄為青氎真比丘亦今因戒故
名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦
名為真學者凡夫人與七學人學於
三學是名學比丘無學者學地已過
住於上果從此無復餘學諸漏已盡
是名無學集僧比丘者取少集僧五
人多者隨集多少應取欲者取欲現
前僧既和合無有呵者便作和合羯
磨白四羯磨者一白三羯磨應羯磨
者以法而作羯磨不惡者人身無難
白羯磨心善眾不可壞者無有薄故
名不惡善者行法亦善行如來教亦

善見者得上相亦言至問曰何謂為
上相答曰比丘相是名上相以白四
羯磨得至上相是名具足戒白四羯
磨我今於中說白四羯磨餘者後當
廣說阿波婁加漢音小小白羯磨白二羯磨
白四羯磨如是次第從驚怖迹到波
利婆羅以羯磨本若至句我當廣說
若於中說者於初波羅夷中而便亂
雜是以三句次說者令人易解此中
偕已集衆竟白四羯磨比丘若是以
丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉
是同名比丘若比丘共諸比丘盡形
壽入戒法由戒考應學學有三學有
上戒上心上慧是名三學問曰何謂為
上戒上者言無等也戒者學亦名無
等學上心者是果心上慧者作業以
知果問曰何謂為學何謂為上學何
謂為心何謂為上心何謂為慧何謂
為上慧答曰五戒十戒是學若佛出
世若不出世於世間中此戒常有佛
出世時佛聲聞教授餘人若未出世
時辟支佛聲聞教授餘人身自智慧教
王諸大菩薩教授餘人

受沙門婆羅門若其能學此功德者
死得生天或生人間受諸歡樂是名
學波羅提木又者名無等學於諸光
明日光為王於諸山中須弥為最
切世間學波羅提木又為最如來出
世便有此法若無佛出世無有眾生
能堅立此法身口意行諸惡業佛以
無等學而制又言若入此同入道果
是名上學心者六欲有八功德心世
間有八心三昧是名上心過一切世間
心唯佛出世乃有此心是名上心此
是道果心若有此心便無行不淨法
慧者有因有果業為因報為果以慧
而知是名慧佛出世不出世便有此
法佛聲聞教授餘人若不出世時業
道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩
亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大
布施如毗羅摩婆羅門如脾陀羅及
諸大智慧人作大布施功德滿具上
生天上受諸快樂轉輪三相者苦空
無我是名上慧上學上心此二法者
智慧寂勝是名上慧上慧者唯佛出
世乃有此法道果慧亦名上慧是故

比丘人於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而去戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠璎珞亦不莊嚴人見不以為好是以先云戒羸後言不出二句既合是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心厭不持是名戒羸愁憂者於佛法中厭惡不樂或言今日我去明日我去或從此路去彼路去而出氣長嘆心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相厭惡者以比丘相極為著辱見比丘相如見糞穢樂白衣相法師曰次第律

中易解我今捨佛善哉我當捨佛受
言今人解如是戒羸而不捨戒法師
曰更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學
捨畎畝捨波羅提木叉捨和尚捨阿
闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨
共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學
此十四句皆是戒羸之初我今作白
衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道
作外道優婆塞我非沙門我非釋種
子此八句悉是戒羸因從此二十句
合有一百一十句名戒羸從此以後
我憶母為初有十七句田者稻田為
初處者從此出甘果菜茹若菜是名
為處技巧者或能作瓦器或能受使
如是為初猶應家者我有父母今還
供養此為初有九句從此依止我有
母應還養母母親養我如是為初十六
句從此作梵行人一食一眠甚為難
行為初有八句我不能我不忍我不
樂如是為初五十句又一百一十句
又復一百六十句法師曰次第戒羸
已說汝自當知次捨戒句云何比丘
者法師曰此句次第易解我捨佛捨

法捨僧捨毘尼捨波羅提木叉捨同學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨臨發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律本所說於聖利滿足我欲入第一禪定臨發口誤言我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作如是言此語若知者即成捨戒如帝釋如梵魔墮無異亦如此人從如來法墮還白衣若是說我已捨佛我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若書若作手印向人說此不成捨戒若空誑妄語以手現相而得重罪此中不介若人捨者向人而捨以心發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解者即成捨戒若此人不解者邊有人解者亦不成捨戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者成捨戒若向百千人說

解者成捨戒者比丘為婬欲所福欲
向同學說者復自忌畏因在屏處作
大聲而言我今捨佛隨有解者忽有
邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法
墮落即成捨戒不前不後解此比丘
語如世間語無異若此比丘語已未
即時解久久方思然後解欲捨戒者
不成捨戒如空說如魚惡語供養身
口瞋故虛語如此等語與此間無異
若置心而解便即得若有狐疑久久
方解而不得罪佛告諸比丘如是戒
羸者而成捨戒若言白衣受我我欲
成白衣我今成白衣我已成白衣而
說者不成捨戒若言今日令白衣受
我今知而置心中而說以天竺中國
語或非天竺語若人解此語者便即
捨戒法師曰如是次第優婆塞為初從
此七句八句十四句二十二句我不
用此何為併於我無益我已說此四
句汝自當知文句雖多義理歸一法
師曰我不能盡解次第律本汝自知
法師曰優婆離言佛有一百名法名
亦如是餘諸句亦如是我今略說

今捨佛失戒我捨三藐三佛施我捨
無量意捨無譬意我捨菩提智我捨
愚癡捨通達一切如是隨号皆成捨
戒又言捨法此名非号即成捨戒捨
善分別捨現身報捨不異捨來見捨
能濟出捨智慧真實知復言我捨無
作法捨離欲捨滅捨甘露法捨次阿
舍捨短阿舍捨梵網捨初本經捨僧
述多捨鰲掘經捨本生經捨阿毗曇
捨功德法捨非功德亦非功德捨識
處捨善置捨神通地捨攝頌捨勇猛
捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八万
四千法聚以如此号悉成捨戒我捨
僧此說非号捨善徒僧捨正隨捨以
理隨捨集僧捨四雙僧捨八輩僧捨
應供捨叉手供養捨無上稱四号名
僧亦成捨戒我今捨戒此說非号成
捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學
上心捨上慧以号捨即成捨戒捨比
丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第
二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙
捨偷蘭遮捨波逸提捨波羅提提舍
尼捨突吉羅捨頭婆和多此言微細
四罪也如是

或号亦成捨戒我捨波羅提木又此
名非号便成捨戒捨比丘波羅提木
又捨比丘波羅提木又此是号亦
成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學
比丘學第一第二乃至波羅提木
又學捨三藏三佛陀學無量意學捨
智慧學捨離學如是次第我今當捨
和尚人度我出家及與具足戒於某
處我得出家於某處我得具足戒此
人我捨如是說捨和尚以号名捨和
尚戒亦得捨我今捨阿闍梨此語非
号戒即得捨若人度我若人教我依
止某處而問而學此人我當捨如是
以阿闍梨号而說便得捨戒我捨弟
子此語非号戒即得捨若人我度我
與具足戒於我處得出家已得具足
戒已此人我今捨如是捨弟子以名
号故即成捨戒我今捨阿闍梨弟子
即成捨戒若人我出家若教授諮問
我者此人我捨以此名号即成捨戒
我今捨同學戒即得捨戒若人我師受
與具足戒於我師處得具足戒此人我
捨以同學名号即得成捨戒我今捨司

學阿闍梨戒即得捨若人我阿闍梨
度與具足戒於阿闍梨處諮問我阿
闍梨教授令知此人我捨如是以阿
闍梨口學名号即成捨戒我今捨一
切同學即得捨戒若人與我共一學
心共一學慧此人我捨如是以一切
同學名号即成捨戒我今作白衣即
成捨戒我還復如故我作估客我今
耕田養牛畜五欲如是以白衣名号
即成捨戒我今作優婆塞便成捨戒
我今作優婆塞三語作優婆塞三語我
持五戒或持十戒我今作優婆塞如
是以優婆塞名号戒即成捨我今作
淨人戒即成捨我為衆僧驅使我今
分粥分米果木果如是以淨人名号即
成捨戒我作沙弥即成捨戒作年少
沙弥作小沙弥如以沙弥名号即成
捨戒我今作外道即成捨戒作居士
陀阿寅婆迦作多波須作波利婆闍
作畔鄰具如是以外道名号即成捨
戒我作外道優婆塞即成捨戒作居士
乾優婆塞作阿寅優婆塞迦優婆塞
作多波須優婆塞作波利波闍優婆

塞作畔郎具優婆塞知是以外道名
号即成捨戒我非沙門即成捨戒我
作破戒行惡法作臭穢淨行覆法非
沙門而言沙門非梵行而言梵行中
盛臭穢知是以非沙門名号即成捨
戒我非釋迦種子即成捨戒我非三
藐三佛隨子非無量意子非無譬意
子非菩提智子非勇猛子非無惡癡
子非通達無尋子非勝勝子知是以
釋迦種子名号即成捨戒以此因
故以此表故以此方便故以佛名号
故如是說已患是捨戒因置佛為初
更有餘語捨戒無有是處法師曰如
是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫
令狐疑我今廣說捨戒因人為初或
因人成捨戒或因人不成捨戒法師
曰律本所說佛告諸比丘云何不成
捨戒初句說顛者或夜又顛狂瞻顛
狂餘者隨顛倒心若其捨戒不成捨
戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而
顛狂人不解戒不成捨戒失心者如
夜又顛狂無異法師曰夜又顛狂與
瞻顛狂此無異後當說如是失心捨

戒而不成捨為苦過逆者苦刀已舉以心問故而言捨戒戒不成捨或向受苦者說以苦問故不解此說不成捨戒向天神者地神為初乃三河地貳叔天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅為獼猴及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向顛狂人為不知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其還知何以故為其大功德故三因受胎所以速知若此人轉心我欲捨戒諸天神已自知佛護人心易動勿令失戒是故佛斷勿向天神捨戒於人中不斷若共者若不共者等例者不等例者若向白衣若向出家向解人捨戒皆即成捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語者何謂為善語所以善人所行是摩竭國語若邊地安陀羅彌國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉相語皆忘不解而教之汝作如是言若不知者先教授令知戲論言語速急誤言我捨佛事虎如是諸捨戒戒不捨智慧人速急

或誤語而不成捨戒不欲捨而言捨
如人讀律無異如人聞律如人誦律
無異教授無異如此諸語不成捨戒
欲向說而不說已有戒盡相我今捨
戒不作是言此是欲說而不說向癡
人說者向老耄人說向土像木像人
說或向野中小兒或至不向說如此
語志不成捨戒法師曰我今斷言以
一切隨方便我今捨佛為初即成捨
戒餘者不成捨戒法師曰今行不淨
法為初我今分別說義如律本所說
行不淨法者問曰云何不淨法答曰
非好法非善人法野人法愚癡人法
如律本說六罪乃至捉水於靜處二
人此惡法從句義捉舉歷沙惹成大
罪以水為端是名為不淨行於覆處
處者靜處無人而行不淨行二人可
余是名不淨行問曰何謂行不淨行
答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受
欲是名行不淨行如律本所說以男
表置女表以女表置男表以男根內
女根若入一胡麻風不至處濕處若
入如此處得波羅夷罪女根中四面

當中央此五處四邊及中央皆犯罪
男根亦有四邊當頭屈入此六事若
一一入犯波羅夷罪屈者如屈指如
稱頭高住俱犯若男根生疣死不受
樂突吉羅覺樂者得波羅夷以男根
毛手指頭若入者得突吉羅法師曰
此是行不淨法何以故此惡不善語
若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怖
是沙門慙愧心應至心於佛何以故如
來為慈悲我等佛如此世間中王離
諸愛欲得清淨處為憐愍我等輩為
結戒故說此惡言若人如是觀看如
來功德便無嫌心若佛不說此事我
等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉
羅若法師為人講聽者說者以扇遮
面慎勿露齒笑若有笑耻出何以故
三藐三佛隨憐愍衆生金口所說汝等
應生慙愧心而聽何以笑耻出乃至
共畜生者此是下極語共畜生亦得
波羅夷罪豈况女人法師曰我次第
而解有足無足畜生無足者蛇有足
者二足下至雞上至金翅鳥四足者
下至猫上至犬者取蛇者蟬蛇一切

長者其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚龜鼈鼉蛤等亦如前說三處得罪此中有小異蛤口極大者以男根內蛤口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞烏鳥鵝鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得惡得突吉羅者得若取貓者狐狸狗獾亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔闍子結波羅夷戒已成就如是汝比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷是故於波利婆品偈言

我說波羅夷汝當一心聽墮落是不如違背正法故不同一住處是名波羅夷此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木又應一處說波羅提木又無慙愧人不得

入於一聚僧室不得同入駐出在外
是名不共住是故律本說不共布薩
及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應
共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲
知分別是故如來結此文句已根入
根不但人女一切女亦如是金銀女
此女非處若處得罪者我今當說三
女者於三女根中人女有三道黃門
有三各有三根有三男子波羅夷十
二處人男女此易可解二根黃門後
自解說人女有三根畜生女亦三根
人女有三根非人女有三根畜生女
有三根二根黃門人非人畜生合九
人黃門非人黃門畜生黃門有二合
六人男子非人男子畜生男子合六
都合三十若二處乃至入如胡麻子
行不淨行得波羅夷非欲心不成是
故律本中說比丘不起心如最初說
比丘者此是行欲比丘繫道者是糞
道若比丘行媾於糞道中入如胡麻
得波羅夷罪非但已作亦教人作若
行時已自受樂罪亦不急以此皆用心

若餘事得罪善人出家若人捉令作
不淨行與比丘不樂一心護戒此不
得罪後受樂得波羅夷罪有惡家將
女人至比丘所欲壞比丘或以飲食
誘知識眷屬至比丘所而作是言大
德此是我等事願大德為作夜半將
一女人捉比丘推眠或有捉比丘手
捉頭捉脚者而以女根繫道逼內比
丘根若與比丘三時受樂得波羅夷
罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言
此我惡家捉而不得罪心受樂便犯
若具四事何謂為四一者初入二者
淨住三者出四者受樂若初入不受
樂淨住出時樂得波羅夷初入不樂
淨住不樂出時樂亦得波羅夷四時
無樂不犯不受樂者如內毒虵口如
內火聚中是故律本說出入不受樂
不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀空
空無我不計身命女人圍遶如火遶
無異於五欲中如五技刀賊傷害無
異若如此者即無罪初四事竟
如是四事已現諸惡家將人女至比丘
所不但繫不得重罪小便道口亦得

罪又時惡家將人女或將竟夜不眠
 或將醉女顛狂女或將死女又惡家
 將女死尸野獸未食法師曰未食何
 等未食女根又將女死尸女根多分
 在或少在不但女根槃道及口或多
 分在少分在不但人女畜生女亦如
 是於三處多分在少分在二根男子
 二根黃門或多分在少分在此有四
 種如是無異法師曰人女有三道於
 三道中三四不眠女有三四醉女有
 三四顛女有三四狂女有三四死女
 多分在有三四死女少分在有二四
 死女餘少分在有三四有二十七非人
 女畜生女亦如是合諸女八十一二根
 黃門亦如諸女人無異合八十一黃門
 男子二三道合五十四非人男畜生
 男各有二合五十四女如此都合二
 百七十處此義易可解多分在少
 分在我當分別廣說於師子國有二
 律師此二律師共一阿闍梨一名大
 德優波帝寫第二名大德寫寫提婆
 此二法師如恐怖處護律藏無異優
 波帝寫有弟子極智慧一名大德摩

訶波頭摩二名大德摩訶須摩
訶須摩已曾九遍聽律摩訶波頭摩
與摩訶須摩俱共九遍聽受復自
覆九遍是故寂勝大德摩訶須摩九
倒聽律已捨阿闍梨渡江別住大德
摩訶波頭摩聞摩訶須摩已渡江
往而作是念此律師極大勇猛其師
猶在而捨師去往往處是名寂勇猛
若師猶在應聽律藏及廣義疏年年
應受非一過也諷誦通利是名律師
恭敬於律又一日大德優波帝寫大
德摩訶波頭摩為初五百弟子於初
波羅夷中說此文句而坐是時弟子
問師大德多分在得波羅夷罪餘少
分在得偷蘭遮半分在亡何得何等
罪師答言長老如來所以結波羅夷
盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪
此皆是世間罪非結罪若是半分在
成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷
影唯見偷蘭遮影若死尸中佛結波
羅夷多分在得波羅夷罪少分在得
偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者
於死尸中應知非生若肉如指爪根

皮或筋猶在根中得波羅夷若壞爛
 肉皮無有猶有形摸用入男根者得
 重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異
 得偷蘭遮從此狗取離尸肉若肉中
 行姪得突吉羅若於死尸中一切盡
 取唯餘三道中行姪得重罪若半分
 在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻
 耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一
 胡麻子得偷蘭遮餘身被者得突吉
 羅此是姪心若死尸猶濕處若於波
 羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突
 吉羅處若有犯者而隨犯得罪若
 此尸膨脹爛臭諸蠅圍遶從九孔膿
 出若欲往而不堪若於波羅夷處偷
 蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有
 行姪者悉得突吉羅畜生爲馬犢牛
 驢騾隨水牛於鼻中行不淨得偷蘭
 遮一切眼耳瘡得突吉羅餘處者突
 吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮
 突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若
 死尸膨脹如竹說得突吉羅男子根
 頭皮中或樂細滑或樂行姪心兩男
 根相往得突吉羅若姪心與女根相

往得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲
心與女根相拄或口中得偷蘭遮為
誰起答曰因六群比丘今時六群比
丘於阿寅羅波帝夜江邊諸犍牛度
江洄遂捉得角而行媼於角間或行
耳頸尾下背上欲意而舉不分別說
佛告諸比丘若欲意相舉者得偷蘭
遮此一切相疇量而取不失此義云
何不失此義若欲心以口與口此不
成姪相得突吉羅罪本無姪心樂受細
滑以口與口僧伽婆尸沙畜生女根
女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根
以男根舉外分得偷蘭遮樂受細滑
得突吉羅都舍二百六十九四種說
竟如是世尊為護順從者說二百七
十四種如來為欲遮將來惡比丘故
莫作是言以物裏男根行姪言無罪
故作此事以遮正法勿使當來成就
於二百七十四種取一四隔分別而
現有惡家將女人欲壞比丘淨行
或以繫道水道口以此二事而壞比
丘有隔無隔有隔無隔者以女三道
無隔者比丘根法師曰此事我當分

別善說有隔者於女三道中以物隔
女根或以樹葉或衣或熟皮或蠟或鉛
錫是名為隔法師曰隨得物而用隔
有無隔而入無隔有隔無隔無隔有
隔有隔有姦心作得波羅夷罪若犯
波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得
偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若
以物塞女根於物上行姦得突吉羅
罪若以物纏男根以物頭內女根中
得突吉羅罪兩物相負得突吉羅罪
若以竹蘆筒內女根於筒行姦若入
卑穴者得波羅夷罪若破筒兩邊卑
穴亦得波羅夷罪若以竹節遮男根
頭四邊著穴亦得波羅夷若於竹筒
不卑者得突吉羅如是是一切罪相決
自當知隔四種竟如是隔四分別說
已不但惡家將女人至比丘所惡家
將比丘至女人所有隔無隔如前說
惡家四事說竟何以故比丘惡家故
而作如是或國王為初惡家我今當
說此等惡家將女人至比丘所或賊
或多欲男子以欲事為樂或淫走放
逸人或乳墮賊此賊常取人心以得

鬼神何以故不以耕田種植供給事
子唯破村人估客取物以此為業諸
乳施賊求覓村人估客勞自防衛不
能得故比丘在阿練若處無人防衛
易可得故捉得而作是念若煞比丘
應得大罪欲破比丘戒而將女人至
比丘所令其破戒法師曰如前說無
異說四種竟前說人女三道行婬初
說如是今當演說斷諸迷惑以道道
者問曰何謂以道道者答曰女人有
三道於一一道中以男根內成二道
合成一道水道入從婆道出以婆道
入以水道出從道非道出者從水道
入水道邊有瘡從瘡而出以非道者
以瘡入水道出以非道入從非道出
波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從
第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次
說無罪不知不受樂者以二我當演
說眠比丘者若知受樂莫言我眠而
言不知不覺言得脫二人俱驅還俗
應問眠者汝受樂不若受樂者犯波
羅夷故作者不須問如有罪惡况
今次至無罪不覺者此比丘若眠下

覺如人入定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我覺已不覺此事佛語比丘若不覺不知即不犯罪覺不受者覺已即起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便無罪顛狂者有二一者內瞻顛狂二者外瞻顛狂外瞻如血遍身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治即便得差若內瞻起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此顛狂不犯失心者夜叉反心有二種一者或夜叉現形人見可畏是故失心二者夜叉以手內人口中反人五藏於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見火而捉如金無異見屎而捉如旃檀無異如是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作狂病者隨病至處者不犯初者於行中之初如須提邨作不犯波羅夷餘者犯盜樂比丘跋闍子波羅夷罪解律本云善見律跋婆沙卷第七

甲辰歲高麗國大藏經

勅寫

善見律毗婆沙卷第八

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是摠說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者摠一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略說耳後戒因六種戒而起有戒因四種起有戒因三種起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因作不作起於其心中有識得脫有識不得脫於戒中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業問曰何謂為身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二起罪欲界八善

心十二不善心欲界有十無記心從
善心從無記心有二知心於諸心中
以善心得罪名為善罪餘者次第亦
如是說曰有戒三受有戒二受有戒
一受於三受中國三受得罪名為三
受或因樂受或因捨受得罪名為二
受或因苦受得罪名為一受如是因
無記想有心性罪行善受汝等知此
難已於諸起中此波羅夷因何物起
便因一種起以支者有二支何謂為
二因身心起是名為二支行以得罪
是名因行想者欲想若無欲想便得
脫無罪者不知不覺不受不樂有心
者有欲心行然後得罪性罪者自然
罪若身心共作然後得罪以貪作是
名不善或樂或捨以此二法而得罪
是名二受法師曰一切罪相於廣說
中汝等應知

獼猴拔閻子 老出家及瘞

此偈名為憂陀那世尊自判憂波離
為未來世律師易憶識故說此偈
頌汝等應當善觀罪相獼猴拔閻子
此事隨制白衣者著白衣服行蠲草衣

者外道人結茅草為衣太皮衣者剥木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆羅以犢牛毛織為衣角鵝翅衣者達角鵝翅以為衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以為衣問曰然人何故不得波羅夷罪答曰今為細滑無熱心故得僧伽婆尸沙罪鬱波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千劫積聚善行是故端正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣來為男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還開戶入戶聞故不覺男子在內便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能載須弥諸山王而不載七尺惡人是故地為之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染
我名婆羅門

第十四句成女根者於夜半中眠熟
男子相貌牙鬚失已而成女相貌和
上具足戒我聽即依先不須更請師
及具足戒聽數者從初受戒我聽往
比丘居僧中依先聽數而住不同者
故出精為初此罪轉根即失若更復
為男子者亦無罪法師曰此是依文
句次第解已今更廣解此二根中男
根寂上文根下何以故男子若多罪
者而失男根變為女根女人若多功
德而變為男子如是二根以多罪故
而失以多功德故而成男子若有二
比丘同住共諮稟講說諷誦經典而
一比丘夜半轉根成女二人悉得共
眠罪若覺知者而煩冤哭泣向同房
說同住應作是言卿勿憂惱如是三
界罪佛已開門或比丘或比丘尼都
不開塞善門如是慰喻已而作是言
卿可往比丘居僧中住若轉根比丘
居問六德有知識比丘居不若有者
答有若無答無若轉根比丘居更作

是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘尼付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外度江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答言善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷誦經典聽法諸比丘尼送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順比丘尼僧意勿有違失若諸比丘尼無慙愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法律轉根比丘尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法應更說淨畜若比丘時所受七日藥失受法應更受若比

比丘時受七日藥滿七日而轉根得更受持七日先比丘時施主於今比丘尼不失即為施主又比丘時一切布施共物得依先分取如律本所說酥油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有因緣事而食得罪汝智慧人可思此理此欲為轉根人問故受者若為失若為不失轉根或死罪道還俗施人賊所劫抄如是捨心是名失受若一呵梨勒果受已轉根即失此受若在此比丘時所有資生什物悉得隨身乃至私房舍悉得隨身若先僧中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好房舍卧具未與而轉根為比丘尼比丘僧有應與若與比丘同僧殘者應半月摩那埵出罪若比丘時行摩那埵未竟轉根為比丘尼應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根為比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟復轉根為比丘應與六夜摩那埵出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉根因緣以說竟若以比丘尼時行媒嫁法覆歲不出轉根

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪
若比丘及正行半月摩那埵轉根為
比丘不須行摩那埵直與出罪若行
摩那埵竟轉根為比丘應與出罪羯
磨若復轉根為比丘及者應與半月
摩那埵出罪法師曰從此次第易可
知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊
弱長根者此比丘身根取長沮盡女
像捻沮女像盡女像者盡為女像木
者刻木為女像金銀銅錫鐵牙蠟
木女悉突吉羅罪若欲作出精意精
出即得僧伽婆尸沙若精不出偷蘭遮
摩那埵木女人悉突吉羅端正微妙者此
比丘王舍城人信心出家相貌端正是
故号为端正此比丘在王路行有女
見此比丘形貌端正即生欲心以口
銜比丘男根此比丘是阿那含不生
樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人
語法師曰此三偈易可解耳口開張
者風所開也若比丘口中行欲者著
四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅
若節過齒波羅夷若齒外皮裏亦波
羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行
欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮
若死人頭斷就頸行姪及口波羅夷罪
若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比丘
初發心往即得突吉羅若捨取連合
貪細滑者行淫心若著精出不出志
突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不
出者偷蘭遮龍女者龍女化為人女形
或緊鄰羅女比丘共作姪志得波羅夷
夜叉者一切鬼神悉入夜叉數餓鬼
者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月
不受罪與天無異若現身身若可
捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波
羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神
以神力得比丘比丘無罪法師曰次
第文句易可解耳若男根病者男根
長肉生名為疣與此女人共行姪覺
不覺志得波羅夷至女根者此比丘
與女人共行姪法安男根不入女根
而生悔心是故得突吉羅罪姪初法
若捉手若一身分未入女根志得
突吉羅若入女根得重罪若比丘初
欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸

比丘眠不開戶者此是白日入定也
若比丘白日入定先閉戶入定法師
曰律本說不開戶不說有罪開戶而
眠於軋陀迦說佛告諸比丘若白日
入定應閉戶然後入定若不閉戶者
得突吉羅罪優波離及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有罪
白日得於夜半不得以此文句屬著
前句法師曰若戶可閉若戶不可閉
答曰樹枝竹枝筭作若如是為初餘
者隨作戶扇若扇下有曰上有縫容
若轉戶扇者應閉牛欄戶設安二三
木郭門門扇安車用牽或以板作
扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾
又用布作幔若手提鉉閉戶扇唯除
戶布幔無罪餘者悉得突吉羅罪若比
丘白日入定轉戶可閉不開得罪餘
者不開入定及眠不得罪法師曰可
閉者有曰及縱容開擅此戶可閉
不開得罪若閉者安擅成閉若不安
開擅直閉者戶判者亦成閉頭餘少
許不至亦成閉極小不容人頭入
如是亦善若多有人在外比丘沙弥

長老汝可看作是言已入定無罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是念已眠無罪於鳩淪陀者廣說也向優婆塞語看戶亦善而不得向比丘尼及女人若戶扇曰縱容破或無或於戶前執作妨不得開作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若門屋應舉梯入定無罪若不舉梯開下戶而眠無罪若於房中眠應開戶若大房後有小房開大戶小房眠無罪若後小房眠閉後戶不開大房亦無罪若一房有二戶悉閉然後眠無罪若三重閣屋下重上座住中及上重比丘眠而作是念上座已在下重我眠無罪若有守門人而語汝看戶作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙弥及白衣語已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應開戶法師曰有戶扇曰縱容者不開得罪餘者無罪雖有曰縱容屋無二覆不開無罪若夜半眠開戶無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘眠時作念我至曉當起亦得罪有比丘

遠步道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不閉戶無罪若房中經行睡熟於地眠不閉戶無罪若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強伏令眠亦得罪於鳩淪陀廣說非本心者無罪法師曰大德波頭摩言覺不覺志得罪婆蹉迦迦比丘言不覺是優波離迦取佛意判定無罪判已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次第文句易可知解離車童子者離車是其種姓也因姓而立名此諸童子姪色捉比丘令行姪因此行非法故敗壞門戶老出家往看故二此比丘晚暮出家為哀愍故往此故二向老比丘言大德兒子極多無人養育大德可還俗老比丘不答故二知老比丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無力擺撥不能得脫故二即就上行姪道其意而下此比丘是何那舍人斷三界結是故不受樂處子句易可解耳一切善見初波羅夷品廣說竟

善見一切相 律本無覆藏 初中後亦善

是名一切善 如來化衆生 毗尼寂為上
為憐愍衆生 故說毗尼藏

第二無二佛所說 退墮不如波羅夷
廣說今至今人知 離先初說成不雜
余時佛住王舍城耆闍崛山中王舍
城者國名也問曰以何因故名為王
舍答曰初劫憍他多王瞿貧陁王如
是聖王為初於此地立舍宅故名王
舍又有別解此國若佛出世時及轉
輪聖王此地立成國土若無聖人出
世者此地夜又為主此是現行來處
又言耆闍崛山中此是現如來住處
耆闍者耆為鳥崛者頂也耆闍為食竟還
就山頂扣是故名之耆闍崛山又有法
師解山頂石形如似鷲鳥是故名耆
闍崛山衆者如律文說三人名衆從
此以上名為僧若以修多羅文句三
名為衆今用修多羅文句知識者不
堪親友住處知名為知識耆舊耆親
厚知識同衣食也伊私耆梨山邊耆
問曰何謂為伊私耆梨答曰伊私耆出
家人耆梨耆也所以耆耆時有五百
辟支佛往至迦私俱婆羅因到已乞食

得已還入此山集眾入定是時人民見
 辟支佛入山邊而不見出時人作是
 言此山恒吞出家人從此以後号为伊
 和耆梨山於山邊作諸草屋者悉用
 草入夏坐有五百比丘各各自作草
 屋多羅菜為初何以故為如來已制
 戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修
 治房舍若無房舍者得突吉羅是故
 夏坐得現房舍者善若無應倩人作
 不得無房舍而夏坐何以故過去諸
 佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月
 入夏坐於三學中日夜勤學是故大
 德檀尸迦第一波羅夷為初檀尸迦
 者名也陶家者此作瓦器業也檀尸
 迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已
 竟者已大自恣黑月初埤埤草屋者
 悉以次第埤解不令有積縛束懸著
 樹枝不散何以故若有更樂住者以
 此現草而作屋臨去時作是言若有
 寺用及餘比丘作屋者隨須而取何
 以故作此言正為阿蘭若比丘作屋
 草木難得故是以縛束若舉置若阿
 蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束

縣舉勿使重經與當來同學用故詩
比丘行法作已而去遊行諸國隨所
樂長老檀尸迦陶師子即於此住乃
至三過者取牀人謂言空屋圯破將
去自有技藝於陶家所作無所不備
檀尸迦比丘和泥作屋牕牖戶扇悉
是泥作唯戶扇是木取牀薪牛屎及
草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如
火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶
如樂音佛問諸比丘此是何等赤色
佛知而故問何以故問為制戒因緣
故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀
尸迦陶師子坐色赤如火以無數方便
呵責此比丘云何癡人於衆生中无
慈悲而殘害衆生无慈悲者悲之前護
義也悲者因彼苦故而心動是名悲
不殘言者不毀傷衆生命因癡故掘
土踰泥取火燒多諸衆生因此死故
是故律本說癡人者當來衆生而
作是言佛在世時比丘已作如是殘
害衆生要當無罪勿令衆生生如是
心如來呵責檀尸迦已佛告諸比丘
從今以後不得純泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒。比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪。若以茅和泥者善。純泥作屋得罪。諸比丘答言善哉。汝等可打破此屋者。諸比丘受佛語已。即往至屋。所以木石打破壞之。於是長老檀尸迦比丘為初說法。師曰。我今次第分別說之。是時檀尸迦於屋一邊白日入定。聞諸比丘打破瓦屋聲。即問言。咄咄。汝等何以打破我屋。諸比丘答言。世尊使令打破檀尸迦門已。即受教勅。若佛使破者。善。法師曰。檀尸迦比丘作屋自用物作屋。成佛何故而打破。答曰。所以破者。此屋不淨。故是外道法。用復有餘義。無慈悲眾生作此瓦屋。若比丘多聞知律者。見餘比丘所用不得法。即取打破。無罪。物主不得作是言。大德已破我物。應還我物。直若。有比丘以多羅葉作傘。內外俱五種色。以經貫連。極令精好。此傘不善。若赤若黃二色。以經貫連。內外具等。此傘傘柄以索纏。不以為華。貪取堅牢。

此善若刻鏤作禽獸種種形狀者此不善有若作半月形不得作毘紐形及竹節如此不善聽刻柄作鐸以繩縛堅牢故善若作架梁法者不得縫作蜈蚣脚若作架梁不得縫作文章不得作鏤形縫可却刺縫若安鈎細繩得作四簾不得十六簾作鈎者不得捉及伽耶形不得作螭眼形架梁角法作可安細繩勿令急現不得用米糊汁清架梁若初作者得用為却塵土故若漆時不得與香汁木膠油及已漆架梁不得以蠶及摩尼珠種種物摩使光澤若漆不得以腳踏漆時不得用手摩及以架梁打瓮裏不得手拳打可以掌徐徐拍若以繩安架梁角擬懸驪者漆竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用架梁角繩法師曰何但角緣邊亦善為澆漆故若取此為精不善但割截而用若鉸法及半鉸法不得內外刻鏤若先有可去今漫若熏鉸不得作摩尼色可作如油色鉸易施不得刻鏤可得作牙齒者善若水法者傘下口及腋不

得刻作異形傘及下口可刻作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道
復合者得用魚口不得如解眼及兩
頭安縷又如頻伽及摩竭魚口不得
作鼉頭種種精好織作文華唯除魚
骨及珂樹羅花或綳織頭不得留多
縷耳若極多可四縷若用兒繩者止
一縛及宛轉若有兒繩兩三股經相
著善不得作八相繩繩頭聽安二結如
餅形若作藥筒法者不得刻作男女
及四足二足衆生倒巨華及榛牛屎
形如是形不應作若得如是筒磨削
去善若用經經擬堅牢故得用或圓
或方或八廣十六廣者若筒底及口
蓋得作兩三鏐擬縛故藥杆法者不
得作好色囊者亦令戶闌法者及囊
不得作好色可純一色善不得刻鏤
作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽
獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央
如鎖形火鑽杆法及承掌悉不得作
華種種刻鏤唯除鏐作針法者先安
鈎鈎竟然後鏤勿使落失亦不得作
刻鏤種種形狀截楊枝鏐不得刻鏤

純鐵作斧柯法者得作四廡及八廡錫
杖法者不得作好色枝純得作三四
鏤煙以堅牢故頭圓形油筒法者用
角竹胡盧貞木不得作男女形狀作狀
隱囊覆地脚巾經行机囊掃帚糞箕
漆盆濾水器磨脚瓦石澡洗板鉢支
三枚鉢支鉢蓋多羅葉扇如是諸物
得作倒巨刻鏤諸變房及房戶扇窓
牖得用七寶作水精亦得一切房中
施業無所禁闕唯除難房間曰何
謂為難房答曰有勢力王於他戒場
立作故名難房應向住者言莫於此
作房若苟執不從重向言莫於此作
我等作布薩自恣時即妨礙縱使豎
者房亦不得安立如是故作不止語
至三猶不應若衆多比丘有慙愧者
別壞此房唯置佛殿及菩提樹壞已
勿用次第舉置遣送與住比丘餘草
使取若取者善不取草爛壞或為惡
人所燒壞者無罪住比丘不得責草
直如是已破檀弓迦屋檀弓迦復念
欲更作往至守村人者檀弓迦覓村
月過不得是故往到城守村人所主

持者言此是三物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或為火燒或敵國來攻或應擬以作諸戰具種種資用修儲是故截舉此材段段餘者檀尸迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆娑迦羅者是婆羅門名也塵竭國君者於國統領國事財富無量經歷者此大臣從國出按行城中諸材木婆娑者是大臣豪貴喚小者為婆娑令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尸迦材不將至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尸迦見守材人已被縛見已生狐疑心彼人當為我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜叅承何以故守材人遣信至檀尸迦所大德及未煞我願速來分解若煞已方來於我無益初拜為王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是王自語王憶識不令時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門草木及水隨意取用是故我取王材王答我先語為語沙門婆羅門有慙愧語不為知汝無慙愧者知

此語者今取阿蘭若處無主物不說有主物為毛得脫者所以出家著袈裟如毛也何以故辭如世有智慧人欲多取羊肉無方從得而作方便買取好大有毛羊繫門外而題羊頭令慈之家人見已會其毛故而倍易之羊遂得活檀丘迦比丘亦復如是有袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前呵責檀丘迦比丘呵責者言汝非沙門惡眼視之說其所作讚嘆令人知非沙門法非釋種子作梵行者無上行也四句已下有一舊日知三舊法出家為道於是世尊即問舊日比丘法師問曰佛是一切智過去未來諸佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故方問舊日比丘所以佛問舊日比丘者若不與舊日比丘共論已一錢結波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功德無量猶如虛空亦如大地不可度量云何佛已一錢故而結重罪也佛以智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜與舊日籌量白衣法者共偷一分若然若縛若擯出佛云何不致

出家出家人乃至草芥不得取所以
佛用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌
是故佛與舊臣比丘依因世法而結
禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠
而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而
縛擯煞摩竭國者國名也斯丘喻者
人為車馬忘具謂名斯丘喻也瓶沙
者王名擯者徙置餘國法師曰次句
易解五摩娑迦一分者今時王舍城
二十摩娑迦成一迦利沙縣分迦利
沙縣為四分一分是五摩娑迦汝等
自當知此迦利沙縣者乃是古時法
迦利沙縣非今時留屯羅王為初迦
利沙縣過去諸佛亦以一分結波羅
夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不
增不減是故佛呵責檀尸迦比丘以
一分故結第二波羅夷如律本所說不
與取名盜為初以斷根本故結第二
波羅夷竟次隨結流濯更起已說根
本如是佛為諸比丘已結戒竟此第二
隨結亦如前結無異汝等自當知若
今重說文句成煩若難者至當解說至

洩濯處者洩白氈已曝曬此處故為
洩濯處洩濯衣人者是洩濯人白氈
洩濯人曠時縛束白氈欲還入城忽
忽亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故
以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭
若處律中已說我今更分別演說聚
落者一家一屋如摩羅村此是一屋
亦名聚落以此決自當知無人者夜
又所住處或人暫避因緣後更還住
有籬皆埽為初乃至下以草木作依
榛牛住者隨牛處處住或一屋或二
三屋亦名聚落估客住者步搭估客
車行信客亦名聚落城邑及村亦名
聚落聚落界者為欲明阿蘭若界門
闌住者若聚落如阿菟羅國有二
門闌於內門闌以外悉是阿蘭若處
若無門闌可當門闌處亦名為門闌
此是阿毘曇阿蘭若法中人者不健
不羸擲石者盡力擲也至石所落處
不取石勢轉處若聚落無籬者住屋簷
水所落處擲石也又法師解老嫗在
山裏擲糞箕及春杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無籬於

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以
咎還是名屋界問曰若本聚落廣大
今則狹小齊何以為界答曰取有人
住屋漏所落處中人擲石所及處以
還是聚落界阿蘭若界者從門闌以
外五百弓名為下品阿蘭若法師曰
此義我已分別說竟屋界聚落聚落
界為斷惡比丘故說此五種於此五
處有主物盜心取一分波羅夷不與
取者他物若衣若食他不以身口與
而自取一分或從手取或從處取不
捨者主心不捨若空地亦名不捨取此
物者是名盜也盜者是諸罪也法師
曰我以法中不取文字但取其義言
盜者奈將舉斷步離本處相要問曰
何謂為棄若比丘棄人園林共諱時
得突吉羅令園主狐疑得偷蘭遮罪
若園主作決定失心比丘得波羅夷
罪問曰何謂為將若比丘將人物以
頭戴之以偷心摩肩得突吉羅若以
手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上
待波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若
以立受人寄物舉置藏其主還就次

丘取比丘答言我不受汝寄作是言
已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭
迦罪物主言我不得此物比丘得波
羅夷問曰何謂為斷步答曰若比丘
欲偷物及人將物去初舉一步得偷
蘭迦罪第二步得波羅夷罪問曰何
謂離本處答曰若人舉物在地上此
比丘以盜心摩舉得突吉羅動搖者
得偷蘭迦若離本處得波羅夷罪問
曰何謂為要答曰若比丘自要言我至
某處某處我便將此物去若至其處
取物一脚在界內一脚在界外偷蘭迦
若兩脚俱出界外波羅夷若開稅處
將物過不輸稅若過稅處一脚在稅
內偷蘭迦若兩脚俱出稅外波羅夷
法師曰此是論雜物也若以一物論
者若奴有主或畜生如是為初若棄
若將舉若斷步若離本處若要處過
此是一種物以此六句若分別說成五
五二十五句汝當應知如是說第二
波羅夷極為善說何以故為難知故
如律本初說以五法偷然後得波羅
夷物以有主為初是為五種法師曰

如是說枝葉已汝當取一事有五種
亦有六種若尔者不成五五答曰不
然何以故若處一句取人物有五種汝
自當知諸舊法師說此第二波羅夷
事相難解是故不得不曲辟解釋是
故我今說此二十五句汝當善觀察
問曰何謂為五一者種種物五二者
一種物五三者自手五四者初方便
五五者盜取五問曰種種五及一種
五此二法亦得棄將舉離本處此初
已說汝自當知要處足之是名為六
也要處擲處此法俱等是故第三句
五中亦得種種物五一種物五已說
何謂自手五答曰自手取有五種一
者自手取二者教三者擲四者能取
五者捨心問曰何謂自手取他物以
手自偷取是名自手教者若比丘教
他人汝取某甲物是名教也擲者若
住在閤稅內而擲出外重物者得波
羅夷罪以此句故與要處俱等能取
者教人若某甲物汝能取者取不能
得且止此人即隨教而去若偷得此
物教者遣去得波羅夷罪若去者隨

時而取是名能取捨心者於物處置
心捨此心是名捨心何謂初方便五
一者初方便二者隨方便三者結方
便四者要作五者記識教人故是初
方便汝等自當知因離本處故是名
隨方便餘三者依律本所說何謂為
盜取五種一者盜取二者略取三者
要取四者覆藏取五者下等取是名
為五有一比丘為衆僧分袈裟盜心
轉易他等而取袈裟於轉等處我當
自說是名盜取五種如是五五合已成
二十五汝等自知於五五中智慧律
師若諍事起莫遽判此事先觀五處
然後判斷如往昔偈言

若說佳言事時宜用為五於五處觀已
智慧應當知

處者若我欲取此物語已已得罪應
觀此物有主與無主應觀若有主捨
心不捨物主應自善見若未捨心者
而偷應且計律罪若已捨心得波羅
夷更還物主此是法用法而口我今
出根本往昔婆帝耶王時供養火塔
有比丘從南方來此比丘有七肘高

衣置在肩上此比丘入寺作礼是時王與大眾入寺驅逐諸人諸人眾多搗疊一邊大眾亂開更相盪突迷失衣不見而出比丘作是念大眾亂錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還俗往至律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩那善解律相詣律師中寂為第一犯罪比丘往至律師所頭頂礼足以事具白我今六何得罪與不律師知已大眾法後比丘取衣律師知此比丘罪可赦向罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云何能得律師言汝但去處處哭問罪比丘入五大寺尋覓不得更還問律師律師復言何方有多眾比丘來此答言南方來多汝先取衣度量長大目罪比丘受教已依勅而去遙見物主將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處

失比丘休事答律師問汝捨心不答
言已作捨心又問罪比丘汝何處耶
答言我某時某處取律師言若共
無盜心取者便無罪汝惡心作取得
實吉羅汝先當懺悔然後無罪語物
主比丘汝以捨心以衣與此比丘答
言善罪比丘聞律師語已如人得甘
露味身心歡喜法師曰如是名為觀
處時者取時此衣有時輕有時重
若取輕即以輕時價直得罪若重時
即以重時價應得罪法師曰此語難
解我今取人為證於海中間有一比
丘得椰子豚端正具足得已而刻刻
作如墨豚無異令人心戀此比丘常
以飲水以椰子豚置海中間寺比丘
往支帝耶山是時有一比丘往海中
間到已入寺即住寺而見椰殼豚以
盜心取已復往支帝耶山到已用豚
食粥椰子豚主比丘見而問咄長老
從何處得此椰子豚也此比丘而答
我從海中間得物主比丘而言此非
汝物是我許汝偷取也即捉到僧前
具判此事無人能判復往至大寺於

大寺即鳴鼓近塔集眾已請律師共
判此事未竟是時眾中有一阿毗曇
師比丘名瞿檀多極知方便大德
檀多而作是言此比丘於何處取椰
子殼膠答云我於海中間取彼價直
幾答言彼土取此椰子餘殼棄破或
然作薪都無價直問物主比丘手
執作此椰子幾幾直答曰此椰子人
已取肉飲汁棄皮比丘拾取削治作
器此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若
如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是
時眾中間此語即嘆言善哉殊能判
此事是時婆帝耶三欲入寺礼拜從
城門出聞諸比丘言善哉王聞已
問傍目此是何聲目即次第而答王
聞已便大歡喜王即打鼓宣令自今
以後一切出家於事有疑悉就瞿
檀多判此大德判事不違戒律法師
曰如是觀看隨處結自有物新貴後
賊問曰何謂新貴後賊答曰如新織
絳兒淨無穿初貴後穿破候脫是故
隨時評直所用物者隨身用之如刀
片初貴後賊法師曰若比丘偷他人

斧應問斧主君買斧斧幾直大德我用
一分買又問汝買來已用未斧主答
曰我始用一日破楊枝或言破樵燒
鋒已曾經用便成故物如眼藥於時
如戶闌以稻糠一燒再燒或以瓦屑
磨亦名為故又如浴衣或一過入水
或疊肩上次用裏頭或用裏沙亦名
為故酥油或易器或重壞落中亦名
為故或石蜜初強後軟乃至手爪詔
入亦名為故若比丘凡是偷他物應
問物主若未用責已用者疑法等應
知此是五處律師善觀然後判事隨
罪輕重而以罪之奪取品竟

善見律毗婆沙卷第八

甲辰歲山南靈巖國大藏都監奉

勅所造

三九律毗婆沙卷第九

始

舊齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

過要處者攀諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名者隨其名号或一分或直一分或過一分如是為名何以故一訖利沙盤分為四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王二邊者一邊地王中間者領一村二村亦名為王與法者典知王法隨罪輕重若煞若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名為王煞者斫命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取為初有六句此說克若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須去一分直若過一

分答曰為遮未來世惡比丘故作此
廣解地中地上物者地中物者藏置
地中此是律本中解也法師曰此文
句難解今欲廣說之藏者掘地以土
而覆上或石草木如是為初是名地
藏若比丘言我欲偷地中藏物去時
一切方便悉得突吉羅問曰云何方
便答曰臨欲去時著衣運動至中路
作是念此物巨大我不能獨取我今
更覓伴如是進止皆突吉羅若至伴
所語言某處有寶藏我今共長老取
答善即起得突吉羅說言某處有大
埋珍寶今與長老共偷取若得共營
功德用因此故我與長老无所乏少
如是悉得突吉羅得伴已而求利鏹
若自有利鏹往取用若無利鏹或至
他比丘處或至白衣家借主問持鏹
何所用答言小小用得突吉羅若故
妄語須鏹還寺用掘地得波夜提又
一家解不然悉得突吉羅何以故是
偷方便故法師曰故妄語得波夜提
此解善若鏹無柄為求柄故斫死木
穴善羅刹生樹得波夜提罪又一家

解斫生樹得突吉羅何以故為偷方便故若欲借鑊恐他人知欲自作鑊掘地覓鐵傷地煞草悉波夜提突吉羅又一解悉得突吉羅何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅若欲至戲處更斫草木為路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂為於中生答曰截物既久上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂為八者方便突吉羅二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突吉羅八者聞突吉羅問曰何謂為方便突吉羅答曰如偷人覓伴及刀斧鑊隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅共相突吉羅者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉

羅可以故方便偷故不應捉物者十
種寶一粒穀種種器仗若捉者得突
吉羅是名不應捉物得突吉羅非似
者一切甘果甘蕉子椰子為初若捉
者得突吉羅是名非錢突吉羅毗尼
者若比丘入聚落乞食坐塵入鉢中
不更受而受飲食受者得突吉羅是
名毗尼突吉羅知突吉羅者聞人唱
已知而不出罪得突吉羅是名知突
吉羅白者若於十白中以一白得突
吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸
比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞
突吉羅此聞共相突吉羅何以故如
律本所說若草木於寶藏上生若斫
伐者得突吉羅若正斫伐者不時而
生悔心即還復本心因斫伐故得突
吉羅能懺悔者得脫若元悔愧心集
盡力掘土覓寶藏處亦得突吉羅一
邊聚者死土并聚一邊得突吉羅前
突吉羅滅若以手磨寶未動志得突
吉羅前聚土突吉羅滅掘者得偷蘭
遮若得日突吉羅偷蘭遮此非其義
云何云云羅者不用佛語突吉羅子

羅者作惡作義也於比丘行中不美
亦名突吉羅律中偈

突吉羅者其義汝善聽亦名是過失
又名為踰越如世人作惡或隱或現前
說是突吉羅汝等自當知

論問遮者偷蘭者大遮者言隱遮
後隨惡道於一人前懺悔諸罪中此
罪重如律本中偈

說偷蘭遮罪其義汝等聽於一人前悔
受懺者亦一

悔於一人前此罪重為大若搖動竟
後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫
問曰白突吉羅中云何而得突吉
羅答曰未羯磨前白竟不捨得突吉
羅一白羯磨竟不捨初羯磨竟不捨
隨羯磨不捨得偷蘭取離本處者此
比丘以盜心少轉餘處乃不捨得
波羅夷罪若偏舉埋一邊不犯都
離者得波羅夷罪若埋邊舉一柱以
覆懸然然後鑿土四面及下土盡得
偷蘭遮若拔一柱一柱亦偷蘭遮若
往俱去埋落地者得波羅夷罪若
無埋者樹然後鑿土埋起出埋者

短未犯若解繩離樹得波羅夷若不
解繩斫斷者亦得波羅夷埋上種
樹作此根生經裏埋比丘掘土斷樹
根波夜提突吉羅如前說樹根斷埋
隨樹起未犯從樹根挑取埋離樹如
毛髮許得波羅夷樹倒埋出塵轉離
本處未犯從彼離處波羅夷埋上有
石發石開埋未犯重得突吉羅內器
者埋大不可移轉將器來取寶得一
分得波羅夷若埋中有珠冠及金鏤
牽頭出後未離埋得偷蘭遮若截取一
分得波羅夷若滿埋寶以手搗取手
未離處指近中一分出還落埋中偷
蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解
埋坎取寶已離埋坎未出埋口得波
羅夷法師曰於戒律中宜應從急一
飲得波羅夷或者一飲直一分得波羅夷
又一時分別各異有大埋重脫不得
舉以口就中飲口未離埋得偷蘭遮
若離者得波羅夷若持竹筒飲入過
頸一分得波羅夷若口含筒嗽取口
筒俱滿便舉以手塞筒一頭以待離
埋者得波羅夷若以衣擲埋中吸取

埋裏酥油衣以離手得波羅夷又法
師解不然若以衣擲已而生悔心未
舉得偷蘭遮若心不悔者舉離埋得
波羅夷若擲已主覺責直若還直得
偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自
有空埋外人來以酥油置埋裏比丘
以隨心捉擲出餘處不犯若不瞋以
盜心取擲移餘處得波羅夷若不移
餘處便鑽穿埋坻令酥油一分漏出
得波羅夷若鑽酥油埋當鑽時酥油
凝強不出後得日炙自然融出一分
得波羅夷若鑽孔大酥油如膠出相
續不斷出過一分見已而生悔心便
更取還復埋裏得偷蘭遮若斷一分
在外波羅夷若移埋置木石欲倒落
處者得波羅夷主人若以空埋置平
正處未與酥油擬與酥油比丘知故
便以大小石支置埋擬作破想主人
見比丘為此事故若破時便責備直
若還好若不還得波羅夷若比丘不
作破想而以種種死尸及大小便內
埋裏初未著埋得突吉羅若以著得
偷蘭遮若著已主人見責備埋直不

還得波羅夷若不作盜心但以瞋恚
心故或打破或火燒或以水澆種種
方便令主人不得作生活者得突吉
羅應還主直若不還得波羅夷若以
沙土石與埋裏以水澆盈滿出外者
埋不復堪用應還主直若不還得如
前罪法師曰地下物今以廣說竟地
上物今當說地上置物者於地中或
於殿上或山頂上如是為初若置是
諸處不藏者是名地上置物或聚或
散以器盛法師曰前已廣明此義今
當惣說或以手撈取汝自當知酥油
蜜乳酪如水流無異汝自當知物之
輕重金鏤珠貫及長白氎若移離本
處如毛髮得波羅夷此是地上品竟
虛空物者孔雀為初於孔雀中有六
種處何謂為六一者孔雀口二者尾
三者兩翅四者脚五者背六者行若
比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲
飛比丘當前立住孔雀既見比丘不
能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉
手舉之亦得突吉羅若搖動孔雀
者亦得偷蘭遮若捉牽尾離頭處得

波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷
上下亦尔若孔雀於空中下就比丘
一身分住若在右手比丘以盜心
迴還左手離本處得波羅夷若自飛
度不犯以盜心將去初舉一步得偷
蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在
地比丘盜心取他人孔雀若捧孔雀
一身分未離地得偷蘭遮若盡舉
身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀
在籠若盜心偷孔雀而合籠將去隨
分多少得罪若孔雀在園中食以盜
心駢出孔雀過門得重罪盜心捉孔
雀擲園外得波羅夷罪若孔雀在
聚落中盜心駢出聚落界得波羅夷
若孔雀自遊行或至寺中或至空地
比丘以盜心或持杖或捉石木擲孔
雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋
上或還本處未得罪若盜心故駢若
離地一髮得波羅夷罪如是一切諸
鳥犯不犯與孔雀無異衣者迴風所
吹上虛空中比丘以盜心捉一一衣
分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離
本處波羅夷此衣與孔雀無異若衣

從虛空落地比丘手捉取得突吉羅
雖本處犯重罪墮落物者諸人以寶
物莊嚴其身寶物墮落不自覺知
比丘遙見此物從虛空下以盜心捉
取此寶離地一髮得波羅夷若袈裟
墮落如前說無異虛空中物廣說竟
若牀上置種種諸物有可捉有不可
捉此事如地上諸物說無異若合牀
將去離本處汝自當知若袈裟在衣
架者若比丘盜心取架上袈裟離本
處得重罪不關兩頭離本處亦得罪
過至兩頭亦犯罪合架將去得重罪
若袈裟結著衣架過著兩頭偷蘭遮
解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫
四角作承塵比丘盜心解一角乃至
三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷
若袈裟置架上頭在架上頭著
地一頭離架未離地偷蘭遮一頭離地
未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅
夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鈎
上若比丘盜心捧囊未離鈎偷蘭遮
出鈎外得波羅夷若比丘以衣囊
置櫃上比丘盜心取離櫃未離櫃偷

蘭遠離群未離概亦偷蘭遠若離概離群波羅夷又以衣囊及諸雜物置概上比丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安概上偷蘭遠若重起盜心將去波羅夷若從概舉物重不能勝落地偷蘭遠若就地取將去波羅夷問曰以何為概荅曰長一肘鑽頭釘著壁曲概象牙概一切諸概亦復如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如概上廣說若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷若衣果並不落偷蘭遠懸物品竟

水處者安置水中畏官為初藏置水中物於水中不敗銅器為初水處者池為初若物置不流水中物亦得住若比丘以盜心水中覓物於淺處覓去時步步得突吉羅若深處隨作方便得突吉羅入水者沒頭為初若未至初處或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失無罪法師曰捉物為初如前說無異汝自當知處者捉物六處四邊及上下是為六處若池中

者違華為初若比丘以盜心取華隨
直多少結罪若折華時藕系未斷亦
波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如
前說若水上置種種雜物比丘以盜
心要期牽物至某處某處當取牽未
離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅
夷之華束在水中漬若盜心解束偷
蘭遮離束波羅夷六處境界如前說
若盜心拔華根未斷盡偷蘭遮根斷
盡波羅夷若池乾無水掘華四邊斷
根偷蘭遮離本處隨直多少結罪若
池中有魚魚有主一池水中是其處
若比丘以盜心鈎取或網取或突魚
筍魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若
舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸
偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結
罪龜鼈亦如是若比丘盜心欲取魚
池大捉不能得掘作小池引魚令入
若魚入小池突吉羅若從小池取魚
捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未
至小池亦偷蘭遮若從漬中及小池
中取離處隨直多少結罪若池水涸
欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘

不知作糞掃取不犯若知有主盜心
取隨直多少結罪若魚主責直應還
不還犯罪若魚主取魚竟無守護心
比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪
輕重如前說汝自當知本品竟

船者凡用渡江乃至用繩山中凡能
載物盡名為船於船中有人無人及
諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷
船覆自念言我欲取船無伴我今竟
伴去捉搦如前說解繩者若解繩繩
未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷
法師曰我今廣說若繫船在急水若
斷繩船未離處偷蘭遮若船離處波
羅夷若不流水中先離處後斷繩繩
斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷
若以兩木支船盜心去一木偷蘭遮
去兩木船落地波羅夷若船在陸地
比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭
遮離處解繩波羅夷若船在水不繫
比丘以盜心上意欲向東風吹向西
偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅
夷若悔心為風所吹更還本處主索
應還若不還主波羅夷船品竟

亦者車為初車貯雜物有識無識如
前說若車貯穀比丘以盜心用器挖
取器未離處偷蘭遮器離處者波羅
夷若車重不能牽覓牛欲牽初覓牛
突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷蘭遮
牛舉四脚波羅夷若意欲向南牛向
東西偷蘭遮若復還本路波羅夷若
懸車在壁盜心取犯不犯如懸鉢囊
無異乘品竟

戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此
義頭者從咽喉後髮際以上是名為
頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉
髮際以下名之為肩若腋以下腹以
上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭
戴物說餘肩腹境界亦如是此次第
句義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜
心掘取隨直多少結罪若園中樹皮
盜心剝取隨直多少結罪華果亦如
是若諍園林者他園林比丘強諍奪
初欲諍時突吉羅令園主狐疑偷蘭
遮若園主作捨心比丘波羅夷若園
主未作捨心比丘取園作決定得想

波羅夷若言官行貨諍園得勝園主
作失想比丘波羅夷若僧中判事僧
知故違理判者判主得波羅夷若僧中
詳依理判諍者不如偷蘭遮園品竟
寺中者於寺中置諸雜物有四處罌
物一前所說若房舍施與四方衆僧
或大或小若比丘欲諍取此房不成
諍無的主故不犯重罪若檀越施一
衆乃至一人若盜心取此房主作失
心盜者作決定得想犯不犯如前所
說寺品略說竟

田中者有二種田何謂為二一者富
縣鄰田二者阿波蘭若田問何謂為
富縣鄰田有七種穀粳米為初何謂
為阿波蘭若田豆為初乃至甘蔗若
比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀
未取比丘以盜心覓鎌覓搭覓籃種
種方便得突吉羅若以手攬捉得偷
蘭遮若刈斷與餘生者相連者未離
本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多
少結罪若盜心取稻作米前運動方
便突吉羅若刈稻打稻舂隨一一作
得偷蘭遮若成米內器離地波羅夷

若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃至一髮大作決定盜心得波羅夷何以故地深無賈故若此比丘來問衆僧今取此地僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有三標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮若舉三標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱言齊是我地田主聞已生狐疑心恐失我田是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得波羅夷說田品竟

地者宅地園地有樹無樹有籬無籬如華園品說亦如田品說略說地品竟聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主法師曰亦有無主云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林隨意所

伐無人呵問是名無主若比丘有主
阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭
若處擲去不堪用物取者無罪若有
主阿蘭若木柱及諸雜物久久在中
無人收拾比丘借取用後主來求相
還取者無罪若比丘賣直至有主阿
蘭若林中語守林人汝聽我且取材
木取竟便還汝直若守林人荅言若
余隨意取比丘便使人入林隨意而
取取者無罪若林主語守林人言有
比丘取者汝莫取直而守林人從索
直比丘應與若守林人賦不覺或餘
處行不在比丘便入林中取木後守
林人還見從索直比丘應與若比丘
入林取木竟為賊虎所逐恐怖未得
還直後應還直若不還隨物多少結
罪若比丘入林中不問守林人以盜
心輒取他物若過境界隨直多少結
罪阿蘭若品竟
水者或置在器及乏水時是諸家中
各各盛置大器比丘以盜心鑽罅覓
鑽及微少鑽著得突吉羅若鑽木欲
得喻闍造鑽得得水隨直多少結罪

若器小者比丘傾器取隨直多少結
罪若器口大以小器內中取者如前
偷油品所說若他池水比丘以盜心
掘地決取若水流出過一分比丘得
波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他
池邊垂徹而置欲使他因此處破及
小兒破或牛踐破若水因此處出比
丘得波羅夷若池中有大樹比丘為
求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池
邊崩穴水便流出隨多少直結罪若
比丘有二池一池有水一池無水各
在他池兩邊他池多水比丘以盜心
便掘穴已有水池邊通注他池令水
流溢灌入已無水池若損他池水隨
直多少結罪若比丘田近他无水池
以方便心掘池通田天雨水從池入
田池主來索水直比丘應還若不還
隨直多少結罪若衆家共有一池分
水汪田比丘以盜心斷取他水令注已
田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多
少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆
僧雇人取楊枝未還衆僧楊枝猶在

某處猶是雇者物比丘以盜心前選
擇取隨直多少結罪若衆僧雇人與
賞物比丘先不白衆僧以盜心取隨
物多少結罪若衆僧差沙弥次第十
五日為衆僧取楊枝沙弥擇好者與
師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多
少結罪若楊枝已在僧常用處取者
無罪取楊枝法汝等應知問曰去何可
知荅曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧
取三楊枝若入禪室及聽講并取五六
楊枝若盡已更取亦得何以不併多
取而取五六為人譏嫌故楊枝品竟
樹者若閻浮菴羅樹及胡樹藤若
以盜心以刀斫樹及藤樹斷皮猶相
連偷蘭遮斷者波羅夷或藤斷而猶
在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而
置若樹因此而折者應計多少還直
不還犯罪若以毒骨刺樹然亦如是
樹品竟

展轉偷者若偷人取物比丘以偷心
奪取物離偷人身分若此人健又於
比丘奪得物還者比丘雖不得物亦
得波羅夷罪何以故以決定得偷心

離本處故若此物主不置比丘強牽
取未離手得偷蘭遮離手犯重若以
盜心脫人手釧鐲出手者波羅夷猶
在手者偷蘭遮脚亦如是若盜利取
他衣初捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮
離身波羅夷若牽衣斷隨直多少
結罪若盜心偷人及身上衣若將去
初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若
盜心又偷身及衣人走突吉羅人擲
衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣
偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身
及衣人走逐不及比丘言汝脫衣擲
地置汝身若人以手初解衣突吉羅
衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比
丘盜心偷人及衣人走解衣置地比
丘猶逐人不置不及而反還取衣離
地波羅夷若盜心偷人人走荒怖脫
衣擲去比丘逐猶不置不得人而還
見衣在地比丘言此人擲去衣我當
拾取不犯偷人不得突吉羅若人迴
頭遙語比丘莫取我衣比丘若取衣
離地波羅夷若人以捨心擲衣走比
丘逐人既不得而還見衣在地言此

衣我力所得即便拾取突吉羅又有
一師解言不得突吉羅何以故衣主
以捨心故展轉偷品竟

受寄者若人寄物在比丘處物主來
求比丘言我不受汝寄妄語應得波
夜提為是偷方便故得突吉羅若
比丘念言此人寄我物無人知我今
為還為不還得偷蘭遮若比丘決
定心得物主作失心得波羅夷若比
丘言我惱之彼若強諍者我還衣不
諍者我當取物主以失心與比丘取
此衣者波羅夷若受人寄物物主
來求口還而心決定不還物主作狐
疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心
移物置別處突吉羅若以物易食
盡物主來問猶突吉羅若物主還問
不還物者波羅夷罪若借用者無罪
若見他鉢精好合眾鉢并與上座處
若以盜心取已底鉢與上座處欲
易取他好鉢以方便誘彼比丘今過
夜失眠竊起至上座處言我欲遠行
取他鉢相言我鉢鉢囊如是相如
是形上座與鉢鉢離本處彼比丘得

波羅夷若上座已取鉢竟欲付盜比丘上座言汝是誰非時取鉢盜比丘聞上座語驚怖而走亦得波羅夷上座以好心取鉢無罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦得波羅夷若上座夜闇自誤取己鉢與盜比丘盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢還與盜比丘盜比丘得突吉羅上座無罪復一比丘盜心礼上座言我是病比丘與我鉢來上座言此房房比丘共諍上座盜心取共諍比丘鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若上座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上座自還得己鉢與賊比丘一盜及偷比丘俱得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉物

入聚落乞食年少比丘憶盜心提
物逐上座入聚落念言我至聚落當
云未至聚落步步突告羅一腳界外一
腳界內偷蘭遮兩腳入界波羅夷若
從聚落中起盜心出犯亦如是若上
座使年少比丘汝將此衣往彼聚落
洩洩年少比丘起盜心將物去步步迴
轉物皆突告羅若過所期處波羅夷
若至聚落以衣易食或賣未犯突告
還衣主問衣在何處比丘答已易食
盡主責衣主應還若不還波羅夷若
比丘以盜心強為上座洩衣若上座
授衣與盜比丘多離上座手盜比丘
得波羅夷若盜比丘生心念言將此
物至聚落我當取犯亦如是若上座
衣不淨以衣現相欲使人洩年少比
丘以盜心問上座言此衣欲洩年少
問言何處洩上座言隨長老所至處
洩若年少隨所至處突告羅若用物
者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅
夷若上座以毳寄檀越年少比丘以
盜心詐往上座檀越家誑言上座教
我來取毳若可夫夫與寄夫好也寄

婦夫與隨從人比丘手一一波羅夷
 若檀越語上座言我欲請上座食并
 施白氎一張年少比丘知往至檀越
 家語檀越上座教我來且前請氎食
 至日當受檀越即以氎與之上座後
 知徒年少索氎若不還氎波羅夷若
 檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白氎
 二張一處一細不現前與後上座遣
 年少比丘就檀越請氎檀越以氎付
 年少比丘言細者與上座處者與年
 少者與我年少以盜心答言上座處者
 是若上座取處氎年少比丘得偷蘭
 遮年少取細氎離本處波羅夷若
 年少比丘以盜心書氎作字細者自
 作已名後上座依名取氎年少比丘
 得偷蘭遮年少取氎得波羅夷若客
 比丘入寺見舊比丘作袈裟客比丘
 心念此舊比丘故當為我看此鉢默
 置而去後遂失此鉢客比丘不得責
 鉢何以然不付囑故若付囑舊比丘
 不解客比丘語客比丘謂舊比丘已
 受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

其何以故由不了語故若付囑鉢舊
比丘答言善哉若後失鉢應責償何
以故為付囑故若知與鉢庫比丘若
出入諸比丘鉢忘不開戶失諸比丘
鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘
語與鉢比丘長老晨朝出鉢置外我
等遣人守護守護人眠睡失鉢與鉢
比丘不須償若與鉢比丘諸比丘付
鉢懶開庫而以鉢置已私房若失鉢
責償若與鉢庫比丘開鉢庫戶未得
開忽得卒病不展轉付囑失鉢不償
若與庫比丘開庫而眠有賊來喚開
戶比丘不開賊云我得戶開我煞汝
比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念
言我若不開復死復失鉢於是開戶
賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫
比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開
庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上
座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主
共長老看鉢若開戶不開失鉢二人
共償若上座將人入庫知鉢庫比丘
言莫將人入上座言無所苦失鉢上
座自償若知僧庫藏比丘眾僧作大

會出內雜物一人不瞻若有所失知庫比丘不償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食眾糧越自為起房眾僧不得差作維那及知事使若比丘若於讀誦教化說法能得利養利眾僧眾僧不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍衣鉢若慢藏失僧物志應償得差看佛供養具不得詳有所失悉償失官稅者應輸稅者不輸以偷過官稅者初捉突吉羅隱藏偷蘭遮不輸過官稅處波羅夷若盜心擲落稅外波羅夷若落稅內偷蘭遮若擲稅外物還展轉入稅內波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜心將物從木上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二人共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮二人悉出稅界外波羅夷若將牛馬負物過官稅處比丘語受稅人隨汝稅取他直受稅人忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以

故已語受稅人故若比丘將至官稅處一人欲稅一人言置比丘不輸度不犯若比丘物至官稅處欲輸稅受稅人言小小不須稅比丘將物度無罪若比丘將物至受稅人處受稅人正誦搏戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比丘將物至官稅處卒有水火賊難各驚走四出不受稅比丘委去不犯稅界者亦擲石所及處若比丘將物不至稅界過者不犯法師曰我欲現偷人無罪云何無罪答曰無主人故無罪若人兒落度父母以水灌頂遣去或父母死亡比丘取如是人無罪若買他人賣比丘將去無罪家生或買得或破得云何家生家中奴婢生云何買得以物買得云何破得與軍破得律本中說若偷如是人得罪初從捉實告羅若抱舉一脚離地偷蘭遶若兩腳離地波羅夷若恐怖經云初方便小罪若舉一脚偷蘭遶舉兩腳波羅夷若他人奴比丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可得適意若奴聞比丘語已初發心

欲去突吉羅若初舉一脚偷蘭邊界
兩脚波羅夷若奴叛有衆多比丘語
其道催令駛去隨語比丘得重罪若
奴使走比丘語言汝如是走可脫此
丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如
是寬行郎主當捉得汝奴聞比丘語
即便駛去比丘犯重罪若奴叛走已
至他國比丘語言汝可更餘處去汝
主求逐汝奴聞比丘語即叛去比丘
犯重罪若比丘語言汝此處辛苦某
處極樂奴聞比丘語即便教去比丘
不教去無罪有比丘作是言某方極
樂道路處處豐饒飲食誰能逐去者
奴聞此語便自隨比丘去比丘即駭
使此人比丘無罪若至半路虎狼賊
難比丘嘆走無罪偷人品竟
無足者地他有主世人已地為教若
有觀看或與一錢乃至半錢此人置
地睡眠比丘空手將去隨直多少結罪
地在國中比丘盜心以銀蟻朝之或
手牽出離函隨直多少結罪無足
品竟

二足者鬼人為初唯鬼不可偷二種

鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀鷄為初皮翅者鵝鴈為初骨翅者蜂為初此止盜心隨直少多結罪如前說無異四足者一切畜生為初若盜心大力能抱鳥離地波羅夷若鳥在處或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫駮出屋外若在外駮出門若在聚落駮出聚落界若不在阿蘭若處駮行離四足處若駮駮起隨一一離處波羅夷半馬驢駝一切四足亦如是若半在欄以欄為界解縛駮出如前所說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地煞牛主責應還直若不還犯重罪四足品竟

多足眾生若百足蜈蚣蜘蛛若一舉脚九十九偷蘭連若舉最後一脚隨直多少結罪多足品竟
若為賊往他人家看物處所解縛等破處還來語賊賊聞此止無依事往取隨物離處若眾多此止造一比並生一切犯罪若教一比止看物等

有比丘言不須遣其去我自往看此
比丘犯罪教者被教者無罪衆多比
丘強將一比丘共偷得物便駢此比
丘守觀諸伴便覓物去此守物比丘
起盜心初中好者便偷將舉隨直多
少結罪衆多比丘者衆多比丘作是
言我等共往某鄉某處相與其偷諸
伴悉同而去一人入取物物離本處
悉得波羅夷於問難中四人共偷三
人得罪一人得脫我今問汝汝當善
思答曰有四比丘一是師三是弟子
欲偷六摩娑迦師語弟子言汝人各
偷一摩娑迦我偷三第一弟子言和
尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二
人展轉相教亦如是師自偷三錢偷
蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故
自偷異教人偷異是故二偷蘭三人
云何得重罪為教他偷五摩娑迦
故是故得重罪汝當善思者於盜戒
中義理分別當善思云何善思一種
物置一處復一種多處多種置多
處此等汝當善識云何一種物置一
處有一人以五摩娑迦置店肆中衆

多比丘見遣一比丘往取離本處家
多比丘悉得波羅夷有一人五店店
廿一摩娑迦家多比丘遣一比丘往
五處取取後處得波羅夷種種物
置一處諸雜物置一處或至五摩娑
迦或直過五摩娑迦置一處家多比
丘遣一比丘取此比丘舉物離地家
多比丘得重罪種種物置多處有五
人各有一店家多比丘遣一比丘取
後離本處家多比丘犯重罪教品竟
相要者其時共去或中前中後或夜
或今日或明日或今年或明年相要
不絕時剋不違犯不犯如前所說若
不從教教中前取而中後取教初夜
取而後夜取教白月取而黑月取教
與年取而後年取教者犯小罪者
犯波羅夷若時剋相應俱得罪相要
品竟

善見律毘婆沙卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十

六

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

現相教取五者眼現相為初或眼現相或手現相或脚現相或遙頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物俱犯重教取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者有衆多比丘一是師二是弟子第一弟子名佛陀勒棄多二名曇摩勒棄多三名信伽勒棄多師行見他物起盜心嘆佛陀勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮若往取物離本處師及三弟子俱犯重法師曰非但四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是若他者師教佛陀勒棄多汝往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物離本處

師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第
三犯重已去還者僧伽勒棄多見人守
規不得取還報師師語言隨便取莫
置師得突吉羅後若得物師及弟子
俱犯重若師教弟子取物決定得如
擲物虛空必定落地師教竟得波羅
夷若師盜心教弟子已或一年或二年
或三年乃至六年師或死或罷道師
不犯重偷者得罪教已乃至三年弟
子未得偷弟子忘耳聾師不知聾師
生悔心語弟子言罷弟子聾不聞語
故承先教往取離本處師及聾弟子
俱犯重若弟子不聾答言善哉不取
師及弟子不犯重得突吉羅教取已竟
今當現盜戒有五事是故律本所說
五事者何謂為五一者他物二者他
物想三者重物四者盜心五者離本
處若一事二事不犯重若具二事偷
蘭遮突吉羅六事者非自想非親厚
起非雙目起重物盜心離本處非他
主者非他守護此物糞掃想無主起
自己想雙用想非盜心無罪已想於
他物中生自己想取離本處無罪若

若亡負債應還若不還者犯重罪謂厚
想者如律本所說佛告諸比丘有五
事得取親厚物何謂為五一者知識
二者同食三者善語四寄生五者取
已歡喜何謂為知識一見而歡喜是
名知識同食者極親厚無所怪惜是
名親厚善語者若我物隨汝意取不
須復問是名善語生者從今若未死
同用此物取已歡喜我取此物物主聞
之必當歡喜是名五事應知可取親
厚取後有三事一者生知識取已歡
喜二者生同食取已歡喜三者語取
已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚
取若在家若出家前取歡喜後因事
生悔心雖悔不得奈取復有知識心
不樂與口不言與不與取已物主後
有所嫌不得奈取又有知識言若汝
有所須取食用我若有所須就汝取
後曰事相嫌得奈取借用者用已當
還主如是用者是名借用若物主言
不須還仍布施善若不布施應還其
物眾物僧物亦如是賊鬼初者四大
三為初亦入其中若比丘取諸鬼物

物無罪若天帝釋若帝釋止店販賣
比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋
怪惜還不還無罪所以無罪此是應
化約故若世間人以物繫樹無人守護
取者無罪畜生物者龍王迦樓羅
為初若其化作人形如帝釋所說無
異若師子若虎然應及牛而食比丘
不得棄取何以故虎狼瞋心忍然比
丘若食竟比丘驅去然後取若得令
淨人久食無罪糞掃者此是擲棄之
物作是念已取之無罪若此物有主
未取比丘應還若不還者犯重顛狂
者律本廣說取初未制戒不犯顛狂
不犯後者六羣比丘為初盡犯法師
日盜成究竟發起從心作世間罪過
業不善者三受汝等應當知發起者
從身業意業發起此是自取教人取
者從意口業發起自取教人從身口
意業作者以身作得世間罪者從罪
不善者心作受者有三受若樂不
樂不樂法兩目盡前波羅夷之說隨
結音六群比丘為初若易解律本
中已說句次新解者我當更說見人

心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身
口以心結罪無有得脫者是以聖人
制戒要曰身心是故律本中說無罪
者起心不動身口是名無罪若起盜
心當自剋責還復好心觸搖離本處
此易解耳誰偷取答言我偷取佛言
比丘汝心云何比丘答言逐口語實
無盜心若尔無罪鬼入者此餓鬼見
死尸有好衣起貪心即入尸中不受
語者此比丘聞言亦不受語起者此餓
鬼見比丘將衣去起而追逐閉戶者
比丘寺近尸陀林比丘性強不畏鬼
神是故入房反閉戶倒地此餓鬼見
比丘閉戶已言我不得此衣擲置死
尸而去是故律本所說倒地未爛壞
者此是新死尸也未爛壞死尸不聽
取衣若取者突吉羅若爛壞者取無
罪問曰云何爛壞答曰魃鳥為初或
脚爪蹠或口瘡乃至小瘡如針頭
刺取者無罪若皮未斷者亦不聽取
若此尸生時被瘡或灸瘡隨一二瘡
可取若此尸腫脹爛臭可取若此

尸見金比丘故取衣語守護尸陀林人語餘人爲我取若無守護尸陀林人語餘人汝爲我取善若都無人者比丘或以刀子判作瘡可取若如此尸比丘得取易籌者衆僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若闇夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心治不中用物爲好或以假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王爲初若自有力若依強勢逼人取物重秤大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二者處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若得此衣當取餘物不取是名誓物云何誓處若比丘取他物將去自誓言我至某處當取是名誓處易籌竟法師曰文句次解我不須廣說若寺舍空廢無人比丘來去見樹有果應打捷鋏若無捷鋏下至三拍手然後取食無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難惡獸難比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜心而食隨直多少結罪次第句易解

取猪被繫者於阿蘭若處張網縛取
野猪比丘以盜心解放他猪隨直多
少結犯重若以慈心解放無罪應還
直若比丘有慈心先以物准直繫著
繩然後解放無罪若此猪見比丘來
輒自突走繩斷去無罪若猪未至繩
比丘遙馳去無罪若他猪隨野猪比
丘以慈心馳打猪放猪無罪若主責
直應還若不還犯罪野猪被繫三四
日不得食體羸不能動比丘盜心以
飲食與之食罷體健比丘作大叫聲
猪聞之驚怖牽繩突走比丘犯重罪
若慈心作不犯應還主直比丘見野
猪著網盜心則繩斷少許不斷比丘
作大叫聲猪聞驚怖牽繩走去如前
所說比丘見猪著網起盜心或安刀
劍近繩或繩遠燃火欲使猪牽繩突
乃或火燒猪脫走去犯不犯如前所
說若人欲掘地作坑掘取猪鹿麋麂
等家獸若比丘盜心壞坑及諸張具
物過不得以丘犯重若眾生不過無
罪若人近寺邊安網捕諸眾生以丘
語此人莫近寺安網取猪鹿若此人

從此丘向地主言若地主教壞不犯若人作田為墾鹿所食張羅防護捕鹿得鹿便食突若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚筍捕魚若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚筍作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚筍將去離水隨直多少犯又飲食於筍外飼魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚筍比丘盜心若開若破魚從中往還主責直應還若比丘取魚筍移擲他處犯不犯亦如前說偷閻浮子及酥油器如前所說若比丘盡心取酥未滿一分然後生悔心後我不更作至明更偷心取不滿一分復悔心後誓不作如是展轉偷盡一器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比丘如是偷酥日日止取一匙而不捨心取滿一分便犯重相要偷者食堂有二種殘食次閻浮子如前所說分菴羅果者舊比丘見客比丘來而不分果客比丘語淨人言我等為得分與不作是言已客比丘便自訂磬

取果便自分與舊比丘乃客俱得共食是故律本所說佛告諸比丘自今已後若有飲食應分分食無罪自言已寺舊比丘若有果有客比丘來應共分食無罪若客比丘去後舊比丘然後分食是名朱羅是故客比丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有眾僧園林有果樹擬四種用客比丘不得輒打磬而食亦不得取將去若舊比丘有眾僧園林不肯守護為偷人所取若眾僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若檀越施眾僧果樹或擬衣服或擬湯藥眾僧不得分食若檀越以果樹為四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若檀越為作房舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直若為袈裟施應當作袈裟若飢餒時眾僧作白羯磨為飲食難得眾僧三衣已足今且迴以食用令眾僧得安樂若眾僧和合食用無罪若檀越為三衣施若眾僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

衆僧和合用無罪若檀越布施
作房舍應作房舍若飢餓時衆僧飲
食難得或病或值國土荒亂比丘捨
寺餘方寺舍果樹無人主領若如此
者重物得作食用為護住處故又寺
中房舍多無人修治敗壞應留好者
餘處敗得壞賣為食用為護住處故
若有檀越以四事布施不得迴以餘用
若以此直雇人守護園林令住園中
然後得用若比丘行來過此園見椰
子多羅樹子守者得自與衆僧食何
以故已令其守護故又守護人衆僧
限分果與應依限數取食不得過長
若守者為衆僧販貨果蔬得淨衣物
與衆僧者得益與守視人果食者善
若檀越布施園為華香燈供養塔像
及修治僧房得取少直賃人守園若
無果直者得用佛物迴賃人若佛無
物得用衆僧物質令守住園中若守
者於園中販貨果蔬如前所說熟菴
羅果者佛語諸比丘得受守護園人
布施法師曰若守護善若不守護不
善大德修摩鄰言若守園人衆僧曰

得供果自有限應依限與者若言過
限不善大德波頭摩言賃守園無券
疏者亦得任意與衆僧果多少得食
又言若聚落童子為衆僧守園若童
子與果者衆僧得食若童子便自取
者不得食衆僧果或佛果有人先
下少直_釋市園果而即守護園若以
果與衆僧者得食若衆僧以果雇人
守園者守園人以己果分得與衆僧
食非已分不得與又衆僧衆多果樹
指以一樹雇守園人是其樹限果者
得與比丘不得取衆僧果與材木者
借用無罪衆僧材木擬作說戒堂或
作食堂者先白衆僧然後借用得若
衆僧材具露無覆爛敗或雨濕曝露
得用作房若後有衆僧賃直及材具
者應依數還又無直及材具脩者當
作是言衆僧物隨衆僧取用若作房
閤無牕牖借用衆僧材木足者此應
脩還餘材具亦如是水者若乏水時
有衆僧自取水若去半由旬三由旬
二由旬如是水貴時又以偷心取水
隨直多少結罪若取一器二器以灌

菩提樹及澡洗或作涼汁者得若眾
僧立制不聽人取又以盜心取或不得
取而以上擲內水中隨直多少結罪
若舊比丘制極重不聽餘人浣濯煮
涼舊比丘伺不見餘人自盜心用客
比丘若見舊比丘已用即逐其用無
罪眾僧有二池僧立制不聽雜用一
者飲池二者浴池三者雜用池若如
是者客比丘來一一隨順舊比丘制
不得乱用若不立制者隨用若處乏
土眾僧通取土若以盜心取一分便
犯重罪若白眾僧然後得用二治護
佛及眾僧房竟有須者先白眾僧然
後得用若不自實用亦得石灰亦如
是茅草者若人燒草茅不離不處燒
者得突吉羅應還本直若草茅因眾
僧守護以覆房舍用若眾僧無人守
護有餘比丘欲守護得用茅草可故
是眾僧曰又此比丘捨去曰彼燒者
眾僧亦不責問曰若此比丘就眾
僧乞分皆與分若已與分遣其守護
若此比丘求增直眾僧應與倍直若
眾僧不用者餘人任意得用何以故

為不用故若眾僧與茅草與根株若
眾僧欲用語守者不須復看眾僧自
看牀者為初有七事易可解石柱木
柱二柱若比丘以盜心取隨直多
少結罪者禪房為初眾僧無人守
護牆壁崩倒若有盜心取按種種村
具盜心取狂種種村具隨直多少結
罪何以故眾僧物或時有眾僧或時
無眾僧若於深野中有賊起眾僧於
寺避去亦如前說若借用無罪此比
丘復移去若死亡者應還眾僧寺中
小小用事易解若比丘借眾僧牀席
氈毼若見客上座來應與若此初失
或壞敗不償若有餘處去還付眾僧
若自用不與上座失者應償若此比
丘借眾僧牀席氈毼者欲去有比丘
迴借以問當作是語我今欲還彼寺
牀席比丘言但置我自送還若失代
償者償還波國中者三新羯者麻豆
米粥或酥乳酪沙糖蜜王舍城
中者摩豆瞿羅知言法師曰次第
易解耳諸壽迦者易可解波羅揭國
賊所集將去此比丘以神通力於檀

越家見檀越兒為賊將去比丘以神通力往取不犯去何神通力比丘以神力令小兒自見已屋而來人中賊不見小兒及化屋小兒得脫法師曰此二事易可解耳律第二波羅夷廣說竟名為善見

第三三淨說諸佛善分別名為波羅夷今正當廣說我等善心聽

余時佛住毘舍離大林中於高閣講堂中毘舍離者此是國名也因女人相立為名此城人民眾多三週闍闍法師曰我今廣說毘舍離根本因緣往昔波羅捺國王王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給侍養皆使調適期月已滿即入產堂若有福德之人平旦時生此夫人平旦時生出矣一段亦如木槿華又餘夫人生兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正微妙而生著耻心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段實無有手足王設見者必生惡賤作是念即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅捺國王夫人所生

蓋覆器頭以王印印之以金薄書置
器外送放江中使人棄已諸鬼神營
護使無風浪漂沒亦時有一道士依
止牧牛人住於江邊山道士清朝往
江邊漂洗遙見此器而念言我當拾
取此器近已而取又見金薄書字復
見有王印印之便開器看唯見有
空一段而作是念若是死空久應爛
臭必有異相即取將歸住處善舉一
處過半月已而成二片道士見如是
瑞相安置好處自今之後復經半月
二片各生五胞又却後半月一片成
男一片成女男色如黃金女色如白
銀道士見如是相已心生愛重如自
子無異以慈心力故兩手拇拈自然
出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
辟如清水入摩尼珠內外明徹道士
哥兒名為難車牛漢書度薄亦言同皮道士養
此二子極為辛苦日入緊落乞食蔬
為二子覓諸飲食日晏方還是時
牧牛人見道士為此二子辛苦如是
來自言大德出家人正應行道何以
為此二子妨廢道業可持我教於寺

為養活道士言善哉於是牧牛人各
還到明日與諸同伴平治道路豎立
幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道
士處白道士言今此二子時將去矣道
士答言善道士復更付囑此二子者
有大福德不可度量汝等善好料理
當以乳酪生熟酥五種而供養之若
此二子長大還自共足對覓好平博
處所安立住止可拜男為王女為夫
人牧牛人等受教勅已即將還本住
處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子
出門遊戲此二子便以腳踏牧牛兒
牧牛兒涕泣還向父母說此無父母
子躑打我等父母答言汝等各自避
去因此戲處名為跋闍跋闍者漢言避也二
子年至十六牧牛人見子已長又見
平博地處縱廣一百由旬即於中央
起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為
夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊
一產二兒一男一女如是十六箇生
兒諸牧牛人見王子漸多復各更為
開立舍宅造諸園池合三十二人宅
舍如是屢轉乃至三倒開廣故名為

毗舍離此是根本因緣也大林中於
高閣誦堂者此林無人種自然而生
從迦維羅衛國達至雪山故名大林
高閣講堂者於大林作堂堂形如鷹
子一切具足爲佛作此堂也種種方
便讚嘆不淨觀者以種種因緣觀身
不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪
筋肉膿血屎尿涕唾從七孔流出不
淨此略說汝自當知佛告諸比丘此
身一尋汝當善觀於一一身分中无
有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀
等香唯有臭穢不淨髮毛爲初觀髮
有五種一者色二者形三者氣四者
長五者住處毛亦如是法師曰我今
略說已在屈陀迦廣說如是於一一
身分悉有五種觀說不淨者如來以
種種方便說不淨腫脹爲初内外俱
觀内者自己身外者他身如思念自
利益故是故如來讚歎有五種失得
有五種有三善具足十相名爲得第
一禪因第一禪故調心柔忍而起毗
婆毗婆舍那讚言觀告
空无我因此觀故斷諸
煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足

十相一者心離煩惱惡家二者入中
三昧三者心不搖動極清而放四者
已入靜放五者一心不越等法六者
合成一味七者五根怡悅八者精勤
執境不置九者增進十者成就堪
受是故禪從中說初禪何者為中何
者為後初入第一禪極淨為初滿捨
為中怡悅為後又問初禪極淨者為
初淨有幾相答曰淨有三相何謂為
三一者從惡家得離心淨二者因淨
故而入三者已入三昧而住此是初
禪極淨三相初禪滿捨為中中者有
幾相答曰中復有三相一者心淨而
放二者入靜而住三者一處而住此
是初禪滿捨為中三相是後禪本中
說中善何謂為初禪怡悅為斷斷中
幾相答曰斷有四相一者不越同生
法二者合或一味五根怡悅三者應
足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者
增進此是初禪怡悅為後四相是故
經中說後善如是心至真以三相
十相具足以思觀喜樂具足以志心至
心憶念三昧智慧具足指亦證入

不淨三昧者如是更重思量分別不
 亂是故如來慇懃讚嘆說利者所以
 讚其所利云何為利佛告諸比丘若
 比丘數觀不淨因觀不淨故心得離
 婬欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如鷄毛
 與筋近火焦縮不能得伸比丘亦數
 觀不淨見欲微汙心不樂近佛語諸
 比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人
 來至我所唯聽一人送食樂修福德
 者少於語言如是比丘乃聽來往送
 食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何
 以故如來作如是勅以天眼觀往昔
 有五百獵師共入阿蘭若處然諸群
 鹿以此為業五百獵師墮三惡道於
 三惡道受諸苦惱經久得出昔有微
 福得生人間出家為道受具足戒五
 百比丘宿殃未盡於半月中更相煞
 害復教他煞如來見已此惡業至諸
 佛所不能教是故如來因此半月入
 靜室於五百中有凡人及須陀洹斯
 陀會阿那含阿羅漢道此諸聖眾生
 況有餘餘凡人輪轉無際是故如來為
 諸凡人說不淨觀因不淨觀故歇離

愛欲若其命終得生天上若不離愛
欲死不生善處佛自念此五百比丘
隨我出家因我故得生善處是故我
今當慈悲此等為說不淨觀令生善
處本不教死為諸比丘說已復作是
念若比丘日日有死者來白我言今
日有一比丘死今日二比丘死今日
三比丘死今日四比丘死今日五比
丘死日日如此乃至十比丘死非可
以我神力救護彼我無益是故我捨
入靜處是故律本所說佛告諸比丘
我樂入靜處是以不聽餘人入唯聽
一人送食如來欲息諸譏謗勿使諸
人作如是言佛是一切智而不能斷
諸聲聞弟子相煞豈能制餘人其中
有人答言佛入定無人得往說如此
事是故不知若佛知者必當制斷不
聽相煞著者觀身穢汗不淨而自著
耻賤薄歎惡此身如年少男女年至
十六性好淨潔莊嚴其身者以香湯
沐浴竟復以香塗身著上妙細麗衣
服而以死地死徇以繫其頸見此穢
汗不淨歎惡欲速棄捨之比丘歎心

其身亦復如是取刀自相煞者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相煞鹿杖沙門鹿杖者其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺住止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至鹿杖沙門所而作是言善哉懇懇汝為度我如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汗手足及刀往婆耆摩河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆耆河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善利者於我無安樂行而長嘆息無利無利造作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我煞諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者此是邪見地神是魔王伴儻而自念言我作此言必合魔王意以璣珞莊嚴其身現變神通力履水而行往至鹿杖沙門所而作是言鹿杖沙門汝所作大

善不度汝度者於三界中未度汝為
度之此是愚癡地神作如是言死者
得度應杖沙門極大懊惱忽聞地神
作如是言而念此神有大神力作此
語者於我必當有利作此念已更沉
刀入寺房房喚覓誰未度者我為度
之未得道者聞此語而毛自豎驚悸
心中震動已得道者觀身無常苦空
無我而無惶怖一日然一比丘有日
或然二三四五如是增至然五百比
丘盡從禪定起者佛知五百比丘死
已而從禪定起佛知而故問如人不
知何以故欲為說法故而問阿難先
諸比丘極多今何以減少諸比丘日
常三時問評諮受問法今者都無
餘國去耶時阿難不知五百比丘宿
業果報唯見觀不淨故各自然身如
是時尊者阿難答已而作是言善哉
世尊願易餘觀令得羅漢辟如大海
多諸川流佛法亦余多諸方便十念
十極四大梵觀如是為初今入涅槃惟
願世尊以此方便教諸比丘是時世尊
欲為諸比丘更說餘觀而笑阿難如

是為初依止毗舍離者諸比丘於毗舍離中住或一伽浮陁或半由旬或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自往喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之間忘集講堂阿難往白佛時可為諸比丘教授說法佛知已於是佛告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢今以餘方便更為汝等說是故律本所說阿那波那念者佛為比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當懃心諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱今阿那波那亦得除煩惱法師曰今廣說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息相非出息相出息相非入息相念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何答曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故為數

故律本所說極靜妙不假更足安樂
不止從初發心無有惱亂是故如來
讚為靜好極有氣味時身心怡悅易
可入耳起者不住不覆惡法須臾消
滅於四道果隨其所能譬如春中半
月不雨為馬人牛踐踏塵起滿虛空
中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無
復遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵
佛告諸比丘阿那波那念三昧者云
何思云何念云何作知之阿那波那
念諸比丘若人善出家為道若在
空閑樹下山林此是出靜處問曰何
以出靜處答曰離諠鬧故譬如牧牛
人有一犢子從出生飲母乳至于長
大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念
乳牽繩跣跟無時暫停繩堅牢故不
能得脫倚柱而息比丘譬如牧牛人
牛母為聚落心為犢子乳為五欲柱
為阿蘭若繩為阿那波那念一切禪
定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之
所尊重若不捨城邑聚落難入阿那
波那若禪比丘取此定已阿那波那
第四禪定作已而取為地復觀云空

無我觀已得阿羅漢果是故佛為諸
禪人現阿蘭若住處佛如知相地師
若欲立國邑善能分別地相吉凶即
語王言此地善可立國若立國邑王
得大利益王隨語已即立國邑如相
師言便即賞之佛亦如是能分別禪
處即向禪人說此處善可入禪諸禪
人即隨佛教次第得阿羅漢果讚嘆
佛亦如王供養相師諸禪人如師子
王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近
真處而起捉取得便食之此丘亦亦
住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢次第得者即便取之往
普得言

譬如師子王隱住山林中伺諸禽獸近
即便捉殺食師子亦如是隱住阿蘭若
伺取無上道獲得沙門果

樹下者於樹下若坐若行靜室若除
樹下阿蘭若處餘一切住替名靜室
持節及四大和適時肝豆阿那波
那念是故律本中說加趺而坐此是
泥阿那波那念易可解耳結加趺坐
者易解正身者十八背骨骨相繫助

脉皮寬舒若急坐者須更疲勞從禪
定退安念前者念禪定法安置其前
出入息者比丘結加趺坐念禪定已
念出入息云何念喘息長念喘息短
因長短故而心得定無有動搖因不
動搖念即起成以念及智慧然後知
喘息長短譬如兒在胎中初從胎出
先出息長短可知云何可知譬如水隨
器長短而流亦如為弛其身長故息
亦隨長鍛鍊身短息亦隨短坐禪比
丘亦復如是以此譬喻知息長短以正
念故心已生樂因樂故極細長出息
入息心轉樂已因出息入息心轉樂
已出入息轉細長因轉樂已生怡悅
因怡悅故知息轉成微細因此怡悅
復增怡悅怡悅故信息增微細難得
分別已生捨心以此九法汝自當知
我出息知一切身入息亦知一切身
者知一切身出息入息身長短初中
後一切知現前知知與心合知息初
後又禪比丘見出息如散塵此現前
見初出見中後不得見欲見中後心不
能及又出息止見中不見初後又見

後出息不見初中又有比丘悉見初
由後何以故心無疲倦故若得如是
則為善出入息於禪學者不休息不
住恒觀出入息若如是者護身口意
業名為學戒定慧若三昧心名為學
定若能分別戒定者名為慧此是三
學於觀處中以念正心已學繫心中
已作恒使不絕從此以後於彼若慙
慙當學滅出息入息者虛出息入息
而滅滅者住也去何為虛比丘初入
禪定身心疲極是故出息入息虛鼻
孔盈滿復從口出入息從虛身心不
疲極漸漸細微於出入息中比丘而
生狐疑我出入息為有為無譬如有
人登上高山身心疲勞氣息虛大又
從山下至平地下有池水及大樹入
池洗浴竟還於樹下斂息或眠或坐
身心清涼漸漸氣息微細比丘初入
定亦復如是初未錄身心出入息虛
何以故為無念故何以漸細念錄身
心故而說偈言

身心極疲勞 出入息亦虛

第一禪處第二禪細第三禪轉細第

四禪定第三禪為麤第四禪名為細
此極處出入若不捉息出入息為若
捉出入息細者不捉者放息捉者於
第四禪初而捉心至第四禪而滅出
息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法
者不捉出息入息大麤若觀四大即
細又觀優波陀那色細四大成麤復
觀一切色細優波陀那色成麤又觀
無色細一切色成麤又觀色無色細
無色成麤又觀因緣細色無色成麤
又觀因及名色細因緣成麤又觀觀
相毗婆舍那細因及名色成麤觀小
毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麤觀
大毗婆舍那細小毗婆舍那成麤此
次第前次第前者細後後者麤麤細
波薩提者漢言寂靜於三跋陀中說云
何學滅出息入息云何出息云何入
息答曰身有入息念學滅出息入息
如是身心不傾不危不動不搖寂靜
極微細如無是名學滅出息入息如
是風住如未成阿那波那念亦不成
就觀未成就智慧人不入此三時不
從此起若學滅出息入息如是成就

風住不起即名善開智慧人入如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自憶識後漸復善憶識微聲善憶置心中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初麤後細憶識麤者漸以至細細者已滅猶憶識心中自此憶識故心定住如是得風息心定住開鍊成就出息入息亦成就阿那波那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人云何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂為三三者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多菩提樹地前跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二捷陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名為善行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不

自念言我應當死作如是念捨諸營
作善行戒此比丘戒滿者無有是處
若比丘作善行戒者此比丘戒具足
美滿因美滿故得受取三昧何以故
如修多羅中說佛告諸比丘若人不
習學善行戒此人戒難得具足而說
偈言

住處寂利養 眾業足為五 遠親及諸病
讀誦長為十

此十惡慕法若人能捨者然後入禪
定禪定法者有二種一者一切觀二
者攝觀問曰何謂為一切觀答曰於
比丘僧為初作大慈心及念死觀不
淨也若比丘慈心云何初作慈心觀
比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次
觀天人次觀大富長者次觀常人次
觀一切眾生何以先觀比丘僧者為
同住故若慈心遍覆比丘僧中安樂
而住何以觀天人為護持故若慈心
遍覆天人者天人柔心而行善法何
以觀大富長者為行善法故何以觀
常人為同法行故莫自相害何以觀
一切眾生為無艱難故何以念死者

覓增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖
觀也若觀不淨使得離欲一切諸惡欲
為根本是故應敬重不淨觀能立一
切諸善是名一切觀三十八觀隨意
能修修習不離是名攝觀此是阿那
波那念入禪觀法師曰我今略說若
欲知於阿毗曇婆沙廣說如是淨戒
已離諸惡事而入阿那波那定因阿
那波那定即入第四禪定入已觀苦
空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅
漢至阿那含若無阿那含往至斯陀
含若無斯陀含至須陀洹若無須陀
洹往至得禪人何以尋覓如此人其
已得禪易指亦故辭知為行跡跡易
尋不迷正路得道得禪亦復如是何
以故易指亦故法師曰我欲說初行
此止上裝束輕身無餘長物威儀具
足往至師所到已而作跋多以下承師
意師漸以愛念應取五品問曰何謂
為五品一者取二者問三者起四者
著五者相問曰何謂為取答曰取禪
定法何謂為問問其次第何謂為起
起禪定法何謂為著著禪定法何謂

為相分別禪定相貌是名五品何故
前取五品為身莫勞亦莫惱師故是
故先取五品為易憶識易從習故若
取五品已若於師處善者住若不善
可移住無智慧者去師一由旬有智
慧者過此亦得住應遠離十八住處
善有五種應當取取已漸減小小緣
事中食已少時消息息已先念三寶
令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿
那波那念善置心中法師曰我今略
說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識
心中者云何憶識數隨觸安置觀還
淨歷觀數者一二為初隨者隨息出
入觸息所觸處安置者道也淨者果
歷觀者法相若初學者先數安置心
中數法者下數從一至五置更始不
得三四上數者從一至十置更始不
得八九

善見律毗沙卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毗婆沙卷第十一

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答
曰出入息逼促因逼促故心難調伏
譬如牛欄內牛極多在欄裏近切會當
破欄出若足十者身中寬容如大欄
寬容牛故易可守養若至八九有何
不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或
言我得禪味起迷惑心故如是之過
汝自捨離若數息者安徐數也如人
量穀先滿覆竟然後數為一復更取
量若有塵草選捨棄之覆竟唱二如
是次第乃至十坐禪比丘數出息入
息亦復如是若駛者如牧牛人數牛
云何數牛點了牧牛人手執杖門柱
上坐駐牛出時打牛駛出以見而數
一二三四五如是至十何以故作如
是數有時四大不和氣息駛出入時
隨出入而數一二三四五一二三四
五數牛時當門閉而數不數內外因
駛數故而心得定何以故譬如人乘
船上湍一二三四五篙更手刺位船

然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中取大因其大故心亦難調除此二法於觸處住至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數内外息數何時可止者若心不乱如息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齊為初心為中鼻頭為後是名三種若出息者齊為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齊為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而内不定而外動搖内動搖因動搖故不成三昧若隨入隨出亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛脚人守養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處乎不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入

不先遙問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息汝自當知佛言若知三法心即定何謂為三一者樂入二者方便三者得上是名為三譬如大木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辦立方便如大木在地善觀木際如心善思禪法如鋸往還出入息亦尔心注看鋸齒如注鼻頭比丘坐禪應知此譬亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂為禪定答曰身心精進調柔成就此是名為禪定問曰何謂辦立方便答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辦立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辦立方便往至上處得如是者然後按阿那波那念名為成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間

如月從雲得出光明照於世間此禪
定中有人初作而現瑞相有人用數
息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐
地或坐床上無有數具其坐處柔濡
猶如木綿花無異何以故已數息故
其身輕利如是次第應出入息滅身
心無極故猶處虛空出息轉細如有
如無如人打磬初應後細坐禪比丘
數息亦復如是是故律本中說先大
後小法師曰此數息禪定與餘禪定
有異餘禪定先細後應若此比丘入
禪禪相不現莫從坐起安心正坐更
自思惟云何思惟以知禪相不現而
言此出息入息何處有何處無誰有
誰無而言人在母腹中無出入息於
水中無出入息長壽天無出入息死
屍無出入息入第四禪定無出入息
色無色界無出入息滅盡三昧無出
入息作是念已自呵責身汝智慧人
非在母腹中亦非在水亦非在色界
色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽
天亦非在死屍亦非入第四禪定有
出息入息極細微而不能自知但更

正心若長鼻者安心鼻弗_邊咤

第一口鼻兩邊

若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之裡定即現此阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念為地然後得隨道念極靜是故於此定中憶念為上及慧辟如綃練用針縫極細針者如憶念縫如智慧遠勿使斷因二法故不失出息入息辟如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起進逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田比立禪定亦復如是若出息入息悉疲極暫時放之令蘇息不還出入但先住鼻端聽息出入而數憶念如縷智慧如杖心之令出息入息若得如是不久而到禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱有人見如占貝花有人見如猛風起

有人見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見如古貝花栴有人見如繩有人所觸悉強有人見如火災有人見如獼猴有人見如雲起有人見如蓮花有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說諸比丘集衆誦經而各各有所見異瑞有人見如山如江如樹如是為初問曰如是山江樹者從何生也答曰從心想有而生人憶想各異是故想亦令人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀如是亦不起阿那波那亦不成初禪法若有此三法者成就禪定若坐禪比丘現如是相應從白師我見如是相師答言是見相不言是禪相不言非禪相作是答已更語長老汝更進心法師曰師何不向語是禪相是非禪相也答曰若向其分別說者是禪相即懈怠非禪相而心生這是故不說但懇懃教之禪相自現而說徃昔偈言

置心於觀後現相非一種若有智慧人正心而數之於出息入息精勤不錯亂

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止用此二法正心安置即成三昧或得初地或得除煩惱地或因現禪支或得初地者此現得初三昧地問曰著三昧與初三昧有異為同答曰有異初三昧心善行已入婆傍伽心

漢言心處
弱心眠

著三昧心境界一

曰恒入善行不隨婆傍伽此二法是名有異若禪相現已或觀色或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母愛重護之令冷熱調適及諸飲食若善守護得成其果比丘護禪相亦復如是不護即失云何護之一者善住處二者善行處三者親近善人四者飲食調適五者和調四時六者善經行立坐卧七者離諸憤內及飲食為初是名為七以此七法以用護之若護如是禪相堅固而住次第增長現之已具諸根極清淨調伏柔弱若欲捉心即得若欲放之即去若欲起之即起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜若欲捨之即成捨離非禪人親近禪人至心於禪知禪相此是十法善安

置心中莫作懈怠精勤修習當作

念今著三昧捨婆傍伽心而起諸心

住剎那而滅復起四五闇婆那

漢言分別心

此五心初心作心第二學心第三隨

心第四中間心第五著心若合五為

四初作學心第二隨心第三中間心

第四著心此第四亦名為四亦名為

五無六無七初者欲界心著心色界

心以此心故滅五支起五支具足十

相及三善得第一禪已即於觀中思

念滅已得第二禪如是相滅得第三

四如是教心乃至上法師曰此略說

也若廣說於淨道經汝自當知如是

比丘得第四禪定善記識之令其增

長若欲進至真處此第四禪五事善

一者安置心二者入三者勅四者起

五者反觀以此五事而至真處此比

丘已作流利或觀色為初或觀無色

為初色無色觀已更增毗婆舍那云

何增此比丘從第四禪定起已而取禪

支取已此禪支依止心中心依倚四

大觀四大身從此禪支言非色處為

初是色非色等法而見識從此四大

為初色共諸色等法識非色也若從
三昧起出息入息身心即是其因見
如是已譬如鍛師有皮囊筒因人鼓
動風得出入出息入息亦復如是因
身心故息得出入此比丘見出息入
息見身見色心等與諸法此非色如
是名色已復觀其因緣見已於三世
中連續名色不斷因續名色而生狐
疑斷狐疑已而觀三相觀三相已
復觀起滅因觀起滅故先見光明離
十毗婆舍那煩惱離已而起道智慧
起已捨起法見生滅法已念念相滅
若二法起已於三界中而生厭患如
是次第得四道已至阿羅漢果有十
九覆觀智知至極已於三界中梵摩
沙門婆羅門中成無上福田此是阿
那波那念數第一四廣說竟餘三四
中與餘禪法不異是故我今當分別
說之覺者現離喜也我今出息入息
而現喜以二事覺喜何謂為二一者
用觀二者用不迷云何用觀而覺喜
入二禪有喜正入時欲得智慧以觀
自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷

而覺喜二禪有喜入已從禪定起智
與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度
其相而不迷以不迷故而成覺喜於
波致三昧隨經說以喘息入息而成
一心心不散亂而知生識因識已知
便即覺喜以長出息用短入息覺一
切身滅身出息入息成一心已知識
以此二法而成覺起以安心故而用
覺喜以知故以觀故反覆觀以整心
至心而取精進而用起識正心安置
以慧知之應知以知應捨而捨應觀
而觀應現而現即成覺喜如是覺喜
已餘句次儀亦如是此三禪定便有
異有覺樂若以四禪定而覺心增訶
羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二
陰為初是名心增訶羅覺樂此是毗
婆舍那地樂者有二樂一者身樂二
者心樂於三昧隨中說滅心增訶羅
者處處心增訶羅而滅亦言定止若
廣說者於身增訶羅汝自當知於喜
文句中受亦入若取樂者受即覆現
二心增訶羅句中想受支多私迦此
諸法與心不離若取心增訶羅想與

受等共入如是觀受已此是說四事
汝自當知於三四中四禪定覺心云
何覺心覺心歡喜善歡喜心極歡喜
我今覺出息入息故有二種歡喜何
謂為二種歡喜一者以三昧二者以
毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二
禪定有喜正入一剎那心與喜等心
中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二
禪定有喜從禪定起已以消滅法而
觸禪喜如是於毗婆舍那剎那作禪
喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我
今覺出息入息善安置心者以第一
禪定於觀處中善安置心入禪定已
從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆
舍那中現觀度想一剎那心定如是
起剎那心定為心定故於觀處心
即善住我覺如是解脫心者從煩惱
處即得解脫從第二禪定離思念從
第三禪定離喜從第四禪定離苦樂
如是從次第得脫從定起已見滅滅
法於毗婆舍那時見無常而捨常法
復見苦復捨樂想復見無我復捨樂
想心不樂著因不樂著故而觀離欲

從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從
取心即解脫是故律本說出息入息
心即解脫如是觀心此是說四汝自
當知於第四中觀無常者无常想應
當知觀無常應當知恒觀無常問曰
何謂無常五陰无常云何五陰無常
答曰為生滅法云何生滅變相法以
變相故而生無相法剎那剎那汝自
當知是名觀无常其色為初觀无常
者此恒觀無常也因觀故如是四大
出息入息而滅法是名觀无常觀離
欲者有二離欲云何二離欲一者消
離欲二者無餘離欲問曰何謂消離
欲一切法相剎那而滅云何無餘離
欲觀離欲是涅槃支因二法故而至
道處因至已見寂滅法見已觀捨以
毗婆捨那捨除煩惱轉即入涅槃如
是阿那含而至極處阿那波那品竟
是時世尊者此略說也今時世尊以
阿那波那念教諸比丘因諸比丘觀
不淨而自共相然因此故集諸眾僧
集已世尊呵責眾僧汝等比丘何以

自共相煞賃鹿杖沙門復煞諸比丘
如來呵責已而為諸比丘結第三波
羅夷若比丘故斷人命如是為初為
聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘
言癡人空人者如是斷根已次至隨
結讚死教死為初法師曰我今說其
根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛
心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱
汝作諸功德死得生天已作善者如
是為初汝已作善業無所狐疑死必
生天不作惡業者汝不煞生妄語一
切惡業汝皆悉不作汝病極苦用若
何為何以故汝已作善業故若汝從此
死已得生天上受五欲樂惡業者令
駛死病人聞比丘語因語故而自取
死是名斷也知者此是衆生我欲令
其死決定無疑也衆生受人身者從
胎為初至老是人身初心者初受生
心此語現五欲界是故說初心心與
三無色陰共成迦羅羅色者此初立
人身名為迦羅羅於迦羅羅色若男
女身相合成三十色若黃門身相二
十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅

羅時如真糯米色點取澄清油酥而說偈言

如油酥微滯澄清無垢濁迦羅羅初生色澤亦如是

如是極微細以此為初過去世人壽二千歲迦羅羅次第長大乃至老死此名為人身斷命者從迦羅羅時或熱手搏之或以手摩之或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名斷命二生者一者色生二者無色生於諸色中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何以故為無色依止色故問曰斷色者為過去色現在色當來色也而說偈言

過去世生非今生 當來世生非今生
現在世生是生生 離過未來取現在
斷現在生成斷生

問曰何謂為現在答曰一剎那相續不滅是名現在生問曰云何為剎那答曰起生老滅法師曰若如是者則不成熟何以故為自生自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已熱

氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之即成熟生此是當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喫假名為衆生論其實者生氣也云何應知斷衆生命答曰斷生氣勿令生也云何應知方便答曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者呪六者神力問曰云何為自答曰自然云何教教餘人煞如是汝煞擲者弓箭為初隨種種方便令斷命安者菰蔴堦及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種一者阿塔婆尼耶二者數問曰何謂為阿塔婆尼耶答曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或十二如是至百數是名數也神力者以神通如龍王迦留羅夜叉天人人王龍王煞衆生以眼視或嚙或吐毒即死迦留羅者能啄煞三尸尋園龍夜叉天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子如此

之物與令其自斷命而唱言汝用此
生何為不如死而取鐵鋌石木繩毒
藥種種死具而近其身讚言汝在世
已作諸功德死必生天於難陀園中
與天人王女娛樂何以生世受此苦
病或教使投巖巖者山破為二段深
谷中或教入地獄法師曰若教人如
是自然者得波羅夷罪此煞人身若
餘衆生得波羅夷提罪何以世尊廣制
此戒為未來世惡比丘故餘後句次
第易解若毒藥或剗斫種種死具不
即死後因此死者是比丘得波羅夷罪
我今現羈羊四云何為羈羊四有一
比丘見羈羊眠一處而作憶識我夜
當煞此羈羊移眠餘處於羈羊處或
父或母或阿羅漢來補以衣覆體而
眠此比丘徃至夜間不別是人言是
羈羊取刀而斫煞或得父死或得母
死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何
以故初作煞羊心臨下刀時生心言
不期是羊不期是人我正斷此命是
汝得波羅夷逆罪有一比丘來捕羊
虞而眠煞者言此是即殺得波羅夷罪

不得逆罪夜叉鬼神來補羊處煞者
而言此是即煞得偷蘭遮罪不得五
逆罪若羊得波夜提罪若心期煞父
母阿羅漢次第而得得波羅夷逆罪知
父在軍中望軍而射著父死得波羅
夷逆罪若非父波羅夷罪教煞長人
得短人教煞絳衣人而煞白衣人教
者得脫重罪煞者得波羅夷若教言
隨得而煞隨死俱得罪教人今日煞
受教者明日煞若教明日煞而即今
日煞教中前煞中後煞煞者得波羅夷
罪教者脫重罪若教隨時煞若煞俱
得重罪教言若有人來至此處汝當
煞所期人未來教者往補受教者不
別而煞煞者得波羅夷罪死者初教
時得突吉羅罪若比丘教比丘受教
者心生念我當先煞伴下刀還得所
期人煞者教者俱得重罪若展轉教
煞犯不犯亦如前時非時亦如前若
比丘教比丘煞比丘教時未得道臨
煞時此比丘已得羅漢教者煞者得
得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼
不見謂言是靜若供養時於怨家此

丘山與諸比丘共坐於前而坐為閻
所蔽而不知來而作是言此某甲名
字賊何不煞之毒虵何不噬之人何
不毒藥之我意極樂此人死如是之
語是名不靜而言靜靜而言不靜者
此比丘來至供養處而坐向者呪比
丘知此比丘來來比丘去已不覺謂
言在如前所說呪是名靜而言不靜
如前後所說呪令死惡突吉羅罪法
師曰今當演說讚歎死以身作讚歎
者隨其知或與刀杖或與毒藥或與
繩或令投身山巖如此之死死已必
當得物或復得人身財富无量或得
生天此是以身教之或搃手或搃足
或搃眼唱言者開口出聲隨意所讚
教其令死此人知其讚歎時得突吉
羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷
蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解
其讚餘人解而言我死必得生天即
取死讚者無罪若為二人讚者隨死
得波羅夷罪若心無所的屬身讚死
若有死者得波羅夷罪若遣使讚歎
使某甲死初語得突吉羅罪往至說

竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪
使者聞讚歎死得生天而不向彼人
說還自向親友眷屬說若有死者使
者得波羅夷教者得突吉羅罪若使
者聞語生天而自取死教者得突吉
羅罪若作書遺使賣書使者不知書
語若死這者得波羅夷使者無罪若
作書不指的隨得人與令死若得其
父父死者得波羅夷逆罪若有煞心
自假造經書種種讚死有人讀此經
書見經讚死生天隨經語種種死者
得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆
罪若後生悔心燒經得初作經突吉
羅罪若衆多比丘共作讚死經若有
讀經有死者衆多比丘悉得波羅夷
若隨得其父母死得波羅夷逆罪若
造作讚死經有人偷取讀因此有死
者造作比丘得波羅夷罪若遺泠或
遺落去失有人拾得依經取死這經
比丘得波羅夷罪法師曰今當說斷
命初事若比丘有煞心掘地作坑令
某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪
若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得

波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪
若為一切作坑人墮死得波羅夷若
父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有
人樵食糧落坑中不即死後噉食盡
必定死無有出期初落坑作坑者已
得波羅夷罪若作坑本擬煞人人不
來而自悞落坑死初作坑時得突吉
羅罪復有人落坑手脚折不即死又
得出坑已後因此而死作坑者得波
羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰
教人作坑犯不犯如前所說若作坑
取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦
得突吉羅罪若死者偷蘭遮人與畜
生落死不犯若後有悔心自填塞坑
又餘緣敗壞不犯若作種種煞具使
人死犯不犯如前說不故作者或餘
事作坑有落者不犯或說苦空無常
不淨觀人聞此而自取死不犯廣說
律本竟今說煞戒因緣或從身心起
得罪或口心作得罪或用身心口得
罪此是性罪身業口業害心苦受慈
悲者有一比丘病極困諸比丘見此
比丘病重以慈悲心而唱言長老長老

持戒具足因畏死故而受今苦長老
若死何必不生天病比丘聞語已而
念言諸比丘皆讚我持戒具足死必
生天而不食取死讚者得波羅夷罪
是故有智慧比丘往看病比丘慎勿
讚死正可說言長老持戒具足莫戀
著住處及諸衣物知識朋友但存念
三寶及念身不淨三界中慎莫懈怠
隨壽命長短若此病比丘因語而死
如是因說法死無罪諸比丘欲坐先
手按座而坐法師曰何座先按而坐
何座不按而坐荅曰若單施席者不
須按若有氍毹氎被者先按然後得
坐若比丘先到後檀越敷氍毹氎被
不須按而坐若檀越言法師此中可
坐乃坐不須按若前已有比丘後來
比丘亦不須更按可即坐椿杵句者
於椿杵句中不故作作者無煞心椿曰
句義可解不須說老出家句者有三句
初句子向父言莫令衆僧待為令速
到故推父倒地即死是故無罪第二
句者何以樂父死為於衆僧前衆僧
問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒

聞此語已生著耻心而故違父令死
是故得重罪第三句者正得偷蘭遮
罪從此復有三句易可解不須解於
分衛食有三句此乞食比丘以法為
重所以得食先與同學無有熱心是
故無罪從上座至下座一切皆死餘
句易可解耳第二句若乞食從外道
家得食極精食者莫受若已受者勿
與他人及自食可藏棄之亦勿與畜
生試句者得偷蘭遮罪何以故為欲
試故若知決定應死者得重罪從此
傳三句此易可解耳慳慳亂心中
者此比丘日夜思欲制其心而不能
制欲還復自念言我持戒具足何以
捨戒還俗我寧可取死是故上耆闍
崛山頂投巖取死而巖下有所伐人
比丘隨時捉斫伐人無熱心無罪佛告
諸比丘莫自熱身熱身者乃至不食
亦得突吉羅罪若比丘病極若見眾
僧及看病比丘料理辛苦而自念言
此等政為我故辛苦乃尔自觀壽命
不得久活而不食不服藥善又有比
丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如

在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善石句中者比丘不得研石不但石乃至草木土若起塔寺墾石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸來逼用石土擲驚勿取著亦得於忬句者次第義可解作對壞胎者此女夫暫遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落竝婦句者易可解按句中是人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按煞兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按煞女人喫餘人為按煞比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喫為死兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有虫亦生虫噉而滅是故名為無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死

比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿
作醫師若作醫師者得突吉羅罪若
為出家比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼合藥者無罪若諸同學自有
藥者為合若無藥自有亦與若自无
者亦可為往自恣請檀越家求藥不
得復往餘家復有五種得與藥何謂
為五一者父二者母三者人侍養父
母四者自淨人五者畔頭波羅沙問
曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出
家未得衣鉢欲依寺中住者若父母
財富自有良藥醫師不須復作若父
母猶居王位有病不得不為合藥若父
母貧賤病時有時將入寺看洗浴母
者慎勿觸體飲食得手與食父者如
沙弥無異洗手足油塗身悉得用手
與供養令得差愈淨人者雇其得入
林斫伐薪薪若得病未至家比丘與
藥若已至家比丘不得與藥若有善
男子依止比丘隨驅使若病比丘得
與藥復有十種得與藥一者兄二者
弟三者姊四者妹五者叔叔六者伯
姨七者叔父八者伯父九者叔舅十

者伯舅此等自有藥者為合善无可
借用若後還者善若不還勿責如是
長轉乃至七世得從其乞藥合藥不
犯汙他家若弟婦若姊智有病者
可得以藥與姊與弟令自與智婦若
無弟無姊云何得與藥可與外甥與
弟子汝自與汝父母若和上父母在
寺有病疾弟子亦得為和上父母合
藥治病若和上無父母自有藥善若
無弟子父母有藥善若無弟子父母有
藥自與得和上看弟子亦如是若餘
人有病或賊或軍人被創來投入寺
比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無
眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀
越供養衆僧不異父母若檀越有疾病
衆僧不得為合藥亦不得與藥又檀
越但問大德某甲病云何救治云何
合藥答言此藥得妻若作是言善若檀
越又問比丘大德我母病願大德為
處方比丘不得處方作方便問傍大
德某甲比丘病以何藥救治答言長
老用此藥此藥得妻檀越問二比丘
語已還為父母合湯藥若比丘作如是

語無罪今時大德摩訶波頭摩法婆娑婆
王夫人得病夫人遣宮中一女往問
大德波頭摩默然不答乃與傍比丘
共語此女人問一比丘語已還為夫
人合藥即得差夫人病得愈已作三
衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿
多者是時衣物遺銷而置大德前問
評言夫人今以此藥乃與大德香花
之費波頭摩自念言此香是醫師得
分用淨取而作供養法師曰如是智
慧人能利益衆生於已亦無罪如是
作善若白衣言大德請為某甲作呪
比丘不得作若言大德為誦呪得為
誦也當作是念此白衣不知佛法若
我不為作呪者當生惡念是以為誦
呪取水灑繩而與若自作繩水與者
得突吉羅罪若國王及聚落大檀越
有病者遣人至寺請比丘為說呪比
丘為說阿咤那咤或往到病所為說
法為與戒故得往若檀越作是言今
某國王某檀越喪今葬請比丘送喪
不得去若比丘自念言我往看彼塋觀
無常因此故我或得道果知此去無

罪分衡食者若可與若不可與父兄
可與不得與餘人如一迦利沙繫得
與人法養父母得與淨人得與槃頭
婆羅沙如此人等須與若有賊若
劫人來乞者得與問曰何人可與相
等問何人不可與問若有人來至寺
不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有
喚求所須自物者得與若衆僧物先
白衆僧和合者得與若有強力惡人
來乞者守物人為護住處故得隨意
與與竟後衆僧不得呵問守物者言
是汝自領而輒與惡人何以故為護
住處故法師曰我今說取其證今時
於師子洲國名阿菟羅陀於中有賊
名阿婆耶有五百賊侍從圍遶一處
中頗住立作壘柵去壘四面各一由
旬而往劫奪於隔歷旬者易可解耳
得罪者於屈陀迦汝自當知或舉或
抑者十七羣比丘有十七人見六羣
比丘有一人十七羣比丘一人取其
鉢盂六人舉之令倒地展轉如無異
各坐其上於是老六羣比丘而死結
罪已於律中說治鬼旬者煞夜叉鬼

此夜又能捉人比丘作誦呪人其置而不肯置比丘語言若汝不置我能煞汝夜又猶不置於是比丘或以米粉或以土泥捻作夜叉鬼形而誦呪斷其手足手足即斷斷其頸頸亦即斷而死是故得偷蘭遮罪不但煞夜又煞天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜又句者有一寺惡夜又住中此比丘不知房中有惡夜又而教一比丘來入房中令其安樂住止是故无罪若有煞心令入死者犯重罪不死犯偷蘭遮罪不但惡夜又或有毒蛇虎狼等恚入惡夜又犯不犯如前說嶮難句者於嶮難處多有賊教者不知无罪知者死犯重罪不死犯偷蘭遮罪煞即是者如是初句有一比丘與一比丘怨家此比丘欲煞怨家比丘自念言我若白日煞者人即覺知伺夜當煞之而先觀住處知已而還至夜往怨家比丘所而多有伴此比丘闇中摸索疑是怨家即煞已是怨家犯重罪有一比丘疑此而煞彼者此怨家比丘伴多伴共眠於闇中摸索言

是怨家而悞然彼有一比丘言彼是而然此者言是彼然即得彼者如此然者悉得重罪非人句者初言今此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以多羅樹葉或以繩縛病者手足而與杖誦羅多那說呪竟而言汝莫觸燒持戒人汝可去為說法者法師曰此句易可解耳法師曰斫木句者小小有異義若此木倒時竿比丘而不犯此比丘手中有刀斧鋸鉋比丘寧守死不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪故名為過聖人教是故智慧人寧守戒而死不犯戒而生若有餘人為掘土斫木救出者善若有方便得云何方便有死木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩下釣上慎莫自斫木得語諸白衣沙彌為斫放火句者有異義若人放燒火來近寺為護住處故比丘得鋸草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我

今燒一切衆生中隨有衆生死隨得
罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪
言我今正燒草得波夜提教人燒得突
吉羅唯除護住處得燒何以故佛所
聽故酪汁勻者生酪汁冷酪汁熱酪
汁汝自當知何謂為穌毗羅漿答曰
先取阿摩羅呵羅勒鞞勒穀者
七穀取粳米為初作餘甘蔗子一切
木果一切笋角肉蜜沙糖石鹽三蒜
如此之物悉合和為一或內甌或內
小器血頭蓋泥置三四年中待其熟
熟時色如蜜色以此治病風嗽瀨如
是病為初若服此藥飲食時皆須肥
味一切諸藥無過此藥竅為第一若
比丘服此藥時適中亦得服若無病
者以水和得服第三波羅夷品竟
世尊知四諦 善說第四重今分別解說
名為波羅夷

今時佛住毗舍離國者此義已在前
不復重演其未說者今我當說為白
衣驅使者或為白衣耕田及作園林
一切所作我等當作此是亦不應作
為教授白衣於律中已說使者為白

衣作使行聖利法者於人中名為無
上法也亦言過人法亦言梵法亦言
入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此
比丘得第一禪如是為初諸比丘自
共籌量已然後向諸白衣說有比丘
名佛陀勒棄多得第一禪定曇死勒
棄多得第二禪定僧伽勒棄多得第
三禪定如是向白衣說次第乃至第
四禪定阿羅漢漏盡三達智白衣或
問或不問諸比丘如是更相讚歎諸
白衣供養顏色光澤和悅氣力充足
何以故此諸比丘得供養已飲食美
味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光
澤和悅婆裘河邊者此諸比丘於婆
裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問
比丘汝等住止和合安樂者語諸比
丘汝等四體九孔恣安樂不以為
勞也世尊慰喻已而呵責婆裘河諸
比丘汝等作如此行便是大賊佛故
欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律
本說佛告諸比丘今世有五種大賊
何謂為五一者聚集衆多或一百二
百如是乃至五百人主劫城聚落穿

於髻壁是世間大賊如是為初比丘
亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是
展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊
重讚歎又手礼拜如是為初今世有
此惡比丘捨師及同學而營覓利養
得利養得利養已恣意飲食身體肥
壯氣力充足共相調戲或說飲食美
味或說姪欲或說國土富樂聚落或
說園林甘美饌種種思憶言說談道
恣惡放縱心意不能自制遂成破戒
受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥
卧具房舍床席實非釋種子而釋
種子非梵行自稱是梵行受此諸施
是名第一大賊

善見律毗婆沙卷第十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗曇藏或解毗尼藏不希飲食趣得支命持戒清淨或為人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國為人敬重佛法興隆如是比丘光揚佛法有惡比丘從善比丘聞受法已為他講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞衆共讚譽大德善說妙法從誰稟受答言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至五摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與衆亦

不得與一人亦不得與若與者得偷
蘭遮罪何謂為五一者園二者地三
者鐵物四者木物五者土物以此諸
重物不得妄與人佛告諸比丘五種
不得分僧衆一人園為初若分得偷
蘭遮罪法師曰分不可分於寒賤迦
當廣說今此略說以取者以此重物
而取白衣意希望白衣不可與人而
偷取以餉致白衣佞取其意此是第
四大賊也以此重物餉致白衣者名
汙他家因汙他家得突吉羅罪應駈
出衆復有比丘取僧物如已物無異
行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取
者隨宜多少結罪此是名為第五大
賊賊无過此賊聖利法者此法極細微
若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷
取是故律本說聖利法者而自說有
於身中無聖利法自言聖利法已在
我身問曰此無離本處云何名為賊
答曰不能得名為賊何以故為因空
誑妄語而得大利養故以方便取之
是故律本說佛告諸比丘盜取人飲
食者此亦名大賊何以故以無實故假

名有實言我是阿羅漢聖法在也而
假偷在已譬如獵師欲煞羣鹿若以
人形往者鹿見必走以方便故以草
木纏身身非草木而現示是草木形
訖羣鹿見者謂之草木而來就之即
煞取比丘亦復如是非阿羅漢假示
是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂
是真實以饋饌飲食而供養之亦如
獵師假形謀鹿如此比丘假形謀取
諸檀越飲食是故律本中偈讚
外袈裟遮頸內行不淨法已行惡法故
死即墮地獄鐵丸熱光炎寧可吞取死
若有破戒者不應吞信施

外袈裟遮頸者以袈裟纏置肩上此
是外取聖表式內空無所有譬如畫
器內盛臭物如此之虛假定無一可取
惡比丘亦復如是第二偈者何以如
來作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀
越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸
爛死不以此因緣墮於地獄是故作
如是說呵責婆裟比丘已告諸比丘
說戒時作如是言若比丘空誑妄語
為初佛結第四波羅夷堅已復次隨

結除增上慢者如是佛已為比丘說
隨結已於隨結中不見謂為已見者
以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如
是未至謂至未得謂得未得句者以
道諦未得作真實者以慧眼覆見真
實增上慢者作是言我已得聖利法
於中生慢或言過慢或言增慢自念
言我於阿羅漢法我已作之云何慢
以舍摩陀毗婆舍那力故煩惱暫住
是名為慢若後見慾境煩惱便起唯
此人不犯問曰何人起慢何人不起
慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切
諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得
謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯
陀舍阿那含為初如是於四道果慢
不起復不起慢於破戒人云何不起
於聖利法無有分故如禪人好眠為
事此人不起起慢人者先持戒具足
而入禪定得禪定已未分別名色始
入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或
得舍摩陀或二十年或三十年中不
起因勇猛行毗婆舍那力故自念言
我得須陀洹道斯陀舍阿那含增上

慢如是若能善持舍摩陀非但三
三十年乃至八十年百年煩惱不起
是以生增上慢言我得阿羅漢是故
未來除增上慢不入空誑妄語聖利
法答曰言禪定解脫三昧入空慧眼
如是禪定為初一切諸法是名為聖
利法惡比丘以此法為已有或以已
身現為法有聖利滿足見者世間過
世間用慧知諸法如肉眼見無異慧
眼者三知也問曰慧與眼為一為異
答曰一也慧即眼眼即慧問曰若余
者何不直言慧何須言眼亦不須言
慧答曰不然所以如眼不異故名慧
眼過人法向男女說者此是指示說
處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生
我如是知如是見者此說其因緣知
如是見如是禪定為初如是見如是
我知若檢校若不檢校者此令人知
已得罪也當時說已得波羅夷罪已
得竟或有檢校或不檢校自向他說
是故律本說或檢校或不檢校云何故
校問長老何時得禪定解脫三昧三逆
耶如是方便問已或問長老得三想

苦空無我或以三昧得之或非三昧
或毗婆舍那得也或以色或以無色
或以內色或以外色何時得也為朝
得為中得為暮得復問處何處得也
為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復
問方煩惱已滅去幾餘有幾以何道
滅之以須陀洹道為斯陀含道於一
一道中汝得何法若有比丘得過人
法而一一答言若不得者問已迷亂
不能自答若人得者現法如在手掌无
異日時處所皆一一答之或白日或
夜若答已復問四道果中汝已何道
然幾煩惱答者一一悉著者復問汝
得何法為得須陀洹斯陀含若答悉著
者若著小小異者即不信何以故著
有智慧聰明比丘從師稟受一一在
義不得謬亂復作餘問

初入云何若答不著即聖利滿足決
不得也而駢出若答言入聖道著人
於戒定慧中無有懈怠精勤不退然
四供養心無染著辭如虛空若如以
比丘說而同合如大河水平與阿耨
水相合無異是故佛為聲聞弟子說

涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如霹靂者身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也今人知我者以惡心而假現聖利無有實想得波羅夷已樂自令淨者自念言我已得波羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道者皆悉障尋不復得如律本中說半偈沙門不持戒死必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙彌戒持五戒清信士如此於沮縣道無有障尋是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者還作沙彌及白衣清信士是故律本中說樂欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷若人得此罪名為波羅夷法師曰此句易可解耳我樂靜者此是

略說現聖利法以不廣說而增其罪
又有異義以方便令人得知入禪定
者入第一禪定第二第三第四禪定
慈悲禪定不淨觀禪定向那波那禪
定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中
說入禪定為初若如是說得波羅夷
言我已離煩惱離欲斷不復生得罪
如前所說若言我入三昧得道發語
知者已得波羅夷罪或言我得智慧
或言得三達智或言得三十七菩提
黨法得初力得善作得八聖道法如是
皆得波羅夷罪我離欲如是為初此
是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以
第四道離愚癡是故律本中說我已
離欲若如是說得波羅夷罪或言六
通中我一已得亦得波羅夷罪若言
我前世已得六通我今欲得如此不
得重罪或言我得四辯犯重或言我入
滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧
非聖人定非凡人定若有人疑是阿
那含阿羅漢令人知我如是令人知
人即知又言我已從迦葉佛時得須
陀洹道不犯重罪何以故知來以今

世結戒不為過去世又言過去世入
三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相
已結定今至有三轉取第一禪為初
乃至離五蓋一此是第一轉第二轉
取第二定為初第三轉取第三定為
初我如是入如是定如是起如是作
已如是通達無尋有如是說志得重
罪法師曰妄語有三種何謂為三一
者自念言我今欲妄語二者開口成
妄語三者妄語已自念言我已妄語
是名三種妄語復有妄語初念言我
今妄語臨發言而實語不成妄語如
此不得重罪復有妄語我欲禪發言
而禪我欲入定如此不犯重復有妄
語初發思妄語發口言妄語語已妄
語如此三相具足是妄語是為真實
妄語法師曰若如此不成妄語何以
故心心起滅如一剎那前心非後心後
心非前心是故一心不具足三相答曰
不尔所以如來結戒心心相續如一
無異是故犯重問曰三相何者為正答
曰初發為正法師曰我今斷說何者
得罪言我今正得者即得罪若言曾

律欲得不犯重此三轉品竟欲說六
我欲說第一禪定後發語我入第二
禪定此是語悞第三第四禪定亦如
是悞忘犯重罪何以故為其地故如
言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞
言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小
有異問曰何謂為異荅曰捨戒雖現
身相戒亦不去要須發語而失若向
人說我得道人未即解語良久方解
不即知故不犯不犯重得偷蘭遮罪
又有比丘向人說此人亦不知禪想
亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪
定而已若比丘說此人聞已言此比
丘已得禪定已入禪定若如是知者
即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨
律文句解說而向白衣說者言若人
受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿
羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭
遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法
師曰如是種種方便欲令人解罪相
輕重汝自當知我今說無罪者除增
上慢者無罪不欲向人說悞說無罪
實得向同意說不犯寂初未制戒婆

裘河比丘不犯顛狂心亂不犯此因緣本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我今阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陀含乃至須陀洹以此疑故當大得利養若初作如是心時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陀法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一一道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利想乃至食竟忘突吉羅罪若得利養若不得利養忘突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法為今世後世

諸同輩見我持鉢乞食讚歎言善此其
真如來法若我等不行此法實有慙
愧若生如是心乞食無罪第四句者
向檀越言若人住在檀越寺為不說
名字故不得波羅夷罪今人疑者此
句易可解耳言煩惱若向白衣說煩
惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說
言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越
所供養比丘此比丘是阿羅漢此句
易可解耳不須廣說病句者非人所
能堪忍唯我能忍此苦此文句者無
罪若言非凡人所能堪忍唯我一人
能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮
罪婆羅門句者此婆羅門信心於法
是故言善來羅漢如是飲食供養一
一皆嘆為羅漢為信心故嘆為羅漢
受如此供養供給一一悉不犯佛告
比丘如此讚歎之言應生慚愧心而
受受已當勤行道以求羅漢次還俗
句者如我等輩於俗法已斷此非貢
高語是故無罪障尋句者於白衣法
已障亦言已離於律本罪想已說從
寺出者若人先從此寺出此比丘得

阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷者有緣師僧遣去及父母急難因緣出云不犯若因此事出欲現羅漢想亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已即日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香花供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉菟者身相具足如梵王身故名勒佉菟問曰此勒佉菟何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰因勒佉菟因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經

即得阿羅漢目連從出家七日便
得道發含笑者是小笑也因何而笑已
在律本不須重說骨骨相連者此是
餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察
問目連既見如此衆生何不生慈悲
心而發含笑答曰所以目連自思惟
言以佛慧眼自念已身如此細微衆
生我今得見念已生歡喜心故發含
笑復自念言如此餓鬼之苦我今得
脫我得善利如修多羅中說佛告諸比
丘因緣果報不可思議若思議者則
成顛狂是故如此因緣不可思議如律
本中說勒伽菟問目連以何因緣而
發含笑目連答言若欲問者於佛前
而問骨骨相連者其骨形長一由旬
無筋肉也衆鳥飛逐者為是真鳥為
化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵為喙乃發
大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此
骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛
如是咄哉者歎其苦也法師曰大句
次易可解耳比丘呵責者諸比丘言
目連空誑妄語是故呵責佛言目連
是慧眼也是故律本中說目連已成

天眼得見如是佛告諸比丘我已
見如是衆生我於菩提樹下得一切
智我見無量無邊不可思議世界
生住處猶如手掌中見阿摩勒果
熟牛人者熟牛為業熟已剔肉賣餘骨
相連懸置鈎上以此果報久在地獄
良久得出餘業未盡今受此形肉段
句者此人屠牛熟已割肉作脯懸置
鈎上餘骨棄擲恒以此為業因此果
報死入地獄受果報已徙地獄出受
身形如脯段衆鳥逐如前句說無異
第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭
斬翅斬足剥皮懸置鈎上恒以此為
業死入地獄一一如前句說無異無
皮句者此人恒煞羊如斬鳥句一一
無異刀毛句者此是屠猪人恒用刀
煞猪恒以此為業死入地獄如前所
說一一無異乘毛句者此人恒捕獵
衆鹿以鬚刺煞因此果報死入地獄
如前句所說一一無異箭毛句者此
人先作國主若人有衆罪以種種治
之或刺或割鞭杖撻撻無道如是為
初以此果報死入地獄如前所說一

一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄從地獄出今受此形錐恒自刺身針毛句者此人生時兩舌惡口死入地獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊腫句者此人是村中官長不善判事以此果報死入地獄從地獄出受身陰大如瓶何以故若人有罪輒受財貨覆藏其咎若無物者開露其罪故受此形法師曰若有智慧人作官長者慎勿曲理受罪果報如此姦姪句者此人生時好作姦姪人所愛惜細滑而輒與人私通死入地獄從地獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門句者此易可解耳無皮女句者女人皮細滑非已有是丈夫許而偷與餘人因此果報死入地獄先觸樂後觸苦今受如此果報醒覺句者律本已說濃爛句者此女人以火炭汨餘女人以此果報一一如前所說焦賊句者此易可解耳比丘句者此惡比丘受他信心供養不護身口意業以此果報一佛中間在地獄從地獄出受

餓鬼形惡比丘尼式又摩尼沙所
不護身口意業受罪亦如是河句者
法師曰此河從何處來從毗婆羅山
出去一由旬龍王宮殿在此河下緣
廣一由旬其城郭如忉利天宮死異
因龍王福德因緣故所以清冷香美
蓮花大如車輪水從此流出經三地
獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地
獄餘熱氣上承是故水沸問句者目
連向諸比丘言長老檀越不如退走諸
離車子共闕長老檀越不如退走諸
比丘心念惜檀越故語目連汝空誑
妄語羣象句者集毗尼江邊集毗尼
者江名也安闍三昧者問曰身心不
動此是第四禪定何以羣象渡江而
叫聲答曰有二種叫聲一者小象欲
泅渡江見水深而畏故叫二者大象
得水而生歡喜故大叫聲未成就者
此禪未成亦言垢濁不淨是故得聞
象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此
是一生相續憶識不識化生也法師
曰大何憶識五百劫生也此是從外
道第四禪定出定壽終生無色界壽

盡從無色界下生人間入佛法。得
三達智是故憶五百劫於二中間不
憶如修多羅中說佛告諸比丘我嘗聞
弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大
德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷
有幾答曰我今捻說一切二十四波
羅夷汝自當知問曰何謂為二十四波
羅夷答曰比丘有四比丘不同波羅
夷有四十一人不得何謂十一人不得
答曰一者黃門二者畜生三者二根人
此三者受生無緣故名波羅夷然此
三人不障天道於四道果中有障果
是故名為波羅夷此三人不聽出家
四者賊住五者破内外道六者煞母七
者煞父八者煞阿羅漢九者壞比丘
居十者出佛身血十一者破和合僧
此十一人為所作故不得道果故名
為波羅夷賊住破内外道壞比丘居
此三人不障天道於四道果障果煞
父煞母煞阿羅漢出佛身血破和合僧
此五重罪此是五逆罪天道道果是
障法師曰波羅夷有八合十九復有
比丘在樂著白衣衣服計成合為二十

此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根
舍他人根坐他人根此是四都合
成二十四家後四是隨結法師曰何以
為姪不得與比丘同住者不得與布
薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得
共我今問長老於一一波羅夷中誰
清淨者第二第三亦問如是誰清淨
者法師曰餘文句者易可解耳一切
善見律毗婆沙四事竟

波羅夷品竟次至十三事今演十三義
汝等應當知

余時世尊遊舍衛城余時者為聲聞
弟子結戒時非世間時也遊者有四
何謂為四一者行二者住三者坐四
者卧以此四法是名遊辭如世人言
王出遊若到戲處或行住坐卧佛遊
舍衛亦復如是舍衛者是道士名也
昔有道士居住此地往古有王見此
地好就道士乞為立國以道士名号
為舍衛如王舍城昔有轉輪王更相
代謝止住此城以其名故号为王舍
城舍衛亦復如是舍衛又名多有河

謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸
聚此國故名多有

舍衛甚微妙觀者無厭足以十音樂聲
音中喫飲食豐饒多珍寶猶如帝釋宮
迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者
為欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦
法師曰次第文句易可解耳不須廣
說若有難處我今當說乱意睡眠者
以不定意以此睡眠也若白日眠先
念某時某時當起如修多羅中說佛
告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
念我身未燥當起如是眠若夜亦應
知時月至某處當起若無月星至某處
當起當念佛為初於十善法中一二
法中隨心所念然後眠此癡比丘不
作是念而眠色欲所纏是故持出不
淨除夢中者法師曰律本說唯除夢
中持與夢俱出不淨何以除夢答曰
佛結戒制身業不制意業是以夢中
無罪如律本中說佛告諸比丘汝當
作如是說戒若比丘故持出精僧伽
婆尸沙出精者故知精出以為適
樂無慚愧心精者律中七種毗婆沙

廣解有十何謂為十青黃赤白木火
色油色乳色酪色酥色精離本處本
處以腰為處又言不然舉體有精唯
除髮爪及燥皮無精若精離本處至
道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽
婆尸沙罪若有熱作行來運動及病
疾自出不犯夢有四種一者四大不
和二者先見三者天人四者想夢問
曰云何四大不和夢荅曰四大不和
夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或
見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛
不實先見而夢者或晝日見或白或黑
或男或女夜夢見是名先見此夢虛
不實天人夢者有善知識天人有惡
知識天人若善知識天人現善夢令人
得善惡知識者今人得惡想現惡夢
此夢真實想夢者此人前身或有福
德或有罪若福德者現善夢罪者現
惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎
時夢見白象從忉利天下入其右脇
此是想夢也若夢礼佛誦經持戒或有
施種種功德此亦想夢法師曰此夢夢
中能識不為想也荅曰亦不眠亦不

覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若
言覺見夢見欲事與律有違問曰有
何違答曰夢見欲事無人得脫罪又
律中說唯除夢中無罪若如此者夢
即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠
修多羅中說佛告大王世間人夢如
獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無
記耶答曰亦有善有不善者亦有無
記若夢礼佛聽法說法此是善功德
若夢煞生偷盜姦婬此是不善若夢
見赤白青黃色此是無記夢也問曰
若尔者應受果報答曰不受果報何
以故以心業羸弱故不能感果報是
故律中說唯除夢中僧伽婆尸沙者
僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也
問曰云何僧為初答曰此比丘已得
罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩郝埵為中殘者與阿浮呵那是
名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味
不須究其文字此罪唯僧能治非一
二三人故名僧伽婆尸沙若得故出
精罪應知方便時想應知方便者我

今出內色欲出外色俱出內外處三
中動如是方便故名方便也起時有
五種一者欲時起二者大便起三者
小便四者風動五者虫觸是名五種
若欲時起男根便强堪用過此時不
起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名
為時為除病者

如是有十句青色為初亦有十故於
律本中說戶孔為初內色與外色觸
即成堪用虛空中動亦無內亦無外
色自動故得罪虫者此虫身有毛若
觸痒而起即成堪用若作藥或布施
或祠祀或誡或以生天或作我種若
作如是者皆悉得罪若故出精離本
處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不
出不得罪若自派出非故出者亦無
罪法師曰次句易解若比丘得罪往
至毗尼師所毗尼師次第問先勅勿
覆藏語先勅我如醫師汝如病者而
實頭痛而假言脚痛醫師設藥病亦
不差即呵責言師無驗不解設藥是
故汝可一一向我說若重結重若輕
結輕毗尼師先觀十一欲十一方便

問曰何謂爲十一欲答曰一者樂出樂
二者正出樂三者已出樂四者欲樂五
者觸樂六者痒樂七者見樂八者坐樂
九者語樂十者樂家樂十一者折林
也樂出樂者若比丘欲時起心樂欲
樂故出精精出故得僧伽婆尸沙若
故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘
心想而眠先作方便以脚扶或以手
握根作想而眠方夢精出得僧伽婆
尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而
滅之心淨無垢而眠若夢精出無罪
是名樂出樂正出樂者若比丘眠而
夢作欲事正出而覺而不動根精出
無罪若正出而動者得罪若正出自
念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞
將出外洗無罪若有樂心得罪是名
正樂已復不觸無罪若貪樂更持出
得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起
而捉女人精出無罪何以故爲姪事故
得突吉羅罪若至境界得波羅夷罪
若捉已貪細滑不入波羅夷境界精
出得僧殘罪是名欲樂觸樂者或內
觸或外觸內者或以手試爲強爲軟

因觸故精出不犯若有出心貪樂得
罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身
或抱或摩觸細滑精出不犯以摩觸
故得僧殘罪若樂觸樂樂出精俱得
罪痒樂者或癬或疥重觸男根起痒
以手抓之精出者無罪若根起因勢
動出犯罪見樂者若比丘或見女根
根起而熟視精出不犯僧殘罪得突
吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆
尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女
人於靜處坐共語而精出無罪因靜
處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得
僧殘罪是名坐樂語樂者與女人於
靜處語女根云何為黑為白為肥為
瘦作如是語精出無罪因貪惡語得
僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是
名語樂樂家者比丘還檀越家以念故
或母或姊妹以手摩掌或抱精出不
犯因觸故得突吉羅罪若摩掌故出
精犯罪是名樂家折林者男子與女
結擔或以香花檳榔更相往還餉致
言以此結親何以故香花檳榔者皆
從林出故名折林若女人答餉善大

德飼極香美我今答後餉今此大德
念我比丘聞此已欲起精出不犯若
因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮
罪法師曰是名為十一毗尼師善觀
已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者
說重如律本所治者若如是作善譬
如醫師善觀諸病隨病投藥病者得
愈醫師得賞故出不淨者如是為初
心樂出而不持不動若精出不犯若
觸若痒無出心無罪有出心有罪除
夢中者若比丘夢與女人共作婬事或
夢共抱共眠如是欲止次第汝自當
知若精出無罪若正出而覺因此樂
出或以手捉或兩髀挾犯罪是故有
智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出
恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若根
有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂
精出無罪若癲狂人精出無罪取初
未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟
余時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍法師曰此義前已解此摩觸戒文
句者若有難解者我今解說於阿蘭若
處住者非真阿蘭若處所以非真阿

蘭若處所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙種種翫飾治欲謀人不思善法一窓開者若開一窓餘處悉閉若閉此窓開餘窓此處復間如是語已婆羅門及自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女或無子女姪乱變心者姪欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出姪乱變心隨處而著无有慚愧或心變欲或欲變心是故律本中說姪乱變心心即染著亦言戀著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧殘若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何况長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者肘為初乃至爪是名

手也又言從臂至爪亦名為手髮者
純髮無雜結者束髮也雜絲者是雜
五色絲也髮雜花者瞻蔔花為初雜金
銀者或金銀錢或金花或銀花及種
種珍寶裝嚴亦名雜金銀若比丘捉
如是髮者皆得僧殘若比丘言我捉
雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦
僧殘除髮及手餘處摩觸悉名細滑
若比丘捉一身分恚僧殘此摩滑
戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別
有十二種我今當現捉觸為初律本
中說捉者不摩觸者不捉不摩是名
觸也捉者捻置一處是名捉餘句易
可解耳此諸文句今正廣說若女作
女想比丘欲心以身相觸律中已說
若捉能得僧殘若捉置更捉隨捉多
少恚僧殘若比丘以一手摩觸乃至
一日僧殘何以故為不動手故觸亦如
是下觸者從頭至脚底捉不置亦得
一僧殘若放已更捉隨捉多少一一
僧殘上觸者從脚至頭亦如是任觸
者先捉女髮但頭而輟隨其所作不
置得一僧殘牽者牽就其身盪者盪

離其身捉將者捉女人去一由旬不
動手得一僧殘若置更捉隨一一捉
得僧殘若隔衣捉若隔瓔珞捉偷蘭
遮若衣穿著肉僧殘人女作人女想
僧殘人女疑偷蘭遮人女作黃門想
偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女
作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷
蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃
門想突吉羅男子作男子想突吉羅
男子疑突吉羅男子作人女想作畜
生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅
二女者如是為初若捉二人二僧殘
若捉衆多女衆多僧殘若衆多女聚
在一處若捻捉計女多少一一僧殘
若中央女不著衣偷蘭遮比丘以衣遮
縛衆多女牽去偷蘭遮中央女不著
衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉
羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉
著上頭第一女僧殘餘女突吉羅若
合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉
羅第三女以下無罪若摩觸女人意
厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手出摩觸
僧伽婆尸沙若比丘與女人瑱瑱相

著三毛如著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以賤相繫為但一罪為得衆多罪如赤身坐卧衆僧床隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮不得多罪今說往昔羅漢偈處想及觸欲真實無狐疑如律本中說重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸者知觸女人身具如此事得僧戒餘者偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧戒若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身而眠比丘欲摩觸本悞得女人身僧戒次至掩句者無女想以手掩女人身恚突吉羅若女人共比丘一處坐女人恚欲變心來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧戒法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以欲心喜笑恚突吉羅若比丘以形相欲心或瞋目或動身動手動足種種恚想形相變心恚突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

心身不動無罪求脫者若比丘有梵
行難比丘推盪牽挽分解得脫一切
不犯若女人年少力壯牽抱比丘比
丘力羸不得轉動隨其所作若臨行姪
時比丘覓方便求走得脫無罪不故
者是不故觸女身或女人度鉢或度
種種飲食相觸無罪無想者比丘於
女人無想比丘或緣餘事行來相觸
非故觸如是無罪不知者若女人作
男子裝束比丘不知捉者無罪不受
者若衆多女人共捉比丘比丘不受
樂無罪取初未制戒顛狂心乱無罪
第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂
不苦樂是名二受念母者以念故觸
母身突吉羅女姊妹亦如是何以故
女人是出家人怨家若母沒溺水中
不得以手撈取若有智慧比丘以舩
接取若用竹木繩杖接取得若無竹
木繩杖脫袈裟繫多羅僧接亦得若
母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已
若至岸母怖畏未已比丘向母言檀
越莫畏一切無常今已得活何足追

怖若母因此溺勢遂死比丘得以手捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井中沒亦如是女人所用衣服悉一切不得捉若捉突吉羅唯除布施得取若泥木畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩尼車渠馬瑙珊瑚琥珀金銀琉璃珂貝此十種寶悉不得捉若真珠著肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以琉璃為柱以銀為角子以金纏如此悉是真實作堂比丘欲說法得上坐位無罪若一切器仗比丘悉不得捉朴未成者得捉若人施器仗與衆僧不得捉賣唯得打壞隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得桴破者猶是朴得捉若人布施者得隨意賣夜叉及句者乃至他化自在天夫

人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易可解耳

善見律毗婆沙卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二第三十三張

善見律毗婆沙卷第十三

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜
生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句
者或板或竹或木一切橋比丘與女
人共度橋比丘以欲心動橋橋動不
動突吉羅樹句者若女人上樹或大
小樹比丘以欲心動樹突吉羅舩句
亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人
捉繩尾比丘以欲心牽繩動偷蘭
遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切
犯不犯亦如是觸鉢句者易可解可
禮拜句者亦如是第二僧伽婆尸沙
廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍時優陀夷魚惡語教授若讚歎亦
如是法師曰後當說無慚愧者女人
無慚愧心心樂者便笑其所作答言
善哉大德作種種方便令比丘生欲
心便語或言大德非是男子或言恐
是黃門女人作如是戲笑語不顧戒
者比丘以欲心不思慮好惡便說麤

惡語處惡者非法語也如平少男女
者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者
殺道水道讚歎者汝有好相或言汝
無相未犯若言殺道水道如此真是
著女想作是說已得罪若毀此言二
道或言二道合或言長或言短或言
偏如是為初惡得罪或乞或求亦得
罪或言願汝父母何時持汝與我或
言我何時當得汝作如是語惡得罪
問句者汝與汝夫云何作自答言汝
當如是作亦得罪答問句者我當與
我夫眠云何好夫當念我比丘答言
如是如是眠不犯若言汝作姪事得
罪教授句者亦如是毀此句者汝根
相惡有孔無形或言有形無孔無血
句者汝水道燥無血恒出者是女人水
道血恒自流出塞句者恒以衣塞水
道不令血出長崛句者汝根長崛出
兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝
二根此十一句中長崛共合兩根此
三句得僧伽婆尸沙初句殺道水道
與姪法為初六句得僧伽婆尸沙餘
無形若以姪法相對得罪法師曰餘

文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從頸下至膝上者從脚膝至頸從膝以下突吉羅若讚歎衣服鐸釧瓔珞說法論義為講無罪若比丘為比丘尼說法因說法中便生欲心作惡惡語僧伽婆尸沙不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟今次隨結此處惡語因身心口起姪性罪身心業若比丘以欲心方便欲終此事假說傍事若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說惡惡語今時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸知識者恒往至知識家為四供養故飲食衣服湯藥房舍惡者寧惡恒流出外血出唾者便唾女根作是言誰用此不淨是處女言我有何處不淨何處不好為衣裳不淨為顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊倚看竟然後而唾頭歎供

養者以姪欲法讚歎供養已身以
其所須姪事此第一供養如我等出
家餘供養易可得耳此姪欲供養難
行故名第一供養得僧伽婆尸沙又
言我亦刹利汝亦刹利若共和合正
好無過此也若如是語無罪若言我
亦刹利汝可以欲事與我共通作如
是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如
前說無異寂初未制戒癡狂心乱癩
惱所纏不犯今次隨結文句次第易
可解才第四僧伽婆尸沙竟

尔時佛住舍衛國行媒戒智慧者大
有智慧聰明了了能撩理家事不懈
怠有慚愧心語童女者此男子好汝
可取為夫復向男子言此童女極好
作又忠信真實無虛邪心汝可取為
婦檀越答大德我等不甚體悉此人
未知好惡是誰家兒子定是何姓何
名那得諫以女相與若大德教我與我
當遣嫁若不教與不敢專輒如此誓
姻事大時剋吉凶發遣進止後日好
惡悉委大德自知故二眾者此女其
夫生時是村眾主其夫死已故等語

故二衆村後者是村外村後邊住
諸人共相推論知優陋夷先後貫練
嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看
兒婦者初至看規依兒婦無異後便
增薄猶如婢使初至一月悉付囑家
事過一月已種種耻使作田取水苦
者是貧窮也於是優陋夷語擅越莫
苦人女如此狠使甚不可擅越答言
我等不與大德共論此事我是白衣
知白衣事大德是出家知出家法各
不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已仍息優陋夷便即遣出
汝去汝去汝莫住此處裝嚴者一切
金銀珍寶頭多者漢言多色欲人也
能供養者若女人以音聲色觸香味
如是一切妙物悉持供養其夫是名
能供養共賭者若我等能得此女汝
當償我若不能得者我即償汝如律
中所說比丘不得戲賭暫時者乃至
一剎都漢言彈指頃是名暫時得行媒
法則何以故隨人耻使行媒法故男
女者女餉男子比丘傳言此女人念
汝男子答餉比丘復往女處言如是

如是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子私通比丘受語向男子說還來報女乃至一交會僧伽婆口沙女有十護父護者父禁制不聽出入怨慮他事母護亦如是父母護檢看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是名為買也樂住者是樂同住也雇住者以物雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承住為婦此是貧窮女也水得者因共洗浴以水相灌共作要擔為夫婦是名水得鐸得者以鐸安置頭上恒以戴物取鐸擲去汝來住我屋常作我婦是名鐸得婢取者自己婢還取為婦執作者以直雇僱充家中執作取以為已婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他女取為已婦若白衣遣比丘往他處其方護女求此女為我婦比丘答言

善即往至女所向女說如是事女善
善或應或不應比丘受如是使還報
男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘
教語比丘比丘仍語父母兄弟姊妹
如此使偷蘭遮又法師言不然何以
故如律本中說意欲捨佛悞言捨僧
意欲捨僧悞言捨佛於戒亦不失比丘
雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸
沙法師日後文句如前無異故不更
說若衆多女遣一比丘傳語語衆多
男子比丘受語往說還報女衆多僧
伽婆尸沙不犯者取初末制戒若僧
使若因此使往語女言某甲男子意
欲索汝為已婦不犯何以故由不受
說語故癡狂心亂痛惱所纏不犯具六
事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印
三者口受四者搖身五者受書六者
具此五事是名為六事若父母鬪謬
父遣母還本家父後生悔心語比丘
言我年老旦夕無人侍養汝可向汝
母語還看我比丘受如是使語母還
報父恚僧伽婆尸沙此戒不問知已
不知但受語往說還報恚僧伽婆尸

沙此是制罪非性罪具三受今次陪
結文句易可解耳不須廣說五僧伽
婆尸沙竟

余時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中
此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也
此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿
羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種
種材具欲營造作大房教作者教餘
人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒
修下業無主者無檀越主但自東西
乞求自為者自為己身不為衆僧大
房者此房極大無有齊限乞求絕多
或乞人或借人或乞作器或借作器
如是種種或乞或借除借乞得罪不
得借獵肉捕魚二師悉斷餘借一切
皆淨此比丘所營造作房舍既大魚
肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以
斷若立房得作曰借犁牛及餘耕具
無罪若寺中有拾取殘食人食竟共
聚種種戲笑如是人駐使無罪若比
丘欲作殿往至鑿石家借作石手為
作殿若得善若得石柱比丘問檀越
言此柱云可得堅若檀越自為堅善

若檀越更與餘柱亦得若檀越答言
無人或言自有事比丘教餘處借比
丘復言我無餘知識若檀越無人
有直與直亦好若得直將至木師所若
須埽瓦往至瓦師所若須刻畫往至
刻畫師所若有餘直可作床席衣服
房舍所須若拾殘食人作息正得與
食若無食可入聚落乞來與善不得
與錢直為房舍非時入聚落乞油以
手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲
何所須比丘答言為房舍作乞油充
與作人食米亦如是說若得油還付
知寺事人若比丘為折或傷或失或
死比丘悉應還直若檀越承迴施比
丘比丘不得受若布施寺得受比丘
不得自取喫淨人付之若借車及房
舍所須種種雜物亦如牛向無異若
比丘病乞藥善白衣見比丘來即共
念言此比丘已復來乞各走隱避或
見比丘乞食各自閉戶應量作若去
何應量作應量中人一磔手當佛一
磔手作房內量長十二佛磔手內廣
七佛磔手若長中減一磔手廣由一益

一磔手亦不得若減廣益長亦不得
何況長廣俱過量未責乃至一搏泥
亦犯若房長六磔手廣四磔手作如
是房者無主亦不犯何以故以非房
故若凡房内外上下悉泥犯若草房
不犯法師口定何時犯為初作犯為
後作犯為房成畢犯答曰初作乃至
二搏泥已還忘突吉羅取後第一搏
泥偷蘭遮第二搏得責僧伽婆尸沙
泥者有二種一者土泥二者石灰泥
覆者牕牖柱樑棟桁火烟孔處此是
非泥處比丘應將比丘指示作房處
房主應將比丘為示作房處房主先
當治地平正猶如鼓面然後往至僧
所請僧安處房處第二第三亦如是
請若僧往指示善若僧不得往僧差
智慧比丘往看無難處非妨處此比
丘往看已好如房主所治地善難處
者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是
中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐
得作何以故為如來慈愍衆生及比
丘故妨處者或人田園或是道路處
或是怨家處或是賊處或是尸陀林

處或是王誌護處如是一切妨處悉
不得作違屋四周使得迴十二枕梯
枕間一拳肘若迴草車餘文句已在
律本不須復說若比丘自起作大房
無主為身不處分過量隨作房有所
造作營理一一悉突吉羅若以埤壘
壁隨埤多少一一突吉羅寢後二埤
第一埤偷蘭遮第二埤僧伽婆尸沙
屋成訖治竟已結罪汙灑不犯若作
屋餘埤留置我後當成偷蘭遮若
決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁
上不至屋留取明不犯若作屋留一
埤泥處後當成有緣事行不作有客
比丘未住見不成為成彼此無罪若
難處妨處二突吉羅僧不處分過量
二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧
乃至一人若打壞若擲置不犯若自
作自成教他成教他作教他成志僧
伽婆尸沙若二三人共作屋若一比
丘一沙弥悉不犯何以故人無一屋
分故若段段分人得一屋分僧伽婆
尸沙若壘埤作窟壘石壘上壘木若
草屋乃至過量不處分亦不犯有房

有難處妨處僧不指示過量不得住
伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
為身作說戒堂温室食堂如此作不
為自己住無罪若兼為自己住僧伽
婆尸沙無罪者初未制戒阿羅毗
迦比丘無罪具六事一者自作二者
教人作三者不指示四者過量五者
難處六者妨處此戒具三業二受房
舍廣說竟

余時佛住俱舍毗羅祇多園中此房
戒中俱舍毗者此是園名也瞿祇多
園者此是長者子名也毘鄰者此是
供養菩薩人也令大德示房處者有
檀越語毘鄰比丘言願大德示我作
房處我為大德作神廟樹者此是國
邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹
者作衆生想也摩呵羅者有主為身
作大房此房有主為身得過量作有
主為身作大房僧不指示有難有妨
處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異
余時佛住玉舍城於竹林園中時客
婆摩羅子竹林園者種竹園遠行高
十八肘四角有樓簾好門屋宇望遠

韃猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭
迦迦蘭隨因緣如前說故不重出沓
婆是比丘名摩羅子是王名此王子
出家故名沓婆摩羅子此大德年七
歲出家剃髮落地即成羅漢得三達
智具六神通四無尋辯一切聲聞所
知無不通達羅漢之中已是第一入
靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂
靜處從三昧起者自言我所修善法
今已悉訖我當為衆僧分布房舍及
諸飲食法師曰大德何以作如是言
此取後身所修已極當取涅槃譬如
然燈置於風處不久當滅此身亦復
如是我當為衆僧分布房舍及諸飲
食所以為衆僧分布房舍及諸飲食
者見善男子比丘從遠方來問說世
尊房舍近狹無有住處我當以神力
化作房舍床席氍毹氍毹褥等物
又一日見諸小比丘恭敬宿德上座
讓不受前請以此因緣飲食不時遂
成疲勞我今當令衆僧住止安樂各
得所宜不以飲食為苦是故分布令
其平等法師曰大德沓婆摩羅子於

三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此沓婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛号波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六万八千比丘圍遶大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力分布床席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作礼却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢為諸衆僧分布房舍床席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛号釋迦牟尼在汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人間出家得道從禪定起而作是念作

是念已往至佛所頭面礼足而白佛
言今從世尊乞二種願一者為諸衆
僧分布房舍二者差會分布飲食於
是世尊答言善哉汝貪瞋既盡堪為
此事汝當為衆僧分布床席及諸飲
食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞
如是願答曰為止未來諸誹謗故於
是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住
處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩
羅子差會分房必生誹謗為止誹謗
故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子為
衆僧差會分房請竟應作白二羯磨
差同學者同一法事也亦言同一法
學者比丘共學修多羅者為敷床座
同在一處若學阿毗曇者毗曇者共
若學毗尼毗尼者共若說法者說法
者共若坐禪者坐禪者共何以故為
避誼聞故無業無記語者共無記語
者不修三業食已而眠眠起洗浴共
論世間無記之語令身體肥壯問曰
沓婆摩羅子何以使無業好語者共
在一處耶答曰使其得住安心道故
因樂道故得生天上入火光三昧者

此是第四禪定從禪定起已放右手
第二指以為光明須臾名聞滿閻浮
利地諸比丘從遠方來欲看神力至
已語耆婆摩羅子言長老為我等安
止住處敷施床座耆婆摩羅子問諸
大德樂何處住耶諸比丘各各答言
我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊
住又言我樂天道士山住又言我樂
鬱單越住如是衆多耆婆摩羅子自
隨一比丘為安止住處敷施床座為
餘比丘安止住處悉是化身如真身
無異安止諸比丘已自還竹林寺住
慈地比丘者是六羣比丘中是第一
惡食者不得好食不但惡食房舍卧
具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒
得惡房惡食坐其前身無福德故復
於衆中取小是故得惡房惡食善飲
食檀越者此檀越恒為衆僧作餽饌
飲食又一日善檀越入寺至耆婆摩
羅子所問大德明日次誰受弟子請
耆婆答言次慈地比丘受請檀越聞
已心不歡喜還至家中語其婦言汝
明日為慈地比丘作食我不知事莫

如前後食又語其婢言若慈地比丘
來至於外敷施床席供設而已勿使
其入昨日者慈地比丘與同伴集在
一處共論言我等今日應得好食昨
日此檀越來至耆婆所當是耆婆教
語檀越於外敷施床席及應飲食無
風風起者極密處而大風起水中火
者本是水能滅火今火從水中出佛
語耆婆汝憶有作是事不今慈地比
丘有如是言耆婆答言唯世尊知我
世尊是一切智我是漏盡羅漢何須
我言耶佛復語耆婆言汝不得作如
此語也若汝有如此事者於衆中言
有若無者於衆中答言無法師曰世
尊何以不直言耆婆無罪此是慈地
比丘屈妄語答曰世尊為憐愍衆生
故世尊言作我知比丘犯波羅夷
世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比
丘犯波羅夷者必謗世尊何以故為
世尊隨瞋愛愛耆婆故不道其罪頭
我故今道我罪世尊定非一切智因
誹謗故死墮地獄又為當來無慚愧
比丘實有罪而言無罪佛不在世誰

知我罪者是故佛語耆婆言汝若有
作答言有作若不作答言不作耆婆
答言實不作乃至夢中亦不為此事
滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身
一者滅不同住三者滅罰是名三滅
擯云何滅身答曰滅作者是滅身也
云何滅不同住若犯罪不出復不捨
邪見名滅不同住云何滅罰汝但作
罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘
尼於三滅中自得滅身也佛語諸比
丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此
慈地比丘尼身清淨為人所教作如
此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯
慈地比丘尼為以其謗故擯為以其
犯罪故擯若以其有罪擯耆婆摩
羅子亦應有罪以其謗故擯耆婆
無罪於律本中說若比丘以無根波
羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若此
比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅
比丘尼謗比丘亦如是若余慈地以
比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法
曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆
尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突

吉羅亦無波夜提罪所以擯這慈地
比丘尼以其自言犯罪故於是世尊
從坐起入房諸比丘即教慈地比丘
尼脫法服覓白衣服與著駭其今出
慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧
言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪
莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不
喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心
垢無根波羅夷法者此無實波羅夷
謗者於此處不見不聞不疑不見者
不自以肉眼見亦不自以天眼見不
聞者不從人聞不疑者不以心疑有
見疑者有比丘於村外入草中便曲
有女人亦入草中比丘先從草出女
人復從此草出比丘女人各不相知有
傍比丘見已即便生疑心自念言此
兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑
者聞比丘與女人閤中語聲因此生
疑是名聞疑疑疑者有男子女人將飲
食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處
所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有
客比丘來入寺中見此處所即生疑
心復至舊比丘身有香氣更復疑言

當是昨夜此比丘與女人飲食共作
非法婬欲也是名疑疑慈地比丘不見
不聞不疑而生誹謗是名無根波羅
夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法
退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆
尸沙若教人謗語語恚僧伽婆尸沙
若遣書如此使書無罪謗者有四種
一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗
四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四
波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一
一謗是名戒謗餘二不定且薩耆九
十衆學恚是威儀謗邪見謗者汝言
是身有吾有我是名邪見謗惡活謗
者汝以因持戒覓利養是名惡活謗
復有四種謗一者現處二者現罪三
者不同住四者不共法事現處者汝
與女人共行婬事是名現處現罪者
汝得重罪是名現罪不同住者我不
與汝共住一處是名不同住不共法
事者布薩說戒自恣一切羯磨不同
是名不共法事若言汝犯重罪非沙
門非釋種子如是之語得罪若被謗
者言汝何不礼我答言汝非沙門非釋

種子若如是答者僧伽婆尸沙若言
法師自知何假我言如是語未犯罪
法師曰謗者被謗者後當廣說謗者
共至僧前白僧言願諸大德為我等
歡喜判此事我等亦歡喜奉行衆僧
應為判此事若言衆僧為我判此事
莫得若是者我當受持若不是者我
不受若作如是語者衆僧語謗者言
汝且禮佛為其說法後當為汝判此
事若遷延至冥罪人語衆僧言日既
冥我且還所住衆僧答言善待蘇息
已明朝復來僧中求判此事衆僧答
言且還去如是至三如是滿三已心
軟折伏僧應取此事為判雖滿三請
心猶剛強言語虛強衆僧語言此處
少律師不得為汝判此事汝可往餘
寺求判衆僧問言汝已求僧未答言
已求僧教我來此衆僧言若如是者
此處亦無律師可餘寺更覓如是次
第求覓不得心軟折伏還歸本處白
衆僧言我等諸處覓求僧無人判願大
德為我等判此事我等歡喜奉行衆
僧應依法為判衆僧問被謗者言汝

有此言不衆僧應作白羯磨和合滅
此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者
被謗者有智慧謗者無智慧若來僧
撒應窮詰此事此比丘癡頑答對謬
僻僧語言汝无知不解何以謗人汝
應共和合還去莫舉此事若謗者有
智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧
應問被謗者若有罪者衆僧應為治
若無罪者僧應答言汝各自還去若
有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來
撒僧僧應方便問謗者言汝以何謗
以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚
愧昔教無慚愧者不教衆僧便隨愛
瞋怖癡答曰不然何以故為欲折伏
無慚愧人故有慚愧者得安樂住故
若教無慚愧人得勢力增長惡法故
有慚愧者無勢力不得安樂住故是
故僧不教無慚愧人若謗者被謗者
俱有慚愧衆僧應慍軟為說法教化
言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各
還和合共住若相謗事衆僧乃至滿
三教化和合猶不肯罷衆僧應依法
為判法師問曰謗法若為初中後答

曰先作求聽是為初若撒僧是為中
若有罪無罪僧為滅是為後問曰謗
法有幾根有幾地荅曰謗有二根三
處五地何謂二根有根法謗無根法
謗是名二根何謂三處見聞疑是名
三處何謂五地一者時二者真實不
虛三者無瞋以憐愍心四者有義五
者不隨愛怖是名五地若問若不問
者以無根波羅夷法謗已若衆僧問
若二三人乃至一人若於僧前自說
成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四
諍相言為初諍有何義證罪為諍此
事是名為諍此相言諍為善為不善
為無記耶荅曰亦善亦不善亦無記
云何善云何不善善者用法論是名
善用非法論者是名不善不以法不
諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞
汝外道汝居士提隨汝黃門汝二根人
汝畜生汝煞父汝煞母汝煞阿羅漢
汝破和合僧汝出佛身血如是為初
得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑
疑者一心也亦言忘前事其此宗曰

法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若以威儀法不現前謗突吉羅無罪者取初未制戒顛狂心乱痛惱肝經不犯此戒從身心中起是故律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟

余時佛往王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊行姪慈地比丘語諸伴言我等取殺羊名耆婆摩羅子取母羊為慈地比丘丘諸比丘荅言善哉我今以此法謗耆婆摩羅子無不為此歡喜共去往到僧所而白僧言我等見耆婆摩羅子與慈地比丘丘共作姪事眾僧聞慈地比丘語已即集眾僧共判此事眾僧問慈地比丘汝定何處見耆婆摩羅子與慈地比丘丘共作姪事荅言我等從耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見耆婆摩羅子與慈地比丘丘共語調戲眾僧問耆婆摩羅子言此時汝在何處耆婆荅言在竹

林精舍汝何所作答衆僧言為衆僧
分布飲食誰知見汝答言衆僧知見
問者作白羯磨問衆僧某時某時定
見杳婆為衆僧分布飲食不衆僧答
言實見為僧分食衆僧復問慈地比
丘汝語不相當是方便非真實也
衆僧如是三問已慈地比丘答言如
是實是方便衆僧呵責慈地比丘言
云何以餘分事與杳婆問曰云何餘
分答言餘分者杳婆是人羊是非人
以羊當杳婆處是名餘分以母羊當
慈地比丘亦名餘分何以故以事
相似故是故律本中說若片若似片
次第文句易可解耳不須廣說是名
餘分同種姓者有一比丘同刹利種
出家見彼刹利行婬謗此刹利比丘
言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此
刹利行婬不答言實見語語僧伽婆
尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯
如前所說無罪者若實見犯家初未
制戒顛狂心乱痛惱所經不犯第二
謗句廣說竟

尔時佛住王舍城竹林精舍此破和

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦
利迦一吒無迦利騫陀毗耶子娑勿
陀達多所至已語諸長老言我等共
破和合僧及如來威德破和合僧因
緣後騫陀迦中當說善哉大德者此
是乞語也願一切比丘盡形受在阿
蘭若處住此是受頭陀法若比丘還
聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是
結戒餘四法亦如是我等令人知者
佛不隨我等制我等自行此法令
人知我等少欲知足於是發大善心
佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念
言此人為利養故必墮地獄佛念言
我若許調達五法者多有善男子出
家若受持此法則於道有難是故律
本中說止止調達勿建此法若善男
子或在阿蘭若處或在聚落隨心所
樂各不障道頭陀乞食捨糞掃衣半
月樹下不食魚肉佛言除三疑不食
云何三疑一者見二者聞三者疑云
何見見檀越為比丘然云何聞聞檀
越為比丘然云何疑疑為比丘然若見
疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵
明日聚落作大會諸比丘於會得肉
心自念言昨日見諸檀越行獵疑此
肉當是為獵得也是名見疑不得食
若檀越言我本為王及自為行獵不
為比丘大德但食若如是者食无罪聞
疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵
設會檀越請比丘食比丘疑心若食
得罪若檀越言我自為行獵不為比
丘若如是者食無罪是名聞疑若不
見不聞不疑為比丘然如是食無罪
有見得食云何有見得食若見人屠
煞不為比丘後若得肉食無罪是名
有見然得食無罪聞者比丘自聞然
聲不為比丘比丘若得此肉比丘得
食無罪是名聞疑得食無罪疑者比
丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若
檀越言不為比丘然得食無罪是名
疑得食若檀越為比丘然若不見不
聞不疑得食無罪若檀越請二人與
食下座心自念言此當為上座然不
為我我食無罪上座復自念言此當
為下座然亦不為我我食然罪若如

此者兩各自疑為彼上下座疑俱食
無罪若人為比丘煞比丘不知食竟
方知如此者無罪若比丘得肉食應
問然後食何以故為欲分別淨不淨
得食故熊猪肉相似故不但熊猪更
有相似者是故應問歡喜踊躍者謂
達乞五法世尊不與調達歡喜自念
言我今定得破和合僧拘迦利聞語
已心大懊惱如服毒藥無異調達教
化同伴作如是言汝何以懊惱出家
求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法
不盡形壽我今盡形壽受持此法何
以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰
調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知
歡喜礼佛而去還向拘迦利等言我
共汝等當行此五法令人知我等少
欲知足多欲無厭足者衣服飲食受
不節量是名多欲無厭足也調達語同
伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟
子云何得衣服飲食不以為勞此是
多欲無厭足人佛語調達汝勿樂此
法破和合僧是重罪也若衆僧和合
如水乳合安樂行若破如是僧者一

劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘為調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事不置是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨捉手寧至僧中語言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨恚犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若利白羯磨不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪

第三得處不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨為初得僧伽婆尸沙為中得為後得答曰最後得最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒吳三事身心口意業皆受破和合僧說竟

今時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別衆者不同布薩說戒自恣為助破和合僧今僧不增長是名別衆我等可忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟

今時佛住拘舍毗耶於瞿私多園中惡性難誨戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是真高語也法師曰我今解經上義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝然則何

以故佛是我家佛何以故我與提陟
將佛入山學道不見諸長老一人侍
從佛者佛得道已而轉法輪是故佛
是我家佛法亦是我家法是故我應
教諸長老長老不應反教我法師曰
闍鄰比丘何以不言僧是我家僧為
與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧
諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚
集共在一處又如水上浮萍風吹并
在一處諸長老種種出家入佛法中
亦復如是是故諸長老不應教我我
應教諸長老自身作不可共語者諸
同學比丘以波羅提木叉教以貢高
故不受其語應可共語者於波羅提
木叉中共說共罪中出故是以佛法
中得增長次第文句易可解可惡性
戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

善見律毗婆沙卷第十四

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尔時佛住舍衛國給孤獨園精舍汗
他家有二比丘一名馬師二名滿
宿於鷄宅山住此是聚落名此二比
丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營
理故與諸白衣言語來往無有慚愧
汗他家比丘者此是馬師滿宿於六
田夫同作田辛苦二人共論言我等
作田辛苦可共出家於佛法中衣食
自然同伴答言善哉可尔更共籌量
我等今者就誰出家當就舍利弗目
犍連出家籌量已往到舍利弗目犍
連所求欲出家舍利弗目犍連即為
出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿
五陂更得二伴一名黃赤比丘二名
慈地比丘四人共論言此舍衛國有
時豐熟有時飢饉我等不宜聚住一
處宜應分張餘國三人語黃赤比丘
言長老汝樂何處住黃赤比丘答言
我樂舍衛國住此國邑内人民有五

十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬
聚落國土縱廣一百由旬汝於此國
住處多種華果樹名菴羅樹波鄰沙
樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔花樹閼
提華末利花如是衆多華以華果嘑
郢諸居士居士女諸居士若有樂出
家者汝當度令出家使眷屬增長復
問慈比丘言汝樂住何處答言我
樂住王舍城王舍城國邑人民有八
億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚
落國土縱廣三百由旬汝於此國多
種花果樹及度人出家如前說無異
次問馬師言汝何處住馬師答言我
樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一
年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿
宿答言我樂與馬師共住汝二人當
好料理住處多種花果樹以嘑郢諸
居士居士女此四比丘共相處外已
各還所住料理住處度人出家三位
處眷屬弟子各有五百人合有一千
五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持
戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸
國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種花者自種或教人種或一種花或衆多花或自溉灌或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌花皆忘不善若為僧作池若自作不得教言掘唯作淨語不犯若為僧作園及自作園若種樹為蔭涼故皆用淨語若種種花果塋邱白衣男女自種教人種忘失吉羅若為佛僧種不犯唯除不得掘地傷種若為僧種果得食無罪若無垂水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得為白衣貫結花鬘乃至散花束相著亦不得除供養三寶不得儻者動身下至舉手不得不起者或白衣使比丘禮佛讀經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事為白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳若比丘疾病無湯藥以花果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

衣駝使初去時步步得突吉羅罪若
得飲食咽咽突吉羅罪下至為白衣
傳語隨問答悉突吉羅罪除為三衆
出家人駝使不犯若父母疾病若衆
僧淨人疾病為覓湯藥駝使不犯汗
他家廣說竟行波利婆沙已次與六
夜摩鄰塢行摩鄰塢者漢言折伏貢
高亦言下意下意者承事衆僧二十
僧中行阿浮呵那阿浮呵那者漢言
喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同
布薩說戒自恣法事共同故名喚入
拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟
次至二不定法令時佛住舍衛國祇
樹給孤獨園精舍時問者見無人時
問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫
主念汝不如是作白衣語悉問見時
說法者見人時便為說法說法者或
說五戒或說八戒或說去還食或說
舍羅食或說半月食如是種種為其
說法多子者此優婆夷生兒有十男
十女是名多子多孫者此優婆夷男女
兒各有二十兒兒孫合有四百二十
人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女

如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各來迎取以為法則此處堪行煙法
坐屏風者或比丘共女人坐或女人
眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人
俱眠或俱坐是就律本中說眼耳耳
屏云何眼屏對無目人前云何耳屏
對尊人前或對尊者人前或對眠人
前或對女人前可信語者此優婆夷
聲聞弟子是故律本中說得果人也
是名可信優婆夷若比丘言我與優
婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不
得隨優婆夷語治何以故見聞或不
審諦故法師曰我今欲說其事於摩
羅國精舍中有一愛盡比丘一日往
檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別
倚床而立外有凡夫比丘入檀越家
乞食遇見比丘與優婆夷相對謂言
共同牀坐諦觀不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也
各還所住乞食比丘欲舉其罪往至
愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比
丘逆知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐也愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善法師曰此見而不諱是故獨入白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚落樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入屏處坐波夜提罪若出已更還坐一一波夜提罪若衆多女人共坐衆多波夜提罪若比丘先在屏處女人來入礼拜問訊不犯從身心起第一不定法廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏處者非覆藏處一比丘一女入者此處無男子可作麤惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者索初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯此戒性罪從身心起樂受不苦不樂受所攝二不定廣說竟次至三十尼薩者今時佛住毗舍離國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂為三一者安陀會二者鬱多羅

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解
說三衣於鰻陸迦耆婆品當廣說用
餘衣入聚落者入房耆異衣入聚落
耆異衣如是乃至九種衣佛已聽我
等畜三衣因此語故三衣各畜三便
成九衣欲與長老舍利弗者時長老
阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉无
及舍利弗者是故阿難若得袈裟染
污帖淨好者奉舍利弗若得時食有
好者先奉舍利弗若得非時漿七日
藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗
若有諸長者子欲出家來求阿難阿
難教然舍利弗所未作和上或作阿
闍梨夫為長者子應供養父母是故
我今應供養世尊阿難志作我今得
無為而住是故舍利弗恒敬重阿難
若得衣服飲食於中好者先奉阿難
是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿
難舍利弗何時當還阿難答言或九
日還或十日還問曰長老阿難何由
知舍利弗九日十日當還答曰所以
知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿
難所語阿難言我欲行某國某國其

時某日當還長老當好供養世尊慎莫
懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時
長老好憶持我還長老當為我說若
世尊覓我時長老當遣人來報我舍
利弗在諸國或遣信來問訊世尊問
許世尊已往至阿難所語阿難言舍
利弗令問訊大德少病少惱安樂住
不問訊阿難已語阿難言我某日當
還是故阿難知舍利弗九日十日當
還是故律本中說佛告諸比丘若十
日聽畜長衣法師言若阿難言舍利
弗一月半月當還如來亦應因此結
戒阿難言十日當還是故如來聽十
日內畜長衣不犯問曰如來何故隨
阿難語仍結戒答曰此是制罪非性
罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因
緣得衣竟或望衣竟或望斷作者割
截簪縫是故名作竟者衆事已訖是
名竟失衣者若奪若失若燒若漂若
敗壞若望斷若迦提月過若出功德
衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘
有八事捨迦緇那衣何謂為八一者
去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望斷七者出界外八者共出是為
八法師曰此八事寔陀迦別當說共
僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也
此衣十日內聽畜不得過十日六種
衣中若一一衣者何謂為六一者駝
磨二者古貝三者句勝耶四者欽婆
羅五者娑那六者婆與伽是名六衣
若一一衣十日內應說淨者若長二
磔手廣一磔手應說淨若不說過十
日犯捨墮是故律本中說我聽諸比
丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四
指此是取下衣居士薩耆者漢言捨此
是律法波夜提罪應懺悔法師曰何
時居士薩耆阿留那出時漢言明相得
罪若多衣縛束一處過十日得一罪
若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨
已然後懺悔法師曰云何捨如律本
中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣
眼偏袒右肩來至僧中先礼上座長
跪叉手作如是言大德僧憶念我比
丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今
捨與僧若一衣言一若二衣言二若
三衣若衆多道言衆多衆中了解

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔
大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十
日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔
白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪
不答言見汝當來罪莫犯答言善然
後受懺悔若捨與一人捨二人捨三
人中作是言大德憶念我比丘某甲
畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大
德波夜提罪今懺悔三人中一人應
白二人言諸長老憶念我受某甲比
丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘
答對如僧中無異僧中一人應三唱
還彼比丘衣作是言此居薩耆衣僧
今捨與長老如是三唱此為作法故
捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善
若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣
不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若
一者不脫乃至破一突吉羅罪若犯
居薩耆衣無罪者於一日内若說淨
若失是名無罪諸比丘自作是念如
來聽畜三衣我今長雨衣居所檀覆
瘡衣數具手巾朱羅波利迦羅衣不

知當云何為說淨為受持作如是念
已往自世尊佛告諸比丘三衣受持
不須說淨雨衣四月受持過四月已
說淨且師檀受持不須說淨覆衣衣
不須說淨瘡蓋已說淨敷具受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手中受持不須說淨問曰三衣
云何受持答曰作竟染怛淨量足然
後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量
者上者減脩伽陀衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安陀會量者長
四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作
朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨
捨已受持新者以身口對大德比丘
說若無大比丘以手捉僧伽梨自說
若手不捉不成說應道其名字法師
問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣
受持不須說淨答曰應說淨且師檀
受持一不得二數具青黃赤色有縫
毛多少隨得畜覆瘡衣言一不得過
手中畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀褥薦席隱囊毳毼

悉屬房物不須說淨受持三衣云何
失若施人若人若賊奪若失若罷道
若還作沙彌若死若轉根若捨若穿
若離宿問曰云何穿荅曰穿大如指
甲問曰云何指甲取小指甲若當穿
中有一橫縷不失若僧伽梨繫多羅僧
廣邊八指內穿不失長邊一磔手內
穿不失安施會廣邊四指內穿不失
長邊一磔手內穿不失長廣外穿如
小指甲大失若失已過十日犯捨墮
補竟受持尼師檀覆瘡衣雨衣敷具
手巾若受持穿不失若衣欲破未有
穿或一條或二條先以物補然後割
却故者不失受持若三衣有二重一
重穿一重不穿不失問曰袈裟背處
欲破欲轉中者兩邊云何轉而不失荅
曰先取兩邊合刺連相著然後以刀
破背處開然後刺緣不失受持若袈
裟大減不失受持若袈裟小以物襯
不失受持問曰若洧袈裟色脫失受
持不荅曰不失若取下量物長一尺
六寸廣八寸此以物補應須說淨若以
小物補不須說淨說淨有二種法一

者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相著將至一比丘所胡跪作如是言我有此長衣為淨故我今施與長老正得賞護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面真實淨云何展轉淨於五衆中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣為淨故施與我已受此是某甲比丘物大德為某甲比丘護持用時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更覓知法人就說與前人云何成就云何不成就若言施與大德若言捨與大德此是真實淨成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故施與長老若言為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成捨若言

願大德受此衣願成就大德衣是名
真實淨施轉淨施不成真實淨捨去何
成受不成受者言我取若言我受是名
真實淨成受云何不成受若言我當
取若言我欲取若言作我物若言成
我物是真實淨不成受若請為施主不
得不受若不受者非律行也法師曰
次第文句易可解耳若受已不得不
還若不還得突吉羅罪若受已知非
己物因施方便承匿此物隨直多少
得罪此戒從身心口起長衣不受持
不淨施過十日得罪不以想脫知過十
日得罪不知過十日亦得罪此戒三
受所攝長衣戒廣說竟

持齋多羅僧安施會遊行諸國者此
僧伽梨置既久而生撫壞於是長老
阿難按行諸房見撫衣法師曰阿難
云何見此衣阿難按行而見此衣荅
曰所以長老阿難按行諸房若見有
敗壞者及不淨便自備治掃除若見
有疾病比丘便隨時供養料理是故
阿難按行諸房與不離宿羯磨者雖
離衣宿而不犯居薩耆罪問曰得幾

時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路嶮難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多主如毗舍離拘私羅邦國此是別聚落若衣在客舍身在外若來離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重或七重各一界有別界云何一界若上下重悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云何別界此重閣多人共住若住處各異衣在上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

車行不得遠若明相未出時離去五
五財內不失衣若出十五時外失衣
是名車界若寄衣置車車若顛倒或
壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘
應往衣邊不得離樹界者日正中時
影所覆處若樹枝葉蔭蔭不相連接
衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝
偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失
阿蘭若界者如毗梨陀毖林無異漢
言大樹亦如海洲人所不及處林界
者若衣在林中衣在十四時內不失
衣海洲亦如是方十四時內不失衣
此林若有人來往無十四時界衣應
隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處
竟夜坐禪天欲曉患眼瞤脫衣置岸
上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣
便成離宿犯尸薩耆罪若未捨未懺
悔若著突吉羅罪若露身上岸復犯
突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無
比丘未得懺悔得著無罪若見比丘
不捨懺悔隨者一一突吉羅罪若比
丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔
道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若

遺沙弥或白衣為比丘持衣行或遊路或眠熟至明相出失衣應捨若沙弥或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出衣實在界內謂失不失依止亦如是若弟子未滿五鵬為師持衣隨和上行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故和上犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

今時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏來一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得衆次得或獨得僧者一切衆僧衆者或學律衆或學阿毘曇衆或學修多羅衆若不足者小小不足得置一日得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月內得畜若過畜犯尸薩
者罪若二十九日得所望衣細先衣
魚先衣說淨新得衣復得一月為望
同故若望得衣應復得停一月如是
展轉隨意所樂為欲同故莫過一月
法師曰次第文句易可解耳若二十
九日得所望衣即日應受持若說淨
若不受持不說淨至明相出時尸薩
者如是展轉乃至十日得所望衣即
日應受持說淨若不受持不說淨至
十一日明相出時尸薩者此戒因緣
本起如第一尸薩者無異廣說竟
余時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍
時長老優陀夷遣故二洹故衣父母
親七世者父祖高祖曾祖如是乃至
七世母七世亦如是父親者伯叔兄
弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫
七世悉是母親若女乃至孫悉是親
也得使出家女乃至孫兒洹不得使
出家婦兒洹何以故非親故比丘尼
者從二部僧中白四羯磨受具足戒
是名比丘尼故衣者下至經身是名
故衣洹尸薩者若比丘教比丘尼

況若作竈煬水覓燕鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若洩竟居士者
若洩竟欲還比丘比丘自言未淨更
為重洩比丘得突吉羅罪洩亦如是
若洩竟使打隨一一比丘得突吉羅
罪若非親非親想使洩洩居士者無
罪若若比丘自取洩不犯若使式
叉摩居士沙弥居士優婆塞優婆夷
洩洩不犯若使優婆夷洩洩未得洩
洩後出家受具足戒已方為洩洩還
比丘得居士者若使沙弥居士式叉摩
居士洩洩未得洩洩後受具足戒竟為
洩洩比丘得居士者若使優婆塞
沙弥洩洩未得洩洩後出家受具足
戒已轉根成比丘居士為洩洩比丘犯
居士者若使比丘洩洩洩轉根亦如是
若使比丘居士洩洩洩已比丘自言
未淨重為洩比丘犯居士者若使突吉
羅罪若使衆多非親里比丘居士洩衆
多居士者若比丘居士從比丘居士僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使此比丘居士洩突吉羅罪
無罪者若洩革屣囊鉢囊隱囊帶

腰纏流如是物無罪法師曰次第文
句易可解耳此戒具足六事得罪何
謂為六一者身二者口三者身口四
者身心口五者作六者不以想脫此
戒具三受流衣戒廣說竟

本時佛在王舍城於竹林精舍時鬱
波羅花比丘尼住舍衛國於是鬱波
羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食
乞食已還入安陀迦林白日入定問
曰比丘尼無獨行法鬱波羅花云何
獨入安陀迦林荅曰如來未制獨行
戒是以鬱波羅花得獨入已行者已
行賊法云何行賊法穿踰牆壁却棄
人物以此為業是名為賊賊主者統
領諸賊此賊主先與比丘尼鬱波羅
花相識前行者賊主盜前而行見鬱
波羅花比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴
言汝等可於此路去諸賊即隨賊主
而去從三昧起者比丘尼初入禪時
自擔言我某時當起從三昧起已諸
賊唱如是言若沙門婆羅門須者當
與比丘尼心自念言此林更無餘人
唯我一人必當與我是故比丘尼得

取在寺者是優陀夷問曰何以優陀
夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來入
聚落乞食留優陀夷守護住處若汝
欲與我者當與我安陀會細繹故法
師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲
見比丘足身故是以乞安陀會與已
去者優陀夷三乞已比丘足即脫衣
與已還所住處交易者律本中說佛
告諸比丘五衆同法得共相交易云
何同法同師戒見共同是名同法初
欲受突吉羅罪入手足薩耆唯除親
里比丘足不犯非親里式又摩尼沙
弥足優婆私不犯不犯者若比丘為
四衆說法歡喜布施無罪若非親里
比丘足擲去糞掃取不犯從一部衆
受具足戒非親里比丘足受突吉羅
罪從二部衆受具足戒非親里比丘
足受足薩耆波夜提罪若以少物交
易得多不犯餘文句易可解耳不須
廣說此戒具六事制罪具三受如前
受衣戒廣說今時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者
釋種出家有八万人憂波難陀最為

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者
衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中
路遇賊劫奪衣物檢問者汝裸形外
道乃有好心答曰我是釋種沙門非
外道也諸比丘聞言是沙門往白優
波離大德可往檢問優波離即往檢
問汝幾時受戒師僧是誰云何
受持三衣問已知是比丘得從非親
友檀越乞衣若無乞處以草障身入
寺不得裸形入寺法師曰我今次第
說若比丘道路行見賊持衣鉢與年
少令走避若賊逐年少失衣上座若
下座隨得一人折取草及樹葉付與
餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭
賊裸身持白衣衣與或與五大色衣
得者無罪是故律本中說有比丘著
白色衣或著上色衣或著不割縷衣
得者無罪此是何人若有智慧當思
此義答曰此是遭賊失衣比丘若有
比丘遭賊失衣得者外道衣外道衣
者若鳥毛衣或木板衣得者無罪然不
得轉見受邪見法若失衣比丘入寺
若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘

入房住若不入房住得以此衣與若
無衣得以敷具隱囊圻與比丘著若
破壞不須償若檀越施衣應還僧衣
失衣比丘入寺若無僧衣得從非親
里居士乞失衣比丘得自乞為他乞
不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第
文句易可解耳不須廣說此戒從身
心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟
善見律毗婆沙卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一縷若得此衣居士薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

直若隨擅越作如是得衣無罪若親
里若自恣請擅越如是勸作不犯若
為他勸益不犯法師曰次第文句易
可解耳不須廣說第二非親里居士
為比丘辦衣價多居士為異餘文句
如前戒說今時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園精舍語居士言汝可持此衣
直買衣與其甲比丘如是語已五十
伐者伐五十迦梨婆槃直待大德者
大德我今日有事願大德待過今日
明日當與王臣者食王俸祿是名王
臣遣使者遣人送也將者將至比丘
所取淨者若得淨物我當受也淨物
者衣服湯藥是名淨物若守僧房者
為僧驅使人也已令知者我已語守
房人若大德須衣往其所當與大德
衣居士我須衣者告令知也隨解語
知也第二第三亦是索若得者等
若不得者第一第二第三乃至第六
在前默然云何默然者口不誦立不
坐若擅越喚教坐不得坐若與飲食
亦不得受乃至飲亦尔若請說法呪
願悉不得為說若擅越問言以何因

事人即持直付執事人使者對比丘
前語執事人汝可持此直買衣與比
丘若有執事人比丘語使者言執事
人在某村某處名某甲使者往至執
事人所語執事人言汝可持此直買
衣與某甲比丘付已還至比丘所語
言大德所示執事人我已付衣直大
德須衣往取使者付衣直已若不自
來報比丘遣人來報語比丘言大德
所示執事人已付衣直大德須衣往
取當與大德衣是名四種執事人是
故律本中說比丘若有執事人信心
敬法可以直付之若汝等須衣當往
取當取淨物不受金銀以此因緣方
便可得受金銀除此無受金銀法若
使者語執事人可持此直買衣與某
甲比丘比丘付執事人衣直已不報
比丘比丘不得就執事人求衣若求
得衣突吉羅罪若有居士持金銀往
比丘所語比丘言持此金銀與衆僧
願大德受為作僧伽藍作食堂若園
田比丘不得受若受得突吉羅罪教
令付淨人後得為處分料理若使人

不解比丘得教淨人為受後得隨處
處用若居士持金銀布施衆僧教作
飲食衣服湯藥卧具不得自受若衆
僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若衆僧不受居士不解將還
知律比丘路見語言汝與衆僧何以
將歸居士聞已解即還付與淨人若
居士布施隨處用比丘不得迴換若
迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍
住處無食衆僧各欲散去無人守護
得減房直糶食以供守房舍人食若
如此迴換用者無罪若四方衆僧房
舍物若住處無食衆僧欲散去得減
房物以供食用得何以故為守護住
處故雖尔不得盡用若居士布施田
池比丘不得受云何不得受比丘語
居士言比丘法不得受田池居士語
比丘言此田池中能生四種淨物用
供養衆僧若如是者得受若居士言
以池布施衆僧使洗浴浣濯及一切
衆生飲隨意用若如是施池得受若
居士不解語但言施池比丘答言出
家人法不聽受池若布施淨水當受

居士答言善哉大德本施水如此言
得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種
無兒孫可向聚落老宿言此居士不
解布施命已過比丘不得受用長者
自知長者語比丘言弟子以水布施
衆僧若如是布施者比丘得受用無
罪不得受金銀錢若居士持米布施
及甘果衣服飲食一切得受若居士自
施淨食得受不得自為身教居士及
請人作飲食若得亦不得食法師曰
往昔有一比丘在質多羅山住欲得
麤食出庭前見諸居士以水泥地現
為麤相發口言云何得如是麤明日
供衆僧居士即解已便還家中作如
是麤明朝持來供養衆僧上座知不
受諸下座見上座不受亦各不受往
昔知足比丘現相如是猶不得食況
今為身求而得食也布施同不得受
如前說無異若布施阿蘭若處及林
得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

田人罷後人來作應責直何以故為
已成田故若有人欲賃田不得受金
銀淨物得受若賃田人不知處所問
比丘若有知畔齊應示處所若不知
勿妄示也若有人布施衆僧奴不得
受若言施淨人或言執事人得受若
衆僧淨人若朝為衆僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為衆僧驅使得
與衣食半月自作衆僧不得與衣食
若都不為衆僧執作驅使自為己營
覓後得直與衆僧得受若不與不得
就責也若施牛羊不得受若言施乳
酪等五味得受餘一切畜生亦非法
師曰次第文句易解耳王臣戒因緣
太起身心口業三受此是制罪不以
不知故得脫尔時佛住阿羅毗城憍
賒耶敷具者平地布置以酢漿瀝雜
者乃至雜憍賒耶一毛屈薩耆憍賒
耶毛者系中微細者是也此敷具是
氍作非織物也法師曰次第文句易
解耳尔時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑羈羊毛者不雜餘毛次第文句

易可解功不須廣說純黑羈三毛竟
尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍安邊者以少白毛置邊也律中已
解不須廣說尔時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園除病比丘者若病比丘欲
從餘處嫌卧具重不能將行衆僧為
羯磨得作新卧具若病未差得隨意
作若病差已更發不須更羯磨得爾先
羯磨法師曰次第文句易可解不須
廣說尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園精舍左師檀戒中諸比丘我欲入
靜處三月日法師曰世尊何以入靜處
三月日世尊遍觀衆生於三月中無
得道者是以入靜處三月我入後當
有如是事比丘既聞我語已必立非法
制優波斯那朋健陀子當破此制入
至我處我見已當得讚歎因優波斯
那朋健陀子多比丘受頭陀法來得
見我我靜處三月竟將諸比丘接行
諸房見左師檀處處狼藉因左師檀
我當為比丘結戒世尊作是念已即
靜處三月日於是優波斯那朋健陀
子佛至住所者長老優波斯那與弟子

年未滿二十受具足戒得突吉羅罪
於騫陀迦中呵責言汝癡人汝未滿
十醵云何而輒與未滿二十人受
具足戒復不解教授乃遣餘人教授
優波斯都得呵責已礼佛而去心自
念言我是善男子出家非惡心出家
云何為弟子故而得呵責我當去十
由旬住教授弟子令威儀齊整如我
無異然後往問許世尊因弟子威儀
如法故而得讚歎是故律本中說佛
問比丘汝心樂著納衣不比丘答言
實不樂著為隨師故著佛即讚言善
哉善哉優波斯都善能教授弟子威
儀具足佛告諸比丘者佛見尼師檀
處處狼藉佛告諸比丘信心布施使
得受用莫令損失佛已種種方便者
佛已無數方便為諸比丘說法故尼
師檀者下至一經坐是名故也取少
許者四邊隨取一邊或方或圓取恰
新者上若不能恰細擘誰新者作亦
得法師曰餘次第文句在律中不須
廣說因緣本起如前尼師檀成竟今
時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔

羊毛戒持者居士道路逢見比丘擔羊毛問言大德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士咸笑持已比丘行至寺已瞋恚擲地謂比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘答言我為此羊毛故為諸居士之所調持是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裏而自擔也過三由旬者自擔過三由旬無人代也隨毛多少一一犯毘薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆毘薩耆罪至三由旬若席狼賤難擔出三由旬恚毘薩耆罪若三由旬內為賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽婆羅居士師檀已成甃不犯三由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說竟尔時佛在釋翅瘦迦維羅衛毘拘律園浣羊毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘屈由

為六羣比丘浣染犢羊毛故是以妙
廢餘文句易可解耳浣染犢羊毛戒
竟亦時佛在羅閱城耆闍崛山中金
銀戒者金者河琉璃珊瑚一切諸寶
及販賣之物是金銀種類是故律本
中說下至樹膠錢國土所用皆不得
捉亦不得教人捉悉犯若為身捉在
薩耆若為僧若為衆乃至一人若為
像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不
教人受若居士持金銀布施比丘比
丘答言不得受居士復言大德我捨
心布施已定不得將還放地而去比
丘見居士去已比丘留守看又有居
士見比丘住此往問言大德何以住
此比丘答言有居士布施此金銀比
丘法不得受此居士向比丘言大德
大德既不得受布施弟子比丘默然
居士承取持去後居士以此金銀易
飲食衣服淨物與比丘比丘得受若
無解法人金銀在屋中閉戶莫使失
若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語
賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金
銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非

時漿七日藥盡形壽藥將來至金銀所語言有此金銀衆僧須此藥居士自知得藥已衆僧得食用金銀主比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜生悉不得食何以故爲衆僧物故若不得藥金銀主置而去更無方便得受若見優婆塞喚來教擲去優婆塞言此金銀何以擲去我當拾取比丘答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢來與衆僧得受若無優婆塞可教擲去衆僧應白二羯磨一比丘知五法者將此金銀使閉目擲去莫記處所若記處所突吉羅罪受施用有四種法云何爲四一者盜用二者負債用三者親友用四者主用問曰云何盜用答曰若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜用云何負債用若比丘受人飲食衣服應先作念若不先作念而受衣食是名負債用若有聰明智慧信心出家比丘至受食時口口作念若鉢根者未食時先作一念若鉢根比丘受用衣時應朝先作一念利根者著者作念房舍床席卧具一切受

用信施應先作念若不先作念是名
負債用者若不為障寒障熱及障慙
耻而用衣若不為飢渴疾病而受飲
食湯藥亦名負債若受飲食衣服不
先作念突吉羅云何親友用七學人
受用施物如子受父物無異是名親
友用云何主用真人羅漢受用施物
法師曰於四種受用中盜用取惡復
有四種受用云何為四一者有慙愧
用二者無慙愧用三者有法用四者
無法用云何有慙愧用無慙愧人親
近有慙愧人受用無罪是名有慙愧
用云何無慙愧用有慙愧人親近無
慙愧人受用得罪是名無慙愧用有
慙愧人親近無慙愧人後必當隨其
作惡故名無慙愧人無慙愧人親近
有慙愧人後必當改惡修善是名有
慙愧人云何有法用若有慙愧人用
法而得是名有法用云何無法用無
慙愧人不用法而得若得此物如得
毒藥無異是名無法用法師曰餘次
第文句已在律中不須廣說此是制
罪身口心業三受受實戒廣說竟

賣實戒者非一種作者或已成器或
未成器頭物者花釵一切頭所用悉
是頭物錄釧鉗鎖種種身所裝束是
名成器已成器易未成器以未成器
易已成器以突吉羅易居薩耆波夜
從以居薩耆波夜提易突吉羅問曰
云何以突吉羅易居薩耆波夜提答
曰以銅錢易金錢亦得且薩耆波夜提
是名突吉羅易居薩耆波夜提以金
錢易銅錢是名居薩耆波夜提易突
吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢作芥
隨作一一作器悉不得用若用突吉
羅罪法師曰餘次第文句易可解耳
因緣本起如前戒無異種種販賣戒
律中已解更無異義不復重出若畜
長鉢過十日居薩耆波夜提居薩耆
鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪
者未滿十日若說淨若受持法師曰
新鉢幾箇堪受持答曰若鐵鉢五箇
瓦用若土鉢二箇堪用若買他鉢未
還直不得受持若鉢主言但用然後
還直鉢主雖作此語亦不得受持還
直然後受持若買鉢已度賣賣鉢主

為薰竟報比丘比丘不往取過十日
犯捨墮若鉢主薰竟人知薰竟人向
比丘道比丘雖聞語過十日不犯要
聽鉢主報後過十日對人說受若無
人得獨說受若失受持者罷道死轉
捨捨穿是名失受持破穿如粟米大
失受持若以鐵屑補得受持因緣本
起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國
五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者
一切淨實乳亦可飲酥亦中作藥問
白七日藥蠅蟻落中得服不啖口渡
去得服若今日受酪說酪中酥為七
日藥不即攢酥至第七日攢得酥此
第七日得服若至第八日居薩耆油
石蜜亦如是若非時受酪非時攢若
非時受酥不得服油石蜜亦如是若
鬼病須生肉生血得差聽服唯除人
血不得服若得酥已說內置器中此
器已盛酥器中有酥出與新酥共合
應更說若酥至第七日若失若與白
衣沙弥若還與酥若沙弥布施得食
無罪未滿七日布施沙弥至第八日
若有急須用得就沙弥乞食無罪然

師曰餘文句已在律中不須廣說此
七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪
從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於
騫陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘
一月未至夏者應作雨浴衣浣浣縫
治四月十六日雨浴衣浣浣縫不
須說淨亦不得用五月一日受持用
竟雨時四月合春末十五日一百三
十五日用若春末月不得雨浴衣又
夏方得即受持用非求雨浴衣時者
從九月半至四月半以還此非求雨
浴衣時若求居陸耆若有雨浴衣不
用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日
求雨浴衣不足者有望得處得停習
為足故若得足者應受持若不足得
停置乃至九月半不須說淨若受迦
絺鄰衣得停至正月半不須說淨若
三衣不足迴用作袈裟若少不足有
望得處得停至一月若足者作衣若
不足應說淨若受持若不說淨不受
持至三十一日居陸耆無罪者若少
者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二
種一者長在阿蘭若處二者三月在
阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗
壞得還聚落僧房住為治護衣故若
治護竟還復阿蘭若處住得迦提月
賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊煞
人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣
中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自
見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若
處衆多房舍堅密不須寄衣聚落寄
衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若
處除僧羯磨法師曰餘次第文句律
中已說不須廣解迴施者檀越飯佛
及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴
向已突吉羅罪得物入手左薩耆波
夜提罪若迴施與他乃至畜生欲與
此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲
供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無
罪者若不知與僧法師曰三十事廣
說究竟無遺餘次至九十事汝等一
心聽妄語戒中訶多者此是大德名
也釋種出家有八万人訶多亦在其
中性好談論與外道論義時自知理

屈從違反前語若外道好語時候
為已語自知理僻言是外道語若
時與外道論議語外道言中後當
論自中前來語諸檀越言即時論
議自上高座語諸檀越言外道那
得不來必當畏我是故不來自下
高座而去中後外道來覓比丘不
得便呵責言沙門釋子言知正法
云何故妄語妄語者口與心相違
亦名空語也不犯者欲說此悞說
彼妄語戒廣說竟此是性罪毀譽
語者欲令彼著也死罪者唯除教
授此是性罪毀譽語廣說竟

兩舌者若兩舌闢亂比丘比丘
左成夜提餘三衆突吉羅白衣亦
突吉羅此是性罪兩舌廣說竟同
誦句者有四種何者為四一者句
二者隨句三者隨字四者隨味何
者為句偈中句一句是名一句何
者隨句次第二句是名隨句何者
隨字隨文字而說是名隨文字何
者隨味同字異義是名隨味有字
義味是名為句若教未受具戒人
諸惡莫作未受具足戒人同聲

而誦波夜提若師言諸惡莫作未受
具足人抄前而誦諸善奉行同聲而
誦師得罪師言諸行無常弟子言無
常亦得波夜提若長行同者隨字得
罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多
羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正
見經阿菟摩那經周羅界陀羅摩訶
界陀羅是名聲聞語梵志語者一切
外道梵志一品是名梵志語天人語
者魔王梵王帝釋一切天人所語是
名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃
後迦葉為上座五百羅漢所集三
藏若共未受具戒人同誦此法者得
波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法
師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨
欲眠時應先念佛念法念僧念戒念
天念無常於六念中隨一一念若不
如是念是名不前念露身者臨眠不
先作念心即散亂是故露身種種音
聲或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞
聞已皆生譏嫌云何出家人作如是
眠佛因是事為諸比丘結戒自今以

後不得與未受具足戒人同房宿時
羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅
睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺
羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以
百花供養是故入中而眠明相未出
如來上廁先警歎作聲羅睺羅在內
亦警歎作聲佛知而故問汝是誰答
言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸
沙彌開得二宿法師曰云何房不得共
宿一切覆一切障乃至以衣幔作屋
亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁
共宿犯若多房共一戶亦犯除別有
戶不犯第三明相未出避去若不避
者全三宿亦不犯第四宿初夜不得
若瞞著床波夜提罪若屋少覆多障
不犯多覆少障亦不犯若四周屋各
向裏開戶共一大戶出入亦犯若別
有戶不犯若過三宿比丘眠未受具
戒人眠得波夜提罪若未受具戒人
眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪
若未受具戒人過三宿未受具戒人
眠比丘眠俱波夜提罪若比丘起已
更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋

相連接大乃至一由旬同一戶出入
亦犯屋若有龜_龜蟹_蟹出止室外邊裏
邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅
罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘
次第文句易解不須廣說同宿戒廣
說竟共女人同屋宿戒者作福德合
擬去未人止宿也共女人同屋宿戒
已在律中不須廣說為說法者或說
三歸五戒或說天堂地獄除有知男
子者是人男非是畜生若有知男子
過五六語亦不犯五六語者若比丘
為說五六語無罪五六語者一偈一
句若聲相連不斷一波夜提若句句
斷句句波夜提一句經文五句義疏
合成六句不犯若過波夜提有衆多
女人為一女人說法竟復為第二第
三女人說第一女人復來聽雖過五
六語不犯答問者若女人問長阿含
中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦
不犯法師曰餘次第文句易可解耳
不須廣說因緣本起如前戒為女人
說法廣說竟此聖制戒前第四波羅
夷已廣說竟此中不異實得過人法

向未受具戒人說故得波夜提過人
法向未受具戒人說竟虛罪者四重
十三是名虛罪除比丘比丘尼向未
受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯
磨在某處某處說若非所羯磨處說
波夜提除四重十三若說餘篇罪突
吉羅法師曰餘次第文句已在律中
不須廣說虛罪戒竟掘地戒者真地
非真地今當分別真地者無有沙石
瓦礫純土是名真地非真地者多有
沙石瓦礫沙土是名非真地若地被
燒亦名非真地若地有沙石云何知
可得掘應取少土以水淘看若四分
石一分土可得掘若石上土厚四寸
燥得取若雨已經四月不得取若比
丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨
人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若
指示教掘是斫是波夜提若盡地或
作字波夜提若把火燒手擲地不犯
餘文句在律中不須廣說掘地戒廣
說竟此是制罪從身心起不受語是
曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷
鬼子辭鬼作是念不應尊輒煞出家

人當往白佛佛聞此事當為比丘制
戒往至佛所具白此事世尊聞已即
說偈言

若人瞋心起 辭如車奔逸 車士能制止
不足以為難 人能制瞋心 此事最為難
佛說偈已 此樹神即得須陀洹道 佛
知樹神無住處 以天眼觀見樹無主
者 語樹神言 汝可依此樹住 問曰 此
樹在何處 答曰 此樹在給孤獨園 樹
神得住止 處心自念言 世尊大慈 賜
我宮殿 自今以後 供養世尊 余時佛
為天人說法 若有大天人 後來前小
天人次第退坐 乃至海際 余時得道
樹神退依樹而住 聽佛說法 佛晝日
為四部眾說法 初夜為比丘說法 中
夜為天人說法 後夜為龍王說法 云
何知之中夜 天人來打戶 扇上頭 後
夜 龍王來打戶 扇下頭 是故天龍之
異樹者 生樹也 村者 此樹八微合成
名之為村 樹有五種 阿梨陀者 黃薑
也 憂尸羅者 香艾也 質他致吒者是
雀頭香 盧捷者 黃連也 陀盧者 外國
草名也 舍摩者是菩提樹也 波婆羅醯

者只多樹也此二種樹唯見交廣有
餘方不見蘇摩那花者其花香氣與
末利相似末利花者廣州有其花騰
生也蘇羅婆者不得此草名也苦醯
那是一外國草名也樹有二種一者水
生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水
生若水中翻覆得突吉羅若離水波
夜提若須花果得攀樹枝下使淨人
取不犯不得令枝折若樹高淨人不
及比丘得抱淨人取不犯若樹壓比
丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草
木戒廣說竟此是制器從身心起餘
語戒者以作惡行者不應作以作身
口得罪覆者不欲令人知誰得罪者
法師曰今當釋其義若有餘比丘問
長老得罪罪將至僧前共判此事於僧
前答言誰得罪餘比丘語言長老得
罪答言我得何罪比丘言或言波夜
提或言突吉羅問我何時得罪語言
汝某時某時得罪我作何事得罪汝
作某事得罪答言汝道何事如是不
隨問答是名餘語若比丘見闍那捉
銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒荅言我水語言汝何以與女人獨坐屏處荅言有智男子是名餘語或時默然不荅若知是非法作餘語荅僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語荅僧得波夜提若實知荅僧言我不知得波夜提畏成閹僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問荅廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若露地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取衆僧床席逐日曝身知時者若淨人喫不舉衆僧卧具不教他舉犯法師曰冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷衆僧卧具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧具不犯若比丘受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不得袈裟為屋不得將衆僧卧具在外受用若能賞護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中頭陀法無雨時露地雨時屋下若入

屋下得受僧卧具若攬遮見比丘露
注為作眾僧卧具比丘受已若有比
丘應付囑若無比丘付囑與近住處
若無近住若空屋舉置若無空屋若
厚密樹下可縛舉已去若不舉若去
時先作念我入聚落不久當還如此
去者無罪若入聚落已有八難因緣
不得來付囑無罪若實雨言不雨而
去突吉羅床有四種何謂為四一者
波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者句
利羅脚四者阿遏遮脚波摩遮羅床
者挂入脚文蹄脚床者挂與脚相連
成也句利羅床者或作馬蹄脚或作
羊蹄脚虎狼師子如是是名句利羅
脚阿遏遮脚者脚入挂如是床在露
地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座教敷床已若上座置衣著
牀上下座得去若不置一物下座應
為併謾若不併謾囑上座已去無罪
若敷已未坐更有比丘坐語已去無
罪若為法師敷高座若法師未敷
者應守護若法師坐已得去無罪若
先提坐澄下至木櫛去時不自舉不

殺人舉突吉羅若衆僧染盆水鉢澀
縵去時應舉置常處而去若不舉而
去突吉羅若他人私物不舉亦突吉
羅自己物去時不舉亦突吉羅若有
八難因緣去時不舉不犯法師曰餘
文句易可解不須廣說此戒是制罪
從身心口起房內敷僧卧具或比次
者若皮作比次比次者是枕囊或坐
囊若薦席下至草敷去時自不舉不
教人舉若無籬障去籬一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有籬
出籬外便犯僧房內敷僧卧具戒廣
說竟知他比丘敷卧具竟後來惱他
比丘波夜提若不知若疑亦波夜提
若八難因緣不犯惱他戒廣說竟是
性罪重閣者下至倚立不著頭無罪
無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說
竟若重泥者若戶兩邊及上頭得二
肘半重泥若戶高下有壁亦得重泥
牕四面亦得重泥何以故為開閉牕
戶故覆者覆有二種一者圓覆二者
縱覆若一教罷不犯若瓦覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少一

一波夜提若石灰覆過三節隨用掉
持得波夜提若草覆過三節隨用草
把把得波夜提若覆不好壞更覆不
犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知水有
垂者隨因緣知也若自澆若教他澆
自澆者隨息一一得波夜提若教他
澆隨語語得波夜提此是性罪從身
心口起用垂水戒廣說竟

教誡比丘尼者大得供養者諸大德
為教誡比丘尼故大得利養非比丘
尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼
有是國王女大臣女或是大富長者
女各自還家父母問言誰為教授比
丘尼答言諸大德教授我等父母聞
已發歡喜心即以四事飲食衣服湯
藥卧具供養諸大德有比丘尼還家
說諸大德持戒精進學問忍辱資姓
父母聞已增加供養以三種因緣諸
大德大得利養六羣比丘見諸大德
大得利養便語比丘尼言我等亦能
教授比丘尼比丘尼聞已往六羣比
丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

少法已便多說世間國土治化飢餓
豔熟城邑聚落此等皆是三惡道語
是故律本中說若比丘有八法堪教
或比丘尼何者為八一者持戒一者
守護波羅提木又三者威儀具足四
者見小罪生怖畏心五者堅持六者
多聞七者多聞堅固八者分別說法
初中後善純一清白梵行具足正見
無邪誦二部波羅提木又義字分明
音聲流利為比丘尼恭敬貴重善能
隨順說法是名八法持戒者或言戒
在身或言持戒不犯是名持戒護持
者身口意業不犯或言行無上法或
言受具足波羅提木又法是名守護
持威儀具足者不邪命自活不往五
處一者婬女二者寡婦三者比丘尼
寺四者大童女家五者黃門亦不往
信心優婆夷家是名威儀具足見小
罪生怖畏者若見小罪如見大毒蛇
無異是名怖畏堅持不犯者於持戒
中不生退心是名堅持多聞者解一
阿含或言二阿含是名多聞堅固者
所解阿含堅固不失是名多聞堅固

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅
門品以說義字分明者為人解說無
疑亂音聲流利者言辭辯了亦不謬
吃反復流利者誦二部波羅提木叉
無有滯尋半月半月盡布薩悉知六
齋日能為人說法若誦一阿含二阿
含亦知無尋知沙門禪定法乃至何
羅漢果悉知無尋若滿二十歲能為
人受具足戒法師曰何以不言知阿
毗曇答曰若能知阿毗曇寂善若下
根者知律及修多羅亦得教授音聲
流利女人樂聞何以言音聲流利教
授比丘尼答曰女人多貪著音聲然
後聽法為比丘尼敬重者此比丘有
道德故為比丘尼所貴重不汙三衆
何以言汙三衆不得教授若教授者
此尼見者不生敬重心滿二十歲者
若滿二十歲持法堅固少有退敗年
少輕躁易可退敗是故制滿二十歲
堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所
以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應
供給床席水漿若無薦席下至草敷
若為尼說法應須一伴不得房中說

若比丘居於路見比丘遠則合掌近
應和南乃至三難路濕亦應問許夏
安居去比丘寺半由旬得安居過半
由旬不得若擅越詣比丘左夏坐無
比丘依安居比丘居欲去擅越語言
但住弟子為請比丘來若請未得至
後安居有比丘得住若為請不得應
去若道路有命難有梵行難無比丘
得安居不犯若初安居有比丘結安
居竟若比丘有因緣去若罷道若病
比丘居不知後知以結安居不得移
住無罪若安居竟不得無比丘自恣
應覓半月半月應往大僧中請二法
何者二法一者問布薩日二者請教
誡法師曰如來何故慇懃囑授比丘
居為比丘居女人鉗根故是時比丘
居僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌
比丘居往白比丘比丘往白佛佛因
此制自今以去不得多比丘居往請
教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二
三人往比丘居僧應羯磨差二三人
往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘
亦應教誡比丘居云何教誡應作

期。樹下若客舍中比丘。屆期往不
往。得突吉羅。若比丘不至期。處待亦
得突吉羅。比丘。十四日。自恣。比丘
僧。十五日。自恣。若比丘。居請說。若不
說。八敬。先說餘法。突吉羅。若說八敬。
已後說餘法。不犯。除答問。不犯。除為
他說。居聽。不犯。為式叉摩。居沙彌。居
說。不犯。法師曰。餘文句。易可解。不須
廣說。此是制罪。從心口起。三受。若比
丘。僧不差。若往。比丘。居寺。教誡。波
夜提。

善見律毗婆沙卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

華嚴外國三藏僧伽跋闍那譯

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以故般陀母本是大富長者女長者唯有一女作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大此女便與私通即共奴籌量我今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當煞汝奴答言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言若如是者我共去與女日日偷取珍寶與奴將出在外藏舉計得二人重以違教前出在外共期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家共養等量我若產時唯有我母能料理我今欲去若去以不奴暫答言不能去我等叛來云何得歸大家必當煞我

等婦語賀言女人法雖賤不能煞子
是以欲去賀答言若不煞汝必當煞
我不能去也賀入山斫樵不在於後
閉戶而去賀還不見其婦即問比隣
見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即
隨後逐至半路便及其婦已生一男
夫語婦言汝為欲產故去汝今已產
何須去也婦聞此語慙愧父母故即
俱還家料理生活其後未久以復懷
胎臨欲產時思憶母故復叛還家至
半路復生一男其賀追逐半路共還
其二兒於路邊生故字為般隨般隨
兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸
同類同類罵言汝無六親眷屬孤單
在此何敢打我兒聞此呵責已還家
啼泣問母他人皆有六親眷屬我等
何以獨無其母默然不答其兒啼哭
不肯飲食母見不食啼哭如是其母
慈念二兒故便語其實我是某國大
富長者女汝父是長者家奴遣供給
我我便與其通不能相離我與其逃
避在此生汝二人聞母語已語母言
可送我還外家不能住此生活其母

不許二兒啼泣不已母即共智籌量
此兒啼哭不肯住此我等云何可共
送還其外家智言可尔即共往送到
已父母及兒俱住門外見家人出語言
汝可還向長者道長者女將兒智今
在門外父母聞已答言可使二兒入
汝不須相見長者即遣人迎二兒入
兒入已即以香湯洗浴以香塗身著
衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問
言汝母在他方云何生活不甚貧乏
也二兒答言我父母在他方貧窮以
賣樵自活母聞是語心生慈念即開
庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝
留二兒我自養活汝將此金還先所
住處好自生活不須與我相見二兒
年已長大為其娶婦父母年老臨欲
終時以家業悉付二兒其父母命終
尔時佛為四衆說法尔時摩訶般陁
即往佛所聽說法既聞法已心樂出
家還家共弟籌量我今欲出家以家
事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言
我今孤露無所依憑兄今捨我出家
我去何得活其弟如是三請兄心堅

固無有退轉以家事付弟即便出家
出家不久即得羅漢其弟久後心自
念言我兄捨家業與我如人嘔吐無
異我云何受而生貪著以厭世故即
往兄所求欲出家兄即度令出家教
其一偈四月不得忘前失後兄摩訶
般陀心自念言此人於佛法無緣當
遣還家即語周羅般陀言汝今鉢根
即牽袈裟跣令出門於門外啼哭不
欲還家

尔時世尊以天眼觀看衆生見周羅
般陀應可度因緣世尊往至其所問
周羅般陀言何以啼哭在此答佛言
我既鉢根誦一偈四月不得兄摩訶
般陀以我鉢根故跣我出寺佛言汝
止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般
陀可不見其得道因緣何以牽其出
也答言周羅般陀非聲聞能度唯佛
能度是以牽出世尊安慰其心即以
少許白疊與周羅般陀汝捉此疊向
日而帑當作是念言取垢取垢佛教
已入聚落受毗舍佉母請佛臨中觀
周羅般陀將得道即說偈言

入寂者歡喜見法得安樂世無患寂樂
不害於衆生世間無欲樂出離於受欲
若調伏我慢是為第一樂

周羅般陀遙聞此偈即得阿羅漢果
問曰有比丘往比丘居寺說八敬得
三波夜提不答曰有一者僧不差二
者往比丘居寺三者至日沒是三波
夜提往比丘居寺說餘法得一波夜
提二突吉羅何者是一者僧不差二
者往比丘居寺此二突吉羅至日沒
一波夜提提婆達多三文陀達多騫
駄達多俱伽利伽迦留提舍讚歎者顯
其名字也別衆食者別衆食有二種
一者請二者乞云何成別衆食有一
優婆塞往至四比丘所以政食請比
丘願大德受之是名請成別衆食一
時受請或明日或後日一時受一處
食成別衆食四人俱得罪一時受請
已各去至檀越家以一時受食還各
處食得罪如故法師曰何以故為一
時受食故一時受請各去各受各食
不得罪別請別去至檀越家一時受
得罪是名受請得罪云何從乞得罪

者有四乞食比丘或坐或立見優婆塞語優婆塞言與我等四人飯或一人乞言與我飯亦如是或俱去或各去一時受食得是名從乞得罪病者脚破沙土入中不能行故得受別衆食是名病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名作衣時乃至衣上安鉤紐行者下至半由旬祇行亦如是飢餒時乃至食不足四人食名大飢餒時沙門施食者或同法沙門外道沙門有七因緣得別衆食不犯不請足四第二乞食足四第三未受具戒足四第四鉢盂足四第五病人足四此五四今當廣說云何不請足四有檀越請四人一人知己不去至檀越家檀越問上座來不三比丘荅言不來檀越臨欲中見一比丘即喚入與食四人俱食不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請故云何乞食足四三人受請一人乞食不受請是故不得罪沙弥足四請三道人一沙弥不犯鉢盂足四云何鉢盂足四請三道人一鉢請食不犯病人足四者請三道人一

病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便
檀越行食時覆鉢不受檀越問言何
以不受荅言但與三人食我欲呪願
三比丘食竟後便受食不犯若請與
飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥
不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請
僧受我等飯僧中有解律比丘自念
言此僧中多有行頭陀法使者不解
法故作是請解律比丘荅言明日當
知使者復來故如前不解語請僧知
法比丘荅言明日當知如是展轉乃至
半月若猶不解知法比丘語言若檀
越如是請僧者但得沙弥不得大僧
使者言諸大德亦受餘家請今者何
以不受我請荅言非不受請猶汝不
知法故但言請僧莫言與飯麤魚肉
等但言請僧比丘得受不犯若如是
教示使者猶不解語畏人譏嫌語言
汝但去衆僧明日入衆落乞食待至
所請檀越家受食不犯別衆乞食廣
說竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未來比丘畏日

晚恐擅越不来便入聚落乞食乞食
還見所請擅越来比丘不食請主問
言大德何以不食比丘荅言以受檀
越請故不得食檀越語言但食若如
是語者食不犯若衆多檀越同一時
請如是食不犯展轉食戒竟此制罪
從身心起歸婦賈客道路粮若取一
鉢出隨意自食若施人若取二鉢一
鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一
鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識
白衣若親里或自恣請擅越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是
制罪從身心起不以不知故得脫歸
婦道路粮戒竟五正食者粳米飯糲
米飯粟米飯赤粳米飯麦飯此五種
米作粥初出釜畫成字不得食若米
合菜作粥亦如是若少飯和多水食
以離威儀應作殘食法米雜肉及魚
作粥肉若現如芥子大應作殘食法
肉爛與水無別不須作殘食法一切
草根及樹木子作飯不須作殘食法
乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麦
作乾飯者曰曝令燥若以豆及樹木

子作乾飯不須作殘食法麴者糲米
麴粟米麴麥麴食竟應作殘食法麴
有二種一者散麴二者以糖蜜搏令
相著麴米不碎故是米不須作殘食
法若麴穀米出食不須作殘食法若
受五政食者鉢中手中有食人行食
在申手內遮離威儀應作殘食法申
手外遮不成遮在申手內口中咽食盡
遮不成遮若口中有飯申手內遮成
遮若不淨肉一切不中食者遮不成
遮何以故不淨不中取若取不淨肉
申手內遮不成遮若遮與他不成遮
何以故未罷食想若正食遮與他不
成遮申手內者去身二肘半內遮成
遮二肘半外遮不成遮若持食來置
地一申手內不授與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與己若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮云何身遮若手
遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜糲魚肉作羹羹若言受
菜羹羹遮不成遮若言受肉羹羹遮成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說

不正名不成遮行威儀者唯除舩車
乘不犯病人殘食者或食殘或未食
亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身
口起一切樹木及草不任為食根莖
花果待盡形受服有樹草木舉體時
食有樹果心時食餘者盡形受藥有
樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟
若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞
餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美
食戒竟

除水及楊枝者若天人授食或鬼神
授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
取不成受若任身派落比丘手中成
受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨
人合擔授與比丘受得一頭一頭亦
成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘
作念當為沙弥乞食得食還語沙弥
言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受為沙乞食今持與汝沙弥受已
語比丘言此是沙弥食今施與大德
如是施者得食不犯若比丘手捉鉢
食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺

不成受若臨受食時無人持食著鉢
中成受何以故作受食意故若塵大
可除去食不犯若塵細落不可除應
使人度若二人並食若行食餘食逆
落比丘鉢中成受若食時額頭汗流
落鉢中應更受若臂中汗流入手不
須受搖擲從地轉來落比丘手上成
受若淨人在樹上以繩繫果授與比
丘不成受若人長手乃至十由旬度
食與比丘成受若比丘病沙彌若淨
人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨
人取果已迴手就身上度與比丘成
受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮
日後見枝中有果莫動教沙彌擣果
授與比丘得受若舩或車載飲食比
丘篙舩牽車動飯食得食無罪若衆
多比丘共行唯有一小沙彌比丘各
自擔糧至食時各自分分沙彌得分
已語比丘言今持沙彌分與大德易
得易已復持與第二上座易得第二
上座食已復與第三上座易如是展
轉乃至衆多如是食皆無罪若沙彌
不解法比丘自持食分與沙彌易第

一上座得易已第二上座復與沙弥
易第二上座得易已第三上座復求
易如是展轉衆多皆得揆易食不犯
共宿惡觸若比丘擔米行沙弥小不
能作食比丘得自作唯除不得然
火教沙弥然火食熟已分如前展轉
與沙弥揆易食不犯自作食若食沸
涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯
突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不
犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若
受生薑後生芽不失受若火淨以後
生芽生芽處應更淨非生芽得食無
罪先受鹽鹽變成水不失受若急病
因緣大小便及灰土得自取服若無
灰得破樹然火作灰云何病得毒若
蛇啗法師曰餘文句易可解此是制
罪從身口起此二食家中坐戒二不
定法已解與女人獨露處坐者若二
人共坐床語彼此相解申手內以還
得波夜提言語不相解申手內以還
犯突吉羅罪釋摩男者是佛叔之子
大佛一月日得斯陀含道也若檀越
施藥應作藥用不得作食用與油乞酥

犯突吉羅象軍者象上有一人下六
八人是名象軍馬軍者一人在馬上
二人在下是名馬軍車軍者四人逐
車是名車軍步軍者四人相逐是名
步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯
突吉羅無酒香味得食水深沒脚背
水中戲得波夜提若搖舩持水得突
吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭
色木蘭色者泥點也以此三種色點
淨下如麻子大若不點淨得波夜提
若比丘知水有虫飲用隨息咽咽波
夜提罪知水有虫以火熱湯澆亦如
是虫水戒說竟若比丘知他比丘急
罪已覆藏第二比丘復覆藏如是二百
人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因
身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十
欲受具足戒聽數胎月閏月數十
日布薩足滿二十得受戒與賊衆議
共道行者此是制罪與比丘尼議共
道行者此是制罪律中已說阿粟陀
見者摩耆細滑不遮天道不遮解脫
道阿粟陀所以生此邪見者言須陀
洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此自

此言摩耆細滑不能障道若言細滑能障道者一切麤穢及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿栗致邪見戒廣說竟若學比丘者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂為五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷憒云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不淨言淨言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是鹿肉作席肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何造

懣與未受具足戒人過二宿不知是名迷懣得罪有迷懣不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷懣云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律為判是名能斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作是名入衆無畏云何能伏怨家如離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大師也是名令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德云何持律六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙彌

是名六德云何守領波羅提木又知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提木又布薩淨布薩勑布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止有五德六德僧成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從二不定乃至衆學是名雜碎若向大比丘毀毘戒得波夜提向未受具戒毀毘戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀毘戒竟此是性罪從身口起打者六羣比丘恒誑使七羣比丘以不從語故便

打之若瞋心打乃至死得波夜提罪
瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提
罪若打未受具戒下至畜生得突吉
羅若欲心打女人得僧殘若希狼師
子乃至梵行難以手打求脫不犯手
搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏
覆聽者或壁障或蔭處往去步步得
突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為
欲自改往聽不犯此是性罪若比丘
與欲竟後悔戒無解持若僧斷事未
竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽
後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒
無解佛語阿難入王宮有十過失何
謂為十一者若王與夫人共坐一處夫
人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王
見已生疑是比丘當與夫人共通是
名第一過失佛語阿難入王宮復有
過失若王與宮中姝女共交會而忘
後生兒王言我不近此姝女云何有
兒當是比丘所為是第二過失佛語阿
難復有過失若宮中失寶物求覓不得
王言更無餘人當是比丘取是名第三
過失佛語阿難復有過失若王宮中私

語已聲徹於外三念言當是比丘傳
出於外是名第四過失佛語阿難
復有過失若王退大為小還小為大
無人得入王宮當是比丘教王所為
是名第五過失佛語阿難入王宮復
有過失若王退長者位遣兒代諸人
譏嫌當是比丘出入王宮教王所為
是名第七過失佛語阿難比丘入王
宮復有過失若王非時遣軍諸人譏
嫌當是比丘教王所為是名第八過
失佛語阿難入王宮復有過失若王
非時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是
比丘教王所為是名第九過失佛語
阿難入王宮復有過失若王調象馬
車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教
王所為是名第十過失入王宮戒廣
說竟

若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧
坊內若住處內得遺落寶為堂守護故
若去時應付與知法畏罪者付囑言
有主來索當還若久久無主來索得
為房舍用若池井用不得為已身用
若久後有主來索應將示僧房若池
井此是擅越物若乘布施善若不布

施欲還得本物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落
寶掌護久無人來索以用作僧房池
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
布施衆僧不若能贖布施善若無人
能贖比丘應廣教化求索覓直還捉
寶戒廣說竟此是制罪從身業起非
時入聚落戒無解高床戒無解毘羅
紵坐褥戒無解針筒戒無解尼師檀
氎作長二磔手廣 磔手半益縷者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三
破名為縷修伽陀磔手尼師檀戒竟
覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波
羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹
道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於財無有慳惜布施太過居家貧
窮是以佛制不得受食尸沙者學也
迦羅尼者應學作或脚大或眈小得
下著洗鉢水棄白衣家內者若飯粒
撩與衆生餘水棄不犯或磔令與水
合棄不犯不得淨用水大小便不犯
者若水人所不用或海水不犯水雖
中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿

及藏物此二戒梵本無有所以無者
佛在世未有塔此戒佛在世制是故
無著革屣入佛塔手捉腹羅入佛塔
著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒
死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人
衣及床從塔下過佛塔下大小便向
佛塔大小便繞佛塔大小便不得持
佛像至大小便處不得佛塔下嚙楊
枝不得向佛塔嚙楊枝不得繞佛塔
四邊嚙楊枝不得佛塔下涕唾不得
向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾
向佛塔舒脚安佛置下房此上二十
戒梵本無有如來在世塔無佛故
余時佛呵責六羣比丘何以自在下
人在高而為說法佛語比丘往昔於
波羅捺國有一居士名曰車波加其
婦懷妊思菴羅果語其智言我思菴
羅果君為我覓其夫荅言此非菴羅
果時我去何得婦語夫言君若不得
菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言唯王園中有非時菴羅果我當往
偷取作是念已即夜入王園偷菴羅

果取果未得時明相已出不得出國
於是樹上截住時王與婆羅門入園
欲食菴羅果婆羅門在下王在高座
婆羅門為王說法偷果人在樹上心
自念言我今偷果事應合死因王聽
婆羅門說法故我今得脫我無法王
亦無法婆羅門亦無法何以故我為
女人故而偷王果王猶憍慢故師在
下自在高座而聽法婆羅門為貪利
養故自在下坐為王說法我與王婆
羅門相與無法我今得脫作是念已
即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法二人不見法教者不依法
聽者不解法為食糲米飯及餘諸餽饌
為是飲食故我言是無法為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下
言其非法何況我今汝諸弟子為在
高人自在下而為說法時偷果人者
我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法
後騫陀迦中當廣說次說比丘尼戒
摩觸者缺兌骨以下至肘膝以上摩觸
波羅夷者比丘尼摩觸比丘比丘受樂

不動身比丘不得罪若比丘來摩觸
比丘居比丘居身不動受樂隨處得
罪後四波羅夷竟若比丘居言人共
往官所若比丘居語居士言汝先說
理若居士說理時比丘居得突吉羅
居士說已比丘居復向官說比丘居
得偷蘭遮罪若居士復說比丘居得
理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士
言比丘居官喚比丘居來來已語比
丘居言但還去官自判得理不得理
比丘居不犯若比丘居至官前言人若
官問何物人不得道名字若教官罰物
隨直多少犯罪應償若官問不道名字
不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯
若人偷比丘居衣不得言是賊但言
此人取貧道衣去若人當劫奪比丘居
得就王乞護身不得稱名字若道名字
犯如前說王聞比丘居乞護身已王打
鼓宣令若有犯比丘居者依法治罪後
有人犯比丘居王自依法治罪比丘居
不犯若人入比丘居寺斫伐樹木不得
奪刀斧及打壞若打壞應還直不還
計直多少犯罪餘文句易可解言人戒

廣說竟度賊女戒不解第三軌出界外之
解經第六若比丘居獨船渡
水亦僧殘第十七僧殘竟三十事無
解行者唯大蒜食咽咽波夜提餘細
蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調
和不犯若洗小便處兩指磨一節不
得過若一指洗得入兩節不得過不
得用二指洗入便犯罪若乞穀麥波
夜提乞豆及苽菜不犯為造房舍乞
穀麥不犯一切不得在生菜果樹及
禾穀上大小便得波夜提罪一切倚
果木及穀子未出芽大小便上突吉
羅往觀看伎樂者下至獼猴孔雀共
戲往看波夜提若寺中作伎往看不
犯若夏安居竟應去寺六由旬若不
去波夜提罪八波羅提提舍居無解
比丘居戒竟騫陀伽漢言雜
捷度今時佛過
七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒
果如來受食已便利天帝釋復授楊
枝淨水時買客兄弟二人從優加經
村來車載財物欲往中國至菩提樹
邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見豈不違以為不祥即設飲食利祀

鬼神時樹神即現半身語賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨王于出家學道今在菩提樹下得一切智於七日中未有所食汝可以妙蜜奉上如來令汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞樹神語即以妙蜜奉上佛此次第文句律中已說寂初受三歸者獻佛妙蜜二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人云何得供養佛佛以手自摩頭髮即隨手落語賈人言汝可供養此髮以為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢荅曰佛前受乳糜鉢度且連禪河于時鉢沒在水中海龍王將供養是故更受四天王獻鉢鉢色如玉若人求欲出家父母已聽離諸疾病無有障碍來至僧中若衆集應白僧若不集人人語令知白僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒想不得生汙賤心何以故若如是好心料理弟子於和上阿闍梨便生父想臨剃髮和上應為說五法何者為五一者髮二者毛三者爪四者齒五者

皮所以說此五法者有人前身曾觀此五法今為剃髮落地即發先業便得羅漢是故先教五法然後為剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如癡熟湏人為剃然後得破亦如蓮花湏待日出而得開敷此欲出家人亦復如是因說五法便得悟道為剃髮時當頂留五三髮置以香湯洗浴除白衣氣來至和上前胡跪和上問言今為汝去頂髮許不答言余和上自為剃去頂髮剃頂髮已在和上前胡跪和上授與袈裟得以頂戴受受已還和上如是第二第三受頂戴受已和上為著不得自取自著袈裟要湏和上授次第禮諸比丘往阿闍梨所禮足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語教汝受三歸答言余與三歸竟次與十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二者總受云何別受別受者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟是名別受總受者歸依佛歸依法歸依僧歸依僧竟歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧竟歸

依僧竟如是三說是名摠受不得先
歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若
師教言歸依佛弟子語不政言歸依
佛亦成受若師教言歸依佛弟子言
歸依佛亦成受三歸若師與弟子語
俱不正言歸依佛不成受三歸若師教
歸依佛弟子答言今或語不出口或
逐語不具足皆不成受三歸受三歸
竟次與授十戒受十戒有二種一者別
受二者摠受去何別受我受不煞我受
不煞我受不煞竟如是次第亦如是說
是名別受去何摠受我受一不煞生二
不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒
六不過中食七不歌儻作唱嚴飾樂
器亦不故往觀聽乃至鬪諍恚不得
看八不著香花瓔珞以香塗身九不
高廣大床上坐卧十不得捉持生像
生像者此是金與銀及一切寶皆
不得捉若言音不同者如傖吳不相
解應教其義如是不解弟子答言能
持亦成受戒若鉤根者不知著衣不
知捉鉢食亦不知行住坐卧皆恚不
知不得離和上一一應隨和上學和

上看弟子如兒想度沙彌法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手而脫
草屣往至和上所師起已與師三種
楊枝大中小一時授與師三種楊枝
若師日日恒取大者置中小恒與大
者若師取中置大小若師取小置大
中若有時取大有時取中有時取小
三種隨意與應授水水有二種一者
冷二者溫水若師恒用冷水置溫水
若師恒用溫水置冷水若師有時用
冷有時用溫二種水隨意授與供給
水已若和上入園便轉應往和上房
掃除料理床席卷毼衣裳授僧伽梨
者先安僧伽梨襯已度與和上若和
上將去著衣持鉢隨和上後不得近
不得遠去和上七尺而行師應教弟
子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣
鉢弟子若無應與若弟子疾病應料
理若和上多有弟子一人供給餘者
隨意讀誦尔時婆羅門欲求出家比
丘不許婆羅門便啼哭懊惱時佛見
婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘荅言此婆羅門求

欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗
荅言此婆羅門在王舍城曾施我食
是故我識佛語舍利弗汝當度此婆
羅門時舍利弗白佛言云何度此婆
羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨
授此婆羅門今時佛集諸比丘為說法
已語諸比丘自今以去斷三語受戒
衆中有了了智慧比丘為作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不按威儀
有少欲知足比丘呵責言汝等云何
作諸惡行不按威儀比丘荅言誰請
大德與我戒誰請大德為作和上時
有少欲比丘白佛言諸比丘不請作
和上不乞戒與受具足戒佛因此制
戒人不請不作和上不乞戒不得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中今時諸比丘或二人或三人
白四羯磨為人受具足戒中有少欲
知足比丘呵責已往白佛佛以此因
緣集比丘僧自今以去應制十僧授
人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛
所頭面礼足却坐一面尔時佛勞問
汝等四大調和不乞食易得不答佛
言四大調和不乞食易得於是佛知而
故問此諸比丘誰弟子也答言我弟
子問言汝幾歲答言二歲汝弟子幾
歲答言一歲佛即呵責言汝自未斷
乳云何度人可責已集諸比丘自今以
去不滿十歲不得度人受具戒若受
戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得
受人具戒與受戒竟法師曰今明失
依止不失依止法弟子與依止師共
行遇見和上失依止若見和上作非
和上想不失依止若和上來入界內
或入屋中弟子不知失依止若和上
來入界內或屋中或聚落乞食聞聲
不見形皆失依止若聞聲作非和上
想不失依止若外道初入佛法中應
與波利婆沙得波利婆沙已若好往五
不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛
法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不
得與具足行波利婆沙外道修得四
禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒

要滿四月若佛法中修得須陀洹道
即日為受具戒不須與波利婆沙若
在外道或聞說法得須陀洹道來至
僧中求欲出家即與出家與具戒不
須與波利婆沙若波利婆沙每滿四
月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋
恚好往五不應行處應更與四月若
結緣外道事火外道不須波利婆沙
何以故此二外道有業信因果過
去諸佛為菩薩時出家波羅蜜皆
於此道學外道波利婆沙竟癩者
有數癩有白癩有黑癩疥癬皆入
癩可不得出家癩癬下至如指甲
大亦不得出家如指甲大若在露處
增長不增長志不得出家若屏處不
現增長不得出家若不增長得出家
若癰病在露處增長不增長不得出
家若屏處不增長得出家若小時有
疣病大便失得度出家此非癰病是
故得出家若身體細起猶如棘刺皆
入癩數不得出家度王人者時諸比
丘度闍將出家後有賊起王覓諸闍
將欲使破賊遣人求覓至僧坊中見
諸比丘已度出家使人來白王言諸

比丘已度出家王聞已集諸臣共論
王問臣言度官人者其罪云何臣答
王言若和上應斫頭羯磨師應截舌
餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹
道聞諸臣語已往至佛所白佛言自
今以後願莫度王人未來世王若不
信三寶者諸比丘若度王人便依法
治罪若王人大臣人下至食王俸祿
者皆是王人若父食王祿兒不食王
祿父不得出家兒得出家若食祿有
期限未盡不得出家食祿盡然後得
出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子
後得出家若食祿白王王聽亦得出
家賊者抄劫竊盜斷道煞人知姓字
不得度出家若冒國賊若捨惡心欲出
家得度出家為國除患王聞出家亦
大歡喜若捨惡業降出投王王許
得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡
差得度若犯罪人以鐵烙為字不得
度出家若治護得差得出家負債者若
自負債若祖負債若父負債若兄負債
若債由已不得出家有為償債得出
家奴者有四種奴一者家生二者買

得三者破得四者自成奴自成奴者
為衣食故自求為奴是名自成奴若
奴幸放奴出家語諸比丘言奴有道
心者放若無道心還復為奴若如是
語者不得度出家時有一居士家有
疫病起初煞蠅蜈蚣百足次煞雞睹
次煞牛羊次及婢奴後及好人此疫
病起時不得從戶中出應破壁出直
去不得反顧若反顧即死若不即死
至他方亦死時父子三人破壁得出
直去不反顧是故得活既至他方貧
窮不能自立往至比丘所求欲出家
比丘即度為出家得出家已將一兒
乞食

善見律毗婆沙卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十七

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

今時佛從摩竭國往迦維羅國者法
師曰我今次第說根本因緣今時輸
頭檀那大王心自念言我子初出家
日自唱言我若成佛當還此國王憶
此語心自念言我子成佛已來王恒
側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得
道已往波羅捺國轉四諦法輪度阿
若憍陳如等五人出家今住摩竭國
我今年老及今生存宜見我子作是
念已即喚一臣語言我聞人言我子
已成佛今住摩竭國汝可將千人往
迎汝至彼語我子言我今年老欲得
相見臣受王語已即將千人前後圍
遶往摩竭國到已往至佛所頭面礼
足却坐一面是時世尊觀千人心已
即為說法時千人得聞法已即得羅
漢佛喚善來比丘即得具足戒此千
比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂
即於此住不復欲還王遣信已遲望
不還又無消息王復遣臣往如是次

第遣八臣往一臣各將千人至佛所
皆悉出家得羅漢果無有一人還報
王者王自念言我遣八臣去無有一
人還報我者王自籌量我今更遣誰
去耶時有一臣名曰迦留陀夷與菩
薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛
如前遣八臣語無異迦留陀夷先與
王要若王許我出家者我當往迎王
荅言善迦留陀夷受王語已復將千
人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善
來比丘得具足戒時迦留陀夷見禾
稻結莠草木水陸花出敷榮時節和
適已六十偈讚歎道路佛知而故問
迦留陀夷汝為何事而讚歎道路迦
留陀夷荅佛言輸頭檀那大王遣我
來者欲有所白佛言聽汝所說白佛
言父王言我今年老及今生存欲見
佛故遣我來奉迎佛唯願哀愍大王
故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宣
令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊
嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十
千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有
十千比丘都合二万比丘皆得阿羅漢

從摩竭國前後圍遶遶佛出城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國時佛日日朝中恒食父王供所以得食父王供者時迦留陀夷時到者衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言佛已至某處時王為迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陀夷願大德可以此鉢飯奉上佛如是日日恒為世尊迎食迦留陀夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如來功德諸釋子聞讚歎佛功德倍增信心諸釋子即聚集目共籌量佛不樂憒鬧我等當為佛求覓靜處造立精舍時迦留陀釋子有一園不近不遠可立精舍時諸釋子人人各各共出財物為佛起立精舍精舍成已父王將諸釋子人人各齎持香花奉迎佛到已父王及釋子中有大佛者不為佛作禮若有小佛者為作禮今時佛見父王及諸釋子中有一不為佛作禮者佛知諸釋子意即上昇虛空作十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力如此

自然為佛作礼輸頭檀那王礼已白
佛言我今第三礼佛足何謂第三礼
佛足一者佛初生時阿夷相言若在
家老應作轉輪聖王若出家學道必
得成佛是時地為振動我見神力如
是即為作礼第二者我出遊戲耕田
菩薩在閭浮樹下日時已晡樹影停
住不移覆菩薩身我見神力如是即為
作礼今者見佛神力如是是名第三
礼如來足輸頭檀王礼如來足時一
切諸釋子皆隨作礼無有一人立住
者佛從虛空下坐師子座王及諸釋子
一時俱坐時衆已定天降雨其色紅
赤以淹塵土時衆意樂濕便濕若不
樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力
如是倍增歡喜尔時佛為諸時衆說
法王及諸釋子得聞法已有得須陀
洹者斯陀含者今起礼佛遶三匝而
去王及諸釋無有一人請佛中食者明
日時到佛及二万比丘著衣持鉢前
後圍遶次第而去入迦維羅衛國到
城門已佛心自念過去諸佛入眷属
村云何乞食應次第乞為選擇也即

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇
又為未來聲聞弟子依法故應次
第七食時城中諸釋婦女聞佛將徒
衆入城乞食各開牕戶看佛乞食時
羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食
心自念言本在家時著天冠瓔珞乘
七寶輦與千乘萬騎前後圍遶出入
今者剝除鬚髮著袈裟持鉢乞食我
今觀看為好以不作是念已即開牕
看遙見佛放五色光其光照地猶若
融金耶輸陀羅見已即入白王言王
兄今者入城乞食三閤已即忿忿而
出往至佛所自言大德乞食令我等
羞大德徒衆我能供給用乞何為佛
答言我種如是王復白佛我剎利種
無有乞食何以言我種如是佛答言
過去諸佛是我種非今剎利種也佛
即為大王而說偈言
起已不懈怠 善法恒自行 行法得安眠
今世若後世

王因說已即得須陀洹道
余時世尊復為大三而說偈言

行法則善行 不行於惡法 行法得安眠

今世若後世

王聞第二偈已復得斯陀舍道復為
三說曇摩波羅本生經三聞已得阿
耨舍道王臨命終佛為說法於白傘
下得羅漢果即入涅槃時大王從如
來請鉢請佛及僧三自導前俱共上
殿三即施設種種餽饌佛食已竟宮
中嫗女聞佛食竟語羅睺羅母言我
等今者應往禮拜問訊世尊羅睺羅
母語諸嫗女佛若慈悲我者自來看
我不能去也諸嫗女等各賣香花往
禮拜佛諸嫗女去後羅睺羅母心自
念言若佛來者我當頭面禮足佛食
已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子
往至羅睺羅母所勅弟子言若羅睺羅
母禮拜供養當隨其意莫作障尋荅
言善哉佛是時佛即入羅睺羅母房
敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以
手捧佛足以頭摩而作禮王見羅睺
羅母禮佛已王白佛言世尊羅睺羅母
於佛極生尊重心佛荅王言羅睺羅母
於我生尊重非適今也王問佛於何
時生尊重佛即為說緊那羅本生經

即日以五法欲拜王子難陀為三行者五法一者披髮二者結衣三者莊嚴殿四者娶婦五者豎傘是名三法佛以鈴授與難陀難陀意不樂去為尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢是故強令出家佛至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅六師曰日云何得度羅睺羅答曰佛入城乞食羅睺母將羅睺在閤上羅睺母於牕牖遙見佛言羅睺言此是汝父即以瓔珞與羅睺著語言往汝父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞白多言我欲豎傘作轉輪王多多可賜我珍寶羅睺受母語已往至佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食已訖還本處羅睺即隨佛後從佛乞珍寶佛不慮答如是漸漸遂逐至寺佛敷座坐已語羅睺言我於菩提樹下得此珍寶此財寶於一切寶中取勝第一汝欲樂得不羅睺答世尊言其樂沙門佛即嘆舍利弗舍利弗來已佛語舍利

佛言汝可度羅睺出家舍利弗答言
善哉世尊舍利弗即度羅睺出家輸頭
檀那三闍羅睺羅出家心大懊惱即便
忿忿往至佛所白佛言若有出家者
應先白父母聽者可度出家若父母
不聽願佛莫度是故律本中說父母
不聽不得出家若父母聽出家已還
俗若後更欲出家應白父母父母不聽
不得出家若有人求欲出家比丘問
言汝父母聽出家不答言不聽若不
聽者不得出家語比丘言若不度我
者我當焚燒寺舍若有如是難事度
出家不犯若有餘方餘國度出家不
須問父母羅睺羅出家因緣竟沙弥
有十惡應滅損何者為十煞盜經欺
飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名
十惡法唯壞比丘尼淨行永損不得
出家餘九戒若能改悔不更作得出
家此十三難人為師受具足戒
亦不得戒教授師若自羯磨若他羯
磨出家有三种偷一者偷形二者偷
和合三者亦偷形亦偷和合云何偷
形無師自出家不依比丘醵不依次

第受礼不入僧法事一切利養不受
是名偷形云何偷和合有師出家受
十戒未受具足戒往他方或言十牖
或言二十牖次第受人礼入僧布薩
反一切羯磨依次第受人信施是名
偷和合云何亦偷形亦偷和合無師
自出家依次第受牖入一切羯磨受
人信施礼拜是名偷形亦偷和合偷
形者不經法事不受信施不受礼拜
若欲更出家受具足戒得若有避難
出家飢儉出家不入一切法事過難
過飢儉已若欲出家受具足戒得若
比丘實一牖妄言二牖依二牖次受
利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗
浴自言裸形好若欲往外道處步步
突吉羅中路悔還懺悔突吉羅得住
若往外道處聞外道說法不入其意
悔還懺悔突吉羅得住若入外道聞
說法心便好樂受外道法下至拔一
髮患痛悔還應滅擯不得更出家度
外道竟不得度龍者何以故龍不得
禪定道果故龍有五事不得離龍身
何者五一老行婬時若與龍共行

得復龍身若與人共行姪不得復龍
身二者受生不離龍身三者脫皮時
四者眠五者死時是為五事不得離
龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出
家不得與具足戒龍品竟不得度煞
父母人煞父母於出家法如來不聽
若煞畜生父母得出家實是父作非父
想煞亦不得出家不得度煞羅漢人
若有白衣得羅漢若煞不得出家若
煞下三果人不障出家若畜生想煞羅
漢不犯業障重不得度人壞比丘尼
者於三處行姪皆名壞比丘尼若摩
觸比丘尼不障出家若以白衣服強
與比丘尼著就行姪亦名壞比丘尼
不得出家若比丘尼樂著白衣服就
行姪者不障出家若初壞者不得出
家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙
弥尼不障出家破僧人不得度出家
云何破僧若執十八事三諫不捨二
根有三種一者自受胎能令他受胎
二者自受胎不能令他受胎三者不
能自受胎能令他受胎此三種人悉

不得出家受具足戒若已受具足戒應減損若無和上不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅是人得戒若黃門作和上為人受戒得戒師僧得罪罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒二同等臆等時不得相礼同一和上一羯磨師一時為三人受具足戒一時得戒臆同無大小和上者外國語漢言知罪知無罪是名和上受戒已應步影步影者正立住取住脚為初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出受戒捷度竟

今時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須弥山小者如象大是為山相石界相者大者如牛小者三十稱若

漫石不得作界相應別安石作界在
林界相者若草林若竹林不得作界
相何故余草竹體空不堅實是以
不得作界林相者大林相乃至百
由旬小林者下至四樹連接亦名為
林樹界相者不得以枯樹為相大樹
者間浮樹大小者高八寸形如針大
得作界相若無自生樹種樹亦得作
界相路界者入田路向井取水路向
河取水路窮路皆不得作界相大路
或車步路路短者乃至經三四村皆
得作界相蟻封界相者大山小者
高八寸皆得作界相江界相者若好
王治化五日一雨此雨江水不得作
界相若四月日不雨常流不斷水深
二尺得作界相水界相者若自然池
水得作界相若通水入田或埋盛水
患不得作界相此是八種界相結界
相有五種一方二圓三鼓形四者半
月形五者三角若依相結界已後若
失相界亦不失若人掘地乃至水際
皆不失界相若結小界不得說欲
結布薩界得說欲結界場極小容
二十一人作界場已後起屋覆界

不失若結小界已於中起三層樓從地至最上層同一界若有石山上廣下小於上結界若有比丘在下不妨若結界已水盪成坑有水流知其處所豎柱為閣於上作法事得若結界已水穿地為孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若神通比丘在露地虛空住不妨作法事若衣角拄地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘居非界比丘居界上得更結界比丘居界亦不失比丘居於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七盤陀羅一盤陀羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界著若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在船上布薩應下礮若下棟不得繫著岸若崩岸有大樹

根在水中不得繫著樹根若擲水水
內有樹根應斫去若不斫去與陸地
界相連若水中大石或樹或浮木
悉是水界所攝第一句非法別衆
者云何非法別衆同一住處有四
比丘一人受欲三人說波羅提木叉
或三人一人受欲二人說波羅提木
叉是名非法亦名別衆是名非法別
衆第二句非法和合衆者同一住處
有四比丘四人應廣說波羅提木叉不
廣說作三人法人人對首說是名非法
和合衆第三句云何法別衆同一住處
有四比丘或三人一人受欲三人對首
說或三人一人受欲二人對首說是
名法別衆第四句者同一住處有四
比丘和合說波羅提木叉或三比丘
和合布薩三語說是名法和合衆十
六日布薩者此是和合布薩梵本律
五月十六日為前安居六月十六日
後安居若安居中有因緣移去無罪
不成安居不得在露地不得傘下安
居脚下生毛者其毛紺色猶如空青
因業所報故得如是問曰何業所報

答曰過去世時此守籠那與八萬人俱於八万人中取為長大共諸長者子為辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅放草屋前與辟支佛恒用拭脚以此果報脚下生毛此八万長者子共供養辟支佛故今生復為親友守籠那往至三所何以與八万人俱王若獨喫守籠那者畏其驚怖是以勅諸長者子八万人俱往至王所五象王者一父象有六母象名為象王如是有五象王加那腹羅草屣者此是鼻根草屣鹿角草屣者剋皮作鹿角形阿羅梨草屣者以象毛安草屣邊腹羅跋陀羅草屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起真擔梨草屣者以編草作編邊草屣者以孔雀尾編邊多帶草屣無解似孔雀毛草屣者其形似孔雀毛時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王舉為姪女王出百千金錢諸臣長者出二百千金錢共莊束此姪女為作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂耆婆耆外國音漢言活童子何以

名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死活傍人答言活是故言活童子王子問曰其母生已何以擲置路上答曰此姪女法若生女教習為姪女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰耆婆童子何不學餘技術答曰往昔有佛名曰蓮花時有一醫師恒供養蓮花如來耆婆見已心自念言云何我未來世得如此醫供養如來作是念已即於六日中供養如來往至佛所頭面礼足白佛言願我未來世作大醫師供養佛如今耆婆供養佛無異作是願已礼佛而退耆婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘技但學醫方問曰耆婆所以善學習醫道耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養佛是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路

治病其師心自念言山是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與糧食耆婆辭師還去於其中路為飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人荅言某長者家有病即為治之大獲珍寶耆婆自念我治一人病得如是珍寶若治多人病者當獲無量珍寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場界二者境界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿毘陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅邨界十三者阿羅閣界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十界界者或在講堂或在食堂分衣健人二擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界界同布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣為比丘作住止竟或十白旬若

堅立柱若作標相齊此標內若有布施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名為村界國土界者有城邑名為國土界阿睺陀羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是舩界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者是一鐵圍山界若人言布施界場衆僧屬界場衆僧布施界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同刹養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得唯除布薩界中有聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處得餘界不得若人言布施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言布施鄉居界者鄉居中若有界在鄉居界中

亦得若人言布施阿羅漢一國土凡六
得若人言布施阿羅漢界者一三所
領一國土衆僧皆得若人言布施歸
子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨
有衆僧多少應中半分若閻浮利
地三人師子洲百千人亦應中半分
若人言布施界內衆僧比丘應問界
有多種施何物界答言不知但言施
界內衆僧隨界內衆僧多少皆得別
住處同利養隨住處得物應共分僧
得施者若人言布施僧鳴磬集衆來
及者得若檀越擔一衣施僧與一比
丘比丘受已言我應受此惡受云何
善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃
物盡作分數不得破從上座亦此分
是上座分上座取不上座答言此分
我不取布施長老如是第二第三上
座皆言不取布施長老乃至下座亦
如是此比丘得取是名善受若住處
有一比丘檀越將衣布施一比丘此
比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分
若無比丘來得一心念口言獨受若檀
越布施僧受真掃衣比丘不得受若

人入生處布施僧鳴磬集眾外比丘
來相連臂入乃至百由旬前者入界
內眾後者亦得分何以故以相連不
斷是故得分若人布施二部僧隨人
多少應中半分若有百比丘居有一
比丘亦應中半分若有百比丘有一
比丘居亦應得半若人施僧鉢囊草
屢囊漚囊針刀子杖扇受與掃衣比
丘得受若檀越擔物布施一人復言
施僧依僧次取一分不得別取若人
施佛施比丘比丘居云何分破作二
分一分與佛一分與比丘比丘居共等
分若人施眾多比丘施法師一人施
佛云何分佛一比丘眾多比丘平等
分若人將餘食施佛及僧以鉢置佛
前次第行佛飯誰得食若有侍佛比
丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛
亦得食若檀越布施安居竟僧後安
居者不得破安居人亦不得若人冬
分中檀越言布施安居竟僧前後安
居僧患得唯除破安居人不得若人
言布施某寺某房隨檀越言得若人
言布施安居僧前後安居破安居人

皆得若檀越布施迦提月後安居人
後安居人得前安居人不得若人於
春分中布施安居僧應問為布施安
居竟僧當來安居僧答言布施當來
安居僧當來安居僧得比丘語檀越
言當來恐有賊難不能掌護檀越教
分隨施主得分若檀越言食我食布
施衣不食者不得受我施藥者亦如
是指示施者隨指示處得衣梵度竟
藥梵度

拘跋陀羅飯者此是稌米飯也修步
者此是青豆法美吉羅者此是竹笋
也那菟者此是外國藥無解吐闍丘
者一切果是名吐闍丘呵羅勒者如
大棗大其味酢苦服便利鞞醯勒
者其形如桃子其味甜服能治瘕阿
摩勒者此是餘甘子也廣州土地有
其形如薤子大實多羅藥是外國藥
名加婆藥者是外國藥名婆利婆婆
者是芥子賦渠者外國藥能治毒漢
地無有陀婆闍者是烟藥者羅闍那
者者此是赤石也眼藥者陀婆闍隨
婆闍那者陸地生者羅闍那者水中

生也龍者長身無足師子象馬龍狗肉不得食皮毛不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失守摩羅者鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅強如石是名石蜜伽居者此是蜜也烏婆陀頗居者薄甘蔗糖邊房云何結作淨屋若初豎柱而先作坵以柱近坵比丘圍繞捧柱而說為僧衆作淨屋如是三說說亦竟柱亦豎第二第三第四柱亦是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝為衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用即成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有老宿應喚來此屋未作淨請為淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆僧隨意受用即得作淨屋受用隨意安置飲食無內宿無內煮罪閻浮子者其形如沉香大紫色酢甜舍樓伽者此是憂鉢羅拘物頭花根春取汁澄使清是名舍樓伽漿波渴師者此似菴羅果一切木果得作非

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得
非時服唯除芋不得一切諸花得作
非時服唯除摩頭花汁一切果中唯
除羅多樹果椰子果波羅捺子甜瓠
子冬瓜甜芥此六種果不得非時服
一切豆不得非時服盛水器者木瓦
鐵餘者不得用若自有種子衆僧地
應半與衆僧若自有地衆僧種子應
半與衆僧藥捷度竟

善見律毗婆沙卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

善見律毗婆沙卷第十七 第三十三張拍

善見律毗婆沙卷第十八

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣捷度問曰幾人得受迦絺
那衣下至五人前安居人得受迦絺
那衣破安居人後安居人不得異住
處不得若住處不滿五人得喫餘寺
衆僧足數受得足數客比丘不得受
若住處有四比丘一沙彌安居欲竟
為沙彌受大戒得足成五人受迦絺
那衣新受戒者亦成受一比丘四沙
彌受戒亦如是若住處有五比丘若
過五不解受迦絺那衣得餘處請一
知法比丘使羯磨受迦絺那衣得為
羯磨自不受亦不得衣分法師問曰
何人得與衆僧迦絺那衣答曰七
衆衣天人衣得受作迦絺那衣若
人不解作迦絺那衣來問比丘應教
若僧伽梨鬱多羅僧安施會隨二衣
得受作迦絺那衣十六日明相出將
迦絺那衣裁來與衆僧比丘應語衣
主須針縫染色作衣比丘多少檀越
聞已應供養作衣比丘飲食為僧受

迦絺那衣應知受衣法用若衣裁等
應先浣與衆多比丘共割裁著縫治
即日染成點淨已應受若多有人送
迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨
受僧持迦絺那衣與誰應與衣壞者
若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與
若無老者醵數大者與不得與慳貪
者佛告諸比丘當如是持迦絺那衣
羯磨法律中以說若衣未成應喫一
切比丘共成不得說道德作留難唯
除病者法師曰仁以於迦絺那衣如
是慇懃為諸佛所讚故往昔有佛名
無蓮花有聲聞弟子名須闍多作迦
絺那衣未成蓮花佛與一万六千比
丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比
丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那衣
我今持如是二說三說已即持置體
上偏袒右肩徃至上座前合掌向僧
而說大德我以法持僧迦絺那衣願
僧隨喜上座從坐起偏袒右肩合掌
向僧作如是說長老以法持僧迦絺
那衣我隨喜乃至下座亦如是說非
僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那

衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜
然後成持迦絺那衣若人持三衣與
衆僧持作迦絺那衣作是言若持迦絺
那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受
衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝
僧得施受迦絺那衣者輕物得分重
物屬四方僧若同布薩界有多住處
不得別受迦絺那衣應和合一處受
一迦絺那衣法不得總作應却刺作
持所有衣者未作持出界外界外者是
餘寺也法師曰受迦絺那衣已何以
出界外為安樂住故作不還意者此
丘出界外已見此住處有好房舍或
有知識作不還意先失住處後失功
德衣餘文句於律中已說我亦不作
衣亦不還者作念已住處及功德衣
俱失作衣時失所作衣者住處先失
後失功德衣聞失者先失功德衣後
失住處斷望者先失住處後望後望
斷得所望非望而得者此文句前後
轉易現多文句無有深義於律廣說
迦絺那衣捷度竟若行別住人若有
人請或與人受戒得傳行法事羅還

續行於行法時當如是言我今捨波
利婆沙如是三說若別住摩那埤當
行法時比丘去都無人但作意言若
比丘來我當白六日中都無比丘可
白亦得出罪若寺中多有比丘來去
難白晝日得捨行法明相未出應得
四五比丘出界二擲石外還受行法
白僧我行摩那埤若干日以過餘若
干日在若界內有比丘出至其處應
白若不白失夜若比丘送受行法竟
若還者應留一人待明相出為捨行
法共還入寺如前法滿六夜已得出罪
出罪法於律本已說故不出今時拘
睺弥有一住處有二比丘一是律師
一修多羅師時修多羅師入廁用洗
瓮竟不去水覆瓮律師入廁見洗瓮
不去水問修多羅師言誰入廁不去
水覆瓮修多羅師答言是我律師言
汝知罪相不修多羅師言我實不知
罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅
師言若紀突吉羅罪我應懺悔律師
言汝故作與不修多羅師言不故作
律師言若不故作若無罪修多羅師

聞律師言無罪律師還房語弟子言
修多羅師不知犯不知不犯弟子聞
師語已語修多羅師弟子言汝師不
知犯不犯弟子聞語已向師談如是
事修多羅師聞弟子語語弟子言此
律師先言我無罪今言我有罪律師
妄語修多羅師弟子聞師語已語律
師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子
聞語已向師說如是展轉成大闍諍
律師後得修多羅師便集衆舉修多
羅師罪為作舉罪羯磨是故律本中
說和合舉罪問曰佛何以從坐起以
神通力不語諸比丘往舍衛國答言
佛在衆中若為判者得理者歡喜不
得理者便言佛朋儻彼部誹謗佛言
隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故佛
從坐起去不為其判拘賤弥捷度竟
瞻婆捷度無解相言諍用二毗尼滅現
前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者為愛盡
比丘下至阿那含人不為凡夫多覓毗
尼者處處多覓知法比丘判故名多覓
毗尼摩夷者是二部波羅提木叉若行
舍羅非法舍羅多者收取唱言明日
更行舍羅於其中間更覓如法伴黨

若上座捉非法含羅者行籌者耳等
語言上座年老何以捉非法籌當捉
如法籌七減淨法竟比丘尼提度何
以佛不聽女人出家為敬法故若度
女人出家正法只得五百歲住由佛制
比丘尼八敬正法還得千年法師曰
千年已佛法為都盡也答曰不都盡
於千年中得三達智復千年中得愛
盡羅漢無三達智復千年中得阿耨
含復千年中得斯陀舍復千年中得
須陀洹學法復得五千歲於五千歲
得道後五千年學而不得道萬歲後
經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法
服而已比丘尼提度竟重物不得分
衆僧田園池井不得賣取餘物唯除
撲易衆僧床席器物不得分不得賣
唯除撲易眼藥筒挑耳篋鍼縫小刀
子戶鈎鑰錫杖小拒鐵器杖得分餘
作器不得分唯除斫楊枝斧除刀子
革屣傘具得分若人布施竹草及土
不得分若人布施藥得分箱篋不得
分若人布施僧房中所用器物一切
不得分唯除盛油筒法提度竟

大德舍利弗問優波離律行出品
舍利弗問優波離

幾罪以身得幾罪以口得覆藏得幾罪
相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪口業復有六覆藏得三罪
相觸得五罪

第二問

明相出幾罪三唱復有幾於此幾八事
一切聚有幾

答曰

明相出三罪三唱有二種於此一八事
一切聚有一

第三問

如來分別結毗尼有幾相毗尼重有幾
復有幾應覆

答曰

如來分別說毗尼有二相毗尼重有二
覆應亦有二

第四問

聚落間幾罪渡江復有幾取肉幾偷蘭
噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四渡江亦有四一肉偷蘭遮
九肉突吉羅

第五問

夜語幾得罪晝日復有幾布施得幾罪
受施得幾罪

答曰

夜語有二罪晝日亦有二布施得三罪
受施得四罪

第六問

幾罪對首悔幾罪須羯磨作已不可悔
如來分別結

答曰

五罪可懺悔第六須羯磨一罪不可懺
如來分別結

第七問

毗尼重有幾佛說身口業非時幾穀
幾白四羯磨

答曰

毗尼有二重身口亦如是非時穀一味
一白四羯磨

第八問

波羅夷有幾幾同和合地復有幾失夜
結二指有幾

答曰

波羅夷有二和合地有二失夜亦有二結二指有二

第九問

打身有幾種幾種衆僧破作初罪有幾作白復有幾

答曰

打身有二種因二破衆僧作初有二罪作白亦有二

第十問

煞生有幾罪重語有幾種罵詈有幾種行媒有幾種

答曰

煞生有三罪重語有三罪罵詈亦有三行媒有三罪

第十一問

幾人受具戒聚作有幾罪滅擯復有幾一語復有幾

答曰

三人不得受聚作復有三滅擯亦有三一語亦有二

第十二問

盜戒有幾罪姪戒復有幾正斷復有幾

因弃擲有幾

答曰

盜戒有三罪 煙戒有四罪 正斷亦有三

因弃擲有三

第十三問

教比丘尼戒 幾波夜突吉於中幾有新

衣有幾種衣

答曰

教尼戒品中 波夜突吉羅 有四信佛說

與衣二種罪

第十四問

佛說尼有幾波羅提有幾 食生穀有幾

波夜突吉羅

答曰

佛說比丘尼 波羅提有八 波夜提突吉

因乞生穀故

第十五問

行時有幾罪 立時有幾罪 坐時有幾罪

眠時有幾罪

答曰

行時有四罪 立時有四罪 坐時有四罪

眠時有四罪

第十六問

波夜提有幾一切非一種非前亦非後
同一時而得

答曰

波夜提有五其類非一種非前亦非後
一時俱得罪

第十七問

有幾波夜提一切非一種非前亦非後
同一時而得

答曰

有九波夜提其類非一種非前亦非後
一時俱得罪

第十八問

有幾波夜提其類非一種以身一截悔
如來分別說

答曰

有五波夜提其類非一種以口業懺悔
如來分別說

第十九問

有幾波夜提其類非一種幾以口業懺
如來分別說

答曰

有九波夜提其類非一種以口業懺
如來分別說

第二十問

有幾波夜提 其類非一種口語成懺悔
如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種發語名字懺
如來分別說

第二十一問

有幾波夜提 其類非一種聚性成懺悔
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種聚性成懺悔
如來分別說

第二十二問

第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪
因食得幾罪

答曰

第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪
因五食得罪

第二十三問

一切第三過 至處復有幾 復問罪有幾
誦事復有幾

答曰

一切第三過 罪至有五處 善答罪有五

淨事亦有五

第二十四問

論事復有幾以幾法用滅有幾不得罪有幾處成善

答曰

論事復有五以五法用滅清淨有五種

三處中成善

第二十五問

身業夜幾罪身業晝幾罪見時得幾罪乞食得幾罪

答曰

身業夜二罪身業晝二罪見時得一罪

乞食得一罪

第二十六問

見恩有幾種依人成懺悔駁出復有幾善行復有幾

答曰

見恩有八種依人成懺悔駁出說有三

善行四十三

第二十七問

妄語有幾處七日復有幾波羅提舍幾發懺悔有幾

答曰

妄語有五處 七日法有二十二提舍
懺悔復有四

第二十八問

妄語有幾觀 布薩有幾觀 使者有幾觀
外道有幾法

答曰

妄語有八觀 布薩復有八 使者亦有八
外道有八法

第二十九問

受戒有幾語 復有幾起敬 幾人應豫座
教誡后有幾

答曰

八語受具戒 起敬亦有八 豫座復有八
八法教誡后

第三十問

幾人不應礼 不為作叉手 有幾突吉羅
用衣復有幾

答曰

十人不應礼 不為作叉手 有十突吉羅
用衣復有十

第三十一問

有幾作不善 如來分別說 於瞻婆律由
一切不善作

答曰

十二作不善如來分別說於瞻婆律中一切不善作

第三十二問

隨大德所問我亦隨意答問問中即答無有一狐疑

一者身得二者口得三者身口得四者身心得五者心口得六者身口心得

身業得六罪者姪怒為初口業得六罪者虛誑妄語為初

覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏得三罪

相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波羅夷二者比丘摩觸僧殘三者比丘以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘指捏他比丘波夜提是名五罪

明相出得三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩耆波夜提比丘尼獨宿明相出僧殘比丘自覆罪

明相出突吉羅是名明相出得三罪
三唱二種一者比丘二者比丘尼當
說戒時三唱有罪不發露得突吉羅
是名三唱二罪於律中具八事成罪
者比丘尼波羅夷是一切聚有一者
戒序中說憶有罪應發露發露者五
篇戒也故言聚有一如來分別說者
分別戒相輕重毗尼有二重者身口
是毗尼重有二者波羅夷僧殘是也
覆藏亦有二者一波羅夷一僧殘
聚落間有四者一比丘與比丘尼共
期行比丘初去時突吉羅至聚落境
界比丘得波夜提罪一脚在內一脚
在外比丘尼得偷蘭遮二腳盡入僧
殘是名聚落間四罪度江有四罪者
比丘與比丘尼共期船行初去時比
丘得突吉羅上船比丘得波夜提比
丘尼一脚上岸得偷蘭遮二腳俱上
得僧殘是名度江四罪一肉偷蘭遮
者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等
肉夜語有二罪者若比丘尼共男子
入闇室屏處耳語得波夜提若比丘
尼共男子一處去二肘外得突吉羅

是名夜語二罪

蓋日亦有二者比丘尼共男子屏處
若二時半內得波夜提二時半外得
突吉羅是名晝日二罪布施得三罪
者比丘有煞心布施毒藥煞人得波
羅夷罪煞非人得偷蘭遮罪煞畜生
得波夜提罪是名布施三罪受施得
四罪者女人以手施與比丘捉得僧
殘女人以姪慾施比丘得波羅夷非
親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提
若比丘尼染汙心知染心男子受食
得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可
懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提
提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔
第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不
可懺者波羅夷是也毗尼有二重
者一波羅夷二僧殘身口亦如是
者結戒不過身口非時穀一味者
蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一
味一白四羯磨者差教誡比丘尼是
波羅夷有二者一比丘二比丘尼是
也和合地有二者一身和合二法和
合失夜亦有二者一行波利婆沙二
行摩那埤是也結二指有二者一比

比丘洗淨二頭髮長不得過二指打
身得二罪者比丘尼打身得突吉羅
帶得波夜提是因二破衆僧有一羯
磨二捉舍羅是初作有二罪者一比
丘作初罪二比丘尼作初罪是作白
亦有二者一白羯磨二單白然生有
三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜
生波夜提語重有三罪者教偷教死
向人說得聖刹法是名語有三重罵
詈亦有三者若欲心罵女根穀道二
僧殘罵餘身分得突吉羅是名三罪
行媒有三罪者受語時得突吉羅往
說偷蘭遮還報得僧殘是名三罪三
人不得受者一迷不聞二身分不具
足三根不具足衣鉢不具足身分所
攝十三難人是捉不具足所攝衆作
復有三者一別衆二白不成就三羯
磨不成就就是名三減損亦有三者一
比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二
沙弥壞沙弥就他殺道行姪三言行
姪慾法不障道者是名減損三罪一
語亦有三者一羯磨三人一時得戒
是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷

四錢偷蘭這三錢乃至一錢突吉羅
是名盜三罪姪戒有四罪者一女根
波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘尼以物作根自內根中
得波夜提是名四罪正斷亦有三者
一斷人命波羅夷二斷草木波夜提
三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲
有三老有煞心棄擲毒藥若人得死
波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波
夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲
精僧殘棄擲大小便生草上得波夜
提水中淨地得突吉羅涕唾亦如是
是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡
比丘尼至日沒得波夜提先說法後
說八敬得突吉羅有四信佛說者一
房舍二戒三如法作四不如法作是
名四與衣二種罪者與非親里具足
比丘尼衣得波夜提與不具足戒比
丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘
尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是
名與衣二波羅提有八者比丘尼波
羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比
丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅

行時有四罪者比丘與女人共斯初
去時得突吉羅至村得波夜提比丘
足獨行去時得偷蘭遮至村得僧殘
立時有四罪者比丘共男子立在
屏處得波夜提申手外得突吉羅若
比丘足明相欲出不隨伴去住離申
手內偷蘭遮申手外得僧殘坐眠亦
如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂
五器各受過士口服得五波夜提罪
其類非一種者酥蜜等也非前亦非
後者取聚置一處併服一時俱得罪
有九波夜提者七九種美食一乳二
酪三生酥四熟酥五油六蜜七石蜜八
肉九魚是名九種其類非一種各異
也非前亦非後者因食時俱得罪一
時食也有五波夜提者其五波夜提
其類非一種以口業懺悔一時懺悔
得滅有九波夜提者七九種美食得
九波夜提罪其類非一種者酥油魚
肉相異一以口業懺者九波夜提罪
一語懺便得滅也有五波夜提者發
語名字懺者列罪名而懺悔有九波夜
提者取姓成懺悔者列罪名而懺悔第

三得三罪者隨舉比丘居三諫不捨
波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比
丘比丘居忍見三諫不捨波夜提因
食得六罪者云何得六罪一為飲食
故自稱得過人法二為飲食故行媒
三為飲食故言若人住此寺者得道
果不自道名字故得偷蘭遮四為飲
食故無病乞食五為飲食故比丘居
無病乞食犯波羅提提舍居六為飲
食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是
名因食得六罪食時得三罪者比丘
食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉
羅罪比丘居食蒜得波夜提罪是名
食時三罪因五食得罪者比丘居知
男子塗汙心從乞得人肉得蒜得美
食象馬肉受塗汙心男子食僧殘噉
人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波
羅提提舍居象馬等肉突吉羅是名
因五食得罪一切第三過者比丘居
隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨
偷蘭遮三羯磨不捨波羅夷是名三
諫二罪罪至有五處者比丘隨舉白
不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三

羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧殘惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論五衆諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共業夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得為身乞食得突吉羅見恩有八種者於拘睒彌捷度已說依人成懺悔者五衆悔罪要四人得悔懺出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧殘偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日樂受

七日法出界外是名二十二捨舍比丘者比丘居八波羅提提舍比丘四波羅提提舍合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供養呵咄留隨優婆夷離車子衆僧為作覆鉢羯磨沙婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心欲妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏所知妄道餘事前人知解邪心是名觀也布薩復有八者八戒也使者亦有八者調達以非法欲破僧僧若具八德人往說調達所作非佛法僧是調達所作也外道有八法者外道欲出家行波利婆沙八法者不往五不應行處聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘居白四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘居八敬法也豫座復有八者大衆集時上座八人次第坐餘者隨坐八法教誡居者比丘有八德堪教誡比丘居十人不應禮比丘居式叉摩那居沙彌沙彌居優婆塞優婆夷犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人十人不為作者如前十種人不得作

又手有十突吉羅者若為上十種人
作礼及入手得突吉羅用衣須有十
者十種不聽者十二作不善者白不
善非法別眾非法和合眾法別眾白
羯磨中有四非法白二羯磨中有四
非法白四羯磨中有四非法三四
十二非法

善見律毗婆沙卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

陳天竺三藏真諦譯

以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中寂為尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者為十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二內其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說

如是以從種生芽從芽生莖從莖生枝從
節從節生莖從莖生幹從幹生枝從
枝生芽從芽生花從花生子若無子
則不生芽如是無花則不生子有子
故得生芽如有花故得生子如此
子亦不言我能生芽芽亦不言我能
自生如是一切法如理而安以是義
故外因緣從因義應如是觀此是觀
因義觀緣義者何如地性水性火性
風性空性其地性能受種子水性
者能潤種子火性能熟種子風性
者能增長種子空性能為種子作
無尋若離此緣則種子不生如地性
能受種子水性能潤種子火性能熟
種子風性能增長種子空性能無尋
種子賴時節故種子增長種子增
長故生芽其地性者亦不言我能受
種子水性者亦不言我能潤種子火
性者亦不言我能熟種子空性者亦
不言我能為種子作無尋種子亦不
念言我藉此等緣能得增長若離此
緣種子則不能生芽其此芽亦非自
作亦非共作亦非自在天作亦非無

因生皆從地水火風空種子時節故
生芽此外因緣應作五事觀察非常
非斷非傳度藉緣故果實增廣從相
似生言非常者此種滅故言非常即
此時體滅即此時芽生以無障導故
如稱但起故言非斷種與芽亦不相
似故言非傳度所種種少收子滋多
故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然
如是從花故生子應如理安如是外
因緣應二種觀察如是內因緣義亦
應二種觀察一從因二從緣其內緣
從因義何也所言無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱次第增長如是
等苦陰聚集增長如是有無明故行
增長如是乃至有生故老死增長若
無無明則不生行若無生則無老死
如是有無明故有行增長如是有生
故有老死增長其無明亦不念言我
能造行行亦不念言我為無明所造
乃至生亦不言我能造老死老死亦

不言我為生所造如有無明故有
行增長乃至有生故有老死增長云
何名無明所言無明者依六種性稱
為男女何者為六種性如是地性水
性火性風性空性識性其地性者堅
相能成身使身不敗水性亦能持能
潤能軟能濕火性亦能持所飲嗽食
味能令成熟風性亦能持歔吸噫氣
喘息吐等此等四大所成內孔即是
空大乃至成名色喻如束薪緣由則
是識性其地性非我非衆生非命非
男非女非自非他如是乃至識性如
是六性緣具故有衆生想常想恒想
有想吾我想煙欲想我想如是等類
種種無知稱為無明有此無明故於
境則生愛著則生瞋恚則生癡此等
貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分
別故名為識從此識故復生四陰即
是名色依名色故有諸根以此稱為
六入此聚集故有觸覺觸故想想後
故愛愛增廣故取依取故生後有業
有生故有有以業為因故有陰陰起
故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故

憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰
和會故不適如是等名隨煩惱分其間
義故無明其造作義故行識義故識堅
立義故名色入門義故六入觸義故觸
領取義故受愛取義故取更生後有
義故有起義故生熟義故老壞義故
死煩惱義故憂思想義故悲煩惱身
義故苦惱如是不隨實相故則隨邪
行無知故則無明如是無明故生三
種行則是善不善無記故言無明緣
行有如是等行故有善識不善識無
記識以是故行緣識以有善從識故
則生從善名色不善及無記亦如是
生識緣故稱為名色名色增長故有
六門作所應作等知智名色緣故稱為
六入六觸入故生六觸緣此六入故稱
為觸此觸生故故生受故稱緣觸生受
領取諸緣味著故名受緣受故稱為愛
歡悅耽著好色染味名色不能捨離
深更貪求此等稱為愛緣愛故取欲
更希求後有因身口意業故稱取緣
有依業故生陰此是緣有故生此陰

生起故有熟壞故稱生緣若死則
十二因緣生更相因賴更相生長無
始輪轉無有斷絕復次業及識等次
生十二因緣故生四支此隨因義何
者為四無明愛業識也其識種子有
為因其名色者業及田為因無明愛
為煩惱因無此業煩惱故識種子不
生長則此因業識種子為因無明故
散識種子愛故潤識種子其無明亦
不生念言我能散識種子愛亦不念
言我能潤識種子業亦不念言我於
識為田用識種子亦不念言我緣此
等故生復次識種子安住業田中為
愛所潤漬無明為密覆故種子生長
生名色芽於一切無生陰則此名色
芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦
非自在天造亦非無因生有如上業
煩惱故識種子增長生名色芽亦不
從此世度於後世而有隨從業果因
緣脩足故譬如明鏡覩見面像面亦
不離身度於鏡中而有相似形像藉
因緣脩足故如是此身於此處滅於
彼處生有業因緣隨逐脩足故譬如月

輪於三万二千由旬形現於此以飲
盛水觀見月形月亦不從空墜落於
此亦不度來而有月形像因緣具故
譬如持火以密器盛貯火然不滅焰
亦不離焰去隨因故然如是業煩惱
生識種子從此生入相續生名色芽
於無主法因緣具故如是一切有支
如理而安如是內因緣從因義如是
觀如是從緣義從因義如是從緣義
如是如修多羅中說如是緣起如是
緣集如是緣如是阿毗曇中今當說
妙勝相如男女聚集有姪欲時節俱
會相續識種子於女人腹內起名色
芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如
是色為眼識緣境明為開導空為不
礙如是生意無如是緣則識不生若
眼入無聞色等外塵則為緣對明為
開導空為無礙生意緣則依意所作
如是眼色明空生意緣和合故生眼
識則此眼亦不念言我能為眼識作
依色亦不念言我能為眼識作緣境
明亦不念言我為眼識作明導空亦
不念言我能為眼識作無礙生意緣

亦不念言我能為眼識作意緣眼識
亦不念言我藉此等緣所生若有此
緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如
理廣如是說安住明中依意及法生
意緣如是廣說如是內因緣從緣義
應如是觀其內因緣義應作五事觀
察非常非斷非傳度藉緣故果實增
廣從相似生此亦不然所以者何臨
死之陰滅故非常即此時死陰滅故
更生餘陰中無間缺如稱位起故非
斷以非相似故從初心更生勝心故
非傳度緣作小業受大果報故稱藉
緣故果實增廣如所作受業便受相
似果故稱從相似生此亦不然若是
因緣知十二因緣陰生有生無生則
於此時以用一識本所經修四諦則
能證苦以智證集以命證滅以現前
證道以觀證如是見四正諦諸正弟
子即是見法若見法即是見佛隨從
慧行其義何也如是因緣見陰生有
生無生即見二諦所謂苦諦集諦如
是因緣若能俱見見初諦則見二諦
滅諦道諦如是見四諦諸正弟子所

見諸佛隨從慧故則生心念其譬云
何所以者如有人見善畫師畫作人
像相好端正即生識云此畫師善能
畫也如是諸正弟子見四正諦即生
念言如未應供正遍知能說此法為
斷衆苦即於佛生無等信心自然善
說此聲聞法甚深微密善能安置則
於法得堅固信於是自然善說此阿
毗曇經為斷一切苦若能隨從即是
善從則於僧生無等信既見實諦故
得清白戒品得離身見及戒取等諸
疑惑皆悉已離如是正弟子得見四
諦具四無等四則離三纏成須陀洹
證決定法向正覺路住於初果薄婬
怒癡故成斯陀含住於第二果離五
種陰纏及九增上結慙修治道盡諸
漏結成阿那含住於三果盡離色欲
慢自高無明等得寂勝第四沙門果
成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸
有隨待時節身壞命終即入無餘涅
槃如是觀身陰生相了知四正諦故
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢界
皆得現前如是多種觀身生相覺四

真諦離此觀身生相及了四真諦
不得解脫道若欲求解脫道求四真
諦求無等信求成就沙門果欲求入
無餘涅槃於阿毗曇經應懃觀陰生
相無上正覺教法如是今次論律相
佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾
闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利
已得心願滿足離一切不善法具足
一切善法無受無取離吾我想一切
種智慧已得自在已斷諸趣已斷別
離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪
迴生死輪種諸後善增長前善現前
善根令得解脫舒所教化憚現於世
莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為義
為法是大法聚於三種衆生佛為軍
師將導教化令人將導為師令人為
師為大商主能知道延能說善道是
大醫王無上轉輪人中最勝人雄受
最後身沙門大沙門得至沙門無垢
無穢明淨遍見能與明與眼除闇作
明作光度生死海未安令安具足無
等懃具足無等智大勇猛大殺攝大
威德大雄大神大力大將導世尊為

初世尊為最上世尊吹法塵擊法鼓
豎法幢挂法幡然法燈遮惡趣示善
趣除世間惡除世間險蔽惡道開天
道示解脫道以神通力除以慧力滅
一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如
日初出光明照世挫諸異道安置衆
生天道及解脫果已度度他已脫脫
他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊
安住摩伽陀國靈剎山林摩伽陀王
頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數
俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已
辦已捨重擔逮得已利盡諸有結於
正理中心得解脫王聞已大嚴駕兵
衆有大威勢以王力故駕萬二千車乘
萬八千馬騎兵衆與無數百千摩伽
陀國婆羅門居士從王舍城往詣佛
所為欲見佛為欲供養舉輦所至處
已王即下輦仍足步入圍於時頻婆
娑羅王遙見佛即却五種莊嚴如是
寶衣冠傘蓋寶劍寶莊圍扇寶華展
時摩伽陀王頻婆娑羅偏袒右肩合
掌向佛恭敬作禮三稱自姓名大德
我是摩伽陀王頻婆娑羅如是三稱

佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅
亦如是三稱大王於汝自坐處坐時
摩伽陀王頻婆娑羅禮佛足已却坐
一面摩伽陀國婆羅門居士俱在一
處亦禮佛足却在一面時摩伽陀國
婆羅門居士問說佛佛種種慰喻竟
却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士
合掌向佛作禮却坐一面又摩伽陀
國婆羅門居士遠見佛已默然而坐
於時溫樓毗曇迦葉於此大眾中在
近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各
生念言為是此大沙門從溫樓毗曇
迦葉學道為是溫樓毗曇從此大沙
門學道時佛知摩伽陀國婆羅門居
士心中所念仍向溫樓毗曇迦葉說
偈問言

汝溫樓毗曇何所因見故而捨供養火
而從此學道如是等所以應當向我說
汝所供事火云何乃捨置
溫樓毗曇迦葉答言

飲食等諸味貪嗜此三種如是等過患
我深見所以是故捨事火心不生安樂
佛言

汝心不安樂 飲食等諸味 云何心不樂
人天中勝道

汝今應答我

迦葉言

我見無餘滅 道寂為第一 於世間欲樂
心不生貪著 更無別異相 故不從餘教
是故捨事火 心不生安樂 供養并事火
我昔心邪盡 緣此得解脫 我實大盲闇
隨從生死流 不識正真道 今始見無為
如來實善說 大衆所歸依 世尊為軍主
我今已覺了 瞿曇實諦理

佛言

善來修行道 今所念皆是 善分別法相
其寂勝已得

迦葉汝當決衆疑時 長老漚樓毗曇
迦葉即入三昧 如所起心 於東方住
於空界 現四威儀 行住坐卧 身內出
火 長老漚樓毗曇 迦葉身出種種光
焰 青黃赤白紅水精色 現變神相 身
下分然 身上分出清冷水 如是南西北
方種種示現神通變化 竟攝還合掌
向佛作禮 而白佛言 佛是我師 我是
佛弟子 如是三說 如是迦葉 如是迦

業我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐
於汝座隨意坐時長老遍樓毗羣迦
葉還太座坐時摩伽陀國婆羅門居
士作如是念定非大沙門從遍樓毗
羣迦葉學道乃是遍樓毗羣迦葉從
大沙門學道時佛世尊告摩伽陀王
頻婆娑羅大三色亦生亦滅此生滅
相應當知識想受行亦生亦滅此生
滅相應當知大王色生滅法善男子知
是事已識想受行生滅法大王善
男子知是事已知是識已大王善男
子知色不著不取不住不入計識
想受行為我善男子知是已不著不
取不住不入大王善男子計色為我
不著不取不住不入作無我心我說
是人則得無量無邊解脫生死時摩
伽陀國婆羅門居士各作是念言若
色非我識想受行非我即是誰當成
我人衆生自體能作所作能起所起
能知所知如上等事則應不生不有
在在處處所作善惡業果誰當為受
誰捨此陰誰受後陰尔時世尊知摩
伽陀國婆羅門居士心中所念告諸

比丘有稱我者皆是凡愚無知隨從
他語皆無我無我所苦生故生苦滅
故滅行生故生行滅故滅依如是等
因緣故生衆生身行如來知衆生接
續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清
淨過人中眼若衆生生滅善色惡色
若勝若劣若生善道若生惡道如從
業法我皆如實知此等衆生具身惡
業具口意惡業誹謗賢善具邪見法業
因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄
中又此衆生具身善業具口意善業
不誹謗賢善正見隨造正見業法此
因緣故身壞命終即墮善道生天中
如是等我皆知見我亦不說言此是
我此是衆生此是命此人此作此能
作此生此能生能起所起能知所知
如上等事則應不生不有在在處處
受所作善惡業果捨此陰受後陰別
法相賴其法相賴者此法有故是法
生如無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱起如是等大苦陰聚集此等

無故此等滅此無明滅故行滅行滅
故識滅識滅故名色滅名色滅故六
入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受
滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅
有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱
等滅如是等大苦陰滅如是比丘有
為皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅
故苦滅斷本則不復續不相續故滅
如是極於苦邊比丘云何名滅即處
有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此
是寂靜處若離一切煩惱則愛盡離
欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽
陀國頻婆娑羅大王是色為常為无
常無常世尊此苦為常為无常苦是
無常世尊是生滅法然聲聞正弟子
作如是想隨從我此是我此我物此
是我所是事不然世尊大王汝意云
何識想受行為常無常無常世尊此
等苦為常無常苦皆無常世尊若此
苦是無常則是生滅法然聲聞正弟
子作如是想隨從我此是我此我物
此是我所是事不然世尊以如是等
故大王若有小色過去未來現在若

內若外若廣大若微細若增若劣若
近若遠此等一切非是我我所以如
是如實應以正智觀若有受若有想
若有行若有識過去未來現在若內
若外若廣大若微細若增若劣若近
若遠此等一切非我我所如是如實
應以正智觀如是正弟子如是知見
故厭色受想行識等亦生厭厭故離
厭離故稱得解脫解脫故得見慧我
生已盡諸漏已盡所作已辦不受後
有說如是等法時摩伽陀王頻婆娑
羅無復諸染雜諸垢穢於法得法眼
淨時八萬諸天無量千數摩伽陀國
婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽
陀王頻婆娑羅見法得法解法入甚
深法度希望心度諸疑網不從他教
更無餘信於佛教法中得無畏從座
而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白
佛言世尊我已得過我今已得過已
我今歸依世尊及比丘僧憶持我為
優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不
煞生業清淨願世尊來王舍城我盡
形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥

等供具願世尊與比丘僧俱受我請
摩伽陀三頻婆娑羅請已時佛世尊
嘿然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛
嘿然受請頭面接足礼辭佛而退

尔時世尊向三舍城次第行已至王
舍城住王舍城柯蘭陀所住竹林時
王舍城有道士名刪闍夷出化未久
其等承習師始適無常其有二伴將
領徒衆一名優婆底沙一名古利多
領諸徒衆其等二人共作是約若有
先得甘露勝果者必相分遺時長老
阿說耆於晨朝執持衣鉢入王舍城
乞食時優波底沙道士於王舍城出
行道路有小緣事故優波底沙道士
遠見長老阿說耆心生歡喜鄭重觀
視執持衣鉢見已心作是念在此王
舍城内出家學道者不見有人威儀
如是此出家人我今宜問乞士誰是
汝師汝何所為而出家耶汝從誰法
欲說訪故於路而立待長老阿說耆
至時優波底沙道士問長老阿說耆
言乞士誰是汝師汝為誰出家汝從
誰法長老有瞿曇沙門是釋種子刺

除鬚髮著壞色衣有於正信捨離有
為出家學道無上正遍知正覺道此世
尊是我師我為其出家我從其法長老
為我說其法耶長老我年尚幼稚學
日復初淺是故我未能說如來無上
正遍知甚深廣大法我今且略說法
中之少義願為說之我唯須義不須
文字時長老阿說耆而說偈言
若法從因生如來說此因滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優波底沙無染
離垢於法得法眼淨時優波底沙道
士見法已得法已解法已入甚深法
度諸希冀心度疑網不復餘信不從他
教於佛世尊法中得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮
重作是言如是等深法世尊教所說
無動無憂惱無數那由他劫昔來未
聞見世尊今在何處住即在此王舍
城柯蘭陀住處竹林時優波底沙道
士聞長老阿說耆語已心生歡喜頭
面孔阿說耆足已而退時優波底沙
道士往詣古利多道士古利多遙見優

波底沙道士已作如是言汝諸根乃
令清悅面色清淨皮光白色長老汝
已得甘露耶如是長老長老為我說
法時優波底沙道士而說偈言

若法從因生如來說此因滅如是等因
如是世尊教長老更為我重說

若法從因生如來說此因滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時古利多道士無遠離
垢於法得法眼淨時古利多道士見
法已得法已解法已入甚深法度希
望心度諸疑網不復餘信不從他教
於佛世尊法中已得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向優波底沙作礼重
作是言如是等深法世尊教所說無動
無憂惱無數那由他劫昔來未聞見
世尊今在何處住即在此王舍城柯
蘭陀住處竹林便可共往詣世尊於
世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼
亦有智人如我等者時優波底沙與
古利多道士告諸婆羅門弟子言我
等欲於佛世尊所修行梵行汝等今
何所作答言我等若有所知皆詣師
教師若依世尊修行梵行我等亦隨

師出家汝等婆羅門當知今正是時
時優波底沙古利多各有眷屬二百
五十人出王舍城往世尊所於是時
中佛世尊為無數百千衆生說法世
尊遙見優波底沙古利多二道士各
有二百五十眷屬導從遠見是以即
告諸比丘汝等觀覩此二伴各領徒
衆在衆首行來詣此優波底沙古利
多等如是世尊此二人當成我第一
調從弟子一者神通第一二者智慧
第一時衆中有比丘而說偈言

見此二人來 優波底沙等 及古利多衆
未至此竹林世尊今懸記 無邊佛智慧
諸根過世人 滿足波羅蜜

世尊於世中寂上彼衆二人來應為
大弟子世尊已懸記一神通第一二
智慧第一時優波底沙古利多等來
至佛所頂禮佛足却住一面而白佛
言我等願得於世尊所出家受具足
戒作比丘於世尊所修行梵行優波
底沙古利多等道士於自然法教得
出家受戒作比丘已時諸比丘於晨
朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王
舍城人民見刑闍夷道士徒衆出家

受戒見此比丘已訶責而說偈言

佛至王舍城摩伽陀勝國何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才
時諸比丘於王舍城次第乞已飯食
訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣
佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面
坐已時諸比丘而白佛言世尊我等
與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王
舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷
道士眷屬出家受戒並訶責說偈言
佛至王舍城摩伽陀勝國何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才
若王舍城人作如是言汝等比丘應
如是答

大雄所將度如來以正法善法攝衆生
誰無知當佐
若作是說時王舍城人民即當默然
無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝
執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城
人民見刪闍夷道士眷屬復訶責而
說偈言

佛至王舍城摩伽陀勝國何故不盡化
剗鬚耆耆屬

時佛比丘即說偈言

大雄尸將度如來以正法善法攝衆生
誰無知當法

如是說已王舍城人民即默然退失
辯才時佛世尊告諸比丘及外道形
服不應度出家世尊即制戒外道形
服不得度出家時有比丘不知云何
度外道出家以是事白佛佛言是故
比丘應當更尋於是時中姓犢子外
道住在王舍城時犢子外道故往詣
佛世尊所對佛已問訊種種語論已
却坐一面坐已姓犢子外道而白佛
言我今欲問瞿曇少義願開許我為
我解說說是語已世尊默然第二第
三亦作是言姓犢子外道白佛言我
今請問瞿曇大德少義唯願開許為
我解說第二第三作如是言世尊默
然時姓犢子外道白佛言我共在此
夜已過久世尊瞿曇我今請問少義
願開許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳

直若有所問已解其意非為惱乱我
當如阿毗曇密義如律密義有問當
為敷說知姓犢子外道心念已佛言
犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不
善為有為無犢子有善有不善善哉世
尊瞿曇願為我說善法不善法令我識
善不善犢子我當種種分別為汝說善
不善然當略說犢子諦聽欲染不善離
欲染是善志癡不善離志癡是善然
生是不善捨離煞生是善偷盜邪淫
妄語兩舌惡口綺言慳貪邪見是不
善正見是善犢子我已說如是二種
是善三種是不善若我弟子如是不
善如實知三種善十種不善如實知
十種不善所餘知欲盡知志盡知癡
盡欲盡志盡癡盡漏盡故得無漏心
解脫得智解脫自然見法證法成就
我生已盡梵行已立所作已辦無復
後有瞿曇頗有一比丘於此法中得
盡諸漏於無漏法心得解脫如上所
說不受後有耶犢子非一比丘非二
非三非五非百如是無數比丘於此
法中漏盡得無漏如前說不受後有

瞿曇且置一比丘頗有一比丘居於
此法教中漏盡得無漏心得解脫如
前所說不受後有耶犢子非一比丘居
非二非三非五非百如是無量比丘
居於此法中盡漏得無漏心得解脫
如前所說不受後有瞿曇且置比丘
是頗有優婆塞修行梵行於此法中
度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非
二非三非五非百乃有無量優婆塞
於此法中於五別分經得解脫化生
即於中涅槃不復退還法應不還此
界瞿曇且置比丘且置比丘且置
優婆塞修行梵行頗有優婆塞修行
梵行度希望度疑網犢子非一非二
非三非五非百乃有無量優婆塞於
此法中於五別分經得解脫化生即
於中涅槃不復退還法應不還此界
瞿曇且置比丘且置比丘且置梵
行優婆塞且置梵行優婆塞頗有一
優婆塞受五欲樂於此法中亦希望
度疑網犢子非一優婆塞非二非三
非五非百乃有無量於此法中有諸
妻子卧具居家著香花瓔珞著妙好

未及諸法身畜諸金寶駝象奴婢
使解脫三纏薄婬怒癡得其陀舍一
付來此世界盡諸苦邊墮墮且以此
丘且置此丘且置覺行優婆塞且
置覺行優婆塞且置受五欲樂優婆
塞頗有優婆塞受五欲樂於此法中
度命然度疑網繫于非一優婆塞非
二非三非五非百乃有無量於此法
中有養兒子如前樂使歡娛僕使解
脫三纏逆生死流得不退墮法必證
正覺受此十有七生天上還修入身
盡諸苦邊若小聖盡法成正覺若
比丘皆得及比丘居優婆塞修盡行
者優婆塞美修覺行若優婆塞受欲樂
者優婆塞美欲樂者世事種種教法
如是哉則應不成滿足以是故如聖
聖法可成正覺比丘皆得及比丘
得法如修覺行若優婆塞美修覺行若
優婆塞美欲樂者優婆塞美欲樂者
如是哉如聖教法以如是哉如聖
聖法今意欲說辭續于今正是若如
是聖法如大雨雨水隨下流如是此
尊聖聖教一切男女童男童女

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃住
隨後說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉
善說法瞿曇若有外道出家道士若
果若希求於自然法教出家受具足
戒作比丘幾久依比丘共住犢子若
外道出家道士若來若希求於自然
法教出家受具足戒作比丘則應依
比丘比丘和上所四月日披袈裟試之
然取兩彼究竟我已說如是瞿曇若外
道出家道士若來若希求於自然法教
出家受具足戒作比丘則應依比丘
和上所四月日披袈裟試之我今願
欲非唯四月亦能四年依從我今願
樂於自然法教出家受具足戒作比
丘我依世尊瞿曇所修行梵行犢子
然我先不已說二彼究竟汝瞿曇已
說余時世尊告諸比丘汝等比丘度
姓犢子道士出家受具足戒姓犢子
道士得於自然法教出家受具足戒
已長生姓犢子受具足戒已得半月
已生學慧應學應觀應至應覺是
等慧之見已知已覺已證世尊正法
時長老犢子作如是念我亦應學慧

應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法我今正是時應往至世尊所時長老犢子往詣世尊所至世尊所已頂禮世尊足已却住一面却住一面已長老犢子白世尊作如是言世尊我乃至學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已證世尊正法善哉世尊為我說法使我親近無放逸乃至如本不知有後以是故汝犢子應親近二法觀察廣修如是等二法親近觀察廣修則得性慧覺了諸性已知種種性覺種種性知無量性覺無量性犢子若比丘欲作是念快哉我離諸欲我離諸惡不善法有希望有等量寂靜安樂安住初禪為滅希望等量令內喜則一心無希望無等量安住第二禪離喜故安住捨中安念覺了覺身樂則證正諦捨念安樂安住三禪離樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念清淨安住四禪慈悲喜捨空處識處所有受非想非非想優快哉我已離三縛得須陀洹離三縛已薄婬怒癡成

斯隨合離五別分纏故成阿那合成
就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆是如是
具種種神通力以一身能為無量身
以無量身能作一身能作明作闇具
觀諸慧過石過壁離障身无礙而過
於大地中猶如虛空能出能沒於大
地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威
光手能摩提乃至身昇梵天以如意
通皆得自在於自法門所有希望快
哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞
二種聲若天若人若近若遠隨以所
念即得現前於自法門若有希望快
哉我是比丘知他衆生知他人所有
希望所有籌量心心所念如實而知
如是有欲心如實而知如是離欲心
離欲想如實而知如是有欲離欲如
是有志離患有癡離癡如是攝心縱
心高心不高心靜心極靜心作意心
不作意心解脫心不解脫心如實而
知隨心所向能得如意於自法門所
有希望快哉我是比丘無量種分別

憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六三十七三十八三十九四十四十一四十二四十三四十四四十五四十六四十七四十八四十九五十生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此忘憶知如曾有某衆生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸衆生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業衆生如實而知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解脫得慧解脫

已具足證自然法我生已盡梵行已
立所作已辦無復後有隨心所向能
得如意於自法門所有希望所覺之
法喜樂為證隨心所向能得如意於
自法門是等比丘如是二法應親近
應觀察應廣修已修此等二法已親
近觀察廣修則成就性慧性覺具種
種性慧無量性慧無量性覺時長老
犢子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊
定已辭佛而退時長老犢子已得寂
靜第一法無放逸無煩熱心得自在
安住若善男子所欲為者剎除驕驕
披壞色衣有正信心捨離有為向於
無為出家此無上梵行白法自知已
具足證法我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有已覺了竟是長老得
阿羅漢果心得解脫時眾多比丘慙
求欲見世尊供養世尊時長老犢子
見眾多比丘復作是言長老欲何處
去我欲往世尊所欲見世尊欲供養
世尊希長老傳我語礼世尊足問訊
少病少惱起居輕利安樂行長老犢
子作如是說我已安立世尊我已久

習歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂
礼佛足却坐一面坐一面已時諸比
丘白佛言世尊長老犢子頂礼世尊
足問訊少病少惱起居輕利行來氣
力安隱無障尋安樂行長老犢子作
如是說我已安立世尊我已久習世
尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜諸比丘諸天先已向我說是事次
汝等後說如來無上慧知見行如是
彼比丘亦是大神力大威德時佛世
尊說稱讚長老犢子已如是說諸比
丘不依作者得婆底婆羅若外道道
士等來求出家者若比丘不與共住
仍度出家即得婆底婆羅云何與外
道共住若有外道來希求出家即應
於僧求四月日住和南大眾我某甲
外道希求如來所覺法教出家受具
足戒作比丘我某甲外道於僧乞求
四月日住願大德僧興我四月日住
慈愍故第二第三作如是說阿若師

應白衆

大德僧聽某甲外道希求如來所覺
法教出家受具足戒作比丘此某甲
外道從僧乞四月日住若僧時到僧
忍聽僧若與某甲外道四月日住白
如是

應作羯磨

大德僧聽此某甲外道希求如來所
覺法教出家受具足戒作比丘此某
甲外道從僧乞四月日住僧若與某
甲外道四月日住誰諸長老忍與某
甲外道四月日住者默然誰不忍者說
此初羯磨如是第二羯磨如是第三
羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然
故是事如是持

其人飲食若為僧作務隨僧分中與
食若不為僧作應語言汝自當覓食
此外道應自乞食諸比丘應一日之
中三過於外道前毀此外道作如是
說外道無敬信外道犯戒外道無善
恥外道是墮落外道邪見長老應作
如上說於時復應讚頌陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢等五種功德外道應

言如是長老如是長老外道實不敬
信乃至云外道實邪見願長老濟拔
我願長老濟度我憐愍慈愍故於四
月日共住試已得諸比丘意已應
出家受具足戒若餘外道作白衣形
來亦應如是共住試已方聽出家受
具足戒若有外道雖復解法亦應如
上共住試已方聽出家受具足戒若
外道不經共住及如上試不得受出
家受具足戒若比丘不試度出家受
具足戒者得婆塞婆塞羅

佛阿毘曇經出家相品卷三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陳天竺三藏真諦譯

佛世尊天龍夜叉阿修羅提提羅訶
閼婆耆婆散華童子供養世尊。得善願
已得心願滿足離一切不善法見足
一切善法無愛無取離苦我想於一
切種智慧已得自在已斷諸趣已斷
別離無諸煩惱已解脫能解脫諸
輪迴生死輪種諸後善增長前善現
前善終令得解脫舒所教化緣現於
世莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為
義為法是大法聚於三種聚生佛為
軍師將導教化令人得導為師令人
為師為大導主能知道遠能說善道
是大醫三無上轉輪入中家勝人雄
受取後身沙門大沙門得至沙門無
垢無穢明淨通見能興明與衆共
作明作光度生死海來安令衆是
無等慧具足無等智大智大威攝
大威德大神大力大導導世尊
為初出世為最上世尊吹法鼓說法
為衆生作大導師法幢然法燈衆生

善趣除世間惡除世間險故惡道開
天道示解脫道以神通力除以慧力
滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏
如日初出光明照世挫諸異道安置
衆生天道及解脫果已度度他已解
脫解脫他已安安他已涅槃涅槃他
佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於
是時有諸比丘善來度人出家所出
家人披著衣服不齊整佛言比丘不
得善來度人出家若度出家者得婆
夷婆羅十緣起二十先因緣已廣說
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園余
時比丘以三歸授人為具足戒所受
戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲
比丘訶咤是事云何是等比丘以三
歸為具足戒威儀衣服皆不齊整比
丘即以此事白佛佛言比丘不得以
三歸授為具足戒若授為具足戒者
得婆夷婆羅佛世尊恭敬供養乃至
次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹
給孤獨園余時比丘為白衣形服授
具足戒時有少欲比丘訶咤是事云

何是等比丘為白衣形服受具足戒
比丘即以此事白佛佛言比丘不得
以白衣形服受具足戒若為白衣形
服受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時比丘為著瓔珞人受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
為著瓔珞人受具足戒比丘即以此
事白佛佛言比丘不得為著瓔珞人
受具足戒若為著瓔珞人受具足戒
者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時比丘為無男根人如女人為受具
足戒時有少欲比丘訶恠是事云何
是等比丘為無男根人受具足戒比
丘即以此事白佛佛言比丘不得為
無男根人受具足戒若為無男根人
受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時比丘為密人出家受具足戒密人

是男子音聲如女人為時有少欲比丘
訶恠是事云何是等比丘度密人出
家受具足戒比丘即以此事白佛佛
言不得度密人出家受具足戒若度
密人出家受具足戒者得娑底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時比丘度密人出家受具足戒此密
人者是男子根無用時有少欲比丘
訶恠是事云何是等比丘度密人出
家受具足戒比丘即以此事白佛佛
言不得度密人出家受具足戒若度
密人出家受具足戒者得娑底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時比丘度不經共住人出家受具足
戒時有少欲比丘訶恠是事云何是
等比丘度不經共住人出家受具足
戒比丘即以此事白佛佛言不得度
不經共住人出家受具足戒若度不
經共住人出家受具足戒者得娑底
婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時比丘度闍人出家受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
度闍人出家受具足戒比丘以此事
白佛佛言比丘不得度闍人出家受
具足戒若度闍人出家受具足戒者
得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時比丘度不能男子出家受具足戒
不能男者其有六種一生二斷三接
四不觸五嫉六半月何者生不能男
生而無男根何者斷不能男斷其種
子何者接不能男接其種子何者不
觸不能男不為人所觸動則不能為
人所觸動則能何者是嫉不能男見
他作事方能男何者半月不能男半
月成男半月不成男時有少欲比丘
訶恠是事云何是等比丘度不能男
出家受具足戒比丘以此事白佛
佛言比丘不得度不能男出家若度
不能男出家受具足戒者得婆底
婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘不自為受具足戒時有少欲
比丘訶恠是事云何是等比丘不自
為受具足戒比丘以此事白佛佛言
比丘不得不白為受具足戒若不自
為受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時比丘無和上為人受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
無和上為人受具足戒比丘即以此
事白佛佛言比丘無和上不得為人
受具足戒若無和上為人受具足戒
者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡
法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時比丘無阿闍梨為受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
無阿闍梨為受具足戒比丘即以此
事白佛佛言比丘不得無阿闍梨為
人受具足戒若無阿闍梨為人受具
足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘一人各作羯磨時有少欲比丘訶怛此事云何是等比丘一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一人各作羯磨若一人各作羯磨者得婆蹉婆蹉

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得婆蹉婆蹉

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘不問而為受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘不問而為受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得不問而為受具足戒若不問而為受具足戒者得婆蹉婆蹉佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比

丘度作人出家受具足戒時有少欲
比丘訶恠是事云何此等比丘度作
人出家受具足戒比丘即以此事白
佛佛言比丘不得度作人出家受具
足戒若度作人出家受具足戒者得
婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比
丘度偏頭人出家受具足戒時多人
訶恠是事云何比丘度偏頭人出家
夫出家者皆應形體端正諸比丘聞
是事已即以此事白佛佛言比丘不
得度偏頭人出家若度偏頭人出家
受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘
度大頭人出家受具足戒時多人訶
恠是事云何是等比丘度大頭人出
家受具足戒夫出家者形體端正比
丘聞此事已即以白佛佛言比丘不
得度大頭人出家受具足戒若度大
頭人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世

尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度牛頭人出家受具足戒者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度牛頭人出家受具足戒若度牛頭人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度獼猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度獼猴頭人出家受具足戒若度獼猴頭人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度無屑人出家受具足戒時人訶恠是事云何是等比丘釋子度無屑人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘

不得度無屑人出家受具足戒若度
無屑人出家受具足戒者得婆底
婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比
丘度紋身人出家受具足戒時人訶
怛云何是等比丘度紋身人出家夫
出家者形體端正比丘聞是事已即
以白佛佛言比丘不得度紋身人出
家受具足戒若度紋身人出家受具
足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比
丘度殘跛人出家受具足戒時人訶
怛云何是等比丘度殘跛人出家受
具足戒夫出家者形體端正比丘聞
是事已即以此事白佛佛言比丘不
得度殘跛人出家受具足戒若度殘
跛人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比
丘度偈人出家受具足戒時人訶怛
云何是等比丘度偈人出家受具足

戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度傴人出家受具足戒若度傴人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度短人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度短人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度短人出家受具足戒若度短人出家受具足戒者得娑底娑羅

於今比丘與誰受具足戒云何為受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第為受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸獎應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不煞生業清淨第二

第二亦如是說應授與五戒復應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離煞生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪淫盡形壽捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不生諸生死中得涅槃處不老不死證涅槃勝法第二第三亦如是說

今時遍問方法已欲出家者應自知大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正信捨有為趣無為此某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有為趣無為欲出家一切諸比丘應問言已說清淨不答言已說清淨即應為剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢累此人應作是言身口意業頂戴受持與披三袈裟竟方授以戒復應作是事先礼佛次礼和上次礼閻梨次礼諸比丘竟次就

阿闍梨請求出家作如是言

大德憶念我某甲從大德乞出家願
大德度我出家憐愍我慈愍故第二
第三亦如是說闍梨即應與戒應作
是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋
王如來應供正遍知出家我隨從出
家捨離居家服受持出家衣服大德
憶持我是沙彌以義因緣故稱和上
名某甲是我和上第二第三亦是說
闍梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝
釋王如來應供正遍知出家我隨從
出家捨離居家服受持出家衣服闍
梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和
上名某甲是我和上為我出家持受
三歸已次為說戒

闍梨憶念我某甲從今日始乃至盡
形壽捨離煞生如阿羅漢盡形壽已
捨離煞生我某甲亦是從今日始

蓋形壽捨離然生我以此初品如阿
羅漢戒我亦隨作隨從學閻梨憶念
我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡
形壽已捨離不與取我某甲亦是從
今日始乃至盡形壽捨離不與取我
以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作
隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離非梵行如
阿羅漢盡形壽已捨離非梵行我某
甲亦是從今日始乃至盡形壽捨
離非梵行我以此第三品如阿羅漢
戒我亦隨作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿
羅漢盡形壽捨離妄語我某甲亦如
是從今日始乃至盡形壽捨離妄語
我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨
作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸
處如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸
處我某甲亦是從今日始乃至盡
形壽捨離飲酒遨逸處我以此第五
品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學
閻梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂

歌儼如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎
樂歌儼我某甲亦是從今日始乃
至盡形壽捨離作倡伎樂歌儼我以
此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨
從學

閻梨憶念我盡形壽捨離著香花塗
身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香
花塗身瓔珞我某甲亦是從今日
始乃至盡形壽捨離著香花塗身瓔
珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨
作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離高廣大床
如阿羅漢盡形壽捨離高廣大床我
某甲亦是從今日始乃至盡形壽
捨離高廣大床我以此第八品如阿
羅漢戒亦隨作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離非時食如
阿羅漢盡形壽捨離非時食我某甲
亦是從今日始乃至盡形壽捨離
非時食我以此第九品如阿羅漢戒
亦隨作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離受畜金銀
寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金

銀寶物我某甲亦如是從今日乃至
盡形壽捨離受畜金銀寶物我以此
第十品如何羅漢戒亦隨作隨從學
第二第三亦如是說

從今日始受三歸具足十品闍梨憶
念持我是沙彌闍梨應作是說如是
善安念勿放逸次為受戒一切衆僧
聚集坐已若是中國十人聚集若是
邊地律師五人得受具足戒和上應
覓鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應
觀視戒壇應看羯磨文離五過失一
切具足已應請和上作三拜禮應受
持袈裟應受持鉢復應作如是請
大德憶念我弟子請大德為和上願
大德為我作和上我依大德為和上
受具足戒第二第三作如是說
和上憶念我弟子請和上為和上願
和上為我作和上我依和上受具足
戒和上答言甚善

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧
伽梨割截成堪常用今受持第二第
三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧

多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟安多會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙人器是乞食器今受持第二第三亦如是說如是

尔時衆僧應安欲受戒者離間處著見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可為作教授師教授師應言其名字何其名某甲和上名某甲汝能為某甲作教授師不教授師應答言能大德僧聽差此某甲為某甲作教授師此某甲能為某甲作教授師和上某甲若僧時到僧忍聽僧聽某甲為某甲作教授師和上某甲白如是善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝

非聞見人不非被罪不非被捉不非
王臣不非王怨不非欲為王作不利
益不汝不為王作損惱及令人作不
汝不負人債不汝不閑涉他物若多
若少不汝非不能自安立汝非轉根
人不汝無餘念務事不汝非闍人不
汝非不能男不汝非外道不汝非厚
邪外道不汝非雜住不汝非無住不
汝非賊住不汝非畜生不汝非化作
不汝非非人不汝非退道不汝非惡
性不汝不汙比丘尼不汝不煞母不
汝不煞父不汝不煞阿羅漢不汝不
破和合僧不汝不出佛身血不並答
言不善男子諦聽男子身內身上有
如是等病病癰癰疽白癰疥癬瘡黃
瘦之毒氣嗽乾枯癰熱血痛陰類筋
脉然結種血流癖多肉口病口膏口
熱身熱骨熱骨節疼痛嘔吐喘寒熱
體痛骨痛背痛(瘧)一日二日三日四
日衆病結痛骨碎齒痛汝身內無如
是等病及餘病不答言無汝先已經
出家未答言未若答言已經出家應
作是問汝持戒無有損缺不答言不

心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名
字何等答言我名某甲汝和上名何
答以義因緣我稱和上名某甲衆中
亦當問子如上事如我即所問汝於
彼實當言實不實當言不實且住此
聽喚方來戒師即來衆中我已教誨
某甲竟衆中並應言若自說清淨便
可來即應求受具足戒大德僧聽我
某甲以義因緣稱和上名某甲求受
具足戒我某甲從大德僧乞受具足
戒以義因緣稱和上名某甲願大德
僧與我具足戒願大德僧容受我願
大德僧接收我憐愍我憐愍故第
二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲從大德僧乞受具足
戒和上某甲若僧時到僧忍聽我今
於僧中問某甲諸難事和上某甲白
如是即應問長老聽今是真誠時是
實語時我今問汝隨所問汝汝當答
我實當言實不實當言不實汝其當
子年已滿二十三衣鉢具足不具足
汝父母存在不在父母聽許不聽許

汝非奴不汝非偷不汝非閑屬人不
非被罪不非被捉不非王臣不非王
怨不非欲為王作不利益不汝不為
王作損惱及令人作不汝不負人債
不汝閑涉他物若多若少不汝非不
能自安立不汝非轉根人不汝無餘
忘務事不汝非閑人不汝非不能男
不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不
汝非畜生不汝非化作不汝非非人
不汝非退道不汝非惡性不汝不汙
比丘尼不汝不煞母不汝不煞父不
汝不煞阿羅漢不汝不破和合僧不
汝不出佛身血不並答言不善男子
諦聽男子身內身上有如是等病病
癰癰疽白癰疥癬瘡黃瘦羸瘠氣壅
乾枯癰熱血痛陰頰筋脉盤結廔血流
癖多肉口膏口熱身熱骨節疼
痛噦吐喘寒熱體痛脅痛背痛瘡一
日二日三日四日衆病結病骨碎齒
痛汝身內無如是等病及餘病不答
言無汝先已經出家未答言未若答
言已經出家應作是問汝持戒無有

損缺不答言不心力慙情如法捨戒
汝昔曾出家名字何等答言我名某
甲汝和上何名答以義因緣我稱和
上名某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒某甲是男子年滿二十三衣
鉢具自說清淨無諸難事此某甲從
大德僧乞受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽僧授某甲具足戒和上
某甲白如是

大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒是男子年滿二十三衣鉢具
自說清淨無諸難事此某甲從僧乞
受具足戒和上某甲僧今受某甲具
足戒和上某甲誰諸長老忍某甲受
具足戒和上某甲者默然誰不忍者
說是初羯磨第二亦是說如初第
三亦如是說如初此第三羯磨

某甲已受具足戒竟和上某甲僧忍
默然故是事如是持次應量度影
汝某甲聽此四世尊知者見者如來
應供正遍知正覺如是出家受具足
戒比丘說此四依依此四於自然法

教出家受具足戒作比丘此等少易
得如法無尋第一無染本來所制何
等為四比丘衣與掃衣於自然法教
出家受具足戒作比丘汝某甲能盡
形壽著真掃衣答言能若有長施綃
衣白氎簡衣輕衣系衣納衣苴磨衣
細軟本也 橋奢耶衣 野蠻蠻織為衣也 奢耶衣 奢耶樹取
為衣 傍修木 作上樹幹古貝駱駝毛衣長毛
穴古貝衣 栳 鉢織反 底衣 野蠻蠻作
經麻紵似此國唐出 何力多柯衣 織古貝唐唐之多毛也 波兜羅
衣 有重著波兜羅附紫為衣 提婆田底衣 子取此索系織為衣也
提婆田衣樹取皮織為衣作羅毛色 高磨利衣 古貝花橋奢耶
織為衣 底衣 橋奢耶為短占 迦梨迦衣 織為衣
衣也 紙底衣 貝花為緯也 如是等
作衣以苴為之 阿鞞那衣 唐麻絲古
之作也 如是等
衣或從僧中得或自得汝應知量受
畜汝能如是不答言能汝某甲聽比
丘依樹下住止於自然法教出家受
具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依
樹下住止 舍言能若長得供養房舍
龕室重閣堂殿懸檐如月形上向遍
開四方半片內龕相向或遍有窓或
有行處或無行處草庵室或樹葉庵
室或草室或茅屋或木室或草覆或

葉覆或剝覆或席覆或土龕或石龕
或有高基或無高基有如是等從僧
中得或自得汝於此應知量受畜汝
能如是不答言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法教
出家受具足戒作比丘汝某甲能盡
形壽依乞食自供答言能若長得供
養或飯或果或常得處或別請得處
或月八日或月十四日或月十五日或
聚得或從僧得或自得汝應於此等
知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法
教出家受具足戒作比丘汝某甲能
盡形壽依塵棄藥自治能如是不答
言能若長得供養或根藥或莖藥或
葉藥或花藥或子藥或酥油蜜石蜜
或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽或
從僧中得自得汝於此應知量受汝
能如是不答言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如
來應供正遍知如是出家受具足戒
作比丘所說墮落若比丘從此墮落
非比丘非出家人非釋子失比丘法

則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復生芽增長青翠如是比丘於此四法若於一一處從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法何者為四世尊種種知者見者如來應供正遍知訶責婬欲堀室婬欲津染婬欲究竟貪著極貪著耽染堀室究竟無窮如是婬欲空誑虛妄無明法誑惑愚人鼻穢不淨能違背若離欲所說漸無欲寂滅究竟沒某甲從今日始以愛著心眼亦不得觀視女人況復二人共俱和合作婬欲法某甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵行作婬欲法乃至共畜生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非釋子墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復能青不能增長長大如是比丘於是事於是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法

則墜失則斷則迴轉則墜落則退還
不能持沙門法汝從今日始不應
違犯不過此墜法心懃加憶念守護
繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿
隨從

長老是世尊種種知見知者見者如
來應供正遍知訶責不與取稱讚捨
離不與取汝某甲從今日始他物不
與乃至糠麻起盜心不應取況復取
五錢或過五錢長老世尊已說若比
丘於村邑於曠野於他物不與起盜
心取是物不與取為王所捉或王臣
捉或打或縛或擯其作如是言咄汝
男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於
是處墜非比丘非沙門非釋子失比
丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉
則墜落則退還則不能持沙門法如
伐多羅樹不能復青不能增長不能
廣大如是比丘於此處墜非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則
墜失則斷則迴轉則墜落則退還不
能持沙門法汝從今日始不應違犯
不過此墜法心懃加憶念守護繼念

慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
汝某甲是世尊種種知見知者見者
如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣
歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至
蚊蚋蟻子等至不應作意起心故斷
命况復當煞人及人類某甲世尊已
說若比丘起意思惟手煞人若人類
或持刀與或令人煞或隨喜煞或讚
歎煞作如是言咄男子何用汝此罪
苦不淨惡活為咄男子汝死當勝生
或心隨喜或作念思惟以種種因緣
勸讚死若此人因是事死若比丘於
此處墮非比丘非沙門非釋子失比
丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉
則墮落則退還則不能持沙門法如
伐多羅樹不能復青不能增長不能
廣大如是比丘於此處墮非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則
墮失則斷則迴轉則墮落則退還不
能持沙門法汝從今日始不應違犯
不過此墮法心懃加憶念守護繼念
慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
某甲是世尊種種知見知者見者如

來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎
捨離妄語汝其甲從今日始不應故
作言說妄語乃至戲笑况復於無中
而說為有過人法過聖法智慧或稱
自證或稱自見作如是言我知是見
是其甲世尊已說若比丘不知不經
知無有說有說過人法已得勝聖境
或證或見我知是見是何所知知苦
知集知滅知道何所見見天見龍見
夜又見阿修羅見迦樓羅見乾闥婆
見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見見
見俱槃荼乃至真掃鬼天亦見我龍
夜又阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼
亦見我我亦往詣天詣龍夜又阿修
羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼天亦來
詣我龍夜又阿修羅迦樓羅乾闥婆
緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃
至真掃鬼亦來詣我我共天詣更相
問說共言論我亦共龍夜又阿修羅
迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼語更相問

說共言論天亦共我語更相問說言
論龍夜叉阿修羅迦樓羅軋闍婆緊
那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至
真掃鬼亦共我語更相問說言論某
等所得我亦得如是無常想苦想無
我想食廩想一切世間不可樂想不
淨想青想白想黑想膿血塗想分雜
想厭想離欲想滅想骨想觀空想某
等得如是是我亦得如是慈悲喜捨等
得初禪第二第三第四等禪空處識
處無所有處非想非非想處神足力
等天耳天識宿命漏盡我是阿羅漢
得八解脫禪若比丘於此處墮非比
丘非沙門非釋子失比丘法破沙門
法則墜失則斷則迴轉則墮落則退
還則不能持沙門法如伐多羅樹不
能復青不能增長不能廣大如是比
丘於此處墮非比丘非沙門非釋子
失比丘法破沙門法則墜失則斷則
迴轉則墮落則退還不能持沙門法
汝從今日始不應違犯不過此墮法
心懃加憶念守護係念慎勿放逸若
有是處是事汝勿隨從

此四是世尊知者見者如來應供正
遍知如是出家受具足戒比丘說所
作沙門法為滿足沙門故是故比丘
盡形壽應修學何等為四汝某甲聽
罵不應報罵此是初沙門法汝於此
處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第
二沙門法汝於此處盡形壽應修學
毀不報毀此第三沙門法汝於此處
盡形壽應修學打不報打此第四沙
門法汝於此處盡形壽應修學此四
應學法汝應修學汝某甲聽汝所長
夜希望於自然教法出家受具足戒
作比丘若人出家得如法和上得如
法阿闍梨得如法衆白四羯磨无動
如法處若比丘百年出家受具足戒
作比丘如所學應如是學即日出家
受具足戒者如百年出家所學戒法
一等無異同戒同學同一說波羅提
木叉汝於此處應親近不應遠離汝
從今日盡形壽應供養和上和上汝
有所病亦當瞻視汝於和上至於命
終起卧於和上所應作父想和上亦
於汝所應作子想汝從今日於同學

所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於
上座下座所從今日皆應從學讀誦
持為說應善學分別陰善分別界善
分別入善分別十二因緣應置重擔未
得為得故未解為解故未證為證故
汝應修學應盡諸漏

汝某甲聽我今於僧衆中為汝說此
最勝戒其餘等汝和上闍梨當別為
汝說其餘同學比丘等共語共話更
相讚歎歡喜同和上同阿闍梨者亦
當為汝說又於半月半月中說戒汝
亦於中間汝已受具足戒於勝智法
中汝應善親近遭遇此甚難端正者
出家清淨者受戒所說此實名正覺
善知見汝某甲已受具足戒汝善守
護慎勿放逸

世尊與比丘說受具足戒如是時有
比丘始一牖為人受具足戒此中別
有緣起應作本事如是二牖四牖五
牖為人受具足戒比丘以此事白佛
佛言一牖不得為人出家受具足戒
乃至九牖不得為人出家受具足戒
若度人出家受具足戒者得婆底

婆羅

然十臘得為人出家受具足戒時比丘
世尊許十臘得度人出家受具足
戒時比丘滿足十臘者度人出家受
具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明
無方便某等自亦未調而欲調他無
有是處佛言十臘未明解者不得度
人出家受具足戒若為人出家受具
足戒者得婆羅

然十臘明解堪任得為人出家受具
足戒如是不如說修行者得婆羅
婆羅

佛阿毗曇經出家相品卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第一

失譯人名今附秦錄

四

母義今當說汝等善聽之是中文雖略
廣攝毗尼義依初事演說智慧者當知
一切經要藏皆摠在此中律藏外諸義
母經中可得律義入此經如衆源入海
毗尼外諸義如母經中得一切諸經義
隨意皆能解律能滅疑惑如衆經定說
佛所制諸戒皆在此經中

問曰何故名母經智者說曰此經能
滅情慢解煩惱縛能使衆生盡諸苦
際畢竟涅槃故名母經毗尼者名滅
滅諸惡法故名毗尼今當說母經義
母經義者能決了定義不違諸經所
說名為母經此中解二種經一比丘
經二比丘尼經一切諸聚後當廣說初
十人制戒因緣增一中義皆入此經
中因初因緣得知初事斷人疑心衆
經中義不復惑也若比丘欲善持毗
尼母經中定解能速除生死亦勝犯
戒賊受具足義今當說何故名受具
足智慧人受具足已不犯所求成就

故言受具能成就義名為受具以是
義故成就衆善名為受具後次能專
心持戒故言受具能使成沙門義故
名受具能使人成就意淨法故名為
受具能成就寂滅法故名受具又成
就比丘法故名受具於此律中知見
達解觸證得知名為受具有能成就
比丘五種受具名為受具何者五一
者善來比丘即得受具二者三語即
得受具三者白四羯磨受戒名為受
具四者佛勅聽受具即得受具五者
上受具何故名為上受具佛在世時
不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名
上受具是名比丘五種受具比丘尼亦
有五種受具一者隨師教而行名為
受具二者白四羯磨而得受具三者
遣使現前而得受具四者善來而得
受具五者上受具能成就不作一切
諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇
是非能信行故名為受具又能成就
斷五蓋法名為受具有能除覺觀亦
名受具有能捨愛著禪心亦名受具若
樂受喜以能捨故名為受具有能過四

空定故亦為受具能知諸相滅亦名
受具又受三歸五戒亦名受具又受
八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦
名受具又分受戒名為受具又能白
業觀者亦名受具成就種性地故名
為受具云何名種性地有人在佛邊
聽法身心不懈念念成就因此心故
豁然自悟得須陀洹須陀洹者善法
之種性也四果四向第八地見諦地
薄地離欲地已作地乃至无師獨覺
皆名受具成就六度亦名受具善語
亦名受具從智慧受具乃至善語受
具皆名受具復欲廣說何等人應得
受具若有善男子善女人无障清淨
皆得受具夫障有三種一障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮
若法服受三自歸十戒乃至白四羯
磨受具當使出家者知四墮法不可犯
也依四依止盡形壽受行乃至梵行
營事得出家法得法證果受樂大功
德成就是餘眾事應問和上阿闍
梨和上阿闍梨應教毗尼中所應作
不應作又復勸與諸同學同業同行

一切善法莫相違反何故與受具者
欲使得五通樂見苦不怖少欲知足
得大人覺云何名為得於大覺如佛
時受行於毗尼故名為覺

二同名欲如佛翹勤不倦故名為欲
三復明欲繫念在前如佛覺無異以
是義故名為欲也何故名觸得定故
名觸得善得惡亦名為觸云同名證
不放逸故名為證證言知義如佛覺
也此中何者是善來比丘受具如尊
者同若憍陳如當尔之時世尊遊波
羅捺尊者阿若憍陳如見法得法證
法深解法性即從座起整衣服偏袒
右肩右膝著地合掌作禮白佛言世
尊唯願如來聽我出家修於梵行世
尊告曰善來比丘聽汝於我法中修
於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即
得出家即得具足如來言已身上所
著娑羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙
門法服自然在身威儀庠序手執應
器如二十年學法者也尊者阿鉢
次安犯跋提伽摩訶男等亦如阿若
者如也耶修陀同侶四人毗摩羅

修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢音孝
同侶有五十人弥佉同侶亦五十人
那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十
人優樓頻墨迦葉那提迦葉伽耶迦
葉此等徒衆千人優波提舍駒律陀
而為上首徒衆二百五十人

如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲
出家取後須跋陀羅如此人等皆是
善來比丘也其所得果皆是無學後
邊身者何以故如來自神口所說故
余餘人邊不能得也問曰世尊何以
不與神力加波羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善來出家答意如此婆
利有障道是故不得善來出家富
伽羅婆利伽者此人現身不學因緣
故不得善來出家以是義故雖俱在
佛邊不得一切善來出家也二語受
具者余時世尊告諸比丘吾於人天
羅網皆得解脫汝等於此網中皆得
解脫今時惡魔聞佛此言即語佛言
汝於人天羅網不得解脫諸比丘亦
不得解脫佛即說偈答曰

世人於五欲

第六意識受吾已離諸欲

惡魔汝自墮

惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也今時諸比丘生疑云何二語即是出家即是具足佛為說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不在三歸更加五戒始得名為優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語

受具者與此為足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者為受五戒十戒八齋故受三歸乃至為受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以余者當余之時佛未制二日三丁戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語受戒已後雖有三語不成就也佛所以後斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒知我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗舍離國居時復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一乞羯鞠帶遮二名羯倫伽三名毗舍離四名羯遲遮五名遮賴遮六

名毘陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮
九名毘十名耶奢十一名移須多羅十二
名阿梨耶此諸人等皆生念言阿若憍
陳如於大沙門法中出家行於梵行
此是大智見者乃能隨學必有妙法
我等何為不就其出家學妙法也彼
所修行我等亦共修行今時族姓子
共論議已即便相將詣憍陳如所頭
面禮足却住一面白尊者言惟願大
德聽我等於如來法中出家修於梵
行阿若憍陳如即受其言聽其出家
為說二語受戒受戒已即共相隨詣
於佛所頭面禮足却住一面尊者憍
陳如即白佛言此諸族姓子等求欲
出家為其三語受戒為得戒不佛告
憍陳如此諸人等三語受戒具足成
就善得具戒何以故過去諸佛亦曾
與此三語受戒未來諸佛亦當與此
三語受戒我今現在亦同彼也是故
得有三語受戒白四羯磨者何以要
現前白四羯磨而受具者解云當於
余時佛住王舍城優樓頻藍迦葉等
所徒已出家竟有一病比丘無供養

者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一无看病者二无弟子三俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上廣說應當知今時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨為得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具足戒也復有一人求師出家師即為受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生

疑往白世尊世尊問言汝先知不清
淨師邊受戒不得戒不答言先知復
更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒
不答言知也佛言三事皆知受戒不
得也以是義故名爲白四羯磨云何
名爲勑聽受具當於今時佛在舍衛
國祇舍伽藍母園中堂上問蘇陀耶
沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來
意佛即告言汝從今已往若有疑惑
恣汝來問亦即與戒即得具足故名
勑聽受具云何上受具如有一人盡
一切漏未滿二十已受具足即於比
丘法中自生疑心同注諸比丘知其
生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘
汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答
言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅
漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此
是上受具也又復告言後受戒者聽
數胎中年云何比丘居五種受具隨
師教而行名爲師法受具當於今時
佛在釋種園中時摩訶波闍波提憍
曇彌與五百釋種女來詣佛所到已
頭面著地禮佛足白佛言世尊我等

女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇桓精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇桓精舍心懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇桓精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何為剃髮自著法衣顏色憔悴而不悅乎母及諸女即荅言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當為白世尊阿難尋入即啟世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家家男女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言惟願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以為女人制八敬者如人欲渡水先造

橋船後時雖有大水必能得渡八敬
法亦如是怖後時壞正法故為其制
耳佛告阿難汝今為女人求出家後
當減吾五百世正法阿難聞此之言
憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說
八敬之法能奉行不諸女聞此語已
內懷歡喜即請阿難還白世尊我等
今日蒙世尊施法當奉行之譬如有
人沐浴香湯莊飭已竟更有人來以
花鬘莊其頂上我等今日亦復如是
阿難以此之言即啓世尊世尊言此
等已得受具是名師法受具白四羯
磨受具者如上病比丘經中所說遣
使受具者亦如比丘尼經中所說云
何名善來比丘尼受具當於今時世
尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭
面著地禮世尊足退坐一面佛即為
說法深悟法性得須陀洹果求佛出
家世尊告曰聽汝於我法中善修梵
行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法
服應器忽然在身威儀庠序如衣服
法者是故名為善來受具

上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上

沙弥雖未滿二十得阿羅漢故名爲
上受具此比丘尼亦復如是是名上受
具比丘尼三種受具竟立善法上受
具者尔時王舍城中有婆羅門名尼
駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門
家生一子字卑波羅延父母種姓清
淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃
至大人之相亦能達之此卑波羅延
童子父命終後家中有碎金九十六
斛錢有八十億勒沙十万一勒沙也
此婢僕便有千聚落其婦字跋陀
頗貌殊特世之無類故能割愛斷貪
捨之而去默坐此念世間若有應真
羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林
中修於梵行作是念已故能割愛斷
貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十
二年茹菜食菓飲清流泉修於梵行
得諸禪心成就五通世尊尔時現出
於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就
與大比丘衆千人俱如此人等皆是昔
舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏
盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊
行到摩竭提國入若致林中在尼駒

樹王下住。余時世尊以佛眼觀於世間。何等衆生。生於世間。少諸煩惱。有大神力。能堪聽受吾所說法。如來見畢。波羅延童子。在優吒林中。見已。即生此念。是人堪受吾之正法。余時世尊欲度畢。波羅延童子。故與千比丘俱。從摩竭提國。向多子塔。到已。在樹下止住。一日。於此林中。佛神力故。光明照曜。林樹焰赫。而皆大明。譬如秋月。无雲翳日。如來光明。亦復如是。此童子十二年已。自然生心。欲向多子塔。經涉嶮難。山谷林藪。到多子塔。到已。見此林中。光明殊特。與世超絕。默自生念。此中或有諸天。釋梵大力神仙。師子三等。是故此林有異瑞相。畢波羅延童子。漸漸前行。見如來足跡。有千輻相輪。具足分明。即尋跡前行。遙見如來。諸根明淨。顏貌殊特。衆相具足。儼然而坐。童子即時衣毛皆豎。生於信心。內自默念。本出家時。心中所期。今此是也。諸人即復唱告語言。不須疑也。此童子復見諸比丘繫念坐禪。即生念言。本所求者。今乃得見。

直前詣佛到已頭面著地以兩手摩
佛足口復鳴之自云我姓迦葉字畢
波羅延童子如是三稱令時世尊告
諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切
智亦非人師受成就善法人礼者頭
破作七分吾今實是煩惱結漏盡者
為一切人作福田者慈愍衆生者亦
是一切智者是故受此童子礼也尔
時世尊告童子言汝今已具足供養
信心成就可退坐一面童子即受告
勅礼佛足已退坐一面尔時世尊為
彼童子種種因緣巧說諸法亦教利
喜童子即悟法得道獲須陀洹果即
從座起合掌作礼前白佛言世尊是
我師我是聲聞弟子佛即為童子說
如是言當於四念處親近修行廣演
乃至八聖道亦如是佛告童子言汝
入諸族姓子聚落心莫染著猶如日
照世間無所染著汝入諸聚落心無
染著亦復如是如蜂採花入諸聚落
亦應如是童子如真陀羅童子喻當
捨恃姓財德之心應當謙下入於聚
落如牛群中大牛自恃角峰慢於餘

心欲時則角惕心都息沒入聚落心
元深著亦應如是佛告童子內六入
莫取想封著繫縛心也外六入乃至
中六識亦如是色陰亦不應封著取
想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意
及外六塵得覺觀意觀亦應如是不
取想也譬如空中水滸滸滸相尋無有
滸尋觀十八界十二入五陰等不取
著心元望尋亦復如是善男子汝知
此應學童子白佛言奉世尊教今時
童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法
即悟取解童子受法已即從座起遶
佛三匝禮佛而去到一樹下端身繫
念佛所說法七日七夜至八日朝諸
渴已盡三明六通具八解脫證阿羅
漢果得阿羅漢果已徃至佛所頭面
著地禮佛已却坐一面白佛言世尊
我先聞如來所說法七日七夜至八
日朝諸渴已盡心得解脫得三明六
通獲阿羅漢果譬如有人說言有一
大象高於七肘復有一樹高六肘半
說言此樹能蔭象者无有是處若有
行羅漢果三明六通具八解脫能過

我者元有是處佛告迦葉善哉善哉
迦葉如汝所說汝於我所說法中種
種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是
受具足戒也

余時世尊因是事故集諸比丘告言
我先為迦葉說如此法汝等今日皆
修行之佛復告諸比丘從今已去聽
汝等立善根上受具佛告諸比丘過
去諸佛未來諸佛皆立善根上受
具我今亦復如是是名立善根上受
具也

余時尊者迦葉即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌禮佛白佛言世尊
我等於如來法中住何等法修何等
法行法之人有何差別佛言善哉善
哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不
可窮盡所問住修乃至差別言辭義
理所問无滯佛告迦葉四聖種是住
處十二頭陀名為行處盡諸有漏名
為差別

迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至
漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長
者又沐浴香湯以上衣服而自在

更有人來以好花鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告新法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以為足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以為足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不食減已乃食五者一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一者隨得敷具十二者齋三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃譏彼乃至少欲知足眾具廣示於人佛告迦

葉善哉善哉如汝所言行十二頭陀
正應如是佛復告迦葉汝可隨吾共
行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而
去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後
迦葉隨佛如師子子隨大師子尔時
世尊隨道而行到一樹下告迦葉言
汝可為坐於此樹下敷座迦葉即奉
告探僧伽梨四搩敷座如來就坐迦
葉礼佛足世尊以右手按坐告迦葉
言此坐甚柔軟迦葉言世尊此坐實
柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣
新時價直迦尸一國今價已退可直
半國唯願如來納受此衣佛告迦葉
吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即
白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣由
寂下者求覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所
利益多所安隱尔時世尊與大比丘
僧千二百五十人俱次復遊行至竭
國在林中善立摩拘陀樹下坐尔
時六群比丘於靜房中共談迦葉不
如阿若憍陳如等善來受具亦不如
毗舍離拔祇子比丘三誦受具亦不

如婆盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者也

云何與諸比丘同共在薩羯磨世尊
尔時在樹下以天耳聞諸比丘在屏
處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持
鉢向池取水六群比丘見迦葉未到
六羣即逆語言汝非如五人憍陳如
等善來受具亦不如毗舍離子三語
受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨
受具汝非受具云何與諸比丘同共
布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊
為我在多子塔建立善法上受具竟
說此言已即持水來到佛所奉佛鉢
水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉取水
已整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛
足合掌白佛言六群比丘見向說言
汝非云亦受具復非三語受具亦非
羯磨受具云何同僧法事弟子答諸
比丘世尊為我在多子塔建立善法
上受具汝等當詣佛諮啟取足得與
不得隨佛所說當受行之尔時世尊
為欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿
難言汝往到王舍城此城中若有諸

比丘盡集在大僧坊中阿難即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆僧集已即來自佛僧已集竟世尊自當知時余時世尊即詣僧坊安庠就座右脇而卧如象王觀諦視迦葉余時迦葉從座而起右膝著地頭面礼佛胡跪合掌白世尊言奉在家時父終後粟金有九十六斛金錢有八十億勒沙自變顏容瓊瑋世之无正內自思惟若有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛是也云何六群謗言不受具也又復更言世間若有奇色妙寶不出已有非貪財覩色久已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中十二年得四禪心乃至三通未有一念亂心在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵行未曾有毀迹葉白佛言世尊我過去世緣以食施辟支

佛故從是以來常樂出家求涅槃解脫佛自證知何以故心中常自怖畏流轉五道受於生死世尊我初三多子塔林中見如來即生此念此即是本出家時所求師也何以故我於過去諸佛生於信心今見世尊生於信心等無有異余時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師受此成就大士礼者頭破作七分吾實是煩惱惑累无明闇障皆已永斷知一切法為人作師是故受此人礼余時迦葉即白佛言諸比丘雖如此誇亦无憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從余時世尊在多子塔為我說月光喻水滌喻已來心心相續常念此法更無餘想所以余者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想况於今日遇世尊說法有餘心想亦復无有三世見聞覺知豈於六群生異

念平世尊為我說四聖種已來我亦
不取味觸之想見此陰身如四毒蛇
行四威儀心不與俱何以故余久知
此是過患之本觀此五陰念念生滅
亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行
識識集識滅觀六入空聚落中五拔
刀賊觀於无我世尊我觀此身如器
盛不淨流出於外身隨身觀世尊我
觀此心无常迅速如野馬疾風心隨
心觀我觀受苦生滅代謝如水派燈
焰受隨受觀我觀法无我屬諸因緣
法隨法觀世尊我於如來所說法中
无有錯謬當頂戴奉行世尊我於余
時王舍城千二百五十僧中眾僧行
籌唱言誰是應真可提此籌我於余
時即提此籌若不過如來出世應得
辟支佛而入涅槃所以余者曾於諸
佛久種善根我於余時在畢波羅石
窟中卒遇小鬼世尊故來問疾但窟
小身大我即以手舉此石窟令大世
尊即入為我說苦盡法也

余時我在畢波羅窟中入火光三昧
是時帝釋梵天來礼我足復有一人

捉刀欲害我從定出觀此二人平等
无異復言我在大衆及與私房威儀
無異佛告諸比丘威儀進止當如迦
葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言
我夜經行及中時乞食意中生念夜
短中逼舉目上瞻日月皆住不行諸
天變為人身前後圍繞供養於我我
於尔時於此事中都无喜歡爾時之
心我於王舍城中與千二百五十比
丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰
能持佛法我於尔時即拔此籌所以
尔者於論中辯才无刺御者是故拔
籌若有正問於五欲中誰不重染應
說我是何以故於三有中善得解脫
故若有人問於根力覺道誰能成就
我於此中能師子吼何以故於一切
苦集滅出離知味知過如實見之欲
如火坑乃至喻於牢戰欲之過患亦
復如是我无愛貪永已絕矣心緣解
脫涅槃遠疾如山頂水捨於有漏如
棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖
道於八解脫定自在出入我於神通
自在无碍世尊我於衆生有渴無渴

種種諸心皆能悉達我知衆生過去
無量宿命世尊我以天眼過於人眼
見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸
有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸
比丘及餘六群大德莫謂我自歎其
德所有功德皆已捨之況復其餘虛
假之名所以說者為欲利益長夜諸
衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝
所利益事除吾一人其餘聲聞元能
及者汝可為諸六群愍其癡故當與
懺悔

尔時優波離即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌礼佛問世尊言一切諸
佛皆建立善法上受具不仰告優波
離非一切諸佛皆建立之所以立者
為五濁衆生建立之耳五濁者所謂
劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去
未來諸佛亦復如是今五濁惡世
是故削之優波離問佛幾處得建立
善法上受具滿足佛告優波離五處
滿足何等為五一者取後邊身二者
婆伽婆破羅伽至婆勒伽先得須陀洹
果三者隨順蘇陀夷諸漏已盡

心得解脫四者難陀六牛兒三者今迦葉如來受戒非餘聲聞優波離此三處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和上如法二者二阿闍梨如法三者比丘清淨四者羯磨成就五者眾僧和合與欲優波離此五處不成就名滿足此中有四種受具徒善來乃至白四是也

比丘尼亦有四種受具一者如摩登祇女是二者師法三者遣使現前是四者白四羯磨是勅聽受具上受具此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上受具亦建立善法上受具名說是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受具非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不滿二十

不得受具若受亦不得具若无和上若二和上若三乃至衆多作和上亦不得受具

若受戒者若和上隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和上衆僧受戒人乎在界内外亦不得受具有十三種人不得作和上受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙弥十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和上二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和上三者為衣食故自剃頭若袈裟詐入僧中与僧同法事此亦不得作和上四者若有外道人於佛法中出家後時厭道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和上五者黃門不得作和上六者煞父七者煞母八者出佛身血九者煞真人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形為人昔名為非人十二者若畜生道變形

為人者十三者二根人如是十三種
不作和上何以故是人无成故

歐陽文忠公集 卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅同造

毗尼母經卷第二

叔

失譯人名今附參條

尼連使受戒中佛在世時唯有一女
得所以得者但此女頗吝持持世所
無比若往者恐惡人抄略是故佛聽
今時若有如是比者可得遣使受戒
其餘一切要現前得具不現前不得
師法受具中除憍曇弥五百諸女其
餘一切不得師法受具上受具中除尊
者摩訶迦葉蘇陀耶其餘一切不得
建立善法上受具者男子女人其性
調善慧亦明了無有諸難得受具足
後有三人不得受具一不自稱字二
不稱和上字三不乞戒此三種人不
得受具與此相違得受具足復有五
人可受具足一成就丈夫二不負債
三不是人奴四年滿二十五父母放
出家是五種人得受具足復有五處
白四羯磨受戒滿足何者五一者和
上二者阿闍梨三眾僧具足四性調
順三諸根具足無諸障十一其名五處
受戒滿足與五人相違不得受具復

有二人不聽受具一者有業墮二者
龍變為人若先不知與受戒後時知
應擯出衆先知不應與受戒如上十
三比類應廣知復有一人不應受具
此身上忽生白色生已復滅若先知
不應與受具若不知已受具竟後時
雖知不應黜出衆

云何為業思業行業可思業故思業
非可思業可受業不可受業少受業
多受業已受業未受業色業非色業
可見業不可見業有對業無對業聖
業世間業現身受業生受業後受業
趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一
切諸業攝在其中白業白第二業白
第四業復有四業非法作業法作業
群共作業業齊集作業復有四種業
有比丘群業共作非法羯磨齊集業
共作非法羯磨群共業作法羯磨齊
集業作法羯磨此中非法業群共業
諸比丘不應作非法業齊集業此二
業不應作法業群品業亦不應作法
業齊集業此二業應作吾所聽之此
中有三種應當知一者白業二者損

罰業三非白非擯罰業云何名為白業
白已剋驗受沙弥戒乃至大比丘戒
亦先白後受若不聽不得受比丘法
一切皆如是若有所作要白衆僧聽
得不聽不得作是故名為白業羯磨
云何名為擯罰羯磨若有比丘不順
佛語或自白僧或他白僧僧集隨其
罪輕重衆訶責擯出或有人擯罰罪
負未訖更重作之衆僧亦更重訶責
如此之類皆名擯罰業也云何名為
不白不擯罰若有比丘僧差營房舍
此業非白亦非擯罰又復此人僧初
與羯磨立作營房人是亦非白非擯
罰是業名為非白非擯罰又復解羯
磨非一如羯磨云比丘物此羯磨非
白非擯罰是故有異受功德衣羯磨
亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如
此等不在白擯罰羯磨也復有二種
羯磨一為人二為法何等為法羯磨
如白已訖波羅提木叉戒自恣如平
僧坊地差營事人差分水鉢人如為
受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界
離衣宿先布薩却安居者諸比丘檀

越請安居安居日滿比丘尼為飲食美
故不喜超越心生疲厭諸比丘即往
白佛佛即制安居竟比丘尼若過一
日波逸提若大比丘突吉羅齊集自
恣問法若法問毗尼答毗尼問法者
迦葉是若法者阿難是問毗尼者迦葉
是若毗尼者優波離是俱名依法羯
磨比丘名依人羯磨如度沙弥法先
白後剃髮受戒如行波利婆沙日未
滿更犯還行本事行摩那埵行阿埵
訶郎與現前毗尼憶念毗尼因闍婆
摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所
作違於毗尼後還得本心諸比丘謗
言犯罪此比丘自言我本失心時所
作不覺不知佛言癡狂心所作不
犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗尼
去何名自知比丘佛在世時帝自說
戒終至說戒日說戒時至初夜中夜
諸比丘請佛說戒佛默然不說目連
以天眼觀此衆中誰不清淨佛不說
也見一比丘不清淨目連即起白辭
率出佛即告目連言何以不審悉問

之諸比丘應自知所以初夜中夜作
不言者外有惡賊故今今時舍衛國
諸比丘聞訟此應滅之云何得滅衆
中三藏比丘當取其語和合滅之有
比丘字訶德有風熾乱心故與諸外
道論義言辭錯乱前後不定為外道
所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前
語言汝莫乱心故與人論議言應定
實現前訶責現前滅之

今時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比
丘各各相向五體投地如草敷地滅
所諍訟犯事後當懺悔除滅從訶責
羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是
依人羯磨有羯磨成事不成有事成
羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者
法也事者人也云何名事成羯磨不
成者此人清淨一切無諸障罣是名
事成羯磨不成者或言語不具亦前
後不次第說不明了是名羯磨不成
何者名為羯磨成事不成羯磨成者
言語具足前後次第說亦明了是名
羯磨成事不成者有人諸根不具及
餘障罣是名事不成又俱成者羯磨

及人此二皆具故言俱成俱不成者
羯磨及人二俱不足是名俱不成應
止羯磨者諸比丘皆集但所作不如
法應羯磨作法不羯磨作應白作法
不白作衆中有持毗尼行清淨者說
言此非法非律是不應作即止不作
是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊
集所作亦皆如法衆中无譏嫌者是
名不應止羯磨此二章卑健度中廣
說章卑者國名也擯出有二種羯磨
一永擯二為調伏故擯調伏者永憾
悔中間及飲食坐起言語一切僧法
事皆不得同是名擯出調伏羯磨此
人若剛強永無改悔盡此一身不復
得同僧事尊者優波離即從座起整
衣服今掌禮佛白佛言世尊若有比
丘於僧事無缺而強擯者此事云何
佛言擯有二種一者善擯二者惡擯
如擯十三種人者名為善擯與此相違
名為惡擯是名擯出羯磨後有衆僧
聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調
伏故擯出者此人後時改悔求僧除
罪僧有所教勅皆順僧意不敢違逆

能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擗
羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧
羯磨優波難問佛擯出懺悔此事云
何佛言為調伏者聽使懺悔永擯者
不聽懺悔何者名為訶責羯磨有人
僧中健聞強諍於僧法事中皆不如
法現前種種訶責乃至擯出此可責
事訶責健度中廣說有可責者若比
丘作種種不如法事衆僧語言長老
汝犯不如法事此人即答僧言我不
知不見犯何等事僧應種種告責擯
出是名呵責羯磨諫法應三處諫見
聞疑破戒破見破行諫者有五事因
緣一知時二利於前人三實心四調
和語五不憚惡語復有內立三種因
緣故應諫一利益二安樂三慈心四
悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫
法緣事六何名為緣事若曰若緣此
中從何初起如拔陀波羅比丘經中
應當廣知今時世尊在舍衛國一坐
而食佛告諸比丘吾一食已來身體調
適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘
聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順

佛告不能一食何以故我常數數食
以此為法佛復告言汝能多食者中
前多乞一坐而食復言不能佛復欲
遊諸國邑阿難為佛縫衣此比丘到
阿難所問言汝何所作阿難答言世
尊欲遊諸國邑是故為佛縫衣汝住
此或无利益聞此語已即到佛所五
體投地白佛言世尊當為弟子懺悔
佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆
知汝行非法若順吾言者四禪四空
定諸通解脫皆可得耳不用吾言者
於此諸善不可得也復更懇懇三請
世尊世尊然後受其懺悔復為說法
若人造惡能改悔者於佛法中多所
利益如是廣說此拔陁波羅比丘數
數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言
不以經懷便以餘言而答佛向拔陁
波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸
比丘見已如法諫之此比丘更以異
言而答復生瞋恚佛言此比丘雖不
受諫亦應諫之所以介者欲使諸沙
門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身
長夜受苦佛說曰調伏法有三種一

呵責二別住宿三當今依止有智慧者乃至黜出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法舍摩陀者樂言名滅何等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者戒取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名為滅又復滅者從現前毖居乃至數草毖居滅此七諍亦名為滅也不應滅者若比丘成就五法起闍諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等為五五者與上五事相違即有五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常為解說若有事能令僧喜行之不倦是名滅法捨戒法若比丘愁憂不樂不樂竟行欲歸家不樂比丘法於此法中

生慚愧心意欲成就在家之法出家
法於我无益在家法益我甚好意欲
捨比丘法還家作如是語我捨佛法
僧和上阿闍梨梵行毗尼波羅提木
叉戒如是廣說應當知是為捨戒不
捨戒者若癡狂心乱乃至口噤不能
言者不名捨戒如是廣說應當知戒
羸者比丘生念不樂梵行樂在外道
乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如
上文中所說說戒法應如法集僧
僧集已應當一白羯磨不應二三四
白羯磨也僧作法事如法取欲皆應
默然不應遮也僧若不滿足者不應
說戒僧若滿足應廣說戒時不中略
說也時者無留難名為時今時世尊
於鵲房中心念我為諸比丘制戒說
波羅提木叉乃至能使人得四沙門
果波羅提木叉者戒律行住處是名
波羅提木叉義今時諸比丘用歌音
誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒
歌音誦戒有五事過一心染著此音
二為世人所嫌三與世人無異四妨廢
行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘曰日說戒衆僧皆
生厭心佛聞即制十五日一說戒
時於一位處說戒僧坊既大諸比丘
遠者不聞是以如來為諸比丘制法
僧衆若多僧房亦大者應當正中敷
座說戒者在此座上當高聲了了說使
得聞之今時諸比丘在一位處僧衆
雖大無誦戒者法事不成世尊聞已
告諸比丘從今已後有出家者至五
鵬要誦戒使利若根鈍者乃至百鵬
亦應誦之若故不誦若先誦後時廢
忘若復鈍根不能得者此等三人有
四種過一不得畜弟子二不得辭依
止三不得作和上四不得作阿闍梨
是名不誦戒者罪有八種難得略說
戒一者王難二者賊難三者水難四
者火難五者病難六者人難七者非
人難八者毒蛇難有此八種得略說
戒略有五種一者說戒序已稱名說
言四波羅夷汝等數數聞乃至衆學
亦如是說第二略者從戒序說四事
竟後亦稱名如前也第三略者從戒
序說至十三事後者稱名亦如前二

第四略者從戒序說至二不定餘者稱
名亦如前三第五略者從戒序說乃
至居薩孝波逸提後者稱名亦如前
四余時有衆多比丘在一處皆振鈴
無所知有賊難不得就餘寺說戒法
事不成佛聞已教諸比丘汝等當略
說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意
是諸佛教是名略說戒不成說戒有
四種非法群共說戒不名說戒非法
齊集此亦不名說戒群共此亦不成
說應一白慶二白此亦不成說戒若
有比丘於說戒時三四別共私論起
貢高心因說戒論義生於諍訟如此
說戒不成說戒不成有二種一闍訟
故說戒不成二惡心故增長煩惱是
二皆不成說戒此事布薩梵唄中應
當廣知是處應說何者若比丘未犯
罪心中生念云何不犯衆惡而得生
善即詣持法持毗尼持摩得勒伽威
昔問之尊者何者是法何者非法何
者可說何者不可說彼師聞此語即
次第為說法如法說不如法不如法
說如毗尼如毗尼說非毗尼如非毗

尼說輕如輕說重如重說急惡語如
急惡語說非急惡語如非急惡語說
犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說
不殘如不殘說應如應說不應如不
應說制如制說不如制不如制說所
說如所說不如所說不如所說齊
量如齊量說不齊量如不齊量說分
別如分別說不分別如不分別說比
立法食在界內无淨厨不得食何以
故佛遊諸聚落見諸比丘共諍憐問
比丘諍何等事比丘白佛昨日食已
有餘殘食是故諍之佛言從今已去
宿食及在大界內食无淨厨者一
切不得食眾僧住處初立寺時眾僧
齊集應先羯磨作淨厨後羯磨不
得房舍處若當時忘誤不羯磨作淨
厨處者後若憶還解大界後解小界
先羯磨淨厨處結界法先結小界後
結大界共宿食殘宿食眾僧小界內
所作食僧自手作食若僧值世飢饉
得食餘時不得食受食已捨越來請
彼中食即足應以此食轉施餘僧彼
所得已應作殘食法而食復有諸大

師為國主所重請食彼中食足餘殘
將來施同住處僧怖不食佛言聽
汝作殘食法食之无過有比丘外得
菓來即與淨施主施主值世飢饉不
還奉主佛因而制戒從今已去若飢
饉世得自畜而食池中菓一切菓亦
如是畜鉢法除鐵鉢凡鉢餘一切鉢
皆不得畜色中上色衣不應畜何者
錦紋綺花如此等衣不中畜應說者
有比丘生念云何修諸善法往詣諸
智者野問言云何名犯云何不犯云
阿憍悔因何事而犯彼師隨順毗尼
為說犯不犯如是廣應當知問者聞
師說已心中無復憂苦隨順師教如
毗尼而行心得清淨隨順善法更无
餘念是名應說又復應說者比丘生
念默念生死云何出離修道而得涅
槃生此念已即到智者邊問之尊者
大德云何修四禪乃至四果彼師次
第為說乃至阿羅漢果是名應說云
何名為非法說彼師為問者說法說
非法非法說法乃至所說名非所說
不所說名所說限量作非限量非限量

作限量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者云何得初禪乃至四果智者為說汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應說往時有比丘字難提伽失性於眾僧布薩日或憶或不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來法事成就此布薩犍度中廣明此比丘還得本心中生疑本失性羯磨為捨不捨往白世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本心還捨比丘受人施不如法為施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施不如法因此二處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔人二者奉僧人三者治僧房人四者

病苦人三者嬰兒六者懷姙女人七
者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如
此等人或中與或不中與治塔奉僧
治僧房人計其功勞當償作價若過
分與為施所墮施病者食當作慈心
隨病者所宜而施與之若設病錯誤
與食為施所墮嬰兒牢獄繫人懷姙
者如此人等當以慈心施之勿望出
入得報當為佛法不作留難如此等
心施之如法若不介為施所墮詣僧
房乞若自有糧不須施之施者為施
所墮若無糧食施之无過若比丘不
坐禪不誦經不營佛法僧事受人施
為施所墮若有三業受施無過若前
人元三業知而轉施與者受施能施
二皆為施所墮若比丘食檀越施以
知足為限若飽強飲食者為施所墮若
比丘作憍慢意自飲食者為施所墮
何以故世尊於長夜中常讚歎限食
寂後乃至施持戒者能受施能消施
也如佛說曰施持戒者果報益大施
破戒者得果報甚少如佛說偈云
鐵丸而死不以無戒食人信施若食

凡已更強食者不加色力但增其患
是故不應無度食也羯磨者有四因
緣羯磨得成一如法二僧齊集三如
法白一慶白一乃至白四慶白四白四
慶不三二一白四者衆僧不來者與
欲衆中無說難者此四法成就是名
如法羯磨此事章卑犍度中當廣知
非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼
者有種種毗尼有犯毗尼有鬪諍毗
尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗
尼少分毗尼一切慶毗尼從犯毗尼
出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅
障法能滅五蓋惡行名為毗尼復有
毗尼能發露隨順修行捨惡從善名
為毗尼云何名為發露所犯不隱盡
向人說名為發露此事滅罪犍度中
廣說隨順者隨順和上所說隨順阿
闍梨所說乃至衆僧所說皆不違逆
是名隨順云何名為滅能滅鬪諍故名
為滅云何名為斷如斷煩惱名為斷
煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知
又比丘說言如我所知見者欲不能
障道餘比丘諫言莫作是語欲者是

障道之本所以知之世尊種種為欲
作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言
不障當捨此見諸比丘諫時受諫者
好若不受諸比丘當為作白四羯磨
憶之是名棄捨惡見比丘過語諸比
丘集作法事不如法衆中有見衆僧
作法事不成此人若有三四五伴可
得諫之若獨一不須諫也何以故大
衆力大或能擯出於法无益自得苦
惱以是義故應默然不言若入僧中
應立五德一者常起慈心如掃叔喻
好惡平等皆欲令得善二者於諸上
座常起恭敬諫下之心无得慢也三
者於諸下座勿得談論而共交由四
者若僧集作法事時大衆應請一知
法者說法五者若衆不請應語衆令
請知法說舍利弗亦成就上五種入
僧法云何名白迦葉隨比丘訛言衆
皆聽許默然故名為白白一處是如
初度沙彌受大戒時白僧白僧已差
教授師將出家者屏捉威問其遮法
為欲說波羅提木叉否若鉢破
更受有一比丘字闍陀始欲犯戒諸

比丘知已諫之此比丘語諸比丘言
汝等何所說共誰言誰有犯者云何
名犯作如此異語諸比丘白佛佛言
與此比丘作異語別住羯磨闍陀比
丘後時復更輕持諸比丘諸比丘語
莫望便望莫起便起莫語便語莫來
便來諸比丘白佛佛言為作調持白
一羯磨如此等及餘未列名者皆名
白一羯磨云何名為白二羯磨白者
大德僧聽某甲房舍隕毀若僧時到
僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修
治及與營事比丘白如是大德僧聽
某甲房舍某甲房舍無檀越隕毀僧今與
某房舍與某檀越令修治及營事比
丘若僧忍若持某房舍與某檀越令
修治及營事比丘僧忍者默然不
者便說僧忍持某房舍與某檀越
及營事比丘竟僧忍默然故是事如
是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦
絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離
衣宿法先結大界後結小衣界步
陰不失衣界後捨大界教持比丘在
白如是等眾多皆白二羯磨云何四

羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨
一者呵責二者有比丘共白衣闍黎
偈勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住
還行本事行摩訶埵行阿浮呵那乃
至七滅諍有比丘大德為巨富信心
檀越所重請其多年隨其所須供給
與之傍人訖曰此長者巨富由比丘
故大損其財癡失性比丘居受戒已
來僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是
等及餘未列者皆白四羯磨別住有
二種若有外道來入佛法中求出家
者僧應與四月別住白四羯磨又復
別住者十三種種性於僧殘中若犯
一二不發露覆藏後時發露僧與白
四羯磨別住以何義故名為別住別
在一房不得與僧同處一切大僧下
座不得連草食又復一切衆僧苦役
掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆
料理之又復雖入僧中不得與僧談
論若有問者亦不得答以是義故名
為別住行本事者別住時未竟又復
更犯復從衆僧乞別住僧還與本所
覆藏曰作白四羯磨故名本事云何

名為摩訶埵摩那埵者別位苦役與前住無異但與口限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者摩訶前唯自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歎者言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不為苦痛所逼是名為犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所割處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名為犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼

犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯
或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷
犯復有七衆皆犯何等名為比丘犯非
比丘尼犯如阿練若住處所行法比
丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一
比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中
盛水亦復无食後時有賊來從索水
索食皆不得瞋恚即打此比丘如來
知已後與制戒阿練若處住者皆應
瓶盛水殘食少多留之賊來索可與
耳如是等皆比丘法非比丘尼所行
法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘
尼獨渡水獨行入村離衆獨宿或獨
隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘
經行處行或結加趺坐如是等所犯
比丘尼犯非比丘犯何者名比丘比丘
尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼
不受食而食比丘比丘尼犯非式叉
摩尼犯何等三衆犯非沙彌沙彌尼
犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是
三衆犯非沙彌沙彌尼犯何者五衆
犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯
餘戒者是五衆犯非二衆也何等名

七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有非春夏有非夏冬有有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯居士薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能減也自種性者若比丘畜人皮草屣食人肉若畜食者偷蘭遮種性者突及皮即是人身故言種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者說言汝是工師技兒諸根不具如此說者得波逸提是名惡口輕犯也

重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重

比丘居輕或有所犯於比丘居重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘居得波逸提

比丘居重者比丘居姪欲心盛手摩男子解處男子亦摩比丘居屏處俱著觸樂比丘居犯波羅夷若比丘居知比丘居犯重覆截不向一比丘居說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法偕與呵責羯磨又比丘居言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘居諫言不須往反言語相助不受居諫往返言語相助不絕居僧與作白四羯磨此居得波羅夷比丘居復有八事犯波羅夷一者居與男子手相捉手二者便更手捉多三者共男子靜屏處並坐四者屏處共語五者屏處身相觸六者居共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若居具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘居重比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合

男女若和合者得僧殘不和合得偷
蘭迦若比丘私作房不白衆僧乞羯
磨未成犯偷蘭迦成已犯僧殘是名
犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚
心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢
起於染著乃至打佛於佛上起染欲
心或有惡口罵阿羅漢及佛毀塔形
殘諸般不具此得波逸提是名犯輕
報重犯重報重者波羅夷及二元根
謗聖及凡得僧殘罪二無報者一比
丘瞋心遣妹居弥勒往謗阿羅漢隨
毘摩羅子語言大德共我行欲此謗
他比丘隨路行見二羊共行欲心中
生念前謗既虛今以母羊為弥勒居
美羊為隨毘摩羅子生此念已來到
寺中向衆僧說前時不實今日實見
諸比丘即諫言此阿羅漢若以惡言
謗之吾言實公聽我所說諸比丘聽
之說言我句者路中行見二羊共行
欲將羊為隨毘摩羅子母羊即是弥
勒上諸比丘聞此言即共諫諍此二
羊無根名二無根謗一行犯家二
無根謗方彼三隨壞法能自修其

四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯
重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入
聚落不憶念攝身四威儀及口四過
忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅
若比丘居犯罪先忘不發露布薩時
始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默
念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報
亦輕有三種犯一者事重心輕二者
事輕心重三者事心俱重事重心輕
者若比丘在尼寺山為尼說法日已
沒心中生疑謂日未沒說法此是事
重心輕事輕心重者比丘在尼寺說
法日未沒意謂日已沒說法此是事
輕心重心事俱重者比丘在尼寺說
法日已沒心作沒想此是心事俱重
心輕事重心重事輕是二俱得突吉
羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯
名雖同果報有異所以者何如姪處
非一畜生及人人中有出家有不出
家又不出家中有二種有持戒不持
戒出家中有五種亦有持戒不持戒
乃至聖人有如是差別犯名雖同果
報有異第二波羅夷者所盜處非一

有出家在家在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜亦有差別是三寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同果報有異第三波羅夷者天及人乃至聖人如此人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦異第四波羅夷者亦有差別向在家人說得過人法重向出家人說得過人法輕是故得罪名雖同果報不同也

毗尼母經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

失譯人名今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云
何無殘四波羅夷罪不可除是故名
無殘云何名麤惡犯如人欲作四波
羅夷事身所作及口所說無有慙愧
因此二處必成波羅夷事是名麤惡
又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何
者非麤濁重波逸提波羅提提舍尼
自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不
善身口所作但非大事方便以是義
故非麤惡濁重也沙弥沙弥尼犯波
羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯
磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十
三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除
不須羯磨者三波羅夷是一波羅夷
須羯磨得除何者如難提伽比丘常
空靜處坐禪有天魔變為女形在難
提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即
隱形見一死馬共行不淨行已即悔
脫袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我

非沙門非釋子到世尊所如其所犯
向世尊說佛知此比丘發露心重後
更不犯即集諸比丘為作白四得戒
羯磨所以得戒者一此人見佛二發
露心重是以得戒雖還得戒一切大
道人下坐僧作法事盡不得同是名有
須不須也

尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定
從四禪起天魔作女形惑亂其心此
比丘即共行不淨行已即悔无覆藏
心念念相續无一念隱亦心中不樂
捨法服如此人者應當從僧乞滅除
波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅
夷罪羯磨此人得戒已如僧告勅盡
形奉行不得作和尚阿闍梨不得作
教授尼師僧集時不得說戒一切法
事得聽在大僧下坐不得與僧連草
食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗
定從定起已或癡狂心亂或為方道
乃至鬼所惑因此行不淨行行已即
悔發露无覆藏心復不欲捨法服應
僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勅
盡形壽不得作和尚阿闍梨不得作

教授尼師大衆集時不得說戒亦不得為人作羯磨一切大僧下沙弥上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那隨在空閑嚴禪定諸檀越日日送食中間無男子有一女人常為送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言為煩惱賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露无覆藏心僧中智者語言有尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢語言汝欲除罪能用我語不答曰无違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘用波奢語直欲入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即為作白四羯磨除此波羅夷此比丘從今得羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得无漏初證然此不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果

獲無漏功德亦元是處此人雖與僧
同在一處但僧與其万途隔也如上
所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽
婆尸沙三尸薩耆波逸提四波逸提
五偷蘭遮六波羅提提舍七突吉
羅波羅夷者不生善根永不可懺亦
元羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯
磨除罪何者如提婆達多出佛身血
是此偷蘭遮永不生元漏善根亦元
羯磨可除罪也有波逸提不生善根
亦無羯磨可得除罪也何者如此丘
瞋心欲斷佛命打佛得波夜提不可
懺也有突吉羅不生善根亦元除罪
羯磨何者沙彌沙彌尼式叉摩尼四
波羅夷中若犯一此罪不可懺也若
故有犯須羯磨有犯不須如上說也
羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已
莫不羯磨者三薩耆波夜提九十二
波夜提等是也欲發露者要具五法
一整衣服二脫草屣三胡跪四合掌
五說所犯事如是應懺悔若不令不
名懺悔有五種犯易除一者有罪應
以此而除若元比丘心中無悔而

可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波夜提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯磨受戒犍度中當知有摠名說何者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名為犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝為聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若一聽一不聽皆不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛偽心三者為利益故不為不利益故諫四者柔軟言辭非虛惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從坐起詣彼犯罪人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名為戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之為行見聞疑於此三處起諫者或

屏處或衆中語言汝當憶念本所犯
不得同僧作法事應出去如法除罪
已後還當入僧是名為諫憶念也有
諫法不成者衆僧集已犯罪者別處
坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有
事者聽已即起去此不成諫諫他者
問已即去六群比丘是若問犯罪者
問已即去不成諫也何時名諫時衆
僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者
現前如此等俱名為諫時尊者薩婆
多說曰諫者語犯罪者言我念汝語
汝諫汝犯罪者答言放念我語我諫
我善哉受諫者不應受五種人諫一
者元慚元愧二者不廣學三者常見
人過四者喜聞諱五者欲捨服還俗
如此等五人不應受其諫是名不受
諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取
欲責不應捨去去者得突吉羅罪自今
已去諫者與犯罪人共期一處僧伽
藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自
恣一切法事集處應僧前諫已捨去
若元大衆一二知見三歲比丘前諫
之捨去尊者弥沙塞說曰止語渴害

者若有比丘一破戒二破見三破行
此人衆僧應立五德故諫若性不受
人語兼恃聰明多智徒衆甚大復恃
國三大臣之力下受諫者衆僧應當
與作不語羯磨是名止語止不說戒
者佛告諸比丘衆中若有不清淨者
止不應說戒六群比丘聞佛語已即
遍詣寺唱言佛止不聽說戒世尊告
曰吾不止清淨比丘說戒若七衆中
乃至惡語僧集時衆中有犯者止无
犯者便說是名止說戒止自恣者佛
告諸比丘衆中若有不清淨止不應
自恣當作止自恣羯磨應檢校不清
淨者并重駢出輕者令其懺悔然後
自恣若此不清淨者自恃聰明多智
亦恃徒衆國王大臣力不可誣出者
當至後自恣後自恣時到猶不出者衆
僧可別自恣得清淨耳云何名波羅
提木叉波羅提木叉者名毘勝義以
何義故名爲毘勝諸善之本以戒爲
根衆善得生故言勝義復次戒有二
種一出世二世間此世間者能與出
世作因故言毘勝復次戒有二種一

者依身口二者依心由依身口戒得
依心戒故名爲首是波羅提木叉布
薩提度中當廣說復有五種廣略說
戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數
聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆
言汝等數數聞第三說戒序四事十
三事二不定竟餘戒皆言汝等數數
聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒
皆言汝等數數聞第五如上廣說比
丘法要誦波羅提木叉若不誦者有
誦毗尼處三時就彼處住何以故若
所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故
佛制比丘要誦波羅提木叉何故名
布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱
斷一切不善法名布薩義清淨名布
薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時
衆中或大者應掃堂敷坐具取香水
灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨
云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧
清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者
夏九十日中欲明持戒律及與餘善
皆无毀失是故安居竟始得自恣名
何故佛教作自恣一各各相課二各

各相憶念三手相教授四各各相恭
敬五語皆相隨六皆有依非无依是
故名自恣自恣羯磨者衆中寂下座
應掃堂敷敷具燃燈取香火如此事
皆名羯磨若界裏不羯磨淨厨處宿
食沙門皆不得食當於尔時佛遊於
跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸
比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等
事阿難即往看見比丘積聚食甚多
來白佛言世尊舊住比丘沙弥及淨
人欲辦食與客比丘是以聲高佛即
告阿難言汝往語諸比丘從今以往非
僧集羯磨淨厨界内宿食皆不得食
復於一時世尊在波羅捺時世飢饉
衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜
持去諸比丘展轉相語往白世尊佛
言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦
如是
復於一時世儉穀貴人无禮義諸比
丘在界外熟食有力者皆搏擲持去
諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食
界内食復為沙弥淨人分減持去復
白世尊佛言聽諸比丘半白熟食

余時止尊在舍衛國有一病比丘常食粥檀越為日日送值一日中城門閉不得來比丘失食佛即為此病比丘界裏白二羯磨結淨厨處聽此淨厨煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

余時世尊在波羅捺國時世飢荒諸比丘隨路而行見熟菓皆落在地不得自取待淨人須後有白水來至即取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人須復有白衣采披草見之即取持去復白世尊佛言聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法受食之諸比丘白佛齊穀貴已來願世尊聽諸比丘食殘宿食手自作食自得取菓佛言齊穀貴已來可尔若比丘中前得食更至餘處得食已足還來以此食施施主時世飢儉施主即食比丘徃白佛昨口有殘食與施主望後日得食施主即白食佛言鼠年聽无施主得自舉食時

有大德衆僧為國王大臣所重諸檀越請入聚落食食已餘殘持來到寺與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食至豐時與施主作殘食法然後得食若於後時穀貴人民飢饉諸比丘食後得菓欲食者不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比丘得種種草根及藥根可食者无施主得自舉食後豐時不得云何名受迦絺部衣如法衆僧齊集現前无留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣非上色衣是名如法衣界內衆僧病者營三寶事者與欲然後白二羯磨是名如法衣何不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦絺部衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難者界內衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯磨是名如法捨有八種捨迦絺部衣一者受衣已後出國是名去後捨二者比丘受功德衣已出寺遊行求索在外間僧已捨衣竟作是我當更求餘衣是名盡時捨三受功德衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作

是念我今更不求衣是名究竟捨四
若比丘受衣已出外求衣得衣已賊
即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨
五若比丘受衣已出外乞索望得衣
乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名
希望斷時捨六若比丘受衣已出外
求索聞寺上已捨作是念我當更求
三衣是名聞時捨七若比丘受衣已
出界外行望得即還經多日迴在界
外聞寺上已捨衣是名在界外捨八
若比丘受衣已出外求衣若得不得
即來還寺及僧捨衣是名如法捨除
此八種已非法群品皆不名受亦不
名捨

分二比丘物衣鉢坐具針氈鉢囊拘
執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分
眾具尊者迦葉惟說曰分二比丘物法
先將亡者去藏已眾僧還來到寺現
前僧應集集已取二比丘物者眾僧
前遣一人分處可分不可分物各別
著一處三衣與看病者餘物現前僧
應分若若有奴婢應放令去若不放應
使作僧抵淨人象駝馬牛驢與寺中

常住僧運致此比丘若有生息物
在外應還寺中僧祇淨人推覓取之
得已入此寺常住僧凡鐵所作應可
分物鐵杓鐵鋤鐵斤斧五尺刀戶鉤針
筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃鉢蓋
蓋蓋香筒如是等廣知大銅孟小銅
孟銅鐵銅杖如是等名數皆如鐵也
何故名重衣重有二種一者價重二
者能遮寒故名爲重衣者要淨受持
不淨不得淨有二種一漆已著色名
爲淨二者著色已安三點赤名爲淨
若本作已浣漆三點諸檀越見知是
沙門服非外道衣是故名爲重衣今
時尊者卑陵伽婆蹉眼痛隨路而行
兩脚相跋東行西倒不能進路佛邊
見之問諸比丘何以故今時諸比丘
白佛眼痛不見道故今時佛言聽著
草屣尊者卑陵伽婆蹉爲國人所重
或用羅網而施者或與象馬駝駝車
乘及作一小寺施者如此等於佛皆
聽受之尊者眼痛故檀越爲作琉璃
精諸比丘白佛言唯願止尊卑陵
伽婆蹉畜此精治眼痛佛言此物價

重為病痛故聽畜復有諸柙起持種種銅鐵凡瓶銅甕銅盆如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物者僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有田業菓樹及象馬駱駝牛驢乃至牀槍食瓶養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事衣褻度中應廣知若糞掃衣在四方牆內者比丘不應取也若若離上及在城塹中亦不應取若穿牆作孔出死人屢牆外衣不應取也佛所以制者時世大疫死者無數不能得遠著塚間穿牆外安之王家有制不聽牆外安尸禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塚間諸人荅曰昨來沙門取之禁防即勅沙門負死人著塚間棄之佛以是

因緣能比丘不聽取也塚間死尸未
壞者此尸上衣不應取也死尸上起
塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃
衣皆不應取有一比丘獨別處住得
病命終此比丘所有衣鉢資生之具
應屬現前僧有一者病比丘不知法持
此衣物往詣世尊佛即教言汝持此
衣物詣僧徒僧乞從上座一一應問
得幾許分當施我一乞乞已衆僧當
為作白二羯磨施之所以佛聽乞者此
人有者病之功是故佛聽乞耳復有
所不應分物何者存在時所有經律
應分處與能讀誦者若不及分處現
前僧應與能讀誦者此物不應分賣也
若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼
隨何者先来擅越應用此物與之若
无來者隨何寺近應施近寺衆僧何
者名養生之具人所須是何者非養
生之具非人所用名非養生乃至畜
生所須名為養生非畜生所須名非
養生若比丘取他養生物要語他他
與得取不與不得取畜生養生具除

解語者一不得取解語者當問與得
取不與不得取比丘正應所畜物鉢
三衣坐具鉢針縫囊及瓶瓦是所不
畜者女人金銀一切寶物一切鬥戰
之具酒盛酒器如此等物不應受畜
難陀比丘姪欲熾盛有女為其作札
即失不淨女人頭上難陀及女二皆
慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽
畜刀子一用割皮二用剪甲三用破
瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用
淨藥乃至食時種種須故是以聽畜
剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一
切不聽却也所以剃髮者為除憍慢
自恃心故若髮長不得用剪刀甲應
用剃刀除之佛所制剪刀者六群比
丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六
群制不得用剪刀若比丘頭上有瘡
用剪刀遮瘡甲之塗藥比丘不聽作
利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突
若羅睺頭上毛若斷二偷蘭遮是
名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童
子佛余時從屋拘陀樹下來向迦維
羅衛城乞食時瞿夷共羅睺四比丘高

樓上見佛來入城瞿夷拍佛語羅睺
羅言此是汝父羅睺羅即下樓前佛
作禮佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛
問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲
出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍
利弗與羅睺作和尚舍利弗白佛云
何教出家佛告舍利弗先與剃髮著
袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒
沙弥十戒此是初剃髮著袈裟受三
歸五戒十戒之始今時白淨王聞羅
睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐
一面伍頭泣淚白佛世尊兄弟已共
出家望羅睺羅繼後使宗屬不絕云
何度羅睺羅出家佛即為父王說出
家種種功德大利因此為後出家者
作制若欲出家先白父母父母不聽
不得出家是名度沙弥法出家求父
母如法之初始也

佛在俱睺弥國五師子意欲出家不
白父母輒來到寺求欲出家僧即為
剃髮度出家父母後時不知子所在
遍聚落求覓都不知處復詣寺問耆
沙門皆言不見入寺中房房家之

見其子已剃髮出家父母即慙說言
沙門釋子云何妄語實度人子瞋言
不見諸比丘即白世尊佛言從今已
去若出家者白父母父母聽許欲度
沙弥者要白僧剃髮受三歸五戒乃
至沙弥戒若僧不聽不得度沙弥出
家度沙弥因緣毗尼中廣說諸比丘
初出家後時髮生已長往白世尊佛
言聽數數剃之此是初數數剃髮因
緣今時佛在王舍城佛髮已長諸比
丘中恭敬心故无剃髮者有優婆塞
童子其父母來到佛所見佛已如生
此念欲為如來剃髮生此念已長跪
叉手白世尊言今欲為佛剃髮願大
慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白
世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但
身近來逼童子小却身舉頭父母復
問言剃髮善不佛言善但舉頭太高
小復下頭父母復問佛剃髮善不佛
言善但出息大麤此童子即不出息
入第四禪佛告阿難此童子入第四
禪汝可取其手中剃刀阿難即取此
童子所以收剃如來髮者有三因緣

一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮時瞿波羅王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復詰問世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩頭上於今許髮應乘何處去佛言皆得但去時應作種種伎樂將去王子如佛教去路上聞有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名爲佛髮塔也尊者迦葉准說曰夫剃髮法上座應先剃後有一說髮長者應先剃後有一義有事因緣欲行者應先剃是名如法剃髮

復次比丘法不應故然衆生食食有三處一見二聞三疑如其等三處不應食也若有檀越欲祀天時作三真月天皆應與食无分別心所飲

主俟一切來者比丘若得如此處安
不應食也

又於一時佛在毗舍離榮貴世荒乞
食難得比丘中有神力者乘其通力
至外道國乞食諸外道人見比丘來
乞憐其不淨以食著地捨之而去諸
比丘白佛食難得故乘神通力至外
道國乞食外道見之污賤以食著地
捨之而去此當云何佛言雖手不受
將來著前已是與貴汝等但受之此
即是受食是名故作受用不與毗尼
合者法名非法非法名法乃至說名
非說非說名說是名不與毗尼合又
復不合者比丘語諸比丘言我不能
學此法何用微細事為大德我亦知
此法入毗尼入修妬路如是廣應知
是名不合毗尼合毗尼者如佛所說
此應作此不應作此犯此非犯如是
不違佛所說是名合毗尼義云何名
為人養生具衆僧淨人是非人養生
具象馳馬驢牛能與僧遠致者名為
非人養生具云何名為食菓尔時王
舍城有大長者此長者大有菓樹長

家間樹下處處皆敷草卧長者問言
若有檀越為作房舍得不諸比丘吞
曰佛未聽作比丘以是因緣即往白
佛佛告諸比丘若有檀越信心能為
僧造房者聽作之長者聞佛告已即
造六十口房施設飲食請佛及僧供
養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛
言今為佛及僧作六十口房願世尊
及比丘僧為弟子受用佛因長者施
房為說施房利益一者能遮風雨二
者能遮寒熱三者能遮惡獸毒虫如
是種種利益盡為說之因此房故令
諸比丘得善寂安樂住此敷具犍度
中廣說

佛在阿吒毘國聽諸比丘私作房諸
比丘各各私作大房所索甚多諸檀
越遙見沙門入村皆避之不欲相見
有比丘字阿吒毘為私作房故白伐
示大林中有神以林為舍此鬼內自
思惟正欲打此道人恐畏有怒若默
然者无住止處即往白佛佛告言若
打持戒者其罪極重汝渡河有大樹
此樹神昨已命終汝可依彼大樹住

者遣人持菓供養衆僧語使人言汝到寺當見跋難陀釋子示菓行與衆僧當於今時跋難陀出外食比來須日已過中諸比丘竟不得菓食今時世尊遊蜜蜂林中有一比丘病須服呵梨勒諸比丘白佛佛即聽服三菓呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又於一時毗舍佉庶母外大得菓來此菓甜美不敢自食即請佛及僧設食蕪欲與菓供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉庶母事多急務忘不行菓去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此菓欲用供養云何忘去即遣人擔菓詣佛及僧僧心中生疑不敢輒受即便白佛佛言當作殘食法食之无各僧淨地中忽生菓樹此樹長大有枝曲向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩擊牽向淨地後諸比丘心疑此菓本在不淨處今牽在淨處為得食不佛言若菓落不淨地者不得食不落者得食復有菓生不淨地中但枝及菓皆向淨地若落淨地者得食不落者

不得食又於一時諸比丘大得種種菓
且人少菓多食不可盡殘者不知何
處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜
得飲若不至初夜汁味有異成苦酒
者不得飲也何以故此酒兩已成故
有比丘不淨菓而食外道譏懃言諸
比丘无慈心此菓有命云何食生命
也為世懃故佛即制諸比丘菓要淨
而食不淨不得食淨有五種一火淨
二刀淨三鳥淨四菓上自有壞處淨
五却子淨復有七種淨一却皮淨二
破淨三爛淨四萎淨五創刮淨六水
所漂淨七塵土至淨此是淨法

尔時世尊在波槃國拘尸那城娑
羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百
人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身
先用劫波經如來身復用五百張細軟
白疊經之以酥油香油著鐵棺中然後
安如來身復取種種香木聚積成積復
搗種種末香著於積上有一力士捉炬
火欲燃之諸天即滅不令得燃阿那
律語諸力士汝等不須疲苦諸天不
欲令燃力士即問阿那律言諸天何

故不欲令燃阿那律言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於今時天雨房
陀羅花供養如來有一時阿跋外道
從如來邊得一房陀羅花持此華向
波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉
與五百徒衆隨道而行迦葉問言從
何處來荅言從拘尸那竭城來復問
言見吾大師如來不荅言汝師入涅槃
已經十日諸天雨花供養如來此
花是也

摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆惋
轉於地如失水魚頭著塵土各各而
言我等從今永失蔭覆如是種種說
辭非一跋難陀釋子諫諸比丘不須
愁惱世尊在時禁制非一今入涅槃
我等自由欲作不作各任其性何須
惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘
而復說言如來者是論中師子所說
法輪無能壞者復能降伏一切外道
於一切法悉得自在法王法主如來
應供正遍知雖入涅槃其日未久云
何惡人於大衆中元慚愧心發如此
言摩訶迦葉作此恍歎已與五百比

丘向如來所到已語阿難言我今欲
見如來之身阿難答言如來身者諸
力士等用劫貝及與白疊纏如來身
安置棺中種種香木積聚成積云何
可見作是言已如來神力故雙足出
現迦葉看如來足見有垢著問阿難
言如來足上何故得令阿難言有諸
女人如來臨涅槃時悲感戀慕以頂
禮如來足是故垢著佛現足令迦葉
見已即還不現迦葉遠如來七匝說
偈讚歎火即自燃焚已供養如來竟
迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍
集五百大阿羅漢語言我在波婆國
道中間如來已入涅槃語五百比丘
皆悲感懊惱跋難隨釋子忽作是言
如來在世法律切急如來滅後各任
其性何須懊惱諸外道等若聞此語當
作是言諸釋子世尊在世奉教修行如
來滅後皆已廢捨我等應當聚集結
集經藏使法不絕諸羅漢答言我等
集於經藏須於阿難迦葉答言阿難
結漏未盡云何得在此眾諸羅漢言
所廢忘處應當問之迦葉言若令耆

當作求。聽報磨使入僧中五百僧坐
已取五部經集為三歲諸經中有說
比丘戒律處集為比丘經諸經中有
說戒律與尼戒相應者集為尼經諸
經中乃至與迦絺那相應者集為迦
絺那捷度諸捷度母經增一比丘經
比丘尼經摠為毗尼歲諸經中所說
與長阿含相應者摠為長阿含諸經
中所說與中阿含相應者集為中阿
含一二三四乃至十一數增者集為
增一阿含與比丘相應與比丘尼相
應與帝釋相應與諸天相應與梵王
相應如是諸經摠為雜阿含若法句
若說義若波羅延如來所說從修妬
路乃至優波提舍如是諸經與雜藏
相應者摠為雜藏如是五種名為修
妬路藏有問分別無問分別相續相
應處所此五種名為阿毘曇藏此十
五種經集為三歲

阿難偏袒右肩胡跪合掌白。尊訶迦葉
言。親從如來邊聞如是說。吾滅度後
應集眾僧捨微細戒。迦葉還問。阿難
汝親從如來聞如是語。微細戒者何

者是阿難答言當今之時為憂苦惱
所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難
汝所語非時先何不問世尊今乃言
不問

今時迦葉問諸比丘我等宜共思惟
此義何等是微細戒有一比丘說言
除四事餘者名微細戒二說乃至
除九十事餘名微細戒迦葉說言汝
等所說皆未與微細戒合隨佛所說
當奉行之佛不說者此莫說也若捨
微細戒者諸外道輩當生謗言如來
滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇
沙門法如火烟焰忽生已滅若捨微
細戒者但持四重餘者皆捨若持四
重何名沙門以是義故尊者迦葉責
阿難七事因阿難為女人求出家中
彼有九事謫阿難一者若女人不出家
者諸檀越等常應各各器盛食在道
側胡跪授與沙門二者若女人不出
家者諸檀越等常應與衣服卧具逆
於道中求沙門受用三者若女人不
出家者諸檀越等常應乘象馬車乘
在於道側以五體投地求沙門蹈而

過四者若女人不出家者諸檀越輩
常應在於路中以綾布地求沙門蹈
而過五者若女人不出家者諸檀越
輩常應恭敬心請諸沙門至舍供養
六者若女人不出家者諸檀越輩見
諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體
上衣布地令沙門坐七者若女人不
出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂
比丘足上塵八者若女人不出家者
諸檀越輩常應舒髮掃比丘足上塵
九者若女人不出家者沙門威德過
於日月况諸外道豈能正視於沙門
乎十者若女人不出家者佛之正法
應住千年今減五百年一百年中得
堅固解脫一百年中得堅固定一百
年中得堅固持戒一百年中得堅固
多聞一百年中得堅固布施初百歲
中有解脫堅固法

安住於此中悉能達解義第二百歲中
復有堅固定第三百歲中持戒亦不毀
第四百歲中有能多聞者第五百歲中
復有能布施從是如來法念念中漸減
如車輪轉已隨轉時有盡正法所以隱

阿難之僊各為女人出家勸請調御師
正法應住世滿足於千年五百已損減
餘者悉如本是故五百歲五法興於世
解脫定持戒多聞及布施

毗尼母經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手
拍地聲震之響喻如銅鐘尔時王舍
城中舊住五百羅漢師子阿蘭鄒聞
此之音共相告言集法藏時至尊者
富蘭鄒與其徒衆五百羅漢即共相
隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中
至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言
我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍
城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲
得聞摩訶迦葉即向富蘭鄒等出集
法藏因緣富蘭鄒語尊者摩訶迦葉
言大德所集法藏緣已得聞竟甚善
不可言但於八法中我所不解從界
裏宿食乃至池邊種種草根等如此
八法親從佛邊聞如來聽畜復言不
聽者是處不解迦葉答言實如汝語
佛為飢饉羸貴乞食難得憐愍衆生
故聽畜世豐樂賤乞食易得是故如
來還不聽也富蘭鄒言迦葉如來是
一切知見者畜時欲使人知畜時捨

時欲使人知捨時迦葉答言以是義
故佛知時而說是時中應畜是時中
不應畜富蘭那。是故我等應隨如來
制時隨制聽時隨聽。如來應供成就
八種善法。一者善得金剛智。二者悉
斷一切煩惱。破元明闇三者於一切
法無諸障碍。四於一切處而得自在
五能善降伏外道異論。六善示衆生
利不利。七能與衆生如法分別八善
能巧制犯不犯自在無碍。成此八法
名法王。法主。今時摩訶迦葉問阿難
言。此事復云何。阿難答摩訶迦葉曰。
如我佛邊所聞。如迦葉答富蘭那也。
若人如佛語而行者。此人能熾然佛
法。是故應如法行之尊者。富蘭那徒
衆聞此語已。如法而行。即是熾然佛
法者。此是雪山中五百比丘所集法
藏。七百比丘集法藏。今當說如來涅
槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比
丘等如佛所說行於十法。隨順行者
熾然佛法。一應用二指抄飯食。二人
聚落得食。說言飽已。不言不足。後得
食時。不作殘食。法得食。三界裏群。

作法事亦得四讚歎群品作法事善
五前人作法後人復作所作皆善六
酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨
日受鹽今日得和飯食八得飲奢留
伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀十
寶得自手捉亦得畜之以是因緣故
迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗
舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀
子耶舍問尊者離婆多言比丘立入聚
落中食得兩指抄飯食不尊者離婆
多荅曰不得兩指抄飯食耶舍問曰
何處制此不得兩指抄飯食也離婆
多荅曰舍衛國制殘食處制之耶舍
復問尊者離婆多言若比丘食足已
不作殘食法得食不荅言不得耶舍
復問尊者界裏作法事得不尊者即
問界裏作何等法事荅曰群品作法
事尊者荅言曰不得問何處制荅曰
王舍城中布薩犍度中制耶舍復問
界裏群品作法事說言好得作如是
語不荅言不得此亦王舍城中布薩
犍度中制耶舍復問尊者前所作事
更得重作不尊者荅曰云何名為重

作耶舍說曰此事今作曾作尊者答
曰若此事以阿毗曇毗尼修妬路不合
者已作不應作未作不應作今作不
應作若此事與三藏合者已作應作未
作應作今作應作耶舍復問尊者得食
美食不答曰何者美食耶舍說曰酥
油蜜石蜜與酪和之是為美食尊者
答曰不得食也何處制也舍衛國中制
殘食處制耳耶舍復問尊者所受鹽
得食不尊者答曰何者所受鹽耶舍
說曰昨所受鹽今日得和飯食不尊
者答曰不得食也何處制也舍衛國
藥草犍度中制復問尊者得飲奢留
伽酒不答言不得何處制拘睺弥因
莎提比丘制耶舍復問尊者言得畜
不剪鬚敷具不答言不得何處制之
舍衛國因六群比丘制復問尊者得
畜金銀寶器不答言不得何處制之
王舍城因跋難陀釋子制以何義故
更集法藏欲使比丘捨惡修善若四
人住處乃至衆多人住處欲使知法
如法修行佛法熾然若和尚阿闍梨
若知法人如此人等皆能如法者可

佛法增長有二種法不可違一得法

二

不可違二轉輪聖王法不可違以是

義故更集七百僧集法藏也所以言

毗尼經者諸經中與毗尼相應者摠

為比丘比丘尼經諸經中與迦絺那

衣相應者摠為迦絺那犍度比丘經

比丘尼經一切犍度摩得勒伽毗尼

增一此五種摠為毗尼藏是故名毗

尼經所言大廣說者所說事多故名

廣說我今教授大法故名為大我今

說大法大毗尼是故名大廣說大人

所說法名之為大何者大人諸佛世

尊名為大人此大人說故名為大人

又言廣者有大德比丘略說經若衆

多比丘前若四三二一比丘前說其

所解經我親從佛邊聞如此說上座

有德知見者應取其所說思惟此理

若與三藏相應者應語言大德所說

甚善若有後學者應以此法教之若

不與三藏相應者語言大德莫行此

法亦莫教人行此法也是故名為廣

說說大調伏現前故名廣說

若有一人聰哲高才自備此德提其

所解與如來所說法競如人捉偽金
與真金竝若真偽難別者以火燒之
真偽自現若以偽法言是如來說者
與三藏經並之知其真偽也如世有
真醫有人實非醫妄稱是醫人不別
者就其治病虛喪身命猶如世人不
識真法隨行邪偽法者能滅善心身
命也不滅正法者佛所說毗尼如佛
所說行是人能使正法熾燃於世何
以故此人知此是佛說知此非佛說
是故能與正法是名廣說尊者薩婆
多說曰有四白廣說有四黑廣說以
何義故名為廣說以此經故知此是
佛語此非佛語若有才辯了了能識
是非為人說者此言應受黑廣說亦
應如白廣知四者若眾多若三若二
若一是名為四又比丘作如是言世
尊在憍彌城告諸比丘汝等若村若
落我親從佛邊聞說受持此是法此
是毗尼此是師教此比丘所說非可
非不可若以增一阿含中阿含長阿
含雜阿含比丘經比丘尼經諸特度
律得助伽與法理合者應語言之德

此法可自勤行亦教人勤行若不合
法理者語言大德此法不應自行亦
不應教人行此是初廣說第二第三
乃至第四亦如是說第一大衆前第
二四人前第三二人前第四一人前
是名廣說

佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多
若少若應行者如語行之不應行者
如語莫行若後世比丘所說與三歲
相應者亦應行之若吾所說或多或
少不應行者亦莫行之後代比丘所
說不應行者亦莫行之此法增一經
中廣明有廣說者如來臨涅槃時告
阿難言吾滅度後汝等言我等无依
莫作此說吾所制波羅提木叉即是
汝依即是汝師是故阿難吾去世後
當依波羅提木叉而行行法應當各
各謹卑行之汝等應當除去憍慢安
心淨法阿難從今已去下者應稱上
座尊者上座應稱下座慧命阿難若
人見十二因緣是為見法亦得見我
如來臨涅槃時欲為利益衆生故說
是四廣以是義故名為廣說佛復告

言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名為和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜故名不和合猶如酒若和藥得飲不得飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有二種一色和合二衣和合色和合者先用根染後用弱染復有先用上色染後用下色染此二名色和合應畜何者名為上色五正色名為上色薩婆多說曰上色者純青純赤純黃純黑純白是名五種上色大色和合者先用青染後用餘色染先用餘色染後用青色染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿十日未作淨施納已作淨施縫納者衣上得畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施若過十日不作淨施犯尸薩耆若復放逸故不說

淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮
何者不和合應畜和合不應畜不和
合應畜者山涉子識其留草閭婆伽
毗鉢優勒伽蜜苦酒閭陀林斤提力
薑如是等藥不合應畜何以故此藥
一二別中投食合不中投食如煮乳
令沸熟已寫置一器中時節小久乳
水各別此乳著鹽不中食不和鹽中
食上所列藥草和合投合不中一一
中投食亦如乳鹽合不中食別食甚
好是名不和合用當於余時佛為病
比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著
亦得是名和合用

盡形受藥者薑蘇華芡訶梨勒鹽薑
蘿蔔如是等皆名盡形受藥藥草裝度
中廣說寺中應可作者從羯磨一切
法事乃至飲食卧起及還著泥洹僧
竭支管中沒有山中者若寺中地見金
銀知主不知主皆應取舉之知主者
後來當還若不知主者應當舉僧中
唱我昨日僧地中得金銀是誰物也
有人來言是我物者應問此物頭數
多少及與斤兩裹持繫縛用何等物

若言一相應者可還之不相應者
不應與也復有寺中可中作者若六
比丘比丘用木葉作蓋用木皮作蓋或
織草作蓋如此等皆寺中得用復有
以比丘寺中得用物富羅上重著草皮
落縮若出聚落雨雪得著無雨雪不
得也所著草屣四重三重乃至一單
寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著
无時不得也病時亦得著草屣捷度
中廣說

寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀
是名寺中應畜物比丘僧差入林
者應與七日若七日不得來者應與
十五日若十五日不得來者應與一
月是名應入林

若比丘身上生瘡比丘用魚涎散洗
瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗
瘡堅散法者瓶中塞口乃至著瓶上
華草捷度中應廣知

若比丘有白癩病自裂膿血流出諸
比丘用魚涎散塗洗佛言當用細末
柔軟散塗洗雜捷度中應廣知

若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞

藥傳之後時當畜種種愈瘡藥治之
令差

若比丘下分中有痔病者當作裏瘡
水莫令膿血派出汗水隨醫師分處
作承聽畜之

若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若
脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡
若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生
瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上
有瘡者聽裏頭覆頭入白衣舍若面
上有瘡者聽鉢水中自照或臂上自照
見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩
脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽者
口中不嚼吞之若肩頭有瘡者聽以
手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩
頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下
有瘡者聽手扞腰入白衣舍若脇上
有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上
有瘡者聽下繫浣洹僧若坐處有瘡
者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽
塞衣過膝入白衣舍若蹲上有瘡者
聽高著浣洹僧入白衣舍是故名有
瘡聽也若衆僧寺裏有三四人別作

大堂住止處應遠四邊掘深澗遠水
澗裏應作大小行處此事數具犍度
中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語
諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨
吾去者可自料理衣鉢阿難即受告
勅房房語之諸長老比丘白阿難言
若師去者得隨佛去若師不去自亦
不得去何以故至彼中更須覓依止
師故今時世尊即共堪能去者相隨
向南路上升見諸比丘少告阿難言
汝不房房語也比丘何故少阿難即
具以上事白世尊佛告阿難從今已
後若比丘滿十陂知法者應受十陂
乃至百陂不知法者依止依止法受
具犍度中廣說此房房中所作事應
二指作法若鉢破作五段綴此鉢法
應相去二指安一綴若上廁時洗大
便道應用二指頭洗之若衣破著納
者孔外蔭二指若比丘畜髮法極長
不過二指應剃是名法略說共作法
若比丘性行調柔持戒亦具威儀可
觀如此人者僧應與共同一切法事
乃至飲食卧起皆應共同是名略說

共作法若比丘行來到他寺上應問
此寺中一比丘結大界處復問離衣
宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩
說戒處如是等處皆問一人故名略
問問已若有同伴亦應語之又復應
問所飲水中有虫不清淨不此水
爲誰又問菓菜淨未一人問餘人皆
得淨故名略若舊住比丘請客比丘
客比丘到寺一人問淨不淨如是可
問處皆問是餘比丘皆得清淨尊
者薩婆多說曰有利養生人貪著佛
不聽取然不制所犯應如前所制
法行

世尊說曰若人所作不善知慚愧者
不爲障道若比丘无慚愧心亦无所
知如是所說不應受用又復有人无
慚愧心有所知解其所說法亦不應
受復次有人雖知慚愧然无所知若
有所說亦不應受若復有人有慚愧
心能達法相如此說者應受用之尊
者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見
亦同其性柔雅戒行清淨无有瑕穢
是名和雅所說應受有應作處何若

是尼師壇有破穿處應用弊細補四
邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治
若衆僧食處應掃若和尚阿闍梨食
處應掃是名處所若比丘病佛聽煮
粥食之无淨地衆僧當與作白二羯
磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中誡戒至十
五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣
王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦
即問諸比丘方所隨其方所住處說
戒是名為方東方塔名羅多跋陀羅
乃至北方有山名无之羅毗羅是名
為方如是等邊方有律師五人得受
具足阿練若比丘應善知方所亦應
知處及時令時諸比丘北方受安居
安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊
問言從何方來皆訴所從來處故名
為方佛聽何等國土應五人受具阿
毗提國有毗尼師聽五人受具有一
比丘字數虜奴少小信道欲得受具
國土无僧尊者迦旃延有緣到彼國
此比丘求迦旃延欲受具十一年中
衆僧乃得受具迦旃延為受具已來

到佛可佛問言迦旃延汝向故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地无衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽者厚草屨作草屨法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面礼足退立一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮草屨上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽者有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩隨往到佛所白世尊言佛弟子中有種種性種種國土人種種郡縣人言言不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與妄言為是但使義理不失是吾意也隨諸

衆生應與何音而得受悟應為說之
是故名為隨國應作毗舍離飢饉如
上文說佛聽畜迦絺部衣有五種利
一得中前數數食二得有檀越來請
得別衆食三得畜長財不說淨四得
離衣宿五不白得出界是名受迦絺
部衣利作漿法先研米與水和漚著
一器中後炊飯漿（頌）取飯汁著一處
經一宿中食時如法受飲之薩婆多
迦葉惟說曰此漿中後乃至初夜得
飲初一分竟諸比丘夏安居法若有破
壞房舍應受取任力所能修補治之
自恣法者若有大衆應如法白二羯
磨自恣若阿練若比丘或一或二乃
至三四應胡跪合掌展轉相向言今
日衆僧自恣我亦自恣如是三說若
獨一人應心念口言今日衆僧自恣
我亦自恣如是三說云何與自恣欲
令時世尊告諸比丘今日自恣有一
比丘白佛言世尊病比丘不堪來者
為看病不得來者為佛法僧不得來
者此事云何佛告比丘如此等皆應
與欲說言今日衆僧自恣我不得往

自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是
三說是名與自恣法有五種與自恣
法一今日僧自恣我與僧自恣二我
自自恣三為我故自恣四若口不能
言者手作說相亦得與自恣五語雖
不了亦是與自恣是名五種自恣若
前人身口不能後復更問之身口元
相貌者命根未斷耳聞人語衆僧就
其前羯磨自恣取自恣人若將自恣
來道中命終或為姪欲所迷或失性
或出界外或捨道還俗如此等皆不
成取欲應更遣人取欲若取欲者為
賊為水為虎狼所遮不得來者此取
欲成就如此等難事非一但取欲者
亦依法者

余時世尊在淨房中作是念我今為
諸比丘制說波羅提木叉戒何以故
後學比丘欲行法者不知何者佛制
何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告
諸比丘我今說波羅提木叉汝等當
善受行之若有所犯即應懺悔若元
所犯應繫念思惟吾說戒時若默然

者當知皆是清淨之人汝等屏處發露无隱吾大衆中間無隱等无有異第二第三亦如是問若故作不妄語者佛說障道障者障於四禪四空乃生障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木叉法也說波羅提木叉有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲无異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處所有若比丘居外來所施若有所作爲人所嘆有作爲人呵擯如是等皆名為物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直駈

尔時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者无是名事在人无若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

尔時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名

阿犯祇二名富那婆蘇三名半持陀
路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比
丘等聞世尊來即共分此寺中房舍
園田花菓敷具及養生具唯留佛一
房所以分者恐佛共舍利弗目連諸
大比丘等來必奪我房舍及田業是
故急分生此念已房舍作一分園田
作一分一切敷具作一分一切養生
具作一分一切花菓作一分分已世
尊來到到已告舍利弗目連言汝語
舊住比丘客僧來到可房房料理敷
具如佛告勅即往語之

舊住者即舍利弗目連言第一房為
佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一
切五分分竟目連聞此語已即傳此
言具白世尊世尊即遣目連復重語
之諸比丘答亦如前佛即喚舊住比
丘種種因緣呵責為說世有五賊第
一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒
衆遊諸國邑食人信施者是二若有
比丘實不清淨自言清淨此亦是賊
三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢
訶罵比丘言无節度此亦是賊四若

有比丘為衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睺弥犍度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者不食酥鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行等可者受籌余時座中有百比丘受籌阿難即眾中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧犍度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

余時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘為下禮問言昨暮何處宿諸比丘答曰

因此制戒不聽私起大房

尔時世尊在拘睺弥國有比丘字闍
隨與國主優填王極善自往語之今
欲私起房之材木王即語言國中所
有材木隨意取之此比丘官路中有
一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸
人皆以此樹有命之想闍隨比丘伐
此樹檀越憐之比丘徃白世尊佛即
因而制戒自今已去若有神樹路中
諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得
波逸提或言偷蘭遮從此以來不聽
過量私作大房

尔時闍婆摩羅子出家翹勤行道得
阿羅漢果內自思惟於此身上更修
何業思惟既定當為僧勸化中食及
造敷具於一日中有比丘逼夜來向
寺不知寺處闍婆摩羅子即入火光
三昧舉手照明令知寺處此比丘到
已示房舍敷具大小行履澡手水塗足
油一切示處若有客僧來到寺者隨
其所須皆供給之心元愛憎佛即讚
歎一切飲食敷具平等元過闍婆摩
羅子无根謗緣因此廣知

今時提婆達多共阿闍世論議汝可
然父我亦然佛新王新佛共治天下
世皆大平人民安樂不亦快乎阿闍
世問提婆達多須幾兵衆可得除佛
提婆達言得六十兵可得除之與六
十兵得兵已先遣二人往煞佛煞佛
已從餘道迴莫著本路復遣四人煞
前二人從餘道迴如是展轉皆欲令
相煞盡所以介者不欲令此惡名流
布於外二人往見佛自然不起惡心
即向佛說本來之意佛為說法得須
陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘
道得到提婆達多所提婆達多聞不
得煞佛即生瞋恚自到佛所以大石
打佛諸天即接此石擲著他山有小
石破來傷佛足諸比丘等皆來捉杖
圍遶世尊房佛語諸比丘假使有人捉
須弥山欲壓吾者猶不能害况提婆
達多汝等各自隨所修業安樂行之
佛未制戒前比丘一不得與沙弥同
房宿羅睺羅无別房諸比丘臨出羅
睺在前上宿廁中有大毒蛇佛知有
以毒蛇恐傷羅睺故來到廁知而故

問汝是誰耶羅睺答言是沙弥羅睺
佛問汝何故此中住答言更无别房
諸比丘不聽共宿佛即將入房後曰
集諸比丘告曰出家人法常應慈心
從今以後沙弥聽共大比丘二宿至
三夜若无去處比丘不應睡卧當結
加趺坐至明相現若第四日復无去
處明相欲現時應遣沙弥出房外若
沙弥恐怖不能出者大比丘應自出
去有客比丘來到寺上舊住比丘拔
房舍卧具供給之後去時不白舊住
者經多日已主人入房始知客比丘
去敷具虫鼠啣壞以是因緣比丘
具白世尊佛因而制戒若客比丘寄
寺中宿者去時應拂拭敷具及料理
坐牀當白舊住比丘去若不尔出界
外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘
俱作客寄宿六群是上座十七群是
下座十七群語六群言大德可簡取
上房六群答言誰問好惡十七群自
取房敷坐具竟六群即棄房取駝令
出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞

已十七群為何等事十七群如上因緣答主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取下座敷敷具竟上座不得強力奪取駈出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力駈出若恃力者得波逸提時有六群比丘在重閣上住意不審恚不看閣地厚薄放身而坐牀腳陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今以去閣上住者要審恚厚薄不得直放身坐若坐者得波逸提

有於一時闍陀比丘作房用有垂水和泥諸檀越見憊言云何比丘无慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜垂水和泥作房若用得波逸提房舍竟

今時佛在波羅奈國阿若憍陳如等五比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以為坐具此敷具捷度中廣明住處惣明有

二一者聚落中二者空靜處

尔時有客比丘寄他寺中安居不自
看房舍卧具得下房下卧具心中不
悅修道有廢瞋舊住比丘有生謗之
言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告
諸比丘從今以去夏安居時要自看
房舍卧具然後受之若依上座次第
得房不看无咎若分房者語汝自看房
解急不看者得突吉羅如來所以教
諸比丘護敷具者見五種過一不欲
令風吹二不令日曝三不令得天雨
四不令塵土坐之五不令虫鳥敷具
上放不淨比丘夏安居法差分房分
敷具人令房房看之何等房敷具多
何處无若多處分者无處若遍有長
敷具從上座次第賦之是名敷具處
所營事有二種一者作二者覆作者
有檀越欲為眾僧起房僧等營事人
白二對磨令料理若此營事人意欲
成此房已盡形受用者僧當令其十
二年住後眾僧隨意分處若營事人
二三年中不能成房僧當觀其力
能若堪辦者聽使作竟若不能者更

差餘人是名作者云何名為覆者若作者作牆壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩二者脫草屣三者合掌四者當說所犯罪下座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫草屣三胡跪四合掌五說所犯罪

若客比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫草屣三胡跪四兩手捉上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是法持戒犍度中廣明治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人搗大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘居持蘇毗勒漿隨行道中

見一人截手足而卧比丘居以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人卧地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲心故施之此人即死諸比丘生疑无有所犯也佛言憐愍心故無犯是名蘇毗勒漿佛為病比丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿犯却羅散五波却羅散六阿半陀散如是等散衆多不一若比丘病隨醫分處服之

今時離車子有寶鉢滿中盛細末旃檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言若不受寶願世尊可受旃檀香湯即為受有比丘用魚澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟搗細物篩之然後得用有一女人夫主已喪遂欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事發露語交通者求藥墮胎此人於比丘比丘屋中求得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至

病亦不得用

毗尼母經卷第四

甲辰歲高麗國大興縣監奉

勅彫造

失譯人名今附奉錄

今時師在波羅奈五比丘往白世尊
聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘
畜陳藥藥乃至流離亦聽畜治病藥
有四種中前服藥不得中後七日終
身服也中後藥中前亦得服之不得
終身畜也中後藥有得七日畜有不得
者終身藥中中前中後乃至七日皆
得服也藥犍度中當廣明有婆羅門
子尸羅持八種漿施佛一薺羅漿二
瞻婆漿三桑漿四壞呌漿五多漿六
沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如山
漿等佛聽比丘得服佛制酒者因莎
提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也
尊者彌沙寒說曰莎提比丘小小因
酒長養身命後出家已不得飲四天下
調諸比丘白佛佛言病者聽燒上嗅
之若老不聽嗅若嗅不老者聽用酒
洗身若復不聽聽用酒和麤作酒餅食
之若復不聽聽酒中自漬苴著迦葉
惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿

初中飲中後亦中飲有漿初不中後亦不中有漿初不中飲中後中飲如佛毗舍離所制麴不食苦酢酒不中飲等者迦葉作曰有八種酒不得飲與麴和合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有香醴酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲尊者薩婆多說曰用藕批漿和作酒不得飲種種菓雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名不中飲酒者屐人不應為說法如耶奢童子渡波羅河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢詣佛求出家

余時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入禪坊履聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去比丘一切不得著屐除病者上廁是名屐因緣余時有某者字源盧奴其初生時父歡喜

故施子二十萬億金錢即以二十億
為名此人豪貴巨富生年已來足不
蹈地後求佛出家精勤修學得阿羅
漢果行道苦故足皆流血佛知其小
小已來富樂足不蹈地聽著一重草
屣深盧奴即白世尊弟子能捨豪富
如此家業豈復貪著一草屣也若世
尊聽一切比丘著者弟子當著佛因
此故聽一切比丘著草屣者不得聽
法病者得著聽法有比丘著草屣入
塔佛即制戒不聽著草屣入塔逮塔
乃至富羅亦不得著入塔所以尔者
彼土諸人著草屣富羅者皆起憍慢心
是故佛不聽著也是名著草屣因緣
阿盤提國寒故聽畜皮除五種皮一
師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人
皮如是等皮皆不得畜非所應也
所應畜者象皮馬皮驢皮牛皮驢皮
如是應畜者衆多是出家人法不畜
盛酒大甕中盛酒大銅瓶餅如是等
生人懷疑不應畜也

余時毗舍佉鹿母施僧六種物一者
刻漏好牀二者銅瓶三者燭堅四者

原五者掃帚六者大銅器諸比丘等
生疑問佛佛言大銅器不應受餘五
應受有一凡師大作凡器持布施僧
僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受
余時有二賈客去祇桓精舍不遠一
者信道一不信道不信者言沙門釋
子為貪心故多畜大器信者言沙門
釋子无貪心也不畜大器兩人相取
賜金錢五百共到祇桓見諸檀越多
將大器布乞眾僧信者不如償五百
金錢佛聞此已即制比丘從今已去
不聽畜盛酒大器二賈復於餘時更
共諍理不信者言沙門今者貪心多
故猶畜大器信者言沙門今者不畜
大器二人共諍更賜千錢不信者多
將大器往施沙門諸比丘皆不受不
信者負還償千錢是名不應畜器
余時婆難陀釋子叔頭繫羊毛荷負
而行檀越見嗤笑伴問毛賣之難陀答
言不當也如是展轉微世尊耳世尊
即制從今已去不聽比丘執頭繫羊
毛肩上楷行
不聽為捉社人說法杖頭若鐵若鹿

角皆應著也何以故恐杖盡故諸比丘煮漆草法作三尺杖杖頭繫草涕溢出時以杖攪之若不知漆草生熟者一器中著水取杖刺漆草汁中漉若水器中漆草若熟漆汁直沉水下若不熟散淨水上熟竟淨漉漆衣漆竟欲曬衣時著平地當四角莫令纏縮欲疊衣時當經著軸上莫令不平跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚頭而行諸大臣遙見謂王擎幢來到皆遠避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞即制不聽比丘杖頭繫鉢絡倚頭而行

六群比丘畜蒲杖俗人見之皆嫌言沙門與國王大臣无異佛聞之即制不聽畜也

若病比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨僧為作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯磨不得

尔時世尊在王舍城有比丘方檀鉢中夜闇行心生怖畏毒蛇虫螫諸惡獸等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸惡毒虫遠去

如是廣知

聖賢心要

卷之六

七

有持杖者呵責羯磨擯出滅擯羯
磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事
者羯磨未受懺悔羯磨不捨惡見羯
磨如是等作白四羯磨與別住行六
日摩訶埵異語違返覆鉢不語五白
四羯磨二白一羯磨是名擯罰

云何名為絡囊乞食時至應安鉢中
置絡囊中諸檀越施美飯手捉絡令瀉
鉢中美飯雖溢出鉢汙絡無患但莫
使熱來觸手若有弟子乞食時至應
盛鉢授與和尚阿闍梨

余時王舍城中有大長者大得栴檀
香木雇匠作栴檀鉢用寶作絡庭中
立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中
沙門婆羅門有神德者能飛取中手
取者得之外道富蘭那迦葉來到
長者所語言吾是真大阿羅漢現神
力取之諸六師等各各現神力不能
得取當於余時目連在大磐石上經
行負頭盧語目連言大德佛弟子中
神通第一能師子吼現神力取是
鉢也目連答言不復樂現神通不能

取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通第一能師子吼今可取之賓頭盧即現神力立大石上乘空而行遶王舍城見者莫不驚怖此石若下無有免者長者尔時在高樓上見賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧礼白言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實為此鉢現神力也賓頭盧答世尊言實尔佛種種呵責賓頭盧云何為此鉢與諸白衣現神力耶譬如婬女為半錢故示人形體汝亦如是從今已去不聽畜羯檀鉢亦不得為木鉢故現神力也若為降伏諸外道故可得現耳所以令畜絡者沙弥淨人共外行得菓好者自食惡者與師佛聞以已教諸比丘令得作絡義得菓者中即繫口自持之至寺內洗手如法受食尊者薩婆多說曰有一比丘共淨人乞食此淨人捉食不用心外道等毒藥不覺比丘到住處食即令終佛曰

此勅諸比丘從今已去各各作終棄威
鉢好日持之以諸因緣聽畜終也若
有老病比丘隨路行須杖或道中有
種種毒虫之難佛聽捉杖行杖頭或鐵
或銅或角應著之蒜者比丘除病一
切皆不得食

尔時世尊在祇桓精舍大衆中說法
有比丘食蒜遠佛在大衆外坐佛問
阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難
白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿
難如來善說法中為此小事不聞法
也佛告阿難自今已去除病皆不得
食蒜有一時中舍利弗得風病醫分
厚服蒜即往白佛佛言病者聽服
尔時世尊在毗舍離城外有一檀越
大種蒜偷羅難隨比丘居數數過此
蒜園邊行檀越善心為福德故問言
尊者須蒜食不居答言素自不能食
得蒜下食甚善檀越即施之曰許與
衆僧五顆蒜偷羅難隨即白居衆某
檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙弥
居往取有一居須蒜遣式叉摩居沙
弥往取正值蒜主持蒜入城市易

有一淨人守蒜園沙弥尼問蒜主何處去淨人答言入城市易沙弥尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜沙弥尼怒曰大家見與汝豈得護手自掘之此是和尚分此是阿闍梨分此是今日分此是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因緣具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言從今已去比丘尼不得食蒜食者波夜提

諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已无安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處截法若木皮若牛羊皮裹之安置截處是名安置剃髮刀法雜犍度中廣說比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四

者譽乘。尔時拘睢弥城外有大樹名
尼拘陀。此樹下有種種乘。總駕止息是
名為乘。若為法來不下乘者。不應為
說法。除病應如瓶沙王乘八万四千
象馬。詣夜置林。到佛聽法。當尔時亦
有迦葉兄弟徒眾千人在佛邊聽法。
當尔時世尊從毗梨猗國遊行到毗
舍離。菴羅女并離車子等皆乘種種
上妙御乘。來至佛所而聽法。聞法已
勸請世尊至菴羅園中宿。明日受弟
子微供。如是諸人所乘皆名為乘。
尔時六群比丘乘種種御乘。諸人遙
見。謂是國王大。臣到已。始知是沙門。
諸人皆嫌之。佛聞已。制戒除老病比
丘。皆不得乘。乘不得象馬。乘也。病者
皆得乘之。

尔時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之
具。一者金繩刀。二者七寶乘。三者七
寶冠。四者雜七寶羅網扇。五者雜寶
草履。捨此五種嚴身之具。跣足到於
佛前。頭面著地。礼如來足。還坐一面。
尔時摩竭提國從王來者八万四千
人。見優樓頻伽迦葉兄弟皆在於坐。

心中生疑為優樓頻墨迦葉就大沙門
出家為大沙門就迦葉出家佛知諸
人心中生疑即說偈問迦葉

於汝所行法見於何等過棄捨求出家
欲求何等利本習事火法云何息不奉
更見異勝法不覩而捨之

迦葉即說偈答佛

飲食味為害過患之甚大女色味之上
其患過於彼本所事火法未免於彼苦
出家所求法永絕諸苦難

今時世尊說偈重問迦葉

為味所繫縛習久以成性於天上人中
見何利解脫

迦葉還重談偈答佛

見三有生死空寂無所有諸法念念滅
是故捨不著

今時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑
猶未解佛與迦葉各說二偈為是誰
勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾
迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作
神通還下佛前頂禮佛足口復鳴足
說言世尊是師我是弟子諸人見已
始知佛是大師度迦葉也佛知時坐

心疑已解便為說法亦教利喜三等
八万四千人皆得須陀洹果十億那
由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨
今時天帝釋四天王等變身為婆羅
門形捉金扇扇佛如是應廣知

今時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆
生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂
為莊飾故傷損衆生佛因而制戒從
今已去不得捉堅韌拂傷損衆生
又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可之
今時有八人在邊捉拂拂佛一者迦
葉二者優陀夷三者莎伽陀四者弥
卑喻五者鄒迦婆羅六者均陀七者
修鄒剎邏八者阿難如此等比丘所
捉拂拂佛名之為拂

今時諸比丘齊集一處時景盛熱佛
聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇
法若布若氎若竹若箬若帑皆得作也
今時有夫婦二人年老出家後此道
人乞食到屋寺此老乞食上持扇扇
之比丘語言不須扇也此乞食意用
扇打比丘直捨入房佛聞之因而制
曰從今已去不聽乞捉扇扇比丘也

若時熱衆僧大集聽和上共行弟子
扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大衆
差下座比丘扇之如迦葉等八人捉
扇扇佛名之為扇

尔時六群比丘捉傘蓋著草屣隨路
而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉
傘蓋著草屣隨路而行佛因而制曰
從今已去不聽捉傘蓋著草屣而行
若在寺中聽著草屣木皮或草作蓋
聽之入聚落除老病餘者一皆不聽
尔時諸離車子詣佛來時乘馬乘
車及與衣服一切嚴身之具皆作青
色佛告詣比丘汝欲知初利諸天出
遊觀時相貌如今離車子等無有異
尔時跋難陀等捉奇妙寶蓋隨路而
行諸人遙見謂是大國王至已知是
比丘諸人嫌言云何出家之人捉如
此妙蓋隨路而行佛聞已即制不聽
比丘捉蓋行除老病者是名為蓋
云何名為鏡能令身體現慶名之為
鏡若病比丘面上有瘡欲令衆皆
嘆比丘令塗若無比丘或水或沙或
灰面可見現照見自塗鐵鏡中一不

照有比丘眼痛徃白世尊佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毗蘭禪石上細磨之用塗眼若有寶不聽用寶作如是應廣知復有比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨亦得耆眼中如是應廣知

天生土地常用藥塗眼當為嚴饒六群比丘如俗人法曰用藥塗治眼當為莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗眼也若病者聽用三種藥治眼

今時六群比丘反為女人莊饒佛聞之喚比丘反呵責從今已去不聽反與婦女莊饒

比丘法自不得儻亦不得教人儻佛所不聽阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌儻作伎也佛聞之制一切比丘不得歌儻作伎也

有六群比丘如狗豚走法走佛不聽也儻法是童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也

六群比丘作歌音誦經嘆佛佛不聽也
作者有五種過一者於此音中自生
染著二者生人染著三者諸天不樂
四者言音不正五者語義不了是名
音樂花鬘瓔珞自不得著亦不得作
花鬘瓔珞與俗人著比丘若為佛供
養若為佛塔聲聞塔供養故作伎不
犯何者是作鬘瓔珞花一優鉢羅花
二婆師迦花三瞻蔔迦花四阿提目
多迦花五打金作花六打銀作花七
白鎢花八鈿錫花九作木花十作衣
花十一作帶花是名花鬘花尊者迦
葉惟說曰若為佛不為餘衆生得作
不犯

余時六群比丘用跋闍香塗身諸白衣
嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香
塗身而為俗人所譏如是等衆多皆
不聽也

若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔
為供養塔故作種種形像皆得為之
佛於一時不聽諸比丘著死尸衣入
塔比丘言我等皆著糞掃衣云何入
塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞

掃衣水中久漬用純灰浣令淨用桑墨
伽香塗上然後得著入塔諸比丘所
住房內若有臭氣不得住者聽燒種
種好香熏之是名為香

天竺土法貴勝男女皆和種種好香
用塗其身上著妙服六群比丘如俗
人法用香塗身諸檀越嫌之云何比
丘如俗人法世尊聞已制一切比丘
不聽用香塗身若有病者須香塗差
隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集
會殷客整服加趺而坐用可觀名之
為坐又復坐者佛遊行到一樹下加
趺而坐觀者无厭名之為坐如坐禪
人一坐經初身不動搖皆名為坐出
家人不應與女人屏覆處坐俗人所
以共屏覆處坐者男以女欲為食女
以男欲為食比丘既捨此法不應同
屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊
有一小寺客僧來多為避軍故盡入
房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐
尊者離跋多來履懸遠身體疲憊自狹
見離婆多來履處遠身體疲憊自狹
坐令離婆多寬坐離婆多內自思作

尊者薩婆鋤闍浮提中第一上座云
何於其前慙怠寬縱即斂身端坐繫
念思惟如此二人坐名之為坐云何
名為不應卧不得與女人同房卧被
禪沙弥亦不得同房卧

敷具者牀繩牀草敷木菜敷及道人
所有敷具皆名敷具

有比丘尼遊行入聚落乞食主人不
在尼輒入舍坐舍主從外来見尼坐
問內人汝等誰安此尼住此內人荅
曰尼自来无人安也家主嫌言云何
比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘
尼到檀越舍不問不得坐也

尔時比丘尼問佛出家人入聚落中
若僧多房舍迫狭人應得幾許地佛
告諸比丘尼隨房寬狭籌量分之
若人无病自大卧地不應為說法病
者卧欲聞法應為說

尔時億耳比丘阿槃提國迦旃延子
邊出家持戒修道翹勤不慙得阿羅
漢得果已從阿槃提國向瞻婆國到
如來所佛見其遠來煮得阿羅漢果
以此因緣告阿難言汝為吾敷敷具

示為此比丘吾房內敷敷具此比丘
佛房裏卧法面向佛不得背佛卧
余時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢
捨三業金剛力士默作此念如來三
阿僧祇劫種種苦行乃得成佛今諸
比丘貪著睡眠樂故不復行道云何
得尔心念口言諸比丘聞已具以上
事往白佛世尊佛告諸比丘食人信
施不應懈怠夜三時中二時應坐禪
誦經經行一時中以自消息是名卧具
有諸比丘露地而坐上座長宿皆患
背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比
丘露地坐背痛者除錦上色白皮草
餘一切得用作禪帶坐時當用帶自
束作帶法廣一磔手長短隨身量作
是名禪帶

余時比丘初出家時佛未聽用緤繫
昔泥洹僧法用兩頭接繫間後時到
檀越合衆中忽脫落地諸人皆笑比
丘慙愧以是因緣往白世尊佛言從
今以去聽緤長短使得再近纏腰餘
有二尺長若作緤令三匝直用纏腰
頭各使有一尺餘是名帶因緣共行

弟子共宿弟子和尚阿闍梨欲出行時應看此繩无蟲鼠齧處不審恙者已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審恙者已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘畜如是繩佛即制也

有比丘為戲笑故戲他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽

今時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去比丘袈裟衣上皆應著細一邊安鈎鈎細中莫令衣墮是名衣安細鈎法

今時六群比丘抄泥洹僧背上負重任頭而行身體露現為白衣所嫌佛聞之因而作制從今已去不聽比丘負重褻抄若有因緣為三寶事須褻抄者好自料理莫令身現是名褻抄法比丘應畜雜帋何以故若有賊時應望空放帋令賊怖去有法名同用異如雜帋甘蔗皆名憶初有賊索憶初知索雜帋食時索憶初知索甘蔗是

同名用異有比丘經行處應敷氍毹
不得敷皮革寒處得也和尚阿闍梨
經行處弟子不得在中經行可在邊
行有老道人如和尚阿闍梨醵數年
相似者經行處年少比丘不得在中
經行

和尚阿闍梨若經行時弟子有所諮
問應合掌曲躬低頭而問有重閣上
屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白
世尊佛言但使不壞禾落不淨處者
名為淨房衆僧住處未有淨厨若衆
集羯磨第一好房作淨厨者佛所不
聽應用第二房作淨厨若先作羯
磨者應還解羯磨第二房以為淨厨
所以錦不聽敷經行處者有檀越持
國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷
經行地檀越後來見之嫌言去何比
丘无愛惜心如此貴重物去何敷經行
地而踐踏之如此展轉世尊聞之告
諸比丘從今已去檀越所施好貴重
物不應敷經行地
有二種比丘不得與僧同宿一者行
事別住比丘二者有比丘不如法智

者諫之不用其言輒自出寺是二人等各不得共宿有檀越施僧地佛聽受用是名為地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮樹四阿私陀樹五屈陀樹

有諸釋子出家優波離是其家刺殺人喚來語言汝奉事吾已久今欲別去无可餘饋汝唯有身上所著好寶衣瓔珞環玕及七寶嚴刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人性高體貴尚能捨去求道況我微賤守寶受苦即用三疊裹懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家若比丘為三寶種三種樹一者菓樹二者花樹三者葉樹此但有福无過有比丘樂空靜處樹下安居者徃白世尊得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下復得安居耶佛言大者益好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不微如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹

放便利樹下此樹有大鬼念瞋打此
比丘煞佛言從今已去不聽比丘樹
上安居樹下便利佛未制戒前比丘
居皆塚間樹下空閑處坐禪經行花
色比丘居得无著果行坐威儀善有
法式賊主行來會遇見之即生信心
去餘處食已有餘長肉以疊裹之懸
著樹上作是願言若有阿羅漢得道
者中前或來至此可得中食花色居
六通具足遙聞此言明日遣沙弥往
取今時世尊隨路而行到一樹下敷
座而坐值遇毗賴吒子散祇耶六十
乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如
是廣知

有比丘共一女人獨樹下坐俗人見
之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐
諸比丘聞已往白世尊佛言從今已
後不聽比丘獨共女人樹下坐

若衆僧地中有樹木枯者不得獨取
然火何以故此是屬四方僧故若僧
地中有好樹衆和合得用作佛塔僧
房不和不得若大衆中三四人別作
大房共住作房地中先有樹衆僧分

處與得用若僧不分處與不得用也
若作房者此地中自種樹得用若本
作房者無後僧住此樹不須白僧得
用若所住房處有空地處房主為此
房故種樹得用治房若種樹者不在
有餘僧住此樹不須白僧亦得用也
花樹菓樹除衆僧和合用治塔作房
私不得斫

有三種樹不得斫一菩提樹二神樹
三路中大樹四尸陀林中樹五屈拘
陀樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧
伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹
有三種樹應得受用一者火燒二者
龍火燒三者自乾四者風吹來五者
水漂如是等樹得受用云何名為闍
諍言訟鬪者二人共競名之為闍徒
黨相助是名為諍往徃徃者名之為
言各說其理是名為訟

復有四種諍一言語諍二不受諫諍
三所犯諍四所作諍是名為諍云何
名為破破有二種一破法輪二破僧
法輪者八正道不行邪法流布以智
為邪用愚為正智障邪顯是名壞法

輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人為二人羯磨乃至為大衆羯磨大衆為大衆羯磨是名破僧

共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還來僧中懺悔者得除不來者助成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪下行即是破僧

復有二種破一明黨破二見破如拘睺弥比丘朋黨共諍不依阿毘曇修多羅毗尼以非為是此是愚癡故尔此拘睺弥提度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧提度中廣明如上所說十八種破

尔時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若為法事不破安居比丘居亦如是為法不破安居也所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知而告

曰若為和合破僧法者不失安居比丘
亦如是用四句法破僧法言非法
非法言法非毗尼言毗尼是毗尼
言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕者
言重重者言輕以此四句或比丘心
一僧加藍中別有徒眾乃至布薩羯
磨十八種法皆自別作不與僧同比
丘經比丘尼經中應廣知是名為破
云何為和合為破僧者說法如法說
非法如非法說犯如犯說不犯如不
犯說毗尼如毗尼說非毗尼如非毗
尼說重如重說輕如輕說乃至布薩
羯磨皆與僧同不復別作是名和合
復有五種和合一者見法和合二者
見初和合三者與欲和合四者信和
合五者默然和合以此五法能令僧
和合如是廣知優波離問世尊和合
破僧者得何等利

佛說曰和合破僧者生天受一切報
比丘白佛言僧諍事起未懺悔名和
合不佛言不懺悔不名和合如法懺
已乃名和合

卷第六

失譯人名今附卷錄

叔

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房
內塗治令淨擗疊敷具以牀遠僻安
敷具牀上好者著下惡者覆上二種
敷具如上應廣知去時應白和尚阿
闍梨若聽應去不聽當住若過十臘
有勝法爭必能利益者和尚阿闍梨雖
不聽去自往无過若去時出寺外應
望去處方所復應籌量行伴中同行
不中同行若欲過國邏被破取稅物
而去者不中共伴若盜賊人不中同
伴若有不信邪見亦不中共伴如是
衆多今摠說二三復應思惟同寺共
結伴至道中若有病痛能相料理不
若先知心必應好者可共去若未相
知可待後好伴復更思惟此同行伴
如我心中欲有所作共同不復應思
惟其人威儀常能攝不非是懈怠人
不此人於我為利為害為可信不可
信若共行時為苦為樂復應思惟從
本已來為有病也為无病也為健不

健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物无所忘不復兼誡勅諸比丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勅皆叉手合掌胡跪對曰如所教勅歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讚歎上座前後圍遶而行處處若有住止發時上座應遍看无遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應為說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上

座盡其筋力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營埋使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍梨語比丘而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘荅曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四是名非時上座集法復有二種聚會一衆竟夜說經論議二衆默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆鍛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法則觀者无狀能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更无餘緣若說法者脫有忘誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言豐藏滯於法及說法者

皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法
師於智慧人所說法中不應散亂定
心而聽念念相續莫令有間聽法時
內心應立五德一未曾聞法今始得
聞二已曾聞法還令通利三斷我疑
心四正我所見五增長淨心是為內
五德此事增一阿含中應廣知聞法
有九利益一生信心二因信心歡喜
三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無
疑五正見成就六斷無明智慧心生
七斷心上纏縛八於四聖諦中得法
眼淨九於五陰中得苦空無常無我
觀得此觀已內心踊躍信心轉深不
可殂壞得離煩惱證涅槃道受解脫
樂以是義故應至心聽法法會座中
若有上座應先須更靜坐靜坐竟當
自為大眾略說少法說已觀此眾中
有七能者上座當自請為大眾說法
上座復應觀此法師所說法次第義
味及與才辯此文句不前後顛倒不
義相應不文及義次第相續不斷絕
不並才了了不所說與三歲合不復
觀法師說法稱眾情不若所說文句

及義不合三藏乃至言說不了了者
不得譏嫌上座應當語說法者可略
說法衆中法師衆多皆欲令說若法
師所說文句次第義理亦善乃至所
說才辯了了合三藏經稱大衆心上
座先應勞謝法師稱讚微妙大衆亦
應同共讚嘆隨喜此座中有篤信檀
越上座應當廣為說聽法因緣所得
利益今增進善心轉固不退於此座
中有比丘欲為四衆說法者不得直
尔而說先語比丘坐比丘復當向上
座說上座不得輒聽說法要先觀其
所知德行若必能者上座應當於大
衆前請其說法若知才不任默然置
之若有外道來至會中欲壞正法者
上座應當與往返論議而降伏之如
法知毗尼如佛教示其義趣有如此
之德名會中上座若說法者持波羅
提木叉自攝身口意善行三業奉和
尚阿闍梨至上座如上文中所說此
人當成就四念處法於微罪中生大
怖想應善學如是隨順行法若我所
說戒行必令前人而信受之受去以

耳聽者心緣不散如聞而行是名為
受我若說慧若說定若說涅槃應聽
受之善攝耳根莫著餘音若我所說
必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復
讚歎阿練若行若我說阿練若行當
攝耳根而善聽採敢有所說必欲令
解乞食乃至三衣說法說者應自行
之復應讚歎乞食乃至三衣復教人
行亦教人讚歎若我有所說乞食乃
至三衣應善攝耳而聽受用我今所
說必欲令解復次說法比丘應當籌
量大眾應說何法而得受解衆若應
聞深法當為說深法應聞淺者為說淺
法不益前人名為惡說何故不益前
人聞此淺法不欲聽聞不求取解何
者名為深法論持戒論定論慧論解
脫論解脫知見論十二因緣乃至論
涅槃是名深法應聞深者說如是法
樂欲聽聞思求取解是名為益若樂
淺者應為說淺何者是淺法論持戒
論布施論生天論若衆樂淺為說深
不樂聽聞不求受解不益前人是名

惡說淺者為說淺法利益故名為善說
復次若說法比丘應知義文句男女
之音復能善巧方便說法如其所知
令前人解復應善知文句義味次第
前後不相間雜若巧說者乃至微法
能令前人而趣向之乃至寂後行者
所以言寂後行者寂後有二種一者
說法寂後名為寂後二者所說法寂
淺名為寂後復就人名義有二種寂
後一者如須跋陀羅寂後得道名為
寂後二者如比丘比丘尼此報身上
得阿羅漢此身亦名寂後復次說法
者欲說法時應當先觀四眾比丘比
丘尼優婆塞優婆夷眾若比丘比丘
尼應為說持戒定慧涅槃若優婆塞
優婆夷應為說持戒布施生天乃至
清淨法復次若說法者應除貪心不
染心不惡心不愚癡心不自輕心不
輕大眾心應慈心喜心利益心堪忍
心不動心无惑心立如此等心應當
說法復次說法者不應用餘緣說法
應故說法以法重難聞此法是實是
樂能利益人是以故說說者應慈心

悲心為人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心為人說法不應怖心為人說法何以故若怖心為人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辭了若說法不妙義亦難解若庠序安心為人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應為衆說厭患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常无我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具

足必得聖法故名故說法從難得法
乃至觀身不斷絕說法者所說法也
若說法衆中有上座觀說法者乃至
不稱衆情上座應語說法者長老不
應作如是說何以故有五事因緣為
正法作留難法不得久住隱沒不現
何者為五一者所誦經文不具足所
習學法不能究盡所教弟子文不具
足師及弟子所說不了義亦不盡二
者若學習者盡知三藏文義皆具所
說明了若不教四部衆弟子者其身
滅已法亦隨滅三者若僧中上座為
衆導首者不修三業樂營世俗生死
中業其邊所習學徒衆弟子不修三
業樂營世事如此徒衆能滅正法四
者若有比丘性戾慧瞋不隨人語聞
善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知
見比丘皆捨避去不復往返是滅法
之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨
相助共諍形勢利養如此五事能速
滅正法若說法者語言辯了殊音亦
正所習文句及義皆悉具足復稱衆
情如此說者一切大衆皆應稱歎隨

喜復有五法因緣能令正法不速隱
沒一者所誦習經文句具足前後次
第所有義味悉能究盡復教徒衆弟
子同已所知如此人者能令佛法久
住於世二者廣知三藏文義具足復
能為四部之衆如所解教之其身雖滅
令後代正法相續不絕如此人者能
使正法不墜於地三者僧中若有大
德上座為四部所重者能勤修三業
捨營世事其徒衆弟子逸代相續皆
亦如是此亦復令正法久住四者若
有比丘其性柔和言无違逆聞善從
之聞惡遠避若有高才智德者訓誨
其言奉而修行是亦能令佛法久住
五者若比丘共相和順不為形勢利
養朋黨相助共諍是非如此五事能
令正法流傳不絕是名說法中上座
尔時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相
隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何
處諸臣答曰外道有說法處到彼聽
法王心中自念彼此俱聽何不詣佛
聽法尔時佛在王舍城王即到佛所
頭面礼足却坐一面白佛言世尊外

道日日說法諸白衣輩日日入訊供養弟子意中願世尊月六齋日聚集沙門講說論議弟子當作種種供養飯佛及僧兼得聞法外道自言我法真正佛若不說法世人不識正法皆入邪道如來以是因緣即集諸比丘比丘集已默然而坐諸檀越皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即白世尊佛告諸比丘聽汝等喑喑者言說之辭佛雖聽言說未知說何等法諸比丘復諮問世尊佛言從修多羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲厭若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義余時佛聽說法時有二比丘同一坐中並共說一法如來聞之即制不聽余時會中復有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦經有五事過如上文說用外道歌音說法復有五種過患一者不

名自持二不釋聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患今時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人衆詣池欲洗遙聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王住極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也今時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂言說佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦聽之是名不語法也養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作種種方便一教多求法二教莫捨二教勤作方便而

修習學復應觀其徒衆不樂多言不
貪著多言不於多言中不勤作方便
不復不樂多眠不不貪著眠不於眠
中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛
樂在家不不貪著在家不不勤求方
便多作在家緣不復應觀徒衆不多
樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪
著不復不勤方便作調戲緣不復應
觀其徒衆中誰行如法誰行不如法
若如法者應加衣食乃至法味數數
教授若不如法者應語令去後時脫
有改悔心者還聽在衆供給衣食教
其法味是名養徒衆法比丘衆主入
大衆法應綏容整服端身直視謙言
下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜
觀者无厭入僧之法應修如此德行
衆者四衆是四衆中有如法衆有不
如法衆及自己衆如已所行入大衆
法皆應教徒衆如此入大衆也是名
入大衆法比丘作衆主法在衆中應
觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭
往返論說經義樂何等法若樂言辭
尚泥者隨習何經共論其所習莫違

逆之是名衆主法衆中上座應觀時
人當樂何法為樂施論為樂持戒論
為樂生天論為樂涅槃論隨衆樂何
等論應為說之復應觀大衆於空无
相無願法中當樂何等法隨衆中所
宜而為說之是名衆中說法上座法
余時世尊在靜房中思惟當為比丘
制戒因緣如上文中所說五種說戒
亦如上文比丘至五鵬要誦波羅提
木叉使利比丘說戒因緣如上文廣
說一人布薩二人三人布薩如上文
說布薩中所作事皆名羯磨如上文
所說受安居法亦如上文安居法客
比丘先語舊住者若有難緣不聽安
居更餘處求覓不得強力而住若安
居處好无檀越可語者當自立心結
安居法比丘夏安居處若僧伽藍中
若別波演中若樹下應先往看之
有數具不此住處無音聲惱亂不元
師子虎狼賊蚊虫水等難不此中可
得安隱安居竟不有石窟石籬不若
有者彼中有草木皆應料理除却之
此石窟中復應塗治如是廣應知此

丘夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得
不復觀共住者相隨如意得好共事
不同住者可信不共住得安隱行道
不若共行住坐卧時不為我作留難
不若病時不棄捨去不如是籌量眾
事和合已然後安居復觀大眾中夏
安居時此眾中無有健聞諍者不不
生我惡心惡語不能為我作留難
不復更思惟如世尊說夏安居要依
波羅提木叉此眾中有知法解毗尼
解摩得勒伽戲不莫使我夏安居中
脫有所犯欲除滅之无所趣向又如
世尊說愚癡無所解者盡形壽不離
依止復更思惟此眾中有僧如父母
教訓子者不有名德高遠道俗所敬
重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求
於懺悔彼上座為憐愍心故時時當
教授令我不生放逸如世尊說破僧
大惡如堅澁苦辛無有樂者此住處
眾中无有健聞諍夏安居中不起破
僧因緣事不當不為我作留難不如
是籌量無留難已然後受安居是名

欲受安居時等量法諸比丘受安居法先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若為因緣者若為佛為法為僧為病者應受七日法出界外還來此中安居為飲食利養不得出界外為鉢為衣為藥為針氈得受七日法出界外亦時鉢住王子於佛法中出家其父王為塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔夏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言為塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居法即失前衣鉢乃至針氈因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法若說法人呪願差營事人慰喻營事人差行壽人差僧淨人諸比丘出界外七日十五

日乃至一月白二羯磨教授年少比丘
丘應當自教語勸人教語如此等事
皆應夏安居中上座所作復應巡房
看敷具誰如法受用誰不如法受用
如法受用者示教利喜讚其所行不
如法者應諫令憶念語言長老應如
法受用不如法受用有五事過患如
來制戒應憶念此事安居中上座法
若中食時食粥時及飲甜漿時衆中
上座應唱言余許時已過餘有余許
時在若衆中上座行如此等行者是
名僧父母亦名僧師是名安居中上
座法安居比丘自恣時得作一事一
者自恣時說見聞疑罪是也自恣後得
作四事一解大界二還結大界解界
有二種因緣一為大水漂標相壞不
知處所二為賊難故諸比丘皆出界
外有此二因緣故須解須結也三受
迦絺那衣四安居竟受敷具是事自
恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘
居衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆
僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四
无慚愧僧比丘僧者一二三不成僧

四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名為非法作法事五人作法事不成名為非法作法事處少一人法事不成名為非法作法事不成名為非法作法事二十人作法事不成名為非法作法事處少一人法事不成名為非法作法事是名僧事入僧法從殷客乃三生人善心如上文中所說入僧時用心法如掃帚掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言可憶識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事為如法為不如法與毗尼相應不相應若相應

者善若不相應者有同心如法行毗
尼者可共諫之若無默然而坐是名
入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座
威儀坐起如法不不裸露不若坐不
如法兼有裸露者上座應當彈指令
中下座知若猶不覺者應遣使語之
僧中事上座皆應料理中座比丘衆
中坐時應觀上座下座坐如法不不
服自覆形體不若不如法者應彈指
令知若猶不覺應語知法人使往語
上座自知時語下座言長老自知時
於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是
名中座法

下座衆中坐法衆坐已定應看上座
中座坐及衣服如法不若不如法應
彈指令知若復不知亦遣知法人往
語大德自知時於上中座復應供養
恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑
地及塗掃令淨僧浴室中應燃火佛
制下座僧中所應作法皆應作之是
名下座法從無瞞乃至九瞞是名下
座從十瞞至十九瞞是名中座從二

十醵至四十九醵是名上座過五十
醵已上國王長者出家人所重是名
耆舊長宿一切僧所行法應學淨
持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能
受持無微毫之失故名持戒得淨戒淨
心戒者禪戒是也持心不散得與定
合故名得心戒也淨慧戒者守持此
慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一
切人若有信心持戒者應當作心生
如是念若犯微細戒生於怖心與重
戒无異作如是持戒者梵行清淨所
受持波羅提木叉戒亦清淨一切應
修身業口業意業令成就善行乃至
能防身口意不作十惡是名一切人
所行法

余時世尊在毗舍離諸離車子等設
食請僧有種種美食僧食過多皆患
不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室
此病可差復欲令祇桓精舍中浴室
得立以是因緣比丘往白世尊佛聽
諸比丘作浴室浴室法應壘泥作若
土不可得處用木作之當以泥塗此
浴室中一壁下燃火令熱餘壁下敷

牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當
開戶須冷當開下座不得違上座入
浴室洗時上座應先入取好牀洗浴
此入浴室中洗法因六群比丘佛制
也又一時比丘共俗人入浴室洗佛
聞之不聽比丘不得與白衣一時浴
室中共洗若有篤信檀越聽之後一
時諸比丘皆裸身入浴室中共洗各
各相視皆生慚愧因此展轉乃微世
尊佛言徒今已去不聽裸身共入浴
室洗復不得相洗若一有衣一無衣
有衣得與无衣者淋水亦得洗之无
衣者不得灌水洗他若浴室去水遠
者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴
室洗法如是應廣知入浴室洗僧中
上座若見浴室中大熱小開戶令暫
冷復應為入浴室衆僧說洗因緣洗
者不為嚴身淨潔故洗當為說歡喜
身法復為說調伏心法當生慈心為
令得少欲知足而為說法復更為說
此澡浴者不為餘緣但欲令除身中
風冷病得安隱行道故洗是名浴室
中上座所作法用共行弟子共宿弟

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨者
弟子法此皆如上文所說沙彌沙
彌得除草淨地取楊枝取花菓取來
已應白和尚和尚阿闍梨應當受取
受用沙彌法應知慚愧應善住奉事
師法中不應懈怠放恣應當自慎身
口早已勸人應常樂持戒莫樂調戲
亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚
耻復不應說无定乱言敢有言說應
庠序合理常應自知淨不淨法常應
隨逐和尚阿闍梨讀誦經法一切僧
中有所作皆不得違逆如是廣知共
伴行時前行比丘法在前應迴顧看
後者所著衣齊整不不參差不不騫
縮不不攝心不作不威儀行不若入
他家於妙色上不起染心不若見珍
琦異寶不起盜心不有比丘僧遣比
丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越
舍在前入應作如是語語檀越言此
比丘衆僧已譴罰竟可受此比丘懺
悔是名前行比丘法所以言前行者
受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道來時僧遣此比丘引道在

前到檀越處亦名在前

後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍梨若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應為取料理是名後比丘五德若比丘為在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應為檀越揔說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊言四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處

過度所求比丘應成就五法當為檀
越尊重恭敬何者為五一者非親舊
處不應往返二不自求形勢料理檀
越家業三不共檀越竊言令他家中
生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼
神五不過度所求比丘入檀越家應
成就五法一入時小語二緘身口意
業三攝心卑恭而行四取攝諸根五
威儀庠序發人善心是名入檀越舍
五法用比丘有九事一知檀越心不應
坐說法若比丘入他舍時檀越雖為
札拜知不實生恭敬心者不應坐二
雖往迎逆心不慙重亦不應坐三雖
讓令坐知心不實亦不應坐四雖請
令坐安不恭敬處復不應坐五設有
所說法言及非法言心不採錄亦不
應坐六雖聞有德不信受之亦不應
坐七若有所求索知有甚多而少與
者亦不應坐八到其舍時設有美食
不施設之而辦麤食亦不應坐九雖
供給所須如市易法與亦不應坐復
有九事知檀越心應坐說法一者知
有敬心而礼二知敬心迎逆三知敬

心故請入四知重心故敷坐處高五
知心受教故法言又非法言皆攝受用
六知聞其德生信七知少難得而更
得多八知先有麤食而更為辨細美
之食九知有所欲好心施與用此九
事因緣知檀越心者應坐為說法
比丘若入白衣舍時如月光喻攝心
若入聚落行時應卑恭慚愧而行不
應高心放逸无有慚愧散乱而行攝
心之法譬如人足蹈高山懸巖絕嶮
方寸之處念念生怖更无餘念亦如
有人於峻極之處臨於深判但生怖
心更無餘念入聚落時攝心不散亦
應如此諸比丘汝等攝心入聚落時
如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等
入聚落如月徐行不有慚愧不汝自
憶念心中所念行不如高巖深判喻
生怖心不攝身口意不令放逸不汝
不如深毛羊入荊棘中隨著而住不
為六塵利養所牽住不入聚落時如
怖畏牢獄枷鎖不汝入聚落時不生
著心如著涼處得脫不憶念本處不
是故比丘入聚落時如上種種喻應

行入聚落時如蜂採花不損色香而
餌其味入聚落時不著色聲香味觸
法但為其善而行聚落如世尊說若
有比丘欲入聚落時生如是念檀越
所有盡施於我莫與餘人願多與我
莫與我少願施好者莫與我惡心恭
敬故施莫不恭敬而與作是念已入
聚落中不求種種皆不如願於所求
處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若
有比丘欲入聚落乞時不作如此念
檀越所有盡施於我莫與餘人願多
與我莫與我少願施好者莫與我惡
乃至不恭敬而與不作此念入聚落
時所得多少好惡如此等不生愁憂
慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落
時終不生如此等念不生此念故於
好惡多少一切事中不生退心乃至
不生苦惱不樂之心

汝行時恒常如蜂採花木所獲好惡中
或遲或疾得如蜂取花味不壞其色香
仙人行世間修善亦如是彼此不相違
以觀其過患應自觀其身好惡作不作
汝數日有不安家繫縛脫未猶座而白繩

如螻虫處壘

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有尋處入聚落時心无所尋亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即答佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊為我等解說諸比丘聞已然後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉无尋无繫縛諸比丘行世心無尋無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入聚落時不尋不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如乎空中轉无尋無繫縛

若善入聚落棄利心平等同梵共入聚不生嫉妬心汝所親識舍無別親善友是名師行法

比丘入檀越家內所行法不應調戲
不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌
難所說不應雜亂無端緒語不應坐
處遠故低身就他共語復不應相逼
坐共談不應偏蹲危坐不中大笑而
坐雖執威儀不應示現有德相貌而
坐不應累脛而坐不應累膝而坐不
應累脚而坐不應用手左右撈摸而
上而坐不中與比丘居獨靜房內而
坐不中與女人獨房內坐不得下處
坐為高坐人說法比丘應一切衰利
中常應忍辱是名入家中比丘坐法
入家中上座比丘法上座應知時知
齊量知已身知大眾知人德行高下
應教諸比丘威儀應為諸白衣如法
而說教令聽法教令讀誦如是應廣
種種教諸善法呪願時到復應呪願
是名家中上座法

余時世尊在舍衛國憍娑羅國有一
佳處衆多比丘欲夏安居諸比丘共
相議言我等夏安居中云何得安隱
安樂行道復共議言欲得安隱行道

者當共作制不聽有所言說欲有所
須當用手作相貌索夏安居竟諸比
丘相隨到世尊所礼拜問訊佛見已
知而故問夏中得安隱歡樂行道不
諸比丘答世尊言得安隱行道佛復
問言汝等共作制限答言共作不語
法限佛言此作究竟法限共住乃至
是苦去何言樂從今已後不聽諸比
丘作不語制

是衆上座布薩時若有檀越來應為
說法慰喻於一座中有比丘字優波
斯鄰其性闇鈍不習學三歲兼言辭
訥鈍僧聚集時有檀越來不能為說
法不能慰勞答謝檀越心疑不知衆
僧為何緣見憊无所言說如是展轉
世尊聞之告諸比丘從今已去衆集
時白衣來者上座應當為說法慰喻
上座若不能者當語第二上座上座
若不語得罪若語第二上座不用其
言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白
衣應當問來方所語言善安隱來不
是名言語法一時有衆多比丘在路而

行身體疲極意欲止息心疑不敢後
時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之
時路邊止息

若和尚阿闍梨有所犯衆僧羯磨駢
出羯磨成已弟子即失依止若弟子
犯事衆僧羯磨成已亦失依止若弟
子和尚阿闍梨語言從今已去不須
我邊住心決定者今時即失依止若
明相未現與和尚阿闍梨別亦失依
止若比丘僧中有所犯事僧與譴罰
若此比丘求乞一日假至後日者上
座應聽呵責羯磨駢出羯磨發起善
心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語
羯磨如此羯磨懺悔已後衆僧與作
捨羯磨是名放捨法經行處經行不
得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處
行時不中生疲厭心不中生散亂心
而行若經行處地不平者應當平之
莫令高下今時世尊在波羅祇國告
侍者鄒伽波羅取吾洗浴衣來得已
著衣經行佛經行時帝釋化作金舍
前禮佛足白世尊言願受此金舍經行
今時佛在毗舍離經行六群比丘著

草屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿
闍梨前者草屣經行乃至經行處亦
不得經行况吾前者草屣吾經行處
經行耶如是廣應知有行摩那埵比
丘衆僧經行處經行佛見之即制不
聽有罪比丘清淨比丘經行處經行
有比丘露地經行值天大雨汗濕衣
盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比
丘作經行舍比丘在者闍嶺山中露地
經行值天卒風暴雨蕪復日熱所逼
佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復
於一時比丘居住處下座比丘在上
座居前經行憍慢自大無恭敬心六
群比丘見諸下座比丘惱上座亦學
故來上座前經行以是因緣世尊聞
之不聽下座比丘在上座前經行上
座居經行處下座比丘不得在中經行
有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗
瘡上燒熱凡熨之令加脫瘡得差醫
如此分處佛即聽之有一時諸比丘
在僧房中新塗治彩畫為寒故燃火
烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
教露地燃火自炙諸比丘後時白世

尊露地燃火自炙炙前後寒炙後前
寒不能令溫佛聞之聽房中燃火自
炙但使无烟諸比丘住處房前巷間
處處小便汙地臭氣皆不可行佛聞
之告諸比丘從今已去不聽諸比丘
僧伽藍中處處小行宮聚一屏猥處
若凡瓶若木甬埋地中就中小行小
行已以物蓋頭莫令有臭有諸比丘
寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用
或銅或凡或木作器著舍內就中洗
足諸比丘所用鉢生穿破破處飲食
在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若蘇
子若胡麻子搗破用途鉢爐上安鉢
在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令
見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒
者師及衆僧在地不得受戒若師在
空中受戒者及衆僧在地亦不得受
戒若僧在空中師及受戒者在地不
得受戒師及弟子及衆僧皆在空中
亦不得受戒何以故空中无齊限可
結界故若比丘夜中著三衣肩上乘
神通向餘處去不失水也若水在地

比丘樂神通在空中若明相未現還下足踏空邊地不失衣若明相現足不蹈空邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘樂神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持水入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虛空法氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人張口令出要迴面向元人處張口令出若下氣欲出時不聽眾中出要作方便出外至元人處令出然後迴來入眾莫使眾譏嫌汗賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大眾中皆不得令出氣師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汗賤心掃地法不中眾在下不得在上風掃地食粥法不得張口哈作聲粥冷已徐徐密哈之是名食粥法

余時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓淨多汙上廁時以等草刮下道刮不已便傷破之破已顏色不悅

諸比丘問言汝何以顏色憔悴為何
患告即答言我上廁時恐此不淨用
籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘
以上因緣具白世尊佛嘆此比丘問
汝實余不比丘白佛實余世尊佛言
汝猶尚自汙其身况復餘人佛種種
呵責此比丘已語言應當自擁護身
若欲便利時不得恣意用力放令出
聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應
先取籌草至戶前三彈指作聲若人
非人令得覺知戶前安衣處脫衣著
上若值天雨无蔽衣處持衣好自經
身開戶看廁內無諸毒虫不看已欲
便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽蹇令露身體坐起法不中倚側當
中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次
第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩毘毘度中廣明諸比丘上廁時
坐起處危疲寄佛聞此已聽行來處
安好板莫令高下不平起止已竟用
籌淨刮令淨若无籌不得臂上拭令
淨不得廁板梁枳上拭令淨不得用
石不得用青草不聽諸比丘土塊軟

木皮軟素奇木皆不得用所應用者
木竹蓐作籌度量法極長者一磬短
者四指已用者不得振令汙淨者不
得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊
者迦葉惟說曰得用石用瓦曇无德
不聽也

上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起褻衣一切如起止處
无異廁戶前著淨瓶水復應著一小
瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用
廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙
是名上廁用水法嚼楊枝法今時諸
比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊
枝有五過患一口氣臭二咽喉中不
淨三痰癢宿食風冷不消四不思飲
食五增人眼病嚼楊枝有五種功德
一口氣香潔二咽喉清淨三除痰癢
宿食四思食五眼无病有諸比丘嚼
楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地
或在經行處或就師前或大德上座
前佛間之皆制不聽復有諸比丘木
皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即
入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法

度長者一磔手短者四指弟子法應
晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉
惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩拍
塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張
口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處
莫令人惡賤是名涕唾法
諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨
竹木葦作不得令頭大尖傷破若摘
齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他汙
賤是名摘齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵
骨角竹木葦作却耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅
鐵木竹葦作刮是名刮舌法

小便法欲覺知時即應起去不得耐
久住是名小便法小便處應安木屐欲
小行時當著屐屐上莫令涕唾小便
汙上諸比丘住處若有老病不堪遠
上廁者聽私屏處若大甕若木甬埋
地中作起止處好覆上莫令人見此
行來處上應安好板莫令不淨汙之
云何名為不行受具足者名之為行
不受具足名為不行

云何名為行法人受具足者名行法人不受具足名不行法人是名行法又行者佛所聽者行名為行佛所不聽者雖行名為不行

云何復名為行法言是法非法言非法輕言是輕重言是重是名為行非行者法言非法非法言法輕言是重重言是輕是名非行法

又復行者身三業乃至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨順行者名之為行不隨順行者名為非行是行非行法第三事竟略名一切章句如是應廣知毗尼母經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

失譯人名今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者

因犯故制三者重制云何名緣
今時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀
子修提那為續種繼後故作欲心與
其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是
名為緣云何名為制若比丘行非梵
行乃至畜生犯波羅夷不共住是名
為制云何名為重制

今時世尊在毗梨祇國有一毗梨祇
子出家後不樂道常思念欲事歸家
即共其本二行欲行欲已訖即生悔
心到本住寺向諸比丘說所犯事諸
比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初
入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比
丘此是重制

今時尊者優波離即從座起整衣服
頂禮佛足踰跪合掌白佛言世尊若
有人於畜生邊行姪此為犯不佛告
優波離初入亦犯優波離復問非道
行姪為犯不佛言初入亦犯初入犯

因緣如律中廣解

聖賢經義卷之三

十一

重制有二種因緣一者急二者緩急
者乃至畜生與人同犯是名為急云
何名緩若有比丘欲捨道還俗行姪
者聽捨戒還家若後時還樂在道者
聽出家與受具足是名為緩如難提
伽比丘犯重聽懺悔在大僧下沙弥
上此亦是緩譬如國王有犯罪者一
者急二者緩重制中亦如是一緩一
急是故三處得決所犯事

復有三處決了非犯一者緣二者制
三者重制緣者佛未制戒時初犯者
此是緣制者初犯者制不犯戒是名
為制重制者若比丘比丘尼不得自
在為強力所逼強共行欲不受樂者
不犯是名重制是名三處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者

余時世尊在王舍城陀膩伽比丘不
與取瓶沙王所護持木如來欲令後
比丘更不作過患以此事故集諸比
丘是名為緣若比丘若空地若聚落
不與取犯波羅夷是名為制若自取

若為他外還教取若遣人取是三處
不與取犯波羅夷是名重制若他所
有不作他想取犯突吉羅此亦重制
一切所犯如此三處決了應廣知
重制復有二種一者急二者緩急者
乃至草木小葉他物不與不得取是
名為急緩者若他物不作他想取是
名為緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣如上說制者初未結戒時不犯
是名為制重制者他物他想不取乃
至不起盜心是名重制

余時世尊在毗舍離有比丘住跋耆
河邊起不淨想默患此身以衣鉢雇
比丘相煞如來欲斷如此惡因緣故
集諸比丘是名為緣制者若比丘斷
人命得波羅夷不應共住是名為制
重制者從受母胎乃至老時斷人命
者皆得波羅夷是名重制

復有重制若人病求欲自煞比丘若
自與刀若教人與刀若自與藥若教
人與藥如是等眾多方便皆名重制
重制有二因緣一者急二者緩急者一

切不得煞乃至蟻子是名為急緩者若人作非人想煞者不犯是名為緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者初未制戒時作不犯是名為制重制者如增上慢比丘實未得道間邊人說其得道意

謂實得後剋勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知復次應推緣一鉢二衣三居師檀四針篋五道行人六人七房鉢緣者

尔時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名為緣制者不應畜栴檀鉢是名為制重制者不應為諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜犍度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯

重制緣者

尔時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名為緣制者聽

諸比丘畜籠口鉢更堅鉢是名為割
重割者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃
至赤鉢皆應畜之是名重制復有重
割若鉢掛肩腋下使破者聽作筐盛
之若蘇摩鉢破者却波縷麻縷綴之乃
至日落沙睒之若鐵鉢生穿破應打
鐵令薄補重受用長鉢不應過十日
畜鉢破未過五綴不應捨更求餘鉢
比丘尼得鉢即日作淨施不應過夜
此亦是重制

衣緣者一緣二制三重制

今時世尊在舍衛國六群比丘畜上
色衣佛集諸比丘是名為緣制者不
聽畜上色衣是名為制重制者不得
畜錦衣白衣不聽畜有鬚衣羅網衣
是名重制又復不聽裹頭行又復不
聽畜草行纏除因緣不得用信伽梨
裹木新麴牛屎草土不得腳踏僧伽
梨不得搽僧伽梨敷坐不得觀身著
僧伽梨不得不受護僧伽梨如自護
其皮是名重制此是三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者

今時世尊在波羅奈有諸比丘白佛我等應當畜何等衣是名為緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點淨若比丘衣破聽著衲是名三處決斷不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

今時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名為緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名為犯齊量者長二修伽陀揅手半廣一修伽陀揅手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼師壇草尼師壇不得用尼師壇裹木栴檀乃至裹土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如佛齊量作是名為制重制者如佛度量作十種袈裟衣財中染作袈裟色亦得作是名

重制此三處決斷不犯

針筭有二處決斷一緣二制三重制緣者

今時世尊在王舍城有針筭工師信心三寶請衆僧常施針筭常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名為緣制者不聽比丘畜骨牙角針筭是名為制重制者有諸比丘用上色作針繩錦帛草作針繩佛不聽用上色乃至草作針繩是名重制此針繩筭應好秘密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行余時比丘語賈客言我有因緣須下道行可為我持此針筭去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筭中道人來還與針筭不語令知至稅處過口還喚來檢校稅主針筭中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筭行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名為制重制者用銅

鐵鈎錫竹篳木泥石作針筭聽畜復聽比丘用十種衣裁作針穗受用是名重制此是決斷三處不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

今時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水漲漂失衣鉢或傷衆生乃至踐踏生事諸檀越憊言外道持戒者畏傷衆生夏猶不行況佛弟子慈心者冬夏所求無有厭足爲依林樹野獸依山皆有住時云何比丘无暫時息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名為緣制者不聽比丘夏安居中行是名為制重制者有一比丘夏安居時結安居已无緣而出夫安居法結安居竟不得無緣而出如婆難陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也如六群比丘共比丘居同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如婆難陀釋子擎寶蓋著道而行復不得掛鈴絡幢頭而行一切行路中所不應作如是應廣知是名重制此是三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者若不及前安居
及後安居者此亦不犯復非無緣出
行此亦不犯復有比丘受七日法出
到家中知日盡欲來母不聽之過十
日已作失安居想往白世尊佛言若
心決斷欲來母不聽者不失安居若
比丘夏安居竟應移餘處住若有緣
不得去者不犯若無緣安居竟出外
一宿還來亦不犯是名重制此是三
處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者

今時世尊在王舍城中有童子十七
群取大者年十七下者十二上富者
有八十億萬錢下貧者有八十万錢
此童子中一者父母所愛害優波離
父母生念我唯有此一子我百年後
六何得令此子長命老壽无苦常得安
樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦
若欲教盡恐立久脚疼若教天文筆
計恐勞身心又復思念沙門釋子常處
閑靜志求无為此乃是大樂可共將

沙門中復有十七群童子是其伴侶
數數來喚相隨出家於是父母放令
出家師即為受具足戒但年小晝二
時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞
其啼聲即集諸比丘是名為緣制者
年滿二十聽受具足是名為制重制者
年未滿二十而不得受戒復有十三
種人受戒不聽於十三種中若受一
人戒知不應與受戒而與受戒者受
戒師亦有所犯是名重制此三處決
斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者如未制戒前不
犯是名為制重制者年滿二十與受
戒不犯若不知年未滿二十受戒者
亦不自知與受戒不犯有一沙弥年
未滿二十受具心中生疑為得戒不
往白世尊佛言聽汝數胎中年若不滿
者聽數閏月若復不滿者聽數十四
日布薩數十四日布薩復不滿佛問
諸比丘此人得阿羅漢果佛語諸比丘
白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘
是上受具若如此者雖未滿二十得

具足不犯如耶輸陀善男子等受戒得戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提合拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

今時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遙見比丘皆避入舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名為緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名為制重制者如尊者闍陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人憚言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制

復於一時世尊在拘睺彌國闍陀比丘私作房用有鱼水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有鱼水和泥不聽積泥著

屋上是名堂制

今時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心為羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅數時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛敕羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有人出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施衆人此皆不如法施不如

法受不如法用如法者若施一人
人受用施衆多人衆多人受用施
僧衆僧受用若僧分作二部施一邊
一邊受用是名如法受用是名重制
此三處決斷所犯

復有二處決斷不犯一緣二制三直
制緣者即如上說制者如初未制戒
時所作不犯是名為制重制者若來
僧示作房處所作齊量无諸妨難若
復作答為僧作房舍不犯是名重制
王舍城中有檀越為僧起六十口房
皆不犯是名重制此三處決斷不犯
一切不犯者順佛教而行是也犯者
違佛教行是也比丘法佛所聽者應
作佛所不聽不應作如初中後亦如是
云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺
悔二隨順三滅四斷五捨云何名為
懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔
能滅名為毗尼云何名為隨順隨順
者七部衆隨如來所制所教受用而
行无有違逆名為隨順毗尼云何名滅
能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩
惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨

有二種一者捨所作二者捨見事捨
作者十三僧殘是也就十三中九事
作即成不得諫四事三諫不與僧為
作白四羯磨罪成已若白三羯磨
悔事不成如此十三名捨作法見者
如阿梨吒比丘說言我親從佛聞行
欲不能障道捨是見故名為捨也此
二種名捨毖尼捨有二種一可發露
二不可發露可發露者比丘十三僧
殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯
磨可除罪名可發露不可發露中尼
有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨
損出有比丘尼常來佐助言語比丘
尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三
諫不止僧為作白四羯磨至三羯磨
時悔者罪猶可除至第四羯磨事成
不復可除是名不可發露如是比丘
四比丘尼七皆無諫也是名捨毖尼此
五名毖尼義云何為犯犯有二種
一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡
時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得
成名為燒義成惡事已後改悔時心
生悔善心熾盛能滅惡心亦名燒義

犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自存名為多義後改悔時起微善心炙小惡心亦名多義

云何名犯能使衆生輪迴三有名為犯義云何復名犯所不聽作而作名之為犯

云何名犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名為犯

云何復名為犯過患苦惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名為犯義又言犯者人及六欲天四禪四空三界中所作不善皆名為犯又言犯者瞋心現前名為犯又煩惱染心亦名為犯又復犯者煩惱在道中增長名為犯義又煩惱滿足亦名犯義

云何煩惱名為犯義如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放逸作不善業是名為犯又復犯者七聚法中所不應作作者皆名為犯何故名波羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者為他刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諱為惡所害名波羅夷又復波羅

夷者為三十七住道法所棄為四沙門果所棄為戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷

又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更无生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼岸是名為墮

惡中姪欲取不與取為取斷人命為取過人法亦取於善中翹勤取能方便斷背捨諸功德是名波羅夷雖假著法服入僧次而坐與梵者超隔故名波羅夷受他施濟命行非功德器能劫國土賊是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺

悔不應一人邊乃至二三人邊不得
懺悔衆中懺悔名為僧殘一切比丘
所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧
殘又言僧殘者殘有少在不滅名為
僧殘又復殘者如人為他所斫殘有
咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一
為他所害命絕二為他所害少在不斷
不斷者若得好醫良藥可得除差若無
者不可差也犯僧殘者亦復如是
有少可懺悔之理若得清淨大衆為如
法說懺悔除罪之法此罪可除若无
清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅
罪法教令別住行六日行摩鄒埵行
阿浮呵鄒行阿浮呵鄒得清淨竟於
所犯處得解脫得解脫起已更不復
犯是名僧殘

云何名為波逸提波逸提者所犯罪
微故名波逸提又復波逸提者非斷
滅善根罪枝條罪名波逸提又復波逸
提者如被斫者少傷其皮不至損命
波逸提罪亦復如是此罪傷善處少
名波逸提

云何名為波羅提提舍尼波羅提提

舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故名波羅提提舍尼

云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於魚惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷蘭遮者於突吉羅惡語重故名為偷蘭一食人突偷蘭二畜人皮偷蘭三剝陰上毛腋上毛偷蘭四用藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽畔羅偷蘭六裸形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名為惡作犯身口律儀名為惡作惡語二種一者妄語二者非時語非時語者釋摩男釋子作平等心持藥布施衆僧六群比丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他故名惡語訢說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種漿一菴羅菓漿二瞻

波漿三拘羅漿四呬提漿五元提漿
六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲桃漿
如此等漿氣味未變至初夜得飲變不
得飲二日二夜相應者受具足人與
未受具足者共宿至第三夜具足者
明相未現時應起坐復有二夜相應
者若犯罪者應發露別住別住處有
畏難不得住者聽二夜覆藏復有二
時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一
時以自消息是故不得教竟夜行所
以勸初夜後夜者欲令行道不懈是
名二時相應

夜應作者夜中露地得卧晝日不得
欲曉時還入房中眠卧若夜中經行
時為熱故不得具著衣者直被袈裟
得經行若竭支大者不著浣浣僧袈
裟亦得著草屣取水與人若池邊取
水夜得晝不得中前所應者從明相
現至中此時中應食无犯有中所應
食五種正食是非餘不正食也不正
食中前得數數食中前入聚落食法
若无檀越請不語比座得入聚落乞

食先過若受請者不語比丘座去有過
何以故如拔難陀釋子處受請不語
比丘座晨朝向一受請處去後更餘處
請檀越來至喫拔難陀燕喫餘比丘
比丘待拔難陀日時已過不得中食
以是因緣佛制比丘有請處應語比
座令知中前病比丘得食粥復有中
前應入聚落不應語比丘座為佛為法
為四方僧為塔為病得入聚落
共行弟子一切入聚落皆應白和尚
若有比丘入聚落見檀越者應語比
座令知

後食者食已竟後更得食日時未過
作殘食法食是名後食病者後食得
數數食无過者病者作殘不作殘皆
得食後食若有檀越請應語比丘座若
先檀越請不語无過若比丘晝相應
夜不相應者教授比丘座時晝日應
教夜不應教

若比丘座受教誡法十五日語教誡
師若即得白僧者十五日暮座得布
薩若晝日僧不集不得白僧者至暮
布薩時當白僧得教誡已至十六日

比丘尼教誡師邊取教誡取教誡
已即得布薩若十五日比丘尼就大
僧中受教誡僧集時即乞教誡更不煩
後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受
具足竟即晝日大僧中受具足不應
夜來也

若比丘尼得長鉢即日施人及作淨
施至明相未現不犯

若比丘尼得所用器聽畜十六種器
中各畜一若長者亦即日施人及作
淨施至明相未現已來不犯復有晝
日相應者若比丘貪樂坐褥坐處无
有依止師依止師住處但使一日得
往還遙依止不失若兩寺相去一日
得往還若有守僧伽藍者亦得遙依
止不失若比丘同布薩結大界處極
遠聽一日往還結大界是名晝相應法也
晝夜所應作法受具布薩自恣與欲
與清淨欲自恣欲受安居受功德衣
受三衣不離宿是名晝夜相應法也
復有二日二夜相應法受具足人與
未受具人二日二夜同宿第三夜受
具者明相未現時應起坐若答比丘

到他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外寄宿至第三夜明相未現時若自来若遣人來語舊住者善若不語至明相現得罪

若比丘在軍中寄宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者別若无時直去出軍外明相現不犯若與相識者辭知不放者可直去不須辭也是名二日二夜相應法也

三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是名三夜相應法也復有五夜五夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來着衣手自捉之若過六日至明相現居薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣著過五日至六日明相現突吉羅

若比丘自三衣至五日應檢校无鼠鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六
日明相現失衣復有六夜所行法六
夜行摩那埵是也是名六夜相應法
七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為
病者七日應畜明相現至八日不應畜
若比丘夏安居中若為佛法僧塔病
如是等衆多受七夜法尊者薩婆多
說曰若比丘受依止竟乞七日法出界
外七日滿還來到寺不失依止是名
七夜相應法

毗尼母經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第八

叔

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月者至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩鄒埵比丘尼半月中從僧乞教誡法二部衆半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠者應受十五日法為持戒令清淨故名半月相應法一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所為事七日十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事緣不及乃至八月十五口故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遠待滿二月不得過是名二月相應法三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣諸僧求出家應四月令別住觀其行跡不見僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家

復有四月相應者四月是冬四月是春四月是夏是名四月相應法五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當為受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌居受戒式叉摩居戒二年不得度沙彌居式叉摩居受具足已得度沙彌比丘居亦如大僧十二月中教其所應作法竟後若有式叉摩居欲受具足聽與受具足是名十二月相

應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時立受二人依止一歲相應法即上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒即得受式叉摩尼二年學戒若女人十歲已有夫主者度令出家受沙彌尼戒滿二年後得與受式叉摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應去者一牒比丘得與五牒者同牀坐蘭三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五牒要誦戒令利誦白一白二白四三羯磨皆令使利未滿五牒比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著柶得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊牆上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還偕不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十牒得為人作和上受具足得受人依止得受沙彌丁歲女人有夫主百受沙彌十戒二年得受式叉摩

尼戎是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲為僧作房僧差比丘令營房房成已十二年中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法度沙彌尼年滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者作牀法一切牀脚除上入挫下八指是名八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮阿都其名二十相應法一相應法者受具足時惟一和上是名一相應法二相應

法者受具足時唯二阿閼梨是名二相應法三相應法者受具足時先辦三次若少不得受具是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具是名四相應法五相應法者无五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相應法一相應法者比丘尼織繩一匝是名一相應法二相應法者不織繩一匝織繩一匝是名二相應法三相應法者織繩一匝不織繩二匝是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七德叙是是名七種相應法八

相應法者有檀越請比丘居食比丘
居去時晚至彼中居多問醵次第日
已逼中食不得足世尊聞已因而制
戒從今已去比丘居大眾集時聽上
座八人問次第餘者隨意而坐十相
應法者比丘成就十法僧羯磨基令
作教誡比丘居師何者十一成就波
羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏
文義皆利是為多聞三誦比丘比丘
居經四口中常說微妙好語心中起
悲語了了可解五諸根完具相貌殊
特人所愛敬六族姓子若刹利居士
婆羅門七有好才辯為居說法示教
利喜八為比丘居所貴重九於比丘
居三業无失十若二十醵若過二十
醵是名十相應法二十相應法者二
十醵是一相應者阿練若比丘獨在
一處僧布薩口心念口言衆僧今日
布薩我亦布薩二相應法者二比丘
共展轉言長老今日衆僧清淨布薩
我亦布薩清淨是名二相應法三相
應法者一人亦展轉相語是名三相
應法四相應法者一人白已然後布

薩是名四相應法五相應法者邊地
无僧通律師五人得受具是名五相
應法七相應法者七滅諍是是名七
相應法八相應法者比丘居八敬法
是是名八相應法十相應法者比丘
成就十法得正說戒是名十相應法
二十相應法者如上童女說一相應
法者一比丘自恣是二相應法者二
比丘展轉自恣法是三相應法四相
應法皆展轉自恣是五相應法者五
人羯磨差一人作自恣者是是名五
相應法七相應法者成就七法是名
七相應法八相應法者在家白衣篤
信二寶成就八非法僧為作覆鉢羯
磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨
是名八相應法十相應法者不成就
十法不得與人受具是名十相應法
二十相應法者若比丘三衣不具盡
力求索滿二十日作辦割截縫受持
若不辦至三十日得辦者割截縫受
持若過三十日不辦應作淨施若不
淨施犯捨墮一相應法者二比丘共
住一者命過在者作是念此三比丘

物應屬我此人即得後來者不得是
名一相應法二相應法者三人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶
念此物應屬我等二人如是展轉是
名二相應法三相應法者四人共住
一人終亡三人展轉如上所說是名
三相應法四相應法者五人共住一人
終亡四人作羯磨分之是名四相應
法五相應法者五人羯磨分亡比丘
物四人羯磨施一人一人還施衆然
後得共分之是名五相應法七相應
法者恭敬七法是名七相應法八相
應法者比丘成就八法僧應差令發
檀越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有說十人作法事得如法若
說九人十一人不如法是名十相應
法二十相應法者二十人拔籌是名
二十相應法一相應法者若比丘獨住
自知有所犯无懺悔處應作心憶持
後見一比丘即懺悔是名一相應法
二相應法者比丘犯罪已向一人發
露若不除後至衆中更懺悔是名二
相應法三相應法者比丘犯罪已向

二比丘發露若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨得除是名四相應法五相應法者五種懺悔法是名五相應法六相應法者比丘成就七法得止說戒八相應法者如來見八種過患是名八相應法十相應法者聽畜十種糞掃衣是名十相應法二十相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩羊毛作是名二十相應法中前相應者五正食九種似食及餘中前相應者是名中前相應法初夜相應者如蒲提漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形壽相應法者一山沙子二識留三留草四善善五盧破羅六胡椒七薑八毗鉢九尸羅折勒十真淨留十一填力十二伽倫拘盧喜如此等衆多是名盡形相應法養生衆具相應者三次鉢敷具針繩蒲瓦瓶篋如是等比丘所須物名為養生具相應法鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等

衆多是名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法敷具相應者如齊量作是名與人相應法針種簞與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受乞衣時檀越雖大有可施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法余時世尊乞食已還住處執衣擗搯著一處是名衣相應法敷具相應者如敷具捷度中廣明是名敷具相應法齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針種簞行道入房如是等一切物如佛說者名為齊量不如佛語名不齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二施婆樹皮三婆陀樹皮四非草五軋陀六胡桃根七阿摩勒菓八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著衣服齊整乃至

不應立大小便是名威儀相應法所
應坐人者白二白四羯磨坐人先結
不淨地次結衆僧房舍後結大界結
大界已當問衆僧何處作淨厨僧所
可處結作淨厨後結布薩處取後結
不失衣界解界時先解不失衣界後
解布薩界復解衆僧淨厨界次解大
界次解僧房舍界次解不淨地界安
雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使
為四方僧營事從檀越信心令粥令
前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越
家乞食作制狂亂失性為尼受大戒
如是等及餘未列名者坐人作羯磨
是皆名坐人相應法處所相應者若
塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名
處所相應和尚住處阿闍梨住處衆
僧住處僧布薩處尔時世尊為病比
丘羯磨淨地作食處若客比丘來到
寺主人應語不淨處僧房處結大界
處淨厨處布薩處不失衣界處飲水
處是名處所相應法方相應者若和
上衆僧隨師僧向何方是名方所又
復方者佛在王舍城中月盡十五日

說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來諸比丘說其方所是名為方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毗陀樓陀北方有處所名无至羅毗閣此四處寂是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿睺提國通律師五人得受具足阿犯軋提熱得數數洗亦聽兩三重皮作草屣著今時諸比丘雪山中夏安居身體剝壞來到佛所佛聞已如此國土聽者富羅複衣有二比丘一名烏嚩羅二名三摩迦來到佛所白言諸比丘有種種性種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不責浮華之言語雖質朴不失其義令人受解為要今時世尊在毗舍離世儉榮貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人憊賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手受施心已竟可取食之是名四土相應法自恣相應法者一人心念口

言二人三人四人皆展轉相語五人
羯磨自恣是名自恣相應法自恣與
欲相應法者有五種與欲一我與自
恣二我自恣三為我故作自恣四手
作相貌自恣五口作相貌自恣若此
五種不成不名與自恣欲是名自恣
相應法自恣取欲相應法者僧差人
令取欲取欲者若父母病難非梵行
難如是衆多難當與餘人令持欲去
與欲法語持欲去者言大德憶念我
某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆
僧清淨欲是名與欲相應法取欲比
丘若未得還忽大水來及師子虎狼
難不得往自恣出界外自恣者亦得
清淨去者亦得清淨是名取欲人自
恣相應法波羅提木又相應者余時
世尊在靜房中作是思惟今為諸比
丘制聽集一處說波羅提木又戒我
若不為制者新學比丘欲學波羅提
木又者云何得聞何所修集余時世
尊從靜房起告諸比丘從今已去汝
等當集一處說波羅提木又戒欲說
戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍

聽僧今集一處說波羅提木叉戒
白如是名波羅提木叉戒相應法說
波羅提木叉相應者有五種略說波
羅提木叉文如上說復有說波羅提
木叉相應者文如上母經中說是名
說戒相應法布薩相應者乃至三人
展轉語布薩如法布薩者四人已上
一白然後布薩布薩處下座比丘應
掃灑地是名布薩相應法欲相應者
今時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已
今日衆僧布薩有病比丘不來者聽
與欲遣人取之是名欲相應法若有
緣與欲无緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有衆難
不得來取欲者清淨衆僧清淨是名
取欲人相應清淨相應者若病不得
來自說清淨是名清淨相應布薩自
恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲
不言清淨是名與欲清淨取欲者有
難不得去名清淨取欲是名取欲人
清淨相應法上來所說種種制者比
丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸
乳度經如此等經中推求之若與五

經義合者應受持莫捨若不與合者
置而莫行復應推法一緣二制三重
制惣略犯不犯要與五種經相應五
經中緣制重制對而求之云何名為
惣比丘即名一切比丘是名為惣云
何名為略說初中後說但令義顯是
名為略廣說者若有比丘向比丘說
其所解我從佛邊聞如是說聞此者
即不得非其所說亦不得即取持此
所解與五部經對之若與經相應者
應語言長老所說甚善好自受持莫
令廢捨常應為人如是廣說若不與
五經相應者應諫之長老所說不應
受持亦莫廣為人說更求勝解是名
第一廣第二廣者自去從眾僧邊聞
亦向他人說其所解聞者亦如上不
非不受取五經驗之是名第二廣第
三廣者若有比丘自去從三人邊聞
亦向餘比丘說其所解此聞者受不
受亦推五部經中驗之是名第三廣第
四廣者復有比丘自稱我從二大德
比丘邊聞如是說亦向餘人說其所
解彼聞比丘受不受亦應如上驗之

是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是名為四廣復更略明應不應義應者鐵鉢凡鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵凡二也是名鉢相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應是故言相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢不得滿一日不應者比丘畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應今所人應今所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名今許人應今許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上至三升半是名應不應者不滿升半過二升半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應者受熏色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若為賊劫水澍若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不為水澍

賊劫墮地破失語父母親里眷屬索
者是名不應是名人應不應衣相應
不相應應者十種衣財應不應者上
色衣錦衣白色衣者贖衣如是等衆
多皆不相應是名衣不應三衣獨受
持一衣亦不應乃至頭有贖欽婆
羅衣亦不應有時中應有時中不應
若為賊急水澍火燒若忘失如是時
中應語父母兄弟親里若不如是不
應語求索也是名是時應是時不應僧
竭支相應衣極短過繫要下一搽手
作法令覆兩乳柱腋下是名相應不
相應者過限短作不相應觀身衣者
暮卧時齊咽覆脚但使莫汗外淨
衣是為齊量覆衣長四肘廣二
肘而浴衣長二搽手半淨體巾長一
搽手廣一搽手淨面巾長結捲一時
廣亦結捲一時淨眼中維黃皆自一
搽手是名此應此不應余所人應余
所人不應應者四人三人二人不應是
名余所人應余所人不應或時應或
時不應應者從自恣後一月中得受
迦絺那衣過是不得受是名或時應

或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者淫洎僧蹠上三拍應過是長不應是故名應不應行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中无緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地地處无諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應犯毗尼者七聚犯虬度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日記所起犯為因人為因法初夜

所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘為比丘尼說法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相未現不起不出是名為犯中前犯者中前洗足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先受人請中食後更餘處受請不語比丘座去是名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脅著地卧是名為犯復有晝日犯者不著沮洳僧僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和上阿闍梨過食取食不中著草屣是名晝日犯從法所起犯者得過人法不得向白衣說若同出家人知舊言不相違者可向說不應向餘者說復有因法犯者若授前人經若竝誦授經者授前句受者接後句誦如此人者不應授經不竝誦者上座誦前句竟下座次應誦上座所誦句若同時誦不得不得為女人說法過五六語不得為覆肩覆頭如是等衆多不得為說法是名因法所犯因人所犯者長短過度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非法群品受戒虛空中受戒界

外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因人犯也所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起非心口有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅夷故持陰出精有犯是不善有犯是无記離三衣宿若故以杖手打人等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人淫欲心麤濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以淫欲供養我若以二無根謗若毀訾他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷為人行媒若為房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語淨人言任汝所為如比丘見他所犯覆藏不向

人發露是為心犯身心所起犯者如
上身心所犯是也從身口心所起犯
者如上身口心所犯是也從貪欲所
起犯者初波羅夷故持陰出精身觸
口讚歎已身如是等是也從瞋恚所
起犯者第三波羅夷二无根謗是也
從愚癡所起犯者若比丘惡性不受
人諫如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪
者初波羅夷身觸故持陰出精及餘
身貪所起者是也口貪者應濁語為
婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比
皆名口貪也身口貪者如有母子二
人出家子常來供養母母子各生貪
心母語子言此是汝本所出處今還
看之有何咎也子用母言即行不淨是
名身口所貪也如此比丘眾多略說之
耳從身瞋生者手自斷他命及杖打
他復有比丘共白木諍決他榮田中
水令榮得死如是等瞋是名從身瞋
所生從口瞋所生者若比丘語人言
為我斷某甲命若遺書如是等非一
是名從口瞋所生
從身口瞋所生者乘瞋心若身若口

害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷卧具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍卧具去并宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生

從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑煞姪於此二處何中犯罪往問世尊佛言姪邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者尔時白衣疾病而卧其人有妻顏貌端正有一比丘往到問疾語彼妻言可共行欲事女人答言我有夫主不得自從比丘即為病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡法為此病者即因此厭身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從

口所貪犯也從身口所染害者即身
口貪是也尔時有優婆夷蘇毗耶語
比丘言若共我行欲者不淨欲出時
應捨起去不犯比丘即用其言共行
欲謂為不犯如是展轉世尊聞之佛
言此是身口所貪犯也又復身口所
貪犯者有一比丘為弟子受戒白四
羯磨受戒已不為說戒相直捨來向
寺弟子在後見其本二問言君何所
作荅言師將此中受大戒婦即語言
持戒日長今因便相見可共行欲夫
即用婦言共行不淨此人所以行不
淨者不識戒相故尔佛聞已制戒從
今已去受戒已即為受戒者說戒相
令知是名身口所貪犯也身瞋恚所
害者棄瞋心手自斷他命是名身瞋
心害犯也口瞋害犯者遣使誑人是
名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身
自熱口語人熱是名身口瞋所害犯也
身愚癡所言者若屬他木若菓若樹
不語主轉取是名身愚癡所言犯也
口愚癡所犯者若有比丘見比丘所
作不是語言長老此所作不如法不

須重作答諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒為此亦是口愚癡所犯也

復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須重說也此是口愚癡所犯

身口愚癡所犯者若二三人教一人令煞去者言可尔即往煞之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名為无記有犯憶念懺悔者若知而故作作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅

突吉羅者皆名惡作也死人未壞尸上取真掃衣穿牆壁出死尸置外尸上取真掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即除是身所犯若有

所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者是名輕也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共聞者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得生善然後悔所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅聞諍言訟毆屋者相打惡罵是名為聞諍者朋黨相助是名為諍言者徹斷事官故名為言訟者各說事理是非名為訟也聞有三種善不善无記復應推諍緣因何而起去何懺悔而得滅也此諍為初夜起中夜起後夜起為前食起後食起中後起為二夜起為因法起為因人起也因初夜起者此初夜漿或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具

或言得或言不得因是起聞如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者為六一者瞋恚二者惱害三者幻為四者慳嫉五者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻為者心不真實詐作虛事是名幻慳嫉者貪前物不欲與人名之為慳嫉者見他所得生惱是名為嫉見取者取已所見為是他見為非是名見取邊見者見續為常見滅為斷邪見者謗无因果是名六處所起何者十八種分別上起徒法非法乃至說非說十八種上起闍是名諍根本聚也此闍聚有二因緣滅一者人現前二者作求所起處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陀比丘來脫衣著六群衣上出來不審諦著六群比丘去六群謗迦留陀盜衣即屏處為作羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此即制從今已去要

具二緣一推其緣二人現前然後作
滅毗尼是名滅靜毗尼斷煩惱毗尼者
此毗尼斷欲界色界無色界見諦修
道使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐
行人不令修善是使義久來所習難
捨是使義能使人沉沒惡道是使義
繫縛行人在生死中是使義能使人
受身相續不絕是使義不斷煩惱是
使義然家是使義方便不捨是使義
作惡不斷是使義十使者見使疑使
戒取使欲染使恚使色染使無色染
使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋
恚纏癡纏貪纏復貪他物纏從是生鬪諍
競訟因此後生害心纏縛行人不令
解脫是名纏義又復纏者我見纏疑
纏戒取纏欲纏恚纏癡纏瞋纏無明
纏慢纏掉纏此十纏即是十結是故名
纏欲界所攝十二居止色界二十二
居止无色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲
瞋恚无明得斯陀舍果斷欲界貪欲
瞋恚无明盡得阿那含果斷色無色

界貪欲無明盡得阿羅漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起處者於結使起處生貪著染心能生一切煩惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以為常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十二入四大識眷屬觀此以為我以為常因此五陰十二入十八界上起我起常故能生結使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬作無常苦病癘毒箭在身空无我觀作此觀已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱要作五種觀行無常行苦行無我行寂滅法空行無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癘如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我所皆如幻化無有實法足名為空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法

寂滅義無有生死變易故名寂滅法
 也是故行者常應繫心在五行觀也
 所觀境界者五陰十二入十八界十
 二因緣乃至作六念處觀及寂滅法
 才念處安般念處乃至四无量心念
 處食不淨想乃至斷想雜阿含中應
 廣知若作骨想壞想從足至頂作不
 淨觀乃至散滅想此是心所緣境界
 若住三空中隨用何門觀而斷結使
 是名住三解脫門若行人住地中時
 應觀六地一者白骨觀地二者性地
 三者八人地四者薄地五者離欲地
 六者已作地是名住地見諦中所應斷
 者有六一身見二疑三戒取四向惡道
 欲五向惡道盡六向惡道盡修道所
 應斷一欲染二恚三色染四無色染
 五无明六慢七調斷如此七煩惱便
 得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄
 故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含
 一切結盡故名阿羅漢是故言此等
 斷故得果以果分別於人得須陀洹
 果故名須陀洹得斯陀含果故名斯
 陀含得阿那含果故名阿那含得阿

羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集之家
比丘毗尼受具足者或應或不應乃
至齊量或應或不應或聽或不聽應
齊量聽不應不聽有犯不犯如法者
不犯不如法者犯如此次第應推鉢
乃至房應不應如上文所說一切受
具足人相應者鉢囊革屣針蒲鞞帶
袈裟鈎紐繩帶繩威眼藥蒲藥摺藥
器頭上帽水漚如是等物有應不應
是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具
足比丘尼或應或不應若齊量者不
犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至
房若諸比丘尼得鉢即日受持一餘
者若作淨施若遺與人若泥洹僧僧
竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上
說衣乃至房如比丘經中說或又摩
尼得自取食今日取明日得食餘者
皆如大比丘尼法學是名比丘尼毗
尼少分毗尼者比丘有二白五十法
比丘尼有五百法或又摩尼如大比丘
尼法但除自取食食取已至明日故
得食沙弥尼優婆塞優婆夷各自有
戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切

處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧
戒應當學一切微細戒盡應如重持
之乃至究竟令梵行波羅提木又戒
使得清淨一切身善行口善行意善
行應隨順行正見乃至正定優婆塞
優婆夷應當除其邪惡乃至遠離煞
生邪見是名俗人戒也

推求所犯輕重聚及起處緣可減不
可減經

毗尼母經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

後漢安息國三藏安世高譯

佛弟子者有二種一者在家二者出家
在家者初受五戒為本遮三惡趣
求人天福以未能永捨家眷屬緣累
故更加三戒助前五戒一日一夜種
未來世永出因緣出家者行有始終
上中下業下出家者先以十戒為本
盡形受持雖捨家眷屬因緣執作於
俗人等是出家於具戒者故是在家
是名下出家其中出家者次應捨執
作緣務具受八万四千向道因緣雖
捨作業緣務身口行意業未能具足
清淨心結猶存未得出要上及不足
下比有餘是名中出家上出家者根
心猛利次應捨結使纏縛捨結使纏
縛者要行禪定慧力得禪定慧力心
得解脫得解脫者名淨身口意業出
於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之
室是名上出家中出家者始受具戒
沙門儀法未能周悉要須依止長宿
有德行者是以優波離問佛成就幾
法豈今不依止耶佛答凡成就二十

五法不修二廣而言之二十五法取
要言之但能知二部戒為本今但成
就十法一者不知廣利二部戒共議
共議者當一篇中或同或異或僧戒中
輕尼戒中重或尼戒中輕僧戒中重
或前篇中有或後篇中無或戒本中
有或餘戒中無或餘戒中無或餘戒中
有或戒本中無如是等戒不知分部是
名不知戒二者不知是罪非罪或是
佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪
或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非
世界罪佛法罪非世界罪者制戒後
長財離衣等是世界罪非佛法罪未
制戒前煞盜等是亦佛法罪亦世界
罪者制戒前制戒後犯姪欺戒等是
或非佛法罪非世界罪制戒前煞草
木等是若比丘觸食夜食比丘失食宿
觀能作此三事若食此食是罪若可信
人共食宿食是非罪如是等事不知是
名不知是罪非罪三者不知無不知重
不知輕者如與戒沙弥一犯淫戒極慚
愧死不更犯終身易位不受人請家中
慚惻願聽我為比丘終身勸化作福

如是人等現世雖不得道種將來世受
罪輕微是名不知輕不知重者如拾樹
葉比丘迦葉佛時墮龍中至今受報
未盡不知犯輕戒而罪重是名不知
重四者不知有殘无殘罪如盜一人
五錢後還主如煞旃陀羅等是不知
無殘罪中有殘是名不知有殘不知
無殘者如二十事中親厚意中索好
衣衣主還索若不還五錢以上犯波
羅夷不知如是比丘中有殘無殘是
名不知无殘五者不知一制者有戒始
終不開或有一因緣一開是名不知
一制六者不知二制或有戒二三因
緣合為一戒或有因緣二開乃至六
開是名不知二制七者不知偏制是
名淨國不受食如事外國不洗大小
行便如寒雪國聽著複衣如是比不犯
餘國便犯是為不知偏制八者不知
一切制如殺等无國不遮是名不知
一切制九者不知布薩羯磨布薩者
齋言淨住義言長養比丘和合若作
一百一羯磨而不知和合是名不知布
薩十者不知請歲羯磨請歲者求人

出已之過若見聞疑語我若五人以上
作百一羯磨廣自恣要差二人所以二
人者僧自恣竟自相向出罪不得求餘
人自恣餘人僧不老故二三人三語
自恣一人心念口言若不知是者名
不知請歲若成就十法不知上事者
雖滿五歲若過盡令依止宿長有德
者若不依止日日犯突吉羅若知上
下十法者若滿五歲得離依止師辭
依止師已當學作師法滿十歲當得
度人若不知五法盡令不得度人

五法者一者廣利二者戒二者能決
弟子疑罪二者弟子遠方力能使弟
子來四者能破弟子惡邪見及教誡
勿使作惡五者若弟子病能好看視如
父養子若有五法成就滿十歲得與人
作和上若不知事者終身不得度人
度人者得突吉羅罪既離依止已得度
人度人者當與徒眾者應知聚眾法
眾中无知法者百人千人不得一處住
是以優波離問師云何比丘寓一處住
如豎羊佛言若比丘不知四法一者不
知說戒不知戒處者未知廣利共議

決定順經二者不知說戒事十四日十
五日宜廣宜略四人以上行籌廣說二
人三人三說戒一人念口言若說戒
時有事難起始說戒序第二第三篇
竟應作一白羯磨今有事起已說戒
序竟餘者僧常聞若僧問不知上事
者是名不知說戒事三者不知羯磨
應白一更白二應白二更白四非法
別衆非法者先羯磨後白有事人不現
前設現前不語有此事便唱別衆者應
囑授不囑授有事人界外羯磨界內衆
僧亦介結內界竟方結外界是非法別
衆或非法衆衆一處或衆和合布薩非
法如是比是名不知會羯磨四者不知
會坐說戒自恣時有客比丘來應更說
不應更說應次第聽不使次第聽先比
丘應出界而出客比丘或時客來少雖
不應更說設客有重德若剛強能作闔
亂事應更說而不說如是比是名不
知會坐若衆中不知上四法不得一
處住應當請知法人來若請不能得
應舉衆依他知法衆住若不請不依
他知法衆住者舉衆得突吉羅罪已得

離依止復得度人徒衆使得令應淨身
口淨衣食淨身者洗大小便剪十指
爪淨口者嚼楊枝漱口刮舌若不洗
大小便得突吉羅罪亦不得僧淨坐
具上坐及礼三寶設礼無福德若不
嚼楊枝若食若服藥若飲得三突吉
羅罪若不淨衣向聚落得突吉羅罪
淨食者非大僧觸非是不可信人共
食宿非是不淨器者非不潔豆洗鉢
器不用木器及以內食亦不自種作
及販賣得如是等是淨衣所以淨衣
者踞坐食者佛始成道食糜家女糜
竟自念若有出家弟子者云何坐云
何食觀諸佛法皆著淨衣偏踞坐食
一坐食我弟子法亦如是所以著淨衣
者欲作限尋能防衆戒故所以踞坐為
淨衣故亦反俗法亦為草坐食易故因
踞坐不如法得九突吉羅罪一者脚前
却二者闊脚三者搖動四者豎立五者
交六者垂三衣覆足七翹八累脚九
累腔盡皆犯突吉羅因不踞坐得三
突吉羅罪所以坐受香者達波國有
比丘住處婦女行香觸比丘手因起

欲心即時罷道師問所以即說因緣
因是白佛佛即制戒若立受香者得
突吉羅罪所以不得數數食一食者
若作若乞及以盂器即妨半日之功
亦長姪怒癡結復不異於俗人是以
一食上雖知沙門儀法種種別異未
論出家人所作業務業務者一者坐
禪二者誦經法三者勸化衆事若具
足作三業者是應出家人法若不行
者徒生徒死或有受苦之因

若比丘成就是十法得度人授人具
足戒成就威儀畏慎小罪多聞能持
師所說法善誦二部律分別其義能
教弟子增戒學增心學增慧學能除
弟子疑亦能使人除其疑能治弟子
病亦能使人治其病若弟子生惡邪
見能教令捨亦能教人使令捨若弟
子國土覺起能迴其意亦能使人迴
之若滿十歲若過十歲有成就十法應
授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪
知有餘罪知无餘罪知有羯磨罪知
無羯磨罪因緣滿十歲若過十歲有成
就五法應授人具足戒能教弟子增戒

學增心學增慧學所行審諦慧念在
前有成就五法三法如上聰明辯
有成就五法戒成就定成就慧成就
解脫成就解脫知見成就有成就五
法自住戒教人住戒自住定教他住
定自住慧教他住慧自住解脫教他
住解脫自住解脫知見教他住解脫
知見又成就五法成就無學戒衆无
學定衆无學慧衆无學解脫衆无學
解脫知見衆又成就五法能教弟子
增上戒增上梵行知犯不犯知悔過
未悔過滿十歲若過十歲應授人具
足戒度沙弥為作依止亦如是上下
比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會
佛難得見法難得聞賢者會難歲節
易竟今諸賢者自見若干生若干死已
得生法中已得受戒已得聞法已得
好行從前歲中至今所犯若干姪若
瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過
相忍愚癡不得匿藏所犯罪人於衆
人中因欺便為妄言墮不中止罪便
輕戒自毀犯姪比丘字迦留多犯戒比丘
字迦留犯盜比丘字迦留犯妄語

比丘空迦桓皆在舍衛國中起室比
丘字迦留多在舍衛國中并陰出精比
丘字迦留多在羅閱祇國中有比丘字
迦留多將五百弟子在尼衍國中十
三事中有三事不應懺何等三抱持
匿地不應懺不真相助不應懺姪戲
檀越婦女及青水不應懺是為三不
應懺其餘十事皆應懺若犯過一日
即悔應作三日懺若過三日不悔應
作七日懺過七日不悔應作十五日
懺若過十五日不悔應作三十日懺
若過三十日不悔當更受戒不者非
沙門若欲懺者當得二十人不滿
二十人不應懺

言過三十日更受戒者非
無此文竟不知出何典

三十事皆應懺當滿七人比丘少一
人不應懺若犯一日即悔應作三日
懺若過三日不悔應作七日懺若過
七日不悔應作十五日懺若過十五
日不悔應作三十日懺若過三十日
不悔者當作九十日懺
九十事皆應懺若犯過一日即悔應作
三日懺過三日不悔應作七日懺過
七日不悔應作十五日懺過十五日

不悔應作三十日懺過三十日不悔
應作九十日懺若懺當滿四人

有十事應作羯磨羯磨德一者久正
戒二者名聞三者智慧四者方便五
者能起功德六者有德七者當可比
丘僧八者可檀越九者能致檀越十
者當滿十歲

復有四事應行一者舍屋敗二者无
檀越三者饒奪四者毒五者國君嫉
妬道

復有四事應行一者塔使二者比丘
僧使三者三師使四者學盡三師所知
應從師求盡至明者

所有四事到他國不著袈裟无罪一
者无塔寺二者无比丘僧三者有盜
賊四者國君不樂道

有七事不應止一者內門間二者屠
殺處三者祠祀處四者橋下五者橋
頭六者四微道七者空閑處此七處
惡鬼所止處

卧起欲出戶有五事一者起下牀不
得使牀有聲二者著履先當抖擻三
者正住著法衣四者欲開戶先三彈

指不得使戶有聲五者戶中有佛像
不得背出當還向戶而出出不得住
與人言

澡嗽有五事一者不得蹲二者不得
向佛塔亦莫背三者不得向和上阿
闍梨諸師亦莫背四者不得於瀆上
若淨地五者不得中與人共語亦莫
受人礼

用楊枝有五事一者斲當如度二者
破當如法三者舐頭不得過三分四
者諫齒當中三齒五者當汁濕自用
刮舌有五事一者不得過三返二者
舌上血出當止三者不得大振手汗
僧伽梨若足四者棄楊枝莫當人道
五者常當著房處

取袈裟著時有五事一者手搔身不得
便著當更澡手二者手未澡不得便
持袈裟二者袈裟不得從上亭下當以
右手逆排左手從下受四者以下持
袈裟當先抖擻之乃申著五者不得
從前掉著解上

復有五事一者當先到等不得令下
著地二者當下兩頭不得令著足三

者著袈裟不得正向佛塔亦莫背四
者不得向上坐若三師亦莫背五者
褰袈裟不得以口銜亦不得以兩手奮
繞塔有五事一者伍頭視地二者不
得蹈毘三者不得左右顧視四者不
得唾塔前地上五者不得中住與
人語

當念有五事一者當念佛功德二者
當念佛經戒三者當念佛智慧四者
當念佛恩大難報五者當念佛精進
乃至泥洹

復有五事一者當念比丘僧二者當
念師恩三者當念父母恩四者當念
同學恩五者當念一切人皆使解脫
離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當
念除三毒三者當念求要道四者視
塔上草生念以手去之不得捉拔五
者見有不淨即分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃
上礼佛二者已當從次第坐依大小
坐當問訊三者僧有衆事若使行即
當行四者欲出行當有所報即令知

五者聞捷起聲即當出會

暮入戶有五事一者欲入當住三彈指入不得使戶有聲二者履汙泥當於外脫去三者當如法解袈裟者常處四者當取履拭持者屏處五者已當淨洗却住隨意所願

欲上牀有五事一者當徐却踞牀二者不得匍匐上三者不得使牀有聲四者不得大拂拭牀席使有聲五者洗足未燥當拭之

在牀上有五事一者不得大欠二者不得吐唾吐唾三者不得歎息思念世間事四者不得倚壁卧五者欲起坐當以時若意走不定當自責本即起經行有五事一者當於閑處二者當於戶前三者當於講堂前四者當於塔下五者當於閣下

復有五事一者不得於閣上坐二者不得持杖寺中行二者不得卧誦經四者不得著屐五者不得大舉足蹈地使有聲卧有五事一者當頭首向佛二者不得卧視佛三者不得雙伸兩足四者不得向背卧亦不得伏卧五者不得

堅兩膝更上下足要當枕手檢兩足
累兩膝

夜起讀經有五事一者不得念我經
戒利餘人不如我二者設不利不得
言我經戒不利正為某比丘事故乱
我意三者不得坐念人惡四者設明
日欲問所疑不得說餘意當說不解
者所知而已五者不得念言當持是
經中語以行問人使窮但有是念非
賢者法在寺中有五事一者不得持
舍後履上塔上二者不得逆塔行三
者不得背佛出門戶四者不得唾塔
上五者不得行塔欄木坐上

復有五事一者不得取非物者非處
二者舍後還不得過用摩摩德水澡
手三者不得妄用衆家手中四者不
得於衆家井上澡足五者不得妄取
衆家一切人物有所取當報主復有
五事一者不得與白衣共調譏相罵
二者與人共語不得頷頭三者不得
於上座牀上坐四者不得於上座前
踞五者不得與和上阿闍梨並坐
復有五事一者不得上樹二者不得

持梨擲與人三者不得持水漉人四者水中有虫不得飲若洗五者人罵比丘比丘不得報

復有五事一者不得瞋恚過罵畜生二者不得惡口罵人作畜生二者不得坐卧令使有盡牀上四者不得花香脂粉自著身上五者不得歌詠作唱伎若有音樂不得觀聽

飯時有五事一者比丘以飯不得言我知何時當死但復自飽飯來二者比丘飯已飽人復持飯來與比丘不得受三者比丘飯有餘不得持擲人亦不得以擲草上四者飯有餘當持瀉淨地五者人有少所餘請比丘去飯不應住行應請飯復有十事一者住當彈指直入二者當視席坐三者席下有錢刀菓茹不應坐四者若兵器衣物在坐下若承塵土不得坐上五者若金銀好漆器在前不得把持形相六者不得數顧視檀越家婦女七者當如法坐八者未食不得為人說法九者不得飯上有所求索十者飯未飽不得語

不應作礼有五事一者至舍後還不得中道為人作礼亦莫受人礼二者上座卧不得為作礼亦莫受人礼三者上座澡嗽口不得為作礼自嗽口亦莫受人礼四者上座取膳未竟不得為作礼自前膳未取亦莫受人礼五者上座飯不得為作礼自飯亦莫受人礼

不應作礼有五事一者若讀經若持經不應為上座作礼二者上座在下處自在高處不應作礼三者上座在前若已去不應從後作礼四者不得座上為上座作礼五者不得著帽為佛作礼若三師比丘僧上座其罪重比丘著泥洹僧有五事一者不得到持下著上二者當使四邊等三者襪頭當近左面四者結帶當於右面五者帶當三繞不得垂兩頭

露著泥洹僧有十事一者上無僧迦支不得著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得持入講堂中四者不得持三師前住五者不得上座共說經六者不得持與上座共坐七者

不得持至摩波利牀上坐八者不得持入上座室中九者不得持入食堂中若僧前十者上无僧迦支不應出門下樓三尺

著三法衣有五事一者著泥洹僧上无中尼衛不得著安施會二者著中尼衛上无安施會不得著鬱多羅僧三者著安施會上无鬱多羅僧不得著僧伽梨四者三衣當令中外等三者不得過三色如法行步是為道法持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋下三者行時當使外向四者不得使下扃相近五者飯已持鉢當還使自向

澡鉢有五事一者當用澡豆若皂荚二者不得於淨地三者不得向塔比丘僧若三師四者不得蹴擲棄水五者不得以汗巾拭中外各當有常巾手摩燥為善急欲出會時當著日中使燥向火

持戶鉢有五事一者欲出時常當先所披衣解著指二者欲開戶不得并持鉢牽火戶當諦視三者欲開戶

不得并待鋪大排戶當徐脫之四者著
常處取持自近五者至七日當拭去
鉗持

復有五事一者不得與女人連席坐
二者若賢明醫師不得從問諸藥諸事
三者不得與世人諍語四者母人與
比丘對坐不得妄說不急事五者設
見因緣不可意即當起去

行至人家讀經有五事一者當四人
俱二者往當隨次如法坐三者當視
因緣可讀經不可讀經不四者若
坐席人不欲聞經當退止五者若座
中有醉者愚言形相經者不應復讀
比丘至郡國縣長吏有三事應往一
者為三師事故二者為病死亡來呼
比丘讀經故三者請比丘飯故

有七事不應往一者不得妄往候事
二者不得事事往到三者不得強往
從請事四者設往不得為說諸樂事
五者若呼比丘問世間事若雜異經
六者呼比丘教相星宿祝歲善惡七
者比國起兵欲呼比丘宣軍事如
賈者不應往

二高座請經有三事一者當先礼佛
二者當礼經法上座三者當先一足
躡阿僧提上正住坐四者當還向上座
五者先手安座乃却坐已

坐有三事一者當正法衣安坐二者捷
起聲絕當先讚偈明三者當隨因緣
讚四者若有不可意人不得於座上
瞋恚五者若有持物施者當排下
著前

不應說經有五事一者人不敬三師
二者人犯戒三者誹謗佛道四者比
丘問經不如法五者不應為白衣說
比丘戒經得罪

復有五事一者相牽連辭二者同小
牀三者人知少所經欲來難比丘四
者說經人不聽五者人病酒皆不應
為說法

欲坐禪復有五事一者當隨時二者
當得安牀三者當得端坐四者當得
閑處五者當得善知識

後有三事一者當得好善檀越二者
當有善意三者當有善樂四者當能
服藥三者當得助命乃得徇隨時者

計四時安牀者謂繩牀軟座者謂之坐閑處者謂山中樹下亦謂私寺中不與人共善知識者謂同居善知識者謂令人无所求善意者謂能觀言善樂者謂能伏意能服藥者謂不念万物善助者謂禪帶

禪帶有五事一者當廣一尺二者當長八尺三者當頭有鈎四者當三重五者不得用生草亦不得用金鈎有五事不應用坐一者衆坐時二者入城時三者九十日竟時四者與三師同處為恭敬五者至白衣家若客舍皆不應獨自一室中安隱時得用作私匿

有五事一者當用熟氈二者當如法作三者不過再重四者不得絲綴之五者著當如法不得使濕者

有五事一者不得著礼佛二者不得著入衆坐三者不得著上佛塔上四者不得著經行三者天雨不得著自得分衛

復有五事一者不得著入三師室二者不得持問經三者不得著淨為記

上阿闍梨作禮四者不得著為眾僧作禮五者曰暮不得用洗

有五事應相入室一者問訊二者病瘦往瞻視三者問經四者有所借五者眾人使往呼住有五事一者當於外淨指二者入當脫帽三者當作禮四者當正住人教坐乃坐五者不得忘持入經

問經有五事一者當如法下牀問二者不得共坐問三者有不解直當問四者不得持意念外因緣五者設解頭面著地作禮反向出戶復有五事一者不得教買其來我欲飯之二者不得持菓蔬與沙彌汝持授我我欲食之三者不得調謔卧人牀上四者不得唾人淨地五者人如法呵之不得怒去是為恭敬

和上當有十五德一者當知戒二者當持戒三者當不犯戒四者當知經五者當自守六者當教經七者當教誡八者當教習意九者當教誨稍受十者當教法則十一者當自持德十二者能致檀越十三者不得有過慳心

十四者人持物來當言皆為衆人物十五者占況病瘦當令老

復有十五事一者有弟子當能衣食二者當能經紀三者當能解經令知義四者有深經好語皆悉當教弟子五者有所問當能報語六者當能分別為說三惡道罪七者當能教點慈如我勝我八者當教持戒分別知所行九者當教曉戒隨說十者當審弟子意節度與阿闍梨當有五德一者當有四阿含二者當有戒具德三者當有慧德四者當有大德五者當自守復有五事一者作師當自持戒二者設弟子衣被破敗當能給與三者弟子病瘦當能瞻視四者當致布施分別為說罪福五者十歲應作和上所知當具悉

復有五事一者當教學慧二者當教多誦經三者當教能解經四者當教深經五者當教莫與人誦經

復有五事一者當教誡二者當教稍安三首當教知戒四者當教持戒五者當教隨和上下歲盡所知諸事

師有五事一者當畏敬師二者當隨師教誡三者當隨順師意四者當識師語五者不得違師教

復有五事一者朝暮往問訊安否二者往當著袈裟脫帽三者往至戶前當一彈指不得縱橫入四者當頭面著地作禮前長跪問消息五者若師言瞽者某人來說卿所作不如法汝自知犯過不設有即當悔過言某實愚癡者无有不得還語師教去即起作禮還向出戶

復有五事一者當為師取賓捷澡脰出淨洗著木持還二者當拂拭牀席次褰被衽三者當為師褰袈裟著常處四者自却住師教坐不得便坐師三言坐乃應坐若問卿經利不若不教誦不應便誦五者若自問經戒視時可問不應問

復有五事當報一者沐浴剃頭二者澡洗三者出行若近讀四者若作衆事五者病瘦服藥有弟子事師二十事若比丘作法衣服有五事一者當頭面著地作禮二者當如事說某到

若今持作紫白如是三者師默然不報當起作禮去四者若聽使作當如法受教五者師若言是未可作某使廣若干長若干當隨師教不得違

復有五事一者三衣不具急當具足二者已具不復多作三者法衣破敗應當作四者衣未極敗不應作五者作法衣當如度得作三色青黃木蘭是為衣服

涂法衣有五事一者當用淨器二者當屏處三者當令竿堅四者不得離去五者當數持視

著法衣有五事一者至檀越家不得開臂前入門二者不得以法衣掛肘入三者不得摸法衣入門四者不得擔法衣入門五者不得左右顧視

行到時著法衣有五事一者道中見三師當出右肩二者覆兩肩當從喉下出右手三者覆兩肩得從下出右手四者行泥中得持一手斂衣五者還入戶恐汗水得兩手斂衣

不應著僧伽梨有三事一者作塔事二者作招提僧事三者作比丘僧事

復有十事一者補不訖二者浣未燥
三者沙彌持鑰出未入四者大風五
者雨墮六者大水七者大火八者縣
官九者盜賊十者與女人事

復有五事一者泥濕二者霜露三者
大陰四者入出五者遠行

曝法衣有五事一者風起不得曝二
者六日當還一曝三者不得當人徑
四者不得太久五者不得即褻且當
盡起

浣法衣有五事一者不得持足踏二
者不得兩手著摳三者不得兩手捉
提四者不得持衣披戲人五者不得
褻著席下居

復有五事一者著淨巾上二者欲褻
持入當從人受三者持入當著常處
四者不得持餘衣著上五者不得褻
法衣卧上

復有五事一者不得无三法衣入衆
僧坐二者法衣不具不得入寺中止
三者至舍後未淨手不得著衣四者
至舍後未用水不得上塔五者至舍
後當脫袈裟僧迦支

沐浴歸頭報有五事一者從十五日
至十五日報具沐浴剃頭應報二者
澡洗當報三者除手足不應報四者
自知常若小小不應報五者自知不
應時皆不應報欲出行報有五事一
者當頭面作礼二者當正住如事說
三者已可當礼四者若師可止不得
違五者欲還入室讀經

入浴室有二十五事一者當低頭入不
得上向二者當隨次踞勿當日前三
者不得讀經狂語四者日達窺不得
以水洗五者不得取日水用六者不
得持水澆火七者不得呵火多少八
者不得多用入水九者不得於中浣
手巾衣十者浴已即出去十一者和
上阿闍梨在中不得入十二者三師
浴當入迴之十三者三師浴當持衣
住外待十四者已出易衣當取浴布
浣之十五者自入浴當報十六者入
當著麻油十七者當用土十八者用
澡豆十九者當用灰二十者當用湯
已乃用水二十一者當多少誦經二
十二者當持水澡浴處二十三

得住上座前二十四者設無日當達
嚧札越主二十五者出不得當風住
急入室

入温室有二十五事一者當隨次坐
二者各自讀經三者當思惟念道四
者不得妄起至上座前五者不得與下
座共說世事六者間捷視聲當先礼
佛七者當礼比丘僧八者不得至上
座處坐九者不得左右顧視語十者
不得唾汗彈地十一者不得呵叱下
座上二者不得呵人火十三者不得
數起出入十四者行不得使足有聲
十五者出當牽戶反閉之十六者設
戶已閉當彈指十七者不得大排戶
使有聲十八者已彈指安心讀經十
九者自讀經不得中語二十者人讀
經不得妄語二十一者讀經未竟不
得數起使牀有聲乱人意二十二者
讀經未竟不得先去卧二十三者達
嚧未已不得便開戶去二十四者當
礼佛二十五者當礼上座
入堂堂有五事一者當礼上坐二者不
得解袈裟著上座前捨起三者不得

大聲四者不得聚語笑五者上座說
經當一意聽

復有三事一者人說經時有是非不
得中斷人語二者已竟徐起問疑三
者不得諍經以惡意相向四者不得

瞋恚卧人坐上五者當思惟自責

對問經有三事應問三事不應問一
者人身安隱應問二者人歡喜時應
問三者人自說經隨時因緣應問人
身不安隱不應問若不歡喜不應問
人說他事不應問

大比丘三千威儀卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大比丘三千威儀卷下

叔

後漢文惠國三藏安世高譯

十一頭陀者一者不受人請日行乞
食亦不受比丘僧一飯食分錢財二
者止宿山上不宿人舍郡縣聚落三
者不得從人乞衣被人與衣被亦不
受但取止冢間死人所棄衣補治衣
之四者止宿野田中樹下五者一日
一食一名僧迦僧泥六者晝夜不卧但
坐睡來起經行一名僧泥沙者偃七者
有三領衣無有餘衣亦不卧被中八者
在冢間不在佛寺中亦不在人間目視
死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處
不欲見人亦不欲與人共卧十者先
食棄鉢却食飯食已不得復食菓十
一者但欲露卧不在樹下屋宿十二
者不食肉亦不食醃醢麻油不塗身
持錫杖有二十五事一者為地坐故
二者為年老故三者為分衛故四者
出入見佛像不得使頭有聲五者不
得持杖入衆六者日中後不得復持
杖出七者不得擔著肩上八者不得

橫著肩上以手懸兩頭九者不得手
掉前却十者不得持杖至舍後十一
者三師已持杖出不得復持杖隨出
十二者若四人共行一人以持杖出
不得復持杖隨後十三者至檀越家
應杖不得離身十四者至人門時當
三欬瘞不出應當便去至餘處十五者
設人出應當杖著左肘挾之十六者杖
在室中不得使著地十七者當持自
近卧床十八者當取拭之十九者不
得使頭有生二十者欲持杖出當從
沙弥受若白衣受二十一者至病瘦
家宿應得暮杖二十二者遠送過去
當得暮杖二十三者遠請行宿應得
暮杖二十四者行阿其云應得暮杖
二十五者常當以自近不得抱人若
盡地作字

至優婆塞家有五事應往一者為僧
使二者分衛三者阿其云四者請飯
五者疾病死亡其餘一切皆不應往
比丘為優婆夷說經有五事一老優
婆夷抱小兒來問經不應持媼意向
說一者設媼意起不得前取小兒摩

持三者不得牽坐著邊四者優婆塞
使比丘說麻油術經當令男子持楊
枝與比丘當持男子手中楊枝者善
不應說五者若優婆塞與優婆夷俱
來問經若優婆塞先去比丘亦應出不
考非法

新至比丘有十德一者礼佛已當却住
問摩摩德姓字比丘僧幾人日持為如
字二者上座當礼下座問訊三者不得
問所止處四者人與比丘床席卧具不
得呵好醜五者當求依止阿闍梨六
者當亦供養七者不得呵經八者不
得自在出入九者欲掃塔上當報摩
波梨十者欲出去有卧具當寄主人
復有五事一者當憂眾事二者不得
妄用寺中淨水三者不得妄至人戶
四者不得逆行五者不得踰越寺中
杖木上
當以十事待新至比丘一者當避與
房二者當給所須三者當朝暮往
問訊四者當語國上習俗五者當教
避諱六者當語乞食處七者當語僧
教令八者當語其可食九者當語縣

官禁忌十者當語賊盜若許可逃某
許不可逃新至比丘欲到賢者所自
歸持作依止阿闍梨當先自說言今
我為某遠離三師各去是若于里
今其獨來在此本意欲學連遇國君
不安故來到是今自歸賢者當為我作
依止阿闍梨賢者用某自歸故受某
甲為弟子當與某甲共止作弟子當
依某甲與共居為某甲弟子賢者
當用法故當為某甲作阿闍梨師已
頭面作禮因言阿闍梨為用三尊故
已受某甲為師作當教某甲所行出
入法若有強共某諍某甲阿闍梨當有
某甲作弟子若阿闍梨看其欲去止
俱得自在設某去後復從彼面來還
阿闍梨故當受某為弟子如是說至
三師當言報賢者其聽今我所說令
汝得道常當行如佛語當護戒當忍
辱當精進當一心念道當念慧當止
身口意滅毒當為三法事已作佛弟
子不得念行世間事能如法行者會
當得道度世耳說竟起作禮持頭面著
師足去還取衣鉢往上師從受衣若

比丘受衣鉢三衣阿闍梨比丘當白
說亡失若水火盜賊壞敗因緣比丘
先自歸言明賢者慧行滿戒是某三師
為某如是便三說本因緣已三說便
上若鉢若衣受阿闍梨便說教誡某
賢者聽人有六情當護當念清淨雖
世間淨潔不能到清淨行慧者道當
護內外清淨不垢不漏內外相應是
為能致清淨道者是故當依當攝
當護是為鉢事依者當言數持視數
著以時浣比丘辟如賢者亦世間處
身樂沐浴薰香衣服卧具寧欲令身
不安隱意不安隱所有可意有破服
不設具堅安隱亦不能致清淨慧者
道中若漏濕為虫所食腐辟身若一
處腐爛從是不安隱不致慧者道辟
身若一處為虫所食瘡若痛若痒從
是不安隱不致慧者道從上至竟依
護內外洗淨是為除貪亦少欲使致
賢者清淨是為依事

佛止阿闍梨教弟子有十五事一者
比丘僧會時當教如法視上下二者
比丘僧有令語使莫犯三者當教隨

順僧上下四者當教令恭敬五者當語國土方俗忌諱所可食飯應尔不應尔六者當語句處某處可往某許不可往七者若有賊盜某處可避某處不可避八者病瘦當占視之九者衣被破壞當給與十者若有去住不得留難十一者當相視人意十二者當時方便所住十三者來有問當荅讓十四者欲澆灑地常當謙讓十五者有過不得言我不復與卿語是為依止阿闍梨法

弟子依止阿闍梨有五事一者當數往二者往至戶當三彈指三者入當頭面礼四者長跪問消息五者去當還出戶

復有五事一者旦夕往問訊二者師呼即著袈裟往應不得單身著屐入三者當掃地具澡水拂拭牀席四者若自有所作若出入行止當報五者往受經問解得不得不應有忌意是為五事自依止阿闍梨法

賢者比丘不應畜七種藥一者辟瘴藥二者消聲藥三者吐下藥四者強

中藥王者服食藥六者毒藥七者兵
瘡藥元有病一切不應服藥亦不得
與他人使服墮罪

比丘欲起沙彌法有五事一者當知
四阿含二者當知戒三者當知經四
者當知有慧五者當有德

復有五事一者當持戒二者當不犯
戒三者當能解經四者當忍辱五者
當自守一切具有是行者乃可舉沙
彌不恚知不應起沙彌比丘有沙彌
當教行五事一者沙彌作衆事未竟
不得呼使二者不得令沙彌求賢者
長短三者不得信沙彌語四者不得
於衆中大聲罵沙彌五者不得獨使
令當給衆事

有三事不應與沙彌共居一者愛端
正好二者見之欲瞋三者疾病
有三事應逐去一者言犯戒无罪二
者言无佛法僧三者行向人說和上
阿闍梨善惡若欲遠行持沙彌寄人
有五事一者先問沙彌其可汝意不二
者洪承事主能可人意不三者設呵罵
汝不得言非我阿闍梨罵我為非四

者承事主如視我五者如法教汝不得捨去持沙弥至主許寄時有五事一者當教頭面礼二者教自歸三者當言卿視我沙弥如卿沙弥四者我從彼來還自當歸我五者若我無常長屬卿

受人寄沙弥有五事一者當教讀經二者教莫犯戒三者當教隨眾上下四者當教行步法則五者教恭敬眾人比丘僧飯時有五事一者上座未坐不得先坐二者上座未受案不得先受三者上座未飯不得先飯四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起

受案有五事一者當持手巾并受二者當次闊尺六三者當持手巾連案若机足四者當却膝五者兩肘不得離膝復有五事一者已受莫離二者不得徃左右顧視三者已離當從上座受四者設人不應不得食五者若人宿與不相便可當自作方便若自呼人復有五事一者左右手不得有所持持二者不得大呼有所求索三者授人

鉢當視上下相前人四者授鉢當右手撫上五者當護所受

復有五事一者人來授物手近當更澡手二者不得持上著鉢中三者若見不可意不應食亦不得使左右人知四者食中不得唾上座前五者不應飯而飯之墮罪

復有五事一者不得以手摩拭面目二者左手已汗不得近右手三者若手已汗不得獲鉢水四者不得已汗手正袈裟五者不得持手巾拭臍手復有五事一者前杯著設橫當正之不正者不得食二者食具已墮不應復食三者若人來有所益常當以指隨柱之四者不見來時不應食五者飯食在前不得嘗味

復有五事一者飯時不得於坐上失風二者飯未已不得中唾前地三者急欲唾唾領下四者已澡手不得復持履五者已持履自知手汗不取拭者不得以持袈裟右飯食四十條事

飯食上澡漱有五事一者不得接手杯上二者不得手指挑撩口中三者

不得涕鼻大唾鉢中四者漱口不得令有飯吐鉢中五者不得大奮手污澣左右人

復有五事一者持手巾不得教軟當先熟歷手二者不得奮濕取燥三者不得以手拭面目鼻口四者不得言我自有不取持去五者當如法用之復有五事一者以拭手燥即當藏弄膝上巾二者已即當正袈裟不得羅左右人三者下座澡未已不得呵令使來四者曰達嚩不得亂語五者達嚩未竟不得安起

復有五事一者若上座為檀越說經當正坐聽二者若急欲去作衆事當過白摩波利三者急欲東西使當語下坐人四者若得錢分即當檢藏之五者若有所還若欲寄人不得以足推徙亦不得遥擲與

飯上有十事左右顧視无不有罪一者當視上座受案未二者當視上座前具未三者視下座亦尔四者人皆飯當復視之上座前少何等有盡者為呼益五者視下座亦尔六者飯未

已當復中止視上座欲得何等七者
視下座亦尔八者當視上座已未設
自先已以手持前所有不得坐視人
九者視下座亦尔十者不得先取案
當排之當持待人

比丘持賓捷澡脰有二十五事一者
手不淨不得撲上髀手二者手不淨不
得撲上蓋三者手不淨不得撲前品
者手不淨不得使盃水五者手不淨不
得撲前頸六者當從下捧脰七者水
少但當小洗手使淨八者當出盃水還
入善澆九者欲盃澡水當先澆水三洗
令淨十者欲著水當三倒易水滿持入
十一者欲持入不得當道住十二者安
著屏處十三者下常當使有枝十四者
安正上蓋十五者當宿威水令滿十六
者持澡脰不得曳有聲十七者不得使
上邊行十八者不得使中有飯十九
者棄不淨水二十者棄水不得遠手
徐徐瀉之二十一者澡脰當先澡內外
使澡淨二十二者持澡脰手不淨不
得中止持漱口二十三者持澡脰手
汙不得撲賓捷上拭漱口二十四者

不得取竇下水用澡賓捷二十五者
中外各當三更水澡乃得持入欲持
賓捷者膝中不得大投使有聲

當用手巾有五事一者當拭上下頭
二者當用一頭拭手以一頭拭面目三
者不得持拭鼻四者以用拭膩汗當
即浣之五者不得拭身體若洗浴各
當自有巾

若著僧伽梨時持手巾有五事一者
不得使巾頭垂見二者不得持白巾
三者當敗色令黑四者不得拭面五
者飯當用覆膝上飯已當下去設不
去若有來作礼若起去先取臂去之
比丘僧有七人不應作摩波利及直
日一者年老不任事二者病疥瘡不
淨絮三者久病羸極四者衆人共使
養病五者上座日六者摩摩德七者
直歲是七人皆不應作若有強捷如反
不欲作者不應訶問自是後世珍
寶藏也

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作
直日當行六十德作直日當行十德作
摩摩德當行二十德作直歲當行十

德此上五人如上行者久會至元為度世道矣

鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者當惜衆物五者當惜招提僧物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物者招提僧物中十一者不得持塔物者比丘僧物中十二者不得持招提僧物者塔物中十三者不得持招提僧物者比丘僧物中十四者不得持比丘僧物者塔物中十五者不得持比丘僧物者招提僧物中復有十五德一者欲有所作當白報衆人二者不得割奪衆物獨匿自入三者不得持衆人物私意饒益親厚四者不得斷取衆家物以匿施用者名字五者當數護理衆家卧具六者若有病痛當占視隨所思持與之七者當恭敬瞻視比丘僧八者為比丘僧作飯食當令淨潔九者當隨婆羅門意十者辟如事鬼神无有異十一者不得自瞋喜十二者欲行清淨不

得露身於竈下作事十三者日暮常當自起按行門戶視諸比丘戶皆閉不設見異人不得即呵問言卿為是沙門許當復待明日十四者不得掃寒暑熱十五者不得掃熱暑寒是為十五事

營事維那飯時於堂中當行二十五德一者已布空案當自身行遍視下竟皆遍淨不二者不得先布空案三者上座已有應分飯四者一切有所分布皆當至沙弥若白衣受五者三師在中不得持增益六者作分上下當使平等七者分飯自當更手令平八者欲分羹羹當三迴杓乃斟九者令汁滓調十者不得即以釜中羹著人鉢中皆當先更分著器中十一者所有分不得於上語笑十二者不得過大呼言取某來十三者衆中有不食羹者為取所便與之十四者若衆中有人不相便可者不得即於坐中呵罵十五者急心當念養病十六者飯時人持物來當即分布盡之不得言當遺後日十七者急心先益羹十八者急當益

中飯盡十九者不得中止器皿信二
者不得遠離僧於前捨出二十一者
皆已飯當自視中所不具者復視多少
益二十二者不得住大呼從人撿校
食具去二十三者蓋藏無令有聲捐
棄著地二十四者當教人豫具掃帚澡
水手巾二十五者當住待僧達觀竟
自當白畢竟乃出去竈下有二十五
德一者為鉢泥僧盡力忍辱二者當
佛法行恭敬等視上下三者若人從
有所索有即當一切與不得違言无
有四者當早起行視當一切具五者
一切使人行若有所買不得施乞之
六者欲呼使不得遙大作聲呼七者
一切有所作不得使物器大有聲八者
一切當可衆人意不得自在直行強
九者若人持飯來若餘物多少即當
白衆人使遮覲不得獨受便遣令
去十者即分布令遍設使過時當藏
弄不得便先當視十一者若檀越來
言欲作飯未見所有不得即對人說若
主人持錢來作比丘僧鉢若鉢泥僧與
主人若白賢者共議所當兩作不得

不得白可十二者汲水不得大捉瓶并
中令水濁十三者不得自擇米十四
者深釜三易水令淨十五者勿持釜
中熱湯澆漬中十六者不得自然竇
十七者不得自掃生草斷去根十八
者不得以生菜根葉著火中十九者
不得待食飯注漬中二十者一切飯具
當覆上不得使受塵至二十一者不得
教人作長分設僧不食當自置棄之
二十二者不得持衆物倚身以作恩
惠二十三者蓋藏自當行視令堅二
十四者不得分今日食遺旦日二十
五者不得持旦食遺今日

有七事以待新至比丘一者來至即當
問消息二者當為次座上下三者當
給與房室四者當給卧具被枕五者
當給與燈火六者當語比丘僧教令
七者當語國土習俗

教人市買有五事一者當教莫與人
諍二者當教買淨者三者莫使侵人
四者不得走促人五者當護人意
買肉有五事一者設見肉完未斷不
應便買二者人已斷餘乃應買三者

設凡肉少不得盡買四者若肉少不得妄增錢取五者設肉已盡不得言當多買

教人汲水有五事一者當使先淨澡器二者當使著屏處三者當覆上令淨四者不得持臍汁汗五者若人有汗不得復用

教人破薪有五事一者莫當道二者先視斧柄令堅三者不得使破有青草薪四者不得妄破壞材五者積著燥處

教人擇米有五事一者當自重視多少二者不得有草三者擇去鼠屎四者不得令有糠五者向淨地教人泄米有五事一者當用堅器二者用淨水三者五易水令淨四者內著屏處五者覆上令密

曝釜有五事一者不得持汁大衝釜底二者當使蓋器受汗水出棄之三者當添滿水四者淨澡木蓋覆上五者日暮覆上看令堅燃竈有五事一者然火不得橫薪二者不得燃生薪三者不得燃釜倒逆薪四者不得自以

口吹火燃五者不得持熱湯澆火滅
教人炊米有五事一者當教待氣出
而莊之二者隨氣上米稍稍炊之三
者安正甑不得令氣泄四者著米甑
中隨覆之五者已熟下之亦當覆上
大使露也

擇菜有五事一者當去根二者當令
等三者不得令青黃合四者當使潔
淨五者皆當令向火知之乃得布用
作羹有五事一者當教如次內物二
者當令熟三者令味調適四者當自
親令淨潔五者已熟當去下火覆之
教人澡業一切食具有五事一者皆
當三易水使淨二者拭使淨三者布
業使相去二尺四者皆當案正下橙
令堅五者不得令汗比丘僧衣

提椎有五事一者常會時二者且食
時三者晝飯時四者暮投膳時五者
一切無常

復有七法一者縣官二者大火三者
大水四者盜賊五者會沙弥六者會
優婆塞七者呼私兒

當復知十二時提椎常會時先從小

起稍至大大下擊二十稍小二十一下
小小十下復大三下旦食大下八晝食
一通投脰亦一通會沙弥三下優婆塞
三下无常者隨視時縣官水火盜賊亦
隨時呼私兒一下持一通至比丘提持
無後音有百六十事鉢泥僧會摩波利
所當行鉢泥僧會時有五事一者當
乳帶二者當礼僧三者隨次坐四者
不得大踞牀有聲五者遠上座處
復有五事一者不得諍坐上下二者
當恭敬上座三者當隨衆法令四者
若摩波利次直日若使作即當如法
受五者已畢

起坐當過白和上阿闍梨已受直日
有五事一者當先受戶綸二者當數銅
佛像二者當數銅香爐四者當數銅
燈五者當正坐席自承比

掃塔上有五事一者不得著履上二
者不得背佛掃塔三者不得取上塔
土持下棄四者當下佛像上故花五
者當且過淨手口持淨巾還次佛像
復有五事一者當堅持二者當持令淨
二者不得以手摩近面目羅手共四

者當自出錢買花五者當布與人令

散佛上

掃塔下有五事一者當先灑地二者當使調三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆風掃

掃除又有五事一者不得去塔土二者當自手拾草三者當取中土轉著下處四者不得令四角掃處有迹五者掃塔前六步使淨設大比丘僧會時掃除誨堂中有六事一者當早起行視門戶開未二者當檢空燈當拂之三者當掃拭佛像去前宿花四者當燒香著佛前五者當作大燈火著堂中央却正比丘僧坐席六者僧比丘事畢去徐當灑地七者當更淨掃地有五事灑地一者當却行二者當輕手三者當令遍四者當待燥五者不得感人衣掃塔地有五事一者不得背佛二者不得大揮手汗人足三者不得掃去塔土四者當自手除出棄之五者不得當人道亦莫棄水中及園中檢燈有五事一者不得滅中炷二者當寫中餘膏作大燈燃者佛前三者

當取空燈內著常處四者不得受說
碎五者若亡物皆當應買償著常處
燒香著佛前有三事一者易中故火
二者當自出香三者當布與人整頓
比丘僧床席有三事一者當安隱視
床足便堅二者當下意掃拭令淨三
者拂拭席當使遍不得令行比丘僧衣
具香爐有三事一者當先除去故火
拾取中香聚一面二者當拭令淨乃
著火還取故香著中三者著火不得大
熾火不得少令灰火疾滅冥燃燈有五
事一者當持淨巾拭中外令淨二者當
作淨炷三者當自作麻油四者著膏不
得令滿亦不得令少五者當護令堅
莫懸妨人道汙人是直日法如上行
之得福右六十事直日所行

摩摩德有十五德一者用佛故二者
用法故三者用比丘僧故四者用和
上阿闍梨故五者用我棄家作沙門
故六者用作主人耐忍四遠故七者
當待四遠故八者衆中人有過不得
於前言當擅罰之九者衆中一人有
過衆人欲罰當下座請之不得獨臣

十者當有德十一者當能致檀越十二者四遠比丘來衣被破壞當為乞句補納之十三者飯食一切當共用十四者占視病瘦當等十五者聞外有病比丘當往看視之

復有六事一者不得招提僧物著塔物二者不得持招提僧物著比丘物三者不得塔物著招提僧物四者不得塔物著比丘僧物五者不得持比丘僧物六者不得持比丘僧物者招提僧物

復有三事一者一切徒如毛髮至無數不得有匿二者從沙彌上至日若有疾病衣被壞當買與易不得持作恩惠求名聞皆當使作平等三者一切塔有物若招提僧所有物不得行來出入如此輩不得先受彼福能護是事者可為摩摩德

復有四事一者從四月十五日至七月十五日當與比丘僧共對計具視凡疏白如是已計衆人皆知要當所餘視皆現在分明二者膠泥僧從十五日至十五日若摩波利若僧共計

視跡念非常是為四行三者若比丘欲到彼面設宿從問三法事等問塔若佛像若僧數雜物若比丘僧若日名檀越姓字一切所問皆當報語使得具知四者若國尊長者寺主檀越持物多少來即白僧令知具聞如是四事賢者所值已不惜是為摩摩德功効自淨得度世道

直歲有十德一者為三法盡力二者若有比丘從遠方來當逆安隱三者當給與床席若燈火三日至七日四者設房皆滿當自避持處與之五者當數往問訊占視六者當為說國土習俗七者當憂所不具足八者若中有共諍者不得有所助常當和解令安隱九者若宿與不相便安不得於眾中呵罵亦不得呼人使共作某令主不可十者不得與摩波利共諍求長短數於眾中若行說之亦不得取三法中所有物持行作恩惠如法行者可作直歲万物何因緣生有五事一者四時五行二者種性三者自然四者施與五者功德直歲以

是五事會當得佛

都摩波利捷推有五事一者當會二者常會讀經三者布薩四者會僧飯五者一切非常復有五事一者揭提推時當先視早晚二者常當報上座三首當役待檀越視般泥僧具未四者當可衆人意五者當次僧坐處不得數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者不得先自檀罰人三者語但順人意四者白事不得增減人語五者若有所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不應便自於衆中呵罵二者不得違僧正令三者不得數捨僧出妄行四者事畢當從僧悔若語言不可分布不等乞除罪五者白彼已不得先出去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二者言日行問評上座諸大人三者當時往至檀越家勞問四者若有遠許比丘來當安隱之五者若同學中有命盡當占視遠送之是都摩波利二

十五德

從是五德一者後世在所從生若有被
病者床當有自然持神藥從瞻視讚
汝二者後世若在厄難處无所聞知
當有自然呼者三者後世若在天樂
水漿之處當有自然持香甘美食往
與之四者後世若在不安隱處地飢
渴當有自然持甘露與之五者已受
是福後世會當得道神足

當會捷推當先從小起大下三上
次下二十次下十小小下五如是至三後
大下三會沙門時便大下四十次下三
十次下二十次下十小小下五上三通
後三大下若布薩時先小小下七大
下五十次四十次三十次二十次小
小下十亦三通大下三僧飯時先大
下四跏趺直下二十次下十小小下亦十
次下五後每通先數隨時迴三通當
禪因緣非常時無數先急後緩或時
先緩後急是都摩波利捷推法當會
有五事一者聞捷推聲即當音聲
出戶如法二者於講堂戶外當止住
正袈裟脫帽乃入三者有佛像者當

頭面著地作礼却礼僧四者當隨次
向上座五者當遺上座處上座隨坐
踞隨踞

踞坐有五事一者不得交足二者不
得雙前兩足三者不得却踞兩手掉
指兩足四者不得支柱一足申一足
五者不得上下足

正坐有五事一者不得倚壁二者不
得以兩手前據三者不得以肘據牀四
者不得伏卧以兩手捧頭五者不得
以手拍拄頰

復有三事一者不得倚左右人肩二者
不得妄起至上座前邊坐三者不得
妄啣吐摩波利若下坐四者不得解
袈裟著上座舍出五者不得坐白搖
使牀有聲

復有五事一者欲出當先正袈裟不
得參差二者欲正袈裟視左右不得
令拂人面三者起時視地不得過六
尺四者起出不得使袈裟被地五者
行直視前不得左右顧視

復有五事一者上座說經不得從下
是正二者設有上座自共評語不得

從下有所助三者下座共誦語若有
所白不得強呵止四者摩波利來前
有所白使行上座者即當起下牀坐
當言諾五者不得言上座某次當行
下座某常示為我前自以作某

復有五事一者已白彼去不得於後
說某今日所作為強自用耳二者不
得言我今日欲難某但欲用某故置
之耳三者和尚阿闍梨有所過當隨
若教先去有所取當如教受語四者若
自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲
止留飯者當報師以去不得使留
止飯

復有五事一者設人堅坐留飯不得
報師飯已即當求去不得坐至冥二
者若至冥歸當如事自說悔過三者
不得屏處自譽言某今日獨留我止
飯无所不有四者不得於人前言我
今日自當還飯某強留我飯使我腹
中不安隱五者還且當經行入室思
惟念道不得妄至人室中說世間事
布薩時入衆有五事一者不得著鞞

輒入衆二者不得拄錫杖入衆三者不得持入竹扇持白手巾入衆四者不得白履入衆五者不得著屐入衆復有五事一者比丘僧會不得但著結袈裟入行衆中二者不得當講堂戶中觀僧三者不得踞戶外聽僧語四者不得住戶中大呼留上人五者設講堂戶已閉不得排開急欲入當三彈指

復有五事一者已讀經戒不應復作礼二者當住頭從上下至坐三者不得排奪人處四者勿道口說外因緣事五者已安坐不得語比丘僧今日會何大早

復有五事一者衆人議事不得戲語二者不得妄唾前地三者不得持手捧膝四者不得持手捧頭睡卧五者不得大張口欠

至舍後有二十五事一者欲大小便當行時不得道上為上座作礼二者亦莫受人礼三者往時當直住頭視地四者往常三彈指五者已有人彈指不得逼六者已止住三彈指乃喏

七者正踞中八者不得一足前一足却九者不得令身倚十者斂衣不得使垂圓中十一者不得大咽伎面亦十二者當直視前不得顧聽十三者不得唾汗四壁十四者不得低頭視圓中十五者不得視陰十六者不得以手持陰十七者不得持草畫地作字十八者不得持草畫壁作字十九者用水不得大費二十者不得汗濺二十一者用水不得使前手著後手二十二者用土當三過二十三當灑豆二十四者三過水二十五者設見水草土盡當語直曰主者若自手取為善不應用水有十事一者作塔事二者作比丘僧事三者大寒四者行道五者不與女人共圖六者欲起經七者寫經八者作法衣九者染衣十者遠行應請是皆不得用水若有香草得用水

陰起有十事五事有罪五事无罪一者見色起二者聞因緣起三者思念女人端正四者思念故宿因緣五者手持起有罪无罪一者謂卧牀中二者

常習三者臥頻申四者體有瘡疥
近五者欲行小便逼捉不得陰起
罪從八月十六日至臘月十五日為一
時百二十日屬冬從臘月十六日至
四月十五日為一時百二十日屬春
從四月十六日至八月十五日為一
時百二十日屬夏為長歲盡從八月
十六日至臘月十五日即屬冬作沙門
不更夏雖得鉢想蘭不得歲或有十
五日得歲者或十六日得歲者沙門
薩和多部者博通敏智導利法化應
著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷
當法律應著皂袈裟迦葉維部者精
勤勇決拯護衆生應著木蘭袈裟彌
袈裟摩訶僧部者勤學衆經敷演義
理應著黃袈裟

昔佛在此時衆被服唯純直不衣雜
白自後起比丘羅旬踰每行分衛輒
飢空還佛知其宿罪欲視殃福示後
世明戒故衆僧分為五部著五色袈
裟於是遂相承制直至佛度世後立
号稱名舉取長名其被色諸人集會

悉共忍聽今比丘規度四方諸可瑞
應及施餘業衆僧時會皆共和忍於
是同詳專精禁戒脩行平等淨護
諸學今者結界此之言教悉共忍聽
與並規度四方以說禁戒結精舍界
堪能令成共寂然若能忍便說不可
衆僧會以共專精平等結界已說禁
戒衆僧可之便默然持

人以立三千威儀衆一

耳辰歲高麗國大藏都監奉

勅寫

失譯人名今附秦錄

惣序戒法異名等

佛陀者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘撰爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集爲阿毗曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增一是勸化人所習爲利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種隨禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切揔相一切今言別相一

切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不尔佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛隨婆伽婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛

悉知之故云世尊復次勅比丘亦云
凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或
入禪定或以餘緣或秘惜不說佛所
得法以慈悲力故樂為他故復次云
已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦
破三毒何不名世尊耶答曰不尔二
乘有退佛不退故退有三種果退不
果退所用退果退者小乘三果退下
果不退中乘二種若百劫習行成辟
支佛不退若本是小乘三果作辟支
佛則果有退佛果不退不果退者若
向三乘人未得而退若比丘修三業
憍情不進凡所修習退而不勤名不
果退也所用退者凡有所得法不現
前用如佛十力小乘十智用一餘則
不用如誦十万言經若不誦時盡名
所用退也小乘不果退中乘亦有不
果退佛無不果退於一切行中無不
勤故二乘有所用退也佛則不定又
云佛十力中用一不用九故名退也
又云無不用退如誦二十萬言經凡
人力劣故或一日二日誦訖佛能即
時誦訖十力亦尔用能即用無障碍

故無不用退又云佛無不用退如者
泥洹僧時不直尔著如凡人法皆為
利衆生故凡所用法有益則用無益
則不用非不能用故無不用退也雖
各有所解而云不可定也佛意不可
思議問曰小乘何故三果退下果不
退答曰三果以曾得故退下果未曾
得故不退如人飢得美食久則不忘
此義示尔又云下果忍作無尋道智
作解脫道三果智作無尋道智作解
脫道故退又云見諦道無退思惟道
有退淨不淨想斷結故思惟道有退
迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟
生故逼迫不退也有云見諦智力强
如大梁鎮物思惟智弱故退也有云
見諦欲界忍智二心能斷九品上界
忍智二心斷七十二品結盡無色界
故不退也以是義故獨名世尊也復
次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呵
比丘常作牛呵以世世牛中来故如
一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以
世世從婬女中来故如一比丘常跳
搢躑問以世世獼猴中来故不得名

世尊凡言如是我聞者佛在世時言
我聞為是滅後答曰佛自說法何由
言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛
二十年中說法阿難不聞何得言我
聞答曰云諸天語阿難有云佛入世
俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞
有云阿難從佛請願願佛莫與我故
衣莫令人請我食我為求法恭敬佛
故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮
二時得見世尊莫令我今令我欲見
便見有佛二十年中所說法盡為我
說問曰二十年中所說多何由可說
答曰善巧方便能於一句法中演無
量法能以無量法為一句佛粗示其
端緒阿難盡得以智速利強持力故
八万法藏者又云如樹根鬚枝葉多
名為一樹佛為一衆生始終說法名
為一藏如是八万有云佛一生說法
名為一藏如是八万有云十六字為半
偈三十二字為一偈如是八万有長
短偈三十二字為一偈如是八萬有
云如半月說戒為一藏如是八萬有
云佛自說六万六千偈為一藏如是

八萬有云佛說塵勞有八万法藥示
有八萬名八萬法藏問曰契經呵毗
曇不以佛在初獨律誦以佛在初答
曰以勝故秘故佛獨制故如契經中
諸弟子說法有時如釋提桓因自說
布施為第一何以故我以施故得為
天王所願如意佛言如有時化作
化佛化佛說法律則不尔一切佛說
是故以佛在初有如契經隨處隨决
律則不尔若屋中有事不得即結必
當出外若白衣邊有事必在衆結若
聚落中有事亦在衆結若於五衆邊
有事必當比丘比丘尼邊結是以佛
在初毗耶離者或有國以王為名或
以地為稱或以城為号此國以龍名
目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚
落主名須提邠者父母求請神祇得
故名曰求得富貴者富有二種一衆
生類二非衆生類非衆生類者多有
金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生
類者奴婢僕使魚馬牛羊村落封邑
故名富貴者或為村主或有德美人
所宗望故言貴也多財種種成就自

歸三寶其受三歸法問曰三歸以何為
性有論者言三歸是教无教性受三
歸時胡跪合掌口說三歸是名身口
教若淳重心有身口無教是謂教無
教也有云三歸是善五陰以衆生善五陰
為三歸以三寶為所歸所歸以救護
為義譬如有人有罪於王投向異國
以求救護異國王言汝求無畏者莫
出我境界莫違我教必相救護衆生
亦尔繫屬於魔有生死過罪歸向三
寶以求救護若誠心三寶更無異向
不違佛教於魔邪惡无如之何如昔
有一鵠為鷹所追入舍利弗影戰懼
不安移入佛影泰然不怖大海可移
此鵠不動所以尔者佛有大慈大悲
舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利
弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩
行舍利弗六十劫中修習苦行以是
因緣鵠入舍利弗影中猶有怖畏入
佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶
能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸
依三寶以信出家受具足戒而犯三

阿鼻獄答曰凡救護者救可故
者提婆達多罪惡深大無是定業是
故叵救問曰若有大罪佛不能救若
無罪者不須佛救云何三寶能有救
護答曰提婆達多雖歸三寶心不真
實三歸不滿常求利養名聞自号一
切智人與佛共競以是因緣三寶雖
有大力不能救也如何閻世王雖有
逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅
阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重
罪即盡是謂三寶救護力也問曰若
謂達罪不可救者又經云若人歸依
佛者不墮三惡道是義云何答曰謂
達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕
微亦時得暫息有如人在山林曠野
怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是
故歸依三寶救護不虛也三寶於四
諦中何諦所攝於二十二根中何根
所攝於十八界中何界所攝十二入
中何入所攝於五陰中何陰所攝三
寶於四諦中二諦所攝根中三根所
攝未知根已知根無知根十八界中
三界所攝意界意識界法界十二入

中意入法入所攝五陰中無漏五陰
所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶
於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中
道諦少入佛寶於二十二根中無知
根所攝法寶是盡諦無為故非根所
攝僧寶二十二根中三無漏根所攝
佛寶於十八界中意界意識界法界
少入十二入中意入法入少入五陰
中無漏五陰少入法寶於十八界中
法界少入十二入中法入少入法寶
非五陰所攝也陰是有為法寶是無
為故僧寶於十八界中意識界法界
少入十二入中意入法入少入五陰
中無漏五陰少入問曰歸依佛者為
歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答
曰歸依三世佛以法身同故若歸依
一佛則是歸依三世諸佛以佛無異
故又云若歸依三世諸佛者有諸天
自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛
弟子如是七佛中各稱我是某佛弟
子以是因緣正應歸依一佛不應三
世佛也又云不應尔也何以故如毗
沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依

過去未來現在佛以是義故忘歸依
三世諸佛問曰若尔者如諸天各稱
某甲佛弟子此義云何答曰諸天所
說何足以定實義有諸天各稱一佛
為師亦歸依三世諸佛直以一佛為
證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰
歸依語迴轉一切智無學功德問曰
為歸依色身歸依法身耶答曰歸依
法身不歸依色身不以色身為佛故
也問曰若色身非佛者何以出佛身
血而得逆罪答曰以色身是法身器
故法身所依故若害色身則得逆罪
不以色身是佛故得逆罪也歸依法
者何所歸依名歸依法答曰歸依語
迴轉斷欲無欲盡諦沮脬是名歸依
法也問曰為歸依自身盡處他身盡
處答曰歸依自身盡處亦他身盡處
是歸依法問曰若歸依僧者何所歸
依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞
學無學功德是名歸依僧問曰為歸
依俗諦僧為歸依第一義諦僧若歸
依第一義諦僧者佛與提謂波利受
三自歸不應言未來有僧汝應歸依

第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆為第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中取勝取妙取為第一佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中取尊取上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切德是謂佛寶盡諦無為是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無為非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法

實是沙門果以婆羅門而言佛是婆
羅門法實是婆羅門果僧是婆羅門
法實是婆羅門果以梵行而言佛是
梵行法實是梵行果僧是梵行法實
是梵行果以因果而言佛是因法實
是果僧是因法實是果以道果而言
佛是道法實是道果僧是道法實是
母佛依法生問曰佛若以法為師者
於三寶中何不以法為初答曰法雖
是佛師而法非佛不弘所謂道弘由
人也是以佛在初問曰若受三歸或
時先稱法寶後稱佛者成三歸不答
曰若無所曉知說不次第者自不得
罪得成三歸若有所解故倒說者得
突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及
法不稱僧者成三歸不若稱法僧不
稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法
寶成三歸不答曰不成三歸問曰若
不受三歸得五戒不若不受三歸得
八齋不若不受三歸得十戒不若不
白四羯磨得具戒不答曰一切不得
若欲受五戒先受三歸受三歸竟尔

時已得五戒所以說五戒名者欲使
前人識五戒名字故白四羯磨竟已
得具戒所以說四依四墮十三僧殘
者但為知故說也有言受三歸竟說
不熟一戒余時得戒所以說一戒得
五戒者為能持一戒五戒盡能持故
有以五戒勢分相著故兼本意摺受
五戒故有言受五戒竟然後得戒於
諸說中受三歸已得五戒者此是定
義如白四羯磨法若受八戒若受十
戒如五戒說若五戒十戒八戒但受
三歸便得戒若受具戒要白四羯磨
而得具戒不以三歸也凡具戒者功
德深重不以多緣多力無由致得是
故三師十僧白四羯磨而後得也五
戒八戒十戒功德力少是故若受三
歸即便得戒不須多緣多力受具戒
已何以但說四波羅夷十三僧殘不
說餘篇耶此二篇戒取是重者一篇
戒若犯永不起二篇雖起難起若波
利婆沙摩那蟻二十眾中而後出罪
若難持而能持者餘易持戒不須說
也是故但說二篇不說餘篇問曰是

波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不
答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提
木叉戒若佛在世則有此戒佛不在
世則無此戒禪無漏戒若佛在世若
不在世一切時有波羅提木叉戒從
教而得禪無漏戒不從教得波羅提
木叉戒從他而得禪無漏戒不從他
得波羅提木叉戒不問眠與不眠善
惡無記心一切時有禪無漏戒必無
漏心中憚心中有戒餘一切心中無
也波羅提木叉戒但人中有禪無漏
戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界
中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色
界成就无漏戒波羅提木叉戒但佛
佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆
塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四
是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以
得與四罪同類結為五戒者以飲酒
是放逸之本也能犯四戒如迦葉佛
時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜
他雞煞他人問言何以故尔答言不
作以酒亂故一時能破四戒又以飲
酒故能犯四逆唯不能破僧耳雖非

宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂
猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪
誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣
與實罪同例問曰優婆塞戒但於衆
生上得戒非衆生上亦得戒不但於
可煞可盜可嫖可妄語衆生上得戒
耶若於不可煞不可嫖不可盜不可
欺誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上
得四戒於非衆生上得不飲酒戒若
衆生可煞不可煞可盜不可盜可嫖
不可嫖可妄語不可妄語一切得戒
下至阿鼻地獄上至非想處及三千
世界乃至如來一切有命之類盡得
此四戒以初受戒時一切不煞一切
不盜一切不嫖一切不妄語無所限
齊以是故一切衆生上無不得戒凡
受戒法先與說法引導開解令於一
切衆生上起慈愍心既得增上心便
得增上戒夫得戒法於一切衆生上
各得四戒四戒差別有十二戒於一
切衆生上不煞不盜不嫖不妄語凡
起四惡有三因緣一以貪故起二以
瞋故起三以癡故起於一切衆生上

有十二惡以反惡故得十二善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就以羅漢淚洹故此戒亦失也不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒減盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以尔者本於女上得犯此戒以此語推一切同尔以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以二因緣起此七惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝菜隨所破所斷各得一罪

隨所得罪處及罪得戒得舍所戒本
受戒時不煞一切草木一切草木上
盡得戒色如不掘地戒一微塵上得
一戒色三千世界下至金剛地際一
微塵上得一戒色亦復如是二百
五十戒中若衆生非衆生類上得戒
多少以義而推可以類解得戒時一時
一一戒上得無量戒如一不煞戒一
衆生上各得二戒凡煞法以三因緣
故煞一以貪故二以瞋故三以癡故
煞以反煞得三戒色若以貪故煞一
人者於一人上三不煞戒中但犯一
不煞戒二不煞戒不犯一切衆生上
一切不犯而犯此一戒得波羅夷以
罪重故譬如穿器不受道水不能得
沙門四果故名非沙門初犯一戒已
毀破受道器名波羅夷後更煞人得
突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更
無道器可破故而此比丘故名破戒
比丘不名非比丘也以此義推可一
時得無量戒不可一時盡犯也而得
一時捨戒也凡破戒法若破重戒更
無勝進後還捨戒後更受者更不得

戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒為勝答曰禪戒無漏戒為勝有云波羅提木又戒勝所以今者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木又戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木又戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又為根本禪無漏戒不亦是故於三界中取為殊勝初受戒時白四羯磨已成就戒色始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生

戒色但是業非業道所以介者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰為善心中得戒為不善心中為無記心中為無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心礼僧足已受衣鉢求和上問清淨乞受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒已成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先以善心

起於教業白四羯磨時入滅盡定即於尔時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒深習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如游大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒已學戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒似一時得無三時次第得也若一

時得三種戒若欲捨時若言我是沙
彌非比丘即失具戒二種戒在五戒
十戒若言我是優婆塞非沙彌即失
十戒五戒在若言在家出家一切盡
捨我是三歸優婆塞三種一時盡失
不失三歸若次第得三種戒捨法次
第如一時得戒中說若先受優婆塞
五戒後出家受十戒捨五戒不答曰
不捨但失名失次第不失戒也失優
婆塞名得沙彌名失白衣次第得出
家次第若沙彌受具足戒時失十戒
五戒不答曰不失但失名失次第不
失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌
次第得比丘次第始終常是一戒而
隨時受名譬如樹葉春夏則青秋時
則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而
始終故是一葉戒亦如是常是一戒
隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差
別雖隨時有異而故是一乳也戒亦
如是雖三時有異戒無異也問曰凡
受優婆塞戒設不能具受五戒若受
一戒乃至四戒受得戒不答曰不得
若不得者有經說有少分優婆塞名

分優婆塞滿分優婆塞此義云何答
曰所以作是說者欲明持戒功德多
少不言有如是受戒法也問曰若受
一日二日乃至十日五戒得如是受
不答曰不得佛本制戒各有限齊若
受五戒必盡形受若受八戒必一日
一夜是故不得異也夫白四羯磨戒
有上中下五戒是下品戒十戒是中
品戒具戒是上品戒又五戒中亦有
三品若微品心受戒得微品戒若中
品心受得中品戒若上品心受戒得
上品戒十戒具戒亦各有三品如五
戒說若微品心受戒得五戒已後以
中上品心受十戒者先得五戒更無
增無勝於五戒外乃至不非時食等
殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍
本微品也即先微品五戒更無增無
勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以
受具戒時心增上故得增上戒以是
義推波羅提木叉戒無有重得以次
第而言五戒是微品十戒是中品具
戒是上品以義而推亦可以上品心
得五戒是上品戒中品心得十戒是

中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和上受十戒時和上不現前亦得十戒若受十戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和上不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此為業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此為業若自有者直聽賣三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得壓油為業以油多煞虫故天竺法亦自罽賓已來麻中一切無虫若無虫處壓油無過也五者不得作五大色染為業以多煞虫故浴沙等外國染法多煞諸虫是故不聽譯素地漆青法亦多煞虫墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食為體以八事助成齋體共相

支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆中為在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七衆外有波羅提木叉戒不忞口有八齋是以是義推若受八戒不在七衆也受八齋法應言一日一夜不煞生令言語決絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不忞口日佛本制一口一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮

提王於閻浮提中一切人民金銀財
寶於中自在雖有如是功德以八齋
功德分作十六分閻浮提王功德於
十六分中不及一分所謂取後清淨
八齋也若人欲受八齋先恣情女色
或作音樂或貪飲噉種種戲笑如是
等放逸事盡心作已而後受齋不問
中前中後盡不得齋若本无心受
齋而作種種放逸事後過善知識即
受齋者不問中前中後一切得齋若
欲受齋而以事難自尋不得自在事
難解已而受齋者不問中前中後一
切得齋問曰若欲限受晝日齋法不
受夜齋得八齋不答曰不得所以余者
晝齋得八齋不答曰不得所以余者
佛本聽一日一夜齋法以有定限不
可違也問曰若不得者如皮革中說
億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或
晝則受福夜則受罪或夜則受福晝
則受罪所以余者以本人中晝受齋
法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行
是以不同此義云何答曰凡是今生
因緣不可依也此中說者非是終多

羅非是毗尼不可以定義也有云此
是迦旃延欲度億耳故作變化感悟
其心非是實事若受齋已欲捨齋者
不必要從五衆而捨齋也若欲食時
起語一人齋即捨凡得波羅提木叉
戒者以五道而言唯人道得戒餘四
道不得如天道以著樂深重不能得
戒如昔一時大目捷連以弟子有病
上忉利天以問耆婆正值諸天入歡
喜園尔時目連在路側立一切諸天
無顧看者耆婆後至顧見目連向舉
一手乘車直過目連自念此本人間
是我弟子而今受天福以著天樂都
失本心即以神力制車令住耆婆下
車礼目連足目連種種因緣責其不
可耆婆答目連曰以我人中為大德
弟子是故舉手問訊願見諸天有尔
者不生天上著樂染心不得自在是
使尔耳目連問耆婆曰弟子有病當
云何治耆婆答曰唯以斷食為本有
時日連勸釋提桓因佛世難住何不
數數相近諮受正法帝釋欲解目連
意故遣使勅一天子令來反覆三喚

猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何故今耶耶以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割况作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖處處經中說龍受齋法以善心故而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言唯三天下閼浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲上人一切得戒如瞿耶尼佛遺賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在彼而作佛事有四部衆唯等阿單越無有佛法亦不得戒以福報

障故并愚癡故不受聖法有四種一
男二女三黃門四二根四種人中唯
男女得戒二種人不得戒黃門二根
如是男女中若煞父母煞阿羅漢出
佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟
人斷善根如是等人盡不得戒大而
觀之受佛法者蓋不足言若天若龍
若鬼神若鬱單越若不男二根種種
罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛
得戒等不答曰不等凡得戒者於眾
生非眾生類上得戒而一佛出世度
無量阿僧祇眾生入无餘涅槃而後
佛出世於此眾生盡不得戒如是諸
佛先後得戒各各不等如迦葉佛度
無數阿僧祇眾生入無餘涅槃而迦
葉佛於此眾生盡皆得戒釋迦文佛
於此眾生盡不得戒一切諸佛有三
事等一者行等二者法身等三度眾
生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修善
薩行盡具五分法身十力四無所畏
十八不共法盡度無數阿僧祇眾生
入於涅槃問曰經云一佛出世度九
十那由他眾生入於涅槃何以言無

數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有八所衆生而衆生或自得度者言九十那由他衆生直佛邊入無餘泥洹三世諸佛三事盡等而得或不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得那能以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能煞衆生上得惡戒不可煞衆生上不得惡戒有云可煞不可煞衆生上盡得惡戒如屠兒煞羊常懷煞心作意煞羊無所齊限設在人天中今者不煞而受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者毘舍三者養猪四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蛇九者咒龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是為十二惡律儀養猪雞皆不離惡律儀也惡律儀戒有

三時捨死時欲受盡時受律儀戒時
如受三歸時始初一說即捨惡戒第
二第三說時即得善戒問曰善戒人
作惡戒人時何時捨善戒得惡戒答
日一說言我作屠兒即捨善戒第二
第三說我作屠兒即得惡戒又云隨
何時捨善戒即得惡戒若善戒人未
自捨作屠兒但以貪利養共屠兒作
煞害事尔時名犯善戒未捨善戒未
得惡戒必自捨作屠兒而得惡戒若
受惡戒自捨便得不從他受若欲受
一日二日乃至十日一年二年惡律
儀戒隨信心久近隨意即得所以尔
者以是惡法順生死流无勝進義是
故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毘婆沙卷第一

三辰歲高僧國分司大藏都監奉

勅彫造

七種得戒法

失譯人名今附秦錄

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日弗星現時初成正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重複遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行為成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又為憍陳如五人根未熟故

又為佛法尊重故詳而後說又為滿
梵天王本願故梵天王本願成佛道
時要先請佛轉於法輪是故待梵天
王請而後說法過七七日佛即生念
令梵天王知今時梵王如屈申臂頃
於色界沒來至佛所請轉法輪佛受
彼請已然後觀諸衆生誰應度者譬
如大龍從大海出令密雲弥布欲注
大雨觀閻浮提何處國土應可雨者
佛亦如是從無量大法海出布慈悲
雲無所不適欲雨法雨觀諸衆生誰
可度者先念阿蘭迦蘭待接有禮及
贊頭藍弗等異道諸師諸人已先命
終佛即言曰彼為長衰甘露當開汝
何不聞生死往來何緣得息問曰若
彼諸人必應入道不應命終而得聞
法若不應聞不入道者佛何故生念
欲度彼人答曰佛欲令衆生不忘恩
德此諸人等先有小恩佛憶欲度而
况大恩而可忘者又此異道諸師時
人所宗成謂得道欲滅一切邪憶想
故明九十六種無出要法故痛彼長
衰生死不息唯先五人應食甘露是

故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故二人三人各為等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辨聽法不空是故五人去住不俱余時五人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已余不適今日安居九日常為說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之今時佛與五人前三月安居過安居已至八月八日得入見諦成須陀洹今時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善來次度五十人亦是善來如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處處流布今時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受戒或三歸受戒以衆生宿

業力故若應三語得戒者三語則止
若應三歸得戒者三歸便止以業力
故自然使尔牛啖比丘先將七萬人
詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒
次大迦葉來詣佛所言佛是我師我
是弟子世尊修伽陀是我師我是弟
子是名自擔受戒次後優樓頻螺迦
葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門
徒二百五十人合千二百五十人盡
是善來所以常偏稱千二百五十人
者以是諸人同是婆羅門中出家故
又以門徒師衆大故又俱是善來故
又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大
愛道八法受戒十四年後聽白四羯
磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒
二者善來得戒三者三語得戒四者
三歸受戒五者自擔受戒六者八法
受戒七者白四羯磨受戒於七種中
見諦得戒唯五人得餘更無得者善
來得戒三語三歸佛在世得滅後不
得自擔唯大迦葉一人得更無得者
八法受戒唯大愛道一人得更無得
者白四羯磨受戒佛在世得滅後亦得

問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無
師得戒問曰從教得戒不從教得耶
答曰不從教得有言從教得如佛在
樹下結跏趺坐言我要不解此坐而
得漏盡即身教成就口教成就後得
漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支
佛亦尔若有百劫積行辟支佛無佛
法時於中出世正得有一不得有二
譬如犀有一角無第二角離俗出家
獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得
善法善惡俱滅然後得道尔時亦身
口教二俱成就後得漏盡戒亦俱得
是名從教得戒若須陀洹斯陀含阿
那含此三道入佛法滅後若得漏盡
是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟
支佛出不限多少或一或二乃至衆
多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡
無有階差見諦得戒或言從教得戒
或言不從教得言從教得者安居一
時乞食聽法身口二教亦俱成就然
後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛
與辟支佛及見諦得戒是三種戒有
同有異佛與辟支佛見諦得戒同是

具戒同障身口七惡同無漏心中得是名為同云何為異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名為異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應有。余以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如為上座以先見諦故善來中寶樹為上座以先來故如是善來比丘次第為上座三語三歸亦以先至為上座見諦得戒善來比丘自捨得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和上阿闍梨不答曰於弟子有和上阿耨利義佛不為人作和上阿耨利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上阿耨利不答曰不稱和上得稱阿耨耨利大愛道八法受戒亦得稱阿

問曰佛何以不為人作和上阿耨利
答曰為平等故佛等心一切令盡事
以無偏不與彼作和上不與此作和
上又止鬪諍故若作和上阿耨利則
有親有疎既有親疎則有鬪諍又為
止誹謗故若作和上外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和上不
與一作和上與凡人無異又為成三
歸故若佛作和上則墮僧數如受具
戒三師七僧十衆受戒若作和上則
入十衆若入十衆即墮僧數無有佛
寶若無佛寶不成三歸又為成四不
壞淨故若作和上則無佛不壞淨又
為成六念故若作和上則無念佛復
次若作和上弟子有病應當看視飲
食醫藥種種所須豈是自在法王所
應為耶復次若作和上弟子有病及
諸苦難則應營理供給所乏則滅前
人所有功德如昔一時有一比丘應
得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡
佛欲除其障故即為比丘一正富羅
轉輪王福一時滅盡即得無量以之

因緣故若作和上有損無益復次佛法流布有近有遠若作和上設有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦惱若不作和上阿耨耨利則令諸弟子無有如是諸苦難也復次若作和上佛在世時理則可尔若佛滅後誰作和上以是種種因緣佛不為弟子作和上阿耨耨也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種受戒盡從佛得從佛出世有是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自擔得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照真諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾白得幾不白得答曰六種戒不由白得正有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業

幾非是業耶答曰七種戒盡是業也
問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼
答曰五比丘不共比丘尼一者見
諦戒二者善來三者三語四者三歸
五者自誓問曰七種受戒幾是比丘
尼不共比丘答曰一是比丘尼不共
比丘所謂八法受戒問曰七種受戒
幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
七種戒幾通三天下幾不通三天下
答曰一種戒通三天下所謂白四羯
磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通
三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不
羸幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不
變六戒不羸一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生
福德淺薄感得此戒致使不能牢固
有諸災患也六種戒者所謂見諦戒
乃至八法受戒以衆生福德深厚致
得此戒始終堅固無災患也問曰七
種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰

大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名為勝然不能大唯持正法是以不勝如見諦得戒自擔得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒為宗本能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最妙最為尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七種以事而言七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三衆比丘居士又摩居士沙彌居士佛不受也為止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門全在王宮在嫁女中今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次

佛為法王與一切衆生作大師導引
衆生背俗入道先令衆生信向無疑
然後道教得化流天人是故如來捨
近取遠自不度也

結娼戒因緣第一

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得
戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢
得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必
得受戒者何故必須衣鉢答曰一為
威儀故二為生前人信敬篤心故如
獵師著袈裟應以服善故則無怖心
三以表異相故內德既異外相亦異
生信心者信三寶生人天中信邪墮
三惡道信知苦斷習證滅修道不信
者不信善惡四諦信家非家家者父
母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞
不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍
乱種種惡法故非是功德善法之家
遠離鄉土者夫出家者為滅垢累家
者是煩惱因緣是故宜應極遠離也
施食者得五功德一者得色二者端
政三者得力四者得辯五者得壽次
第七食者一日到一家得食則食不

足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先應更令精細若少勑作令多若受惡味教增衆饌又既受請心有怖望則非少欲聖種之法五緝檀上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者肅然無繫意無增減六以衆食有盡乞食無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚為難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚是難有未結此者唯說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也

行姪欲者一久習煩惱故二以須父
母交會有福德子應受生故三以餘
報嬌不盡如人從生至長不行姪欲
便得漏盡有人要經姪欲而得漏盡
以宿世姪欲因緣有盡不盡故四為
結戒因緣故若不尔者無由結戒如
是再三者為懷妊故其母三反三問
得子便止續種者凡世立字各有因
緣一以宿命名字即以為名二以星
宿立字三因緣立字如須提那以無
子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毗曇
師如三藏師是因德立字欲想者身
口不動但心想女人欲覺者心既覺
醉身體覺覺欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專轉二佛不集眾共壽
量輕重而後結戒但共眾和合令罪
者心伏三以如國王持國雖得自在
凡有國事與諸臣議之國得久住佛
法王亦尔雖於法自在為持佛法故
凡有法事集眾共和法得久住四以
為肅現在將來弟子凡是僧事不問
有力無力要問眾詳議不得專獨五

諸佛法余不獨一佛僧者凡有三種
一者群羊僧二者無慙愧僧三者別
衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧
群羊僧者不知布薩行等說戒自恣
羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊
故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行
非法如行媼飲酒過中食凡是犯戒
非法一切同住名無慙愧僧別衆僧
者如羯磨死比丘物以貪穢心設客
比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯
磨名為別衆僧清淨僧者一切凡夫
僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第
一義諦僧者四得四向名第一義諦
僧問曰集僧者五種僧中集何等僧
答曰集二種僧有言三種僧雖皆非
法俱是佛弟子云何獨集二種僧義
應盡集五種僧知而故問者一以諸
佛常法二以佛無事不知欲令前人
伏罪順自言治法三以為安衆生故
自以知見說其罪過則衆生常懷怖
懼不能自安非是集衆安衆生法四
以若逆察人心非大人聖主儀體知

時問者要在比丘衆中問沙彌白衣
前不問二以今是結戒時故問有益
問者須提那常懷憂悔今佛既問
知先作無罪得除憂悔二以因之結
戒滅將來非法三以佛既結戒知罪
輕重有殘無殘可懺不可懺決將來
疑網四以有十利功德故有因緣問
者以結戒因緣故是愚癡人者佛大
慈大悲無惡口云何言愚癡人答
曰佛是稱實之語非是惡口此具縛
煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故
呵責折伏如今和上阿耨利教誡弟
子故稱言癡人非是惡口開諸漏門
者須提那於劫初來未有男女作淫
欲事而此人於彼家初行淫作惡法
根本今佛法清淨未有非法而須提
那家初為惡作將來非法罪過之始
故言開諸漏門寧以身分內毒地口
中蛇有三事害人有見而害人有觸
而害人有吞齧害人女人亦亦有二
種賊害人善法若見女人心發欲想
滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人
善法若共交會犯波羅夷滅人善法

若為毒蛇所害害此一身若為女人
所害害無數身二者毒蛇所害害報
得無記身女人所害害善法身三者
毒蛇所害害五識身女人所害害六
識身四者毒蛇所害故得與衆行壽
說戒得在十四人數一切羯磨女人
所害不與僧同此衆事五者毒蛇所
害故得生天上人中值遇賢聖女人
所害入三惡道六者毒蛇所害故得
沙門四果女人所害正使八正道滿
於世間猶如大海於此無益七者毒
蛇所害人則慈念而救護之女人所
害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一
切遠離諸賢聖人之所呵責以如是
因緣故云寧以身分內毒蛇口中終
不以此觸彼女人以十利故者若結
此戒順此十利功德得此十利功德
若持一戒將來得一戒果報兼得十
利功德果報如是一切戒當分各余
非一切通得十利功德也不共住者
不共作一切羯磨同於僧事所以不
共住者為生四部天龍鬼神信敬心
故若行惡之人與同事則無由信

敬二以現佛法無私无愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者為止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨脩善法故以二智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以脩其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道寂是邊鄙是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪須提擲於三罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業道罪自己妻故无犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得業道罪雌獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘者一切七種得戒比丘盡皆在中學學者三學學戒增學心增學慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨脩身口無法不盡學心增者息於心垢無法不同學慧增者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒及一切威儀五篇戒清淨名學戒增以戒清淨故得心清淨名學心增更思尋深理增長善法名學慧增四復次經中脩戒脩心脩慧故知三學攝一切學五又云八正道中正語正業正命是學戒增正定是學心增正見正志正方便正念是學慧增

復次得五篇戒名學戒增得禪戒名學心增得無漏戒名學慧增復有三學學威儀增學毗尼增學波羅提木叉增威儀增者一切威儀戒毗尼者

滅一切惡法波羅提木叉者五篇戒問曰何以重分別學戒增答曰外道亦云學戒增是以重分別也明外道無學戒增外道斷結至三空而不能斷非想處結佛法斷結根本都盡是以得學戒增

復次外道斷結一切假上地斷下地而佛法不尔亦以上地斷下地亦能以下地斷上地又云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不煞婆羅門四不飲白酒佛法不尔一一切不婬二一切不盜三一切不煞四一切不妄語同入學法者如初受具足戒比丘所學百歲比丘亦是學問曰若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同不答曰百歲比丘亦從少至長初受戒比丘亦當從少至長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦如是學是名同入比丘學法此中言學者學二百五十戒一切威儀法也我捨佛者此中凡有二十一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄有三寶更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨无正違故先雖捨佛今還歸依佛經云无有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖余若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作无吉無利灾禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若已著白衣被服有人問言汝何故尔答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不

須多也又去不欲生前人惱惡心故
若須多緣者前人當言佛多緣多惱
受戒時可須多人捨戒何須多也又
云受戒如得財寶捨戒如失財寶如
入海採寶無數方便然後得之及其
失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦令
也捨三寶所以成捨戒者以受戒時
歸向三寶得戒故捨和上阿耨利成
捨戒者以因和上阿耨利得戒故捨
比丘乃至優婆夷乃至不復與法共
作同學成捨戒者以本同歸向一味
一道今若捨之則佛法義斷以是背
佛法故戒則去也和上者四種和上
一有法無衣食二有衣食无法三有
法有衣食无法無衣食今捨和上
若一切捨之阿耨利者有五種一
戒二威儀三依止四受經五出家捨
者一切捨之行姪法者或有行姪身
不相觸如比丘身弱口中行姪有一
比丘男根長自後道中作姪是名犯
姪身不相觸或有身相觸不犯姪戒
如姪壞根女人是謂身相觸不犯姪
戒或有身相觸亦犯姪戒如姪不壞

報女人是名身相觸亦犯姪戒有非
身相觸不犯姪如於死女人非處行
姪是名非身相觸不犯姪犯姪身相
觸得波羅夷身不相觸不犯姪偷蘭
遮輕重云何身相觸亦犯姪波羅夷
不犯姪身相觸偷蘭遮輕重云何波
羅夷者名墮不如意處如二人共鬪
一勝一負比丘受戒欲出生死與四
魔共鬪若犯此戒則墮負債處問口犯
五篇戒皆墮負債處何以獨此戒得名
答曰餘四篇戒當犯時亦墮負債處但
尋悔滅非永墮負債處不得名也如怨
家以刀割人命根不斷雖亡得勝非
是永勝若斷命根名決定勝犯四篇
戒如命根不斷犯此四重如命根斷
名墮不如如伐他國若得臣下雖小
得勝未名大勝若得國主名根本勝
若犯餘戒惡法四魔未名得勝若犯
此戒畢竟永棄退墮負債處
復次如好田苗若被霜雹摧折墮落
不得果實犯此戒亦不燒滅道苗不
得沙門四果復次如焦穀種雖種而
田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦

雖復慙加精進終不能生道果苗實
如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦尔
不得增廣四沙門果復次如斷樹根
樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮
不如若犯此戒衆所棄離天龍善神
所不親近賢聖呵責名墮不如若犯
此戒不消檀越衣服飲食卧具醫藥
種種利養名墮負處復次猶如死尸
在人衆中無所能為無所增益若犯
此戒雖在出家清淨衆中不能成就
四沙門果名墮負處復次如弊壞垢
汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所
棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不
入十四人數名墮不如乃至畜生者
與女人交會受欲具足與畜生女交
會染欲情薄是故言下至畜生三惡
是五道之邊下故言下至畜生若犯
口重初犯一時得波羅夷第二犯時
乃至衆多盡突吉羅如犯姪戒初波
羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅
後三戒當體各尔如姪戒分別應當體
各尔女人三處得波羅夷方便偷蘭
這有輕有重重偷蘭遮大衆中怙

胡跪合掌三從衆乞乞已應一白
一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界
外四人懺法亦同且輕重有異輕偷
蘭遮者欲作重姪若起還坐輕偷蘭
發足趣女未捉已還及捉已失乃至
共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已
米未失精亦犯輕偷蘭若失精得重
偷蘭若男形觸女形及半珠已還
不問失精不失精盡得重偷蘭死女
三處行姪非人女三處行姪俱得波
羅夷生女死女三處行姪若壞墮至
食於中行姪俱得重偷蘭生女死女
非處行姪掖下股間行姪得重偷蘭
刺身作瘡於中行姪俱得重偷蘭發
足向死女畜生女二根欲作重姪乃
至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭
遮輕盡如生女中說若發足同人男
非人男畜生男黃門欲作重姪於中
得偷蘭遮輕重亦如前說若先正為
女人上出精而已除三瘡門一切身
分處精出僧殘若先為摩提鳩抱而
已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上
出精手已摩捉精未出便止四人偷

蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教法夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同減以戒體是根本故

結盜戒因緣第二

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國取勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種灾害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉麋肉人肉種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰云人民飢饉食散種種不清淨肉有此灾異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法限王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國取勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝摩竭國法礼義

為勝十六國中設有禮義摩竭國王
或用不用此國法式十六國中一切
用之是故名王舍城復次佛在此國
於道樹下坐師子座成阿耨多羅三
藐三菩提故此國地神有大力勢常
護此國主故令此國強盛異國歸向
是國故名王舍城衆多比丘一處安
居者佛一切時前安居唯毗羅然國
後安居以因緣故問曰佛從他安居
自安居答曰有言從他安居有云自
安居何以故佛自得一切十方四無
所畏故不從他安居又云佛自結此
法自制此法是故自安居問曰佛三
語安居一語安居答曰佛心念安居
不以口言以不忘故問曰佛布薩自
忘羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不
同衆僧布薩自忘一切僧事皆忘不
同亦不與欲清淨以佛元非法不入
僧數故

佛十二年中常在此衆說戒十二年後
有惡法出佛止不說今弟子說問曰
佛無邊智慧無邊辯力何故十二年
中常說一偈答曰佛雖重說而所受

衆生各異不同。佛若語若默皆有所化度。是故雖有無窮之辯。爲衆生故。更不異說。更不多說。今時與阿難者。佛凡制戒。必因外事。既有因緣。然後結戒。佛將欲結此盜戒。欲令從他得。事作結戒。因緣是故。佛與阿難按行諸房。佛勅阿難破之者。若餘人破者。則生諍訟。阿難破之。其心則伏。佛在世時。三人第一多力。一者阿難。二者拘夷。三者有一釋種子。以三人力大。無能過者。阿難能轉四十里。心是故破之。畏故。心伏。又云。餘人若破。凡舍堅牢。餘人不能破。阿難力大。須臾破之。漏結。因緣者有二種。一煩惱根本。如須提。那林中比丘。是其事也。二妨廢坐禪讀經。比丘正業。故名漏結。因緣達。丘叱默然者。佛是法王。或以非法故。破之。若以我不可故。破之。是故不言。佛何故必破此房。欲永斷將來漏。因緣故。見以驚怖者。問曰。此怖畏。爲在欲界。色無色界。爲心相應。爲不相應。答曰。欲界與心相應。問曰。色

界三灾所及三禪諸天盡從下至上
此非怖耶答曰此是獸捨故去非是
怖也色界有獸無怖也唯欲界有怖
問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四
道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛
無怖即往白王何故以此大材持與
比丘者問曰既為目下何敢以此直
言逆於王答曰一以義正理直故二以
早言軟語故王初登位時者問此比
丘先取財時作是念耶臨急語耶答
曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得
罪為是城內人民邊為是主材人邊
為是王邊答曰王邊事在王故王自
在故語諸比丘者以是小事因緣故
不敢白佛二以事是可耻不敢白佛
佛語阿難者問餘三戒何以不問獨
問此戒耶答曰此戒依王法三戒不
余是以不問此戒要依國法盜物多
少得斷命罪則依而結戒然三戒
事成則罪成不問多少妄語國無此
法是以三戒不問問佛知一切法相何
須問耶答曰為止誹謗故佛得自在
隨意白制若問而後結佛隨國成法

而後結戒則衆生心伏若信者不信者何故尔耶答曰若直問信者恐爲比丘故言盜多錢得重若問不信者或增始故言盜少得重罪是以遍問怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷者謂問淨提現有佛法處及弗婆提拘耶及三天下唯王舍國法以五錢爲限又言五錢成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師意欲以後義爲定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以无主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者按五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒示罪輕重故云此是波羅夷罪此

是僧殘此是波逸提此是波羅提提
舍且此是突吉羅受王賊者問曰女
人五尋何由為王答曰不得作轉輪
王身小王無所尋也有主物者一切
有主物縱使空地有物地中伏藏若
是王地盡屬於王無主物若疑心取
偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若
有鳥死在塔地中現是佛物盡供塔
用若物在僧地亦尔若房中得物亦
供房用若知是物是死比丘物衆僧
應分若山野中或山崩樹折熱風寒
風有鳥獸死無食散處得取無罪一
切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪
若盜佛像為供養故無罪若為得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養
不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮
物離本處有二種一舉離本處二舉
離本處還著本處即持去者得二
種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還著本處者得一
罪先離本處无業道罪不損他物故
得波羅夷五寶者一者金二者銀三
者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似

寶者一銅二錢三水銀四白錫鉛錫
五合作種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸稅不與得重其間所經諸國無過
若販賣者而隨王使王使認名比丘
無罪若不認名計錢得重

薩婆多毗尼毘婆沙卷第二

甲辰歲高麗國僧大藏都監奉

勅彫造

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國取為第一於閻浮提內中國邊方一切統攝而優填王國用王舍國法以此義推於閻浮提一切國法礼義以王舍城為正阿闍世王於人王第一佛為法王衆聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢以上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提內現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取二錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時

狂心乱心病壞心取物比丘不得罪
遣使比丘得罪若教取金乃取銀此
比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭
以先方便故若受使人隨教不教從此
至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭
教他比丘無罪若盜僧物五錢以上
得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報
罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若
入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一
主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得
波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭
若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏
拔房房即屬此比丘隨房所得地遠
近即為房界若僧房中注而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一
主地屬異主若地無異相隨物周圍
邊際為相若出邊際則離本處若在
褥上有異色物在一色移在異色即
離本處無主水中有主鳥若沉令水
覆背上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥令離周圍邊際名離本處
若水中捉鳥住令後水過前頭亦

名離本處有主水中有主鳥若水離
水名離本處若水是一主岸上地是
異主若曳上岸名離本處若地與水
同是一主縱今上岸不名異處若未
入王界有一比丘語此比丘彼國稅
重聞重便還若稅實重二俱无過若
稅實輕妄說言重教他比丘得重偷
蘭受教比丘無罪若入王界語言稅
重聞重即還若稅實重二俱無咎若
稅實輕妄說言重教他比丘得波羅
夷受教比丘無罪若瓶中有寶欲盜
此寶合瓶持去若近若遠得輕偷蘭
若取寶舉出離瓶底得波羅夷取非
人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕
偷蘭天與畜生盡名非人云何名無
主物若二國界中間各自封相其間
空地地若有物名無主物又如一王
征破異國所破國王若死者走後王
未統攝此國余時地若有物名無主
物若無主物有主心取輕偷蘭若有
主物無主心取突吉羅若物有人守
護無我所心盜取於物主邊得波羅
夷田地相言得勝波羅夷不如得輕

偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本
處得輕偷蘭相言得物離本處波羅
夷若相言勝負未定先牽牛馬去得
輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先
離本處故若比丘白衣時有田地先
出家時一切盡捨不屬比丘也若先
不捨者故屬比丘若國罰負比丘若
先失物作心未捨還取此物若已物
外更取他物計錢成罪若先心已捨
正使已物亦不得取取亦計錢若國
禁物若持出王界者入死罪中若比
丘持出律師初言得重後更問之似
不入重然違犯王教突吉羅盜王民
有死罪有重罰負若盜心持去離本
處得波羅夷若王人正使出家出國
既無死罪亦無罰負王直不聽若無
盜心將出國違王教突吉羅拘耶丘
用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗
婆提用衣市買其法亦令三天下同
有比丘盜非凡是三寶物他寄物自
為衣服醫藥父母除販賣一切無過
然戒田緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切

欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷
屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教
此天神受魔教即生惡邪見者或言
見盜或言戒盜問曰阿難言者問曰
佛一切智何故教諸比丘令得如是
衰惱若不知者不名一切智答曰佛
一切等教尔時不但六十人受不淨
觀佛法教無有偏但受得利有多有
少故無咎也佛深知衆生根業始終
必以此法因緣後得大利云六十比
丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修
多犯惡行命終入地獄中今佛出世
罪畢得生人間墮下賤家出家入道
以本緣故應受此法既命終已得生
天上於天來下從佛聽法得獲道迹
以是因緣佛無偏也得大果大利者
一現漏盡結二不墮惡道三生天人
中四善法增長五不墮下賤家阿那
波那者出息入息始習此法繫心鼻
頭若觀六界繫意頂上若不習不淨
注心眉間所以目不淨觀先在面上
者修此觀法為除貪欲心欲心生要
從面起故先觀於面結跏趺坐者所

以結跏趺坐為正身故所以正身為正心故是正於心必先正身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故為此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國來罰剎賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但客人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以客人波羅夷餘道不得波羅夷若為煞人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲煞人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若為煞人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作諒作殺亦尔若遣使煞人當教時得輕偷

蘭使若煞時此比丘得波羅夷遣使煞人亦三心中得波羅夷若遣使煞人遣使煞人比丘若誦經礼佛使煞彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使煞人教彼人若來者煞而受使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭若教刁煞而用杖煞若煞此而煞彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人煞彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人取後人煞時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所煞害兼得財寶皆得煞盜二波羅夷若優婆塞以三故同心共征異國若破他國有所傷煞兼得財寶雖手不作以同心故亦犯煞盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒擔單一形故若以刀杖欲煞人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使煞人使若往煞下刀不問深

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱
重偷蘭若墮胎煞者在母腹中諸
根成就以來隨以種種因緣而得煞
者名墮胎煞按腹煞者若在腹中諸
根未成如薄酪生酥若按腹令散若
彼死者名按腹煞乃至腹中初得二
根者始處緣時父母精合識處其中
得身根命根尔時作因緣煞者得波
羅夷此是窮下之說也有四人不可
煞入滅盡定無想定佛使入慈三昧
妄語第四

若為利養名聞故言我得不淨觀阿
那波那乃至世間第一法得向四沙
門果四禪四無量心四無色定五神
通盡波羅夷乃至自言持戒清淨姪
欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸
天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我
我答彼是事不實者波羅夷所以得
罪者自現內有勝法能感諸天龍神
又自顯斷恐怖故龍神來至我所我
無恐懼可名過人法不名過天佛在
人中結戒故入中有波羅提木叉戒
故又人中多入聖道多修善法勝於

大故但勝人已勝於天又言但勝人
得波羅夷天故無所論若不誦四阿
含自言誦四阿含非阿毘曇師自言
阿毘曇師非律師自言律師實非坐
禪作阿練若自言我是阿練若悉偷
蘭遮大而言之無所習誦而言我有
所誦習悉偷蘭遮十三事初與諸比丘
結戒者問曰一切善法不言結何以但
言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即
一切結也佛所以制此故出精戒為令
法久住故又欲止誹謗故若作此事
世人外道當言沙門釋子作不淨行
與俗人無異又欲生天龍善神信敬
心故若作此事雖復私昇天龍善神
一切見之又佛平等不問親疎有事
則制無事則止又諸佛法亦如是惡
行法應制之僧伽婆尸沙者奈言僧
殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又
云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪
故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以
獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘
不一切盡因僧滅如三十事中三事
因僧滅餘則不因九十事中七事因

僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不尔故名僧殘人此戒不共如比丘儿得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰為令二衆有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不尔隨事能出故不同也若比丘作方便出精精未出變為尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一心即變為尼即清淨住若比丘作六夜摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨住若比丘尼變為比丘亦如是不共戒如是共戒云何若比丘先作僧殘未成變為尼然後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變為比丘亦尔若比丘犯僧殘一念變為尼乃至十年五年覆截然後變為尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆截乃至發露行十五

日法中一日二日若變為比丘但作
六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有
覆截日即變為比丘隨本覆日行波
利婆沙夢中出精者有三事能發煩
惱一因緣二方便三境界衆生先善
業故生富貴處但以姪欲為先若生
天上亦復如是人天富樂是姪欲因
緣也二方便者若見聞女色後方便
思惟然後起欲是名方便三境界者
若見上妙女色即生欲心是名境界
是比丘先富貴家子雖得出家以先
欲因緣重故夢中失精復以是事因
緣故遊諸聚落或見好色或方便思
惟以是因緣故夢中失精一面立者
阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目
連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人
恭敬法故阿難兼以俗親故是以不
同又云阿難受他使故不坐又云諸
佛法亦凡侍比丘法不應坐讚戒讚
持戒者為折伏破戒故令持戒者增
善根故如佛讚多聞智慧懃精進若
破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語
无二必有深利作如是說不持戒者

懃加持戒愚癡衆生懃求智慧憫
怠衆生懃加精進是故讚持戒也

第二摩提戒

迦留施夷持戶鈎在門間立此人媼
欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋
欲心問曰若欲心多者何不作大事
破戒答曰此人根熟應得漏盡故又
應度此舍衛城中具足千家正少一
人是故不作大事諸女人何以來看
一以世間多事多諸念務出家人
所住處寂靜安樂故二親近善知
識欲聞法故三衆僧房中種種嚴饒
采畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故
來看何故正食後來又言無有定義
若食前來復當言何以不食後來進
退有疑耳又云俗人食前多事多緣
或作飲食分處奴婢夫聲兒子各隨
緣已然後共相依隨登山遊澤或詣
僧坊又云所以至僧坊者為欲親近
善人樂聞法故若食前來諸比丘各
乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸
女人何以隨比丘入房舍中答曰謂
出家之人斷欲清淨信敬故隨入無

疑有善者默然問曰何故有默有不
默者有云欲心多者默然欲心少者
不默然有云若知識者默然非知識
者不默然不相錯故有云人性不同
有樂覆罪過者默然有不樂藏過者
不默然有云無有父母兄弟夫羣兒女
無所畏難故默然有父母兄弟夫羣
兒女者有畏難故不默然諸比丘為
諸女人說法者為說佛法衆僧是良
祐福田可信可敬莫以小緣故自破
善根又云讚嘆迦留陀夷種種功德
智慧當得漏盡度千家作大利益莫
見小因緣故自失敬信也佛所以結
此摩提女人戒一以出家之人飄然
無所依止今結此戒與之作伴令有
所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根
本若提女人則生諍亂三息嫌疑故
若比丘設提女人人見不謂直提而
已謂作大惡是故止之四為斷大惡
之源欲是衆禍之先若摩提女人則
開衆惡門禁微防著五為護正念故
若親近女人則失正念六為增上法
故比丘出家迹絕欲穢拙心事外為

世指軌若摩捉女人與惡人無別則
喪世人宗教之心此是不共戒比丘
犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比
丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉
無罪以尼無方便心故即清淨住若
比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清
淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比
丘即清淨住若比丘捉女人未著女
人即變為男子手著時非女人不得
僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧
殘若尼欲捉男子手未捉根變為女
變為女竟捉不得波羅夷得先方便
偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘
尼惡語偷蘭遮式又摩尼沙弥沙弥
尼突吉羅以此五篇戒各有種類十三
事中初五戒三十事中三戒從非親
里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中
十五戒與女人過五六語教尼至日
沒時次第後十戒食家中前後二戒
與女人同室宿議共道行四悔過中
第四戒衆學法中不眴視不高視戒

是娼戒種類十三事二房舍三十事
中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣
戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣
知物向僧自迴向已九十事中三戒
藏針簪等戒與五衆衣輒還用與賊
衆議共道行四悔過中第三戒衆多
學戒中以餅覆糞淨草淨水如是等
戒是盜戒種類十三事中汙他宗三
十事中憍奢耶敷具九十事中知水
有虫自澆草土若使人澆知水有虫
取用二戒打他比丘搏他比丘二戒
故奪畜生命四悔過中初戒衆學中
大搏餅淨草淨水如是等戒煞戒種
類十三事中二謗戒破僧相助三戒
戾語戒二十事中三戒一二居士作衣
若王大目遣使戒九十事中初十戒
四悔過中第二戒衆多學一切說法
戒如是等戒妄語戒種類二百五十
戒以類而言有四種類以罪而言罪
有五老偷蘭遮十三事初房舍

佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是
阿羅毗所住處故因之為名諸比丘
者有二種一世諦比丘二第一義諦

比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘
住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉
者迦葉名多故以大辯之一大富貴
長者所生故二能捨大富貴豪族出
家故三能行頭陀少欲知足大法故
四國王帝主天龍鬼神多知多識所
供養故五捨世間大利養少欲知足
行乞食故如大舍利弗成就大智慧
故如大目連成就大神通故以成就
大功德故兼行少欲知足頭陀法故
名大迦葉與少不足名為多欲得一
求一名不知足又復得內供養無厭
名為多欲得外利養無厭名不知足
與諸比丘結戒一以為法久住故二
為止誹謗故三不惱害衆生令信敬
增長故四為少欲知足行善法故此
名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷
蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀
越主曰乞自作以多緣多事惱亂在
家人故制今應量長十二搽手內廣
七搽手者佛一搽手凡人一肘半示
處者僧應示作處集僧已能盡住示
處者益善若不往僧應差四人示處

教應量已印封作相若僧不教應量
不示難處妨處者突吉羅難處者地
窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無
難處但使齊房四角已還无難處得
作又云但使出入道徑無難名無難
處妨者是舍四邊一尋内有塔地若
王地以王來入僧房內王或欲止息
眠戲不欲在僧房內別結此地屬王
故名王地居士者以居士作僧房壇
越數來往僧中止息戲笑不欲在僧
房中故別結此地屬居士外道地者
居士有親里外道出家來往僧中故
別結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作尼來往僧房中故別
結此地屬尼大石者若近在房行來
進止作諸惱害或破器物故名妨處
流水者若近流水或水長漂沒房舍
或水流食岸毀壞不少池水者池水
浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有
諸音聲多所惱乱兼屎尿不淨并枝
折落有所傷破深坑者頻損崩壞令
房不得久故不問處過量難處妨處
四事不如法若平地時封地作相時

以得偷蘭遮從二團泥未竟已還盡
輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟
僧殘若三事不如法一事如法二事
不如法二事如法一事不如法三事
如法從平地封地作相乃至一團泥
未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷
蘭作房比丘先自看作房處然後集
僧集僧已從僧三乞僧應先示處次
封作相竟然後羯磨若封相風吹雨
水壞滅者應更作相已羯磨時相壞
亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯
磨已相壞亦成羯磨若印封作相已
不得餘處作房若異比丘不得此處
作房正應此比丘作作房已不得嫌
小更大作房不如法隨作時得偷蘭
若房主比丘死若遠行者去絕不還
隨意處分若與三寶若隨親與若與
白衣若自賣作錢自在隨心若賣房
不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若
房主比丘不自分處者屬四方僧衆
僧次第應住若此房上更異比丘欲
作房不須白僧但房主比丘聽作自
在得作不聽不得作此房亦隨主自

在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波漬若作得罪亦不得四方僧地中為佛法自為種殖若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種花應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若花多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒饑後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地花不得供養僧法正應供養佛此花亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設有殘若致力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若

學不根本如學問法者取學問臆則
不清淨若禪不根本心如禪法者取
坐禪臆則不清淨後房舍

佛在俱睽彌國長老闍那者是佛異
母弟優填王妹兒生大豪族出家為
道多住此國性倏自用作種種過惡
多在此國與諸比丘結戒者所以因
緣如上說此是不共戒若比丘犯僧
殘若比丘犯偷蘭下三衆罪犯突
吉羅有主者有檀越主人為比丘出
錢作僧房以僧房故不問量若檀越
欲作大房語主人意小作者則應少
欲法若檀越意為福德故欲令容受
多人故欲作大房欲多重作房不應
違施者意若違損他福德若主人意
欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨
者應好示語檀越意令開解然後小
作房律師云後房舍有檀越之與比
丘物為衆僧作房但以衆房不限量
數自餘作法如前房說若不問僧作
處難處妨處三事不如法從平地印
封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭
一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘

若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城耆迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城施驃力士子成就五法故僧耨磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差施驃答曰以施驃舊住王舍城瞻待客比丘故又云為滿本願過去迦葉佛時亦為眾僧作知卧具人稱可僧意尔時作願願我將來亦

為衆僧作知卧具人及在彼世時亦知卧具稱悅時人是以今佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無恡法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不介一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是况受用者又欲莊嚴將來弥勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟子各為第一隨卧具知卧具第一時人見佛弟子各播來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修如路讀修如路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不介衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾乱得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲

數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重受了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若僧坊中房數少若有四房先唱與阿練者次第唱與若別波演有四房亦次第四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分貝具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分貝具時或入定心或出定心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚並踏水捉浮瓠心脚踏水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十匝五匝勢故

不盡此亦復尔一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世為衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法定光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如來亦十二年常在禪定過是以後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如來即從定起踊在虛空作種種神變從虛空來下為衆說法時會衆生或得須臾乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力常得停住十二年中以定力故光明暫住何足為難問曰佛法罪當發露功德覆藏陀驪何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一為利養名聞二為佛法衆生故若為佛法衆生隨時自在無所障尋陀驪所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四

無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律為人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀為人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀為人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驪為慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驪以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三為折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散乱心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處无能過者是

故陀驃雖在事亂得大神力手放光
明以分卧具伏彼高心四為現精進業
報以精進力得此神通以激勵懈怠
諸懈怠者五為檀越施主增長善根
六為現不退法陀驃先德行終備後
為慈地所謗時人疑謂其退故放光
明明實不退七欲現衆僧大威德
故分卧具比丘神德猶余況餘大德
名聞高遠者八為愛惜正業不令
虛缺常在定心慈分卧具令僧事得
辦而不廢禪業以是因緣故常放光
明衆僧羯磨作差會人作差會人故
為慈地所謗然後作知卧具人以被
謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法
以知卧具事亦勝故移令在前差會
在後慈地比丘所以常得愈惡食者
先業力故又此人日夜無清淨心天
龍鬼神與作因緣令其所作事不如
意世尊知我者以實清淨故不得言
余以本業力故不得言不佛何故不
說陀驃清淨一以佛平等心無親無
愛故不即言一是非二以陀驃本
業黑熱故過去迦葉佛時作知食人

時有一塚間比丘是阿羅漢儀客端
政在路而行有一女人見生凍愛隨
觀不捨時主食人見其如是謂先與
交通尋作是言是比丘必與此女人
共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪
畢得出以本善業值佛得道殘業力
故受此惡報是許多羅比丘及自說
作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘
比丘及式叉摩及沙弥沙弥及自言
作罪若不改悔應與滅羯磨若不與
滅羯磨但直尔驅出若改悔者得偷
蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯
戒內爛舉衆共知不須自言直尔遣
出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡
得作无過凡五衆自言作重罪若一
人前自說若多人前說盡應遣出比
丘比丘及應現前三衆不現前隨驃
比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯
磨法者不得衆共作一切僧事百一
羯磨皆不得同衆衆僧自恣羯磨面門
觸皆不得與若死衆僧不得羯磨取
物應與所親自承自不得從他受法
亦不得教前人法不得受他禮拜供

養說戒及一切羯磨不得與欲清淨
有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼
說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡
衆中有此惡者是故佛因事說過今
諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生
世間念在口中生此中佛自說本緣
過去不可計劫有佛出世名阿梨羅
彼佛法中有兄弟二人出家作比丘
兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學
通三藏聞揚佛法時世四輩宗奉二
人但兄以聖道故利養偏勝時檀越
持一端鬘與兄不與弟凡飲食衣服
病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱
疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至
三藏比丘所比丘語女言汝與我謗
彼比丘女言此是聖人云何謗之此
比丘以種種方便誘惑其心女人即
可之比丘言我當索取彼鬘持以與
汝以證其罪但言與我行姦即索與
之女即還歸家問其意故何以經久
即言彼處比丘留我戲持是故經久
復言與我此鬘於時世人咸生疑惑
羅漢比丘見此二人作大罪惡即避

異方佛言時弟比丘者則我才是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故為止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘左犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅无根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以无根出佛身血破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗得突吉羅說他麤罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提二覆蔽他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵取後一篇亦波逸提無根謗說他麤罪輕呵戒是三事誑乱法故覆蔽他麤罪匿蔽罪惡染汙佛法故復次無根謗說他麤罪妨礙讀經行道故輕呵戒破佛法身故覆麤罪令佛

法不清淨長養惡法故无根者有三
種根本一見二聞三疑依此三種名
為有根不見不聞不疑是名無根云
疑不成根眼根者必使清淨無病見事
審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼
以有天眼者不說人惡復次若聽天
眼說過者人誰無過但有大小天眼
無往不見若聽說過者則妨乱事多
耳根者必使清淨無謬審諦可信亦
不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過為說定相疑者非是決定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得
為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有
種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭
遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺
破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復
次破僧輪入阿鼻獄受罪一切破羯
磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至
九人破羯磨僧下至八人復次破僧
輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱
作佛復次破僧輪界內界外一切盡

破破羯磨僧要在界內別作羯磨復
次破僧輪必男子破羯磨僧男子
人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱
能破復次破僧輪但破闍浮提破羯
磨僧通三天下調達以五法誘諸年
少比丘令生異見破僧之要以五法
為根本問曰此五法佛常自讚嘆何
故名為非法答曰佛所以讚嘆者云
四聖種能得八聖道成沙門四果今
調達倒說云八聖道趣向泥洹反更
是故說為非法非法說法者五法非
法說是法法說非法者八聖道是法
說言非法非律說律者五法非律說
言是律律說非律者八聖道是律說
言非律非犯說犯者佛不制心戒而
說心起三毒即是犯戒犯說非犯者
不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮
有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言
煞草木者一切是重重說輕者見須提
那達及吒等以先作故不得重罪便

言姦欲盜是輕有殘說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常所說法說非常所說法者八聖道是常所用法而說非是常所用法非常所用法說是常所用法者五法是非輕餘篇言重此是非教而說是教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國公藏都監奉

勅彫造

失譯人名今附纂錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作惡行汙他家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名為惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若為三寶若自為請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無為無欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶

求清淨福田割損血肉以種善根以
出家人信物贈遺因緣故反於出家
人生怖望心破他前人於三寶中清
淨信敬又失一切出家人種種利養
若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔
種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是
供養如來真實法身若以少物贈遺
白衣正使得立精舍猶如祇桓不如
靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶
若以少物贈遺白衣縱令四事供滿
闍浮提一切聖衆不如靜坐清淨持
戒即清淨供養一切聖衆若有強力
欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當
賣塔地花果若塔有錢若餘緣得物
隨宜消息若有強力欲於僧祇作破
乱折減若僧祇地中隨有何物質以
作錢隨緣消息若僧常膺若面門膺
若有強力欲作折減隨此地中所有
出物以消息之父母是福田則聽供
養若僧祇人以為僧祇役故此則應
與若施主欲與衆僧作食欲知法則
此應與一切孤窮乞食憐愍心故應
與一切外道常於佛法作大慙歆何

求長短是應與若為身命衣鉢隨緣
乞求而以與之以免禍難共女人一
牀坐者比丘不得與女人同牀坐若
坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅
長牀相接但異席異褥異氈令中間
空絕氈褥各異得坐女人者一切女
人母女姊妹不問親疎一切不聽以
壞威儀故以香塗身者香薰衣四眾
得突吉羅比丘尼得疲逸提以女人
染著深故五眾盡不得以香水澀地
除為三寶自貫花環亦使人貫者所
以不聽者以此中所作惡行或是先
作或以割戒妨廢行道故正為三寶
亦不得作又云若以花香瓔珞莊嚴
之具不得著佛身上但散地供養若
比丘以花供養眾僧不得以散身上
若以花著漿飲上亦不聽飲若令象
闍乃至雞聞五眾盡不聽若比丘比
丘尼作煞心令闍死者波逸提不死
者突吉羅三眾令闍突吉羅五眾盡
不聽走除有急難因緣五眾盡不聽
啼哭乃至父母壻亡一切不聽四眾
得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀

心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯譟語以壞威儀。今時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行。答曰阿難離隨有緣衆生應受化故。問曰阿難何時得離佛遊行。答曰佛若入禪得離遊行。又佛至他方阿難力不能去。今時得離。又承佛使命得離遊行。阿難持空鉢入還。空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德。兼是所生土地皆是親里。何故乞食。空出。答曰馬宿滿宿於中。作大非法。侵陵汗辱。種種惡行。得免惱言。以是大幸。何況得食。又阿難少小出家。歲月既久。故不識阿難也。

第十三度語戒

若如是者。諸如來衆得增長利益。以共語相教。共出罪故。問曰經中說。但自親身行諦視。善不善。而云展轉相教。不相違耶。答曰。佛因時制教言。乖謬合不相違背也。佛以前人心有愛憎。發言有損。是以云。但自親身行。若為慈心。有利益者。是故應共語相教。

也若鉢根無智言說無利是故說言
但自觀身若聰智利根發言有益是
則應展轉相教若少聞少見出言無
補是故云但自觀身行若廣聞博見
有所弘益則展轉相教又云若為利養
名聞有所言說是故云但自觀身行
若為利安衆生闡揚佛法則應展轉
相教又云為現法樂是故言但自觀
身行若欲以法化益衆生使天下同
已則應展轉相教又為新出家愛戀
父母兄弟妻子是故言但自觀身行
若久染佛法力能兼人則應展轉相教
次二不定法初時毗舍佉即到掘多舍
問曰毗舍佉聰明利根大德重人知
比丘與女人屏處坐何故往答曰是
人已入道迹深樂佛法佛常自說聽
法有五事利一得聞未曾聞法二已
言聞清淨堅固三除邪見四得正見
五解甚深法是以毗舍佉樂法情深
不以嫌疑自尋佛說種種法者在家人
未入道迹多為說一施功德出家人
已入道迹者多為說持戒功德與諸
比丘結戒者一為止誹謗故二為除

鬪諍故三為增上法故比丘出家述
絕俗穢為人天所宗以道化物而與
女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失
人天宗向信敬四為斷惡業次第法
故初既屏處漸染纏綿無所不至是
以防之於如是人終不為身者為他
人若為財利故者此是成就無漏信
人終不故作妄語正使凡夫深樂佛
法乃至失命因緣不作妄語而況聖
人若人語言汝若妄語不害汝命若
不妄語當害汝命即自思惟我不妄
語言此肉身滅此一身若妄語者滅
無量身兼害法身捨不妄語人復證
言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一
切親族若不妄語一切所親盡皆然
之尋復思惟我不妄語害此一世生
死親族我若妄語流轉三惡永失人
天累世親族眷屬又失賢聖出世眷
屬是名不為他而作妄語又復語言
汝若妄語與汝珍寶種種財利若不
妄語則不與汝即便思惟我不妄語
失此俗財我若妄語失聖法財是名
不為財利而作妄語不定者佛坐道

場時已決定五篇戒輕重通塞無往不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知為作何事為共行媾為作摩觸為作惡語為過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結或未結作實覓毗尼者若比丘或初言尔後言不尔或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以尔者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作依止畜新舊沙弥皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪輕重治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法正以處二法為異一切盡同與實覓毗尼亦同二不定實三十事初結長衣戒因緣六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷四闍鄰五烏宿六滿宿去二人得漏盡入無餘涅槃一边留陀夷二

閼那二人生天上又云二人犯重戒
又云不犯若犯重者不得生天也一
難途二跋難陀二人墮惡道生龍中一
馬宿二滿宿二人善解竿數陰陽變
運一難途二跋難陀二人深通射道
一迦留陀夷二閼那二人善於音樂
種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於
說法論議一難途二跋難陀二人深
解阿毗曇一迦留陀夷二閼那二人
事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗
曇一馬宿二滿宿又云此六人無往
不通通達三藏十二部經內為法之
樞棟外為佛法大護二人多欲一難
途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿
宿二人多癡一迦留陀夷二閼那又
云三人多欲一難途二跋難陀三迦
留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一
人多癡閼那是也五人是釋種子王
種難途跋難陀馬宿滿宿閼那一是
婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族
共相影響相與為友宣通佛教著異
長者畜積既多故隨時異所著各異
又云直書一衣但隨時履異又云一

日之中隨所著衣過後夜已次口更
不重著日日不同畜積如是種種餘
衣問曰何由得如是種種衣服答曰
既是貴姓又多知識多人樂與兼復
多欲是故衣多問曰何以作如是畜
積多衣答曰本是豪族先在家時愛
著瓔珞種種服飭雖樂法出家以本
習故樂好衣鉢又世世已來性常多
欲是以今故聚積無厭問曰此淨施
者是真實施為是假名施答曰一切
淨施九十六種無淨施法佛大慈大
悲方便力故教令淨施是方便施非
是真施也令諸弟子得畜長財而不
犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜
長財而強與結戒設此方便答曰佛
法以少欲為本是故結戒不畜長財
而衆生根性不同或有衆生多須畜
積而後行道得證聖法是故如來先
為結戒而後方便於佛法無尋衆生
得益如昔一時有比丘來白佛言與
我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被褥以
香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勅阿
難處處求索即與具之比丘亡中心

安行道佛隨其所應而為說法即於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天上来生人間隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答曰無犯此方便施是他物故三十事初與諸比丘結戒者一以為俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘无獸與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切粿米等一切錢寶比丘不得畜若僧中次第付者比丘即應向比丘說淨若不說淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢寶說淨有二種若自衣持錢寶與比

比丘比丘但言此不淨物我不應畜若
淨當受即是淨法若白衣言與比丘
寶比丘言我不應畜淨人言易淨物
畜即是作淨若白衣不言易淨物畜
比丘自不說淨直置地去若有比丘
應從說淨隨久訖畜若無比丘不得
取取得捨墮若得應量衣不應量衣
若即說淨益善若不說淨乃至十日
無咎至十日時應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時應量衣應捨對手作波逸
提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若
比丘得榮米等即日應作淨若无白
衣四衆邊作淨若不作淨至地了時
榮應捨作突吉羅懺沙彌應畜上
下衣一常著衣當安陀會二當繫多
羅僧令清淨入衆僧及行來時若得
畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著
物各聽畜一自外一切盡是長財沙
彌若得錢寶亦即時說淨若不即說
錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不
應量衣亦至十日過十日長物捨作
突吉羅懺一切穀米等亦不得過一

宿同比丘法五種衣中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠齒衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮三種衣不得捨墮一男女初交會汙衣二女人產汙衣過十日得突吉羅十。者佛知法相不緩不急不增不損正制十日初日得衣即不見損不作損惡邪不除損若狂心亂心病壞心若不解損不得本心乃至命盡不犯此戒後若解損若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北至鬱單越住彼若至命盡不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣至五日若不見損惡邪不除損若狂心亂心病壞心上入天宮北至鬱單越後還解損若得本心若還本處有言從解損日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是故二處不同天上觸物自然鬱單越物皆無主二處無無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意

令解我比丘之法不畜錢寶今以檀
越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨
主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須
說淨主名說淨已隨久近畜若淨主
死遠出異國應更求淨主除錢及寶
一切長財盡五眾邊作淨應求持戒
多聞有德者而作施主後設得物於
一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主
死遠至異國更求淨主除不見擯惡
耶不除擯六罪人一出佛身血二破
僧輪并犯四重於六中但犯一事亦
不得作淨主得戒沙彌聾瘡盲瞎狂
心亂心病壞心婆利婆沙摩那婁五
法人凡淨施者欲令清淨作證明故
不生鬭諍如是等人則不如法若說
淨錢寶後買一切衣財作三衣鉢器
入百一物數不須說淨自百一物外
一切說淨若捨墮錢寶易得一切衣
財作百一物先畜錢邊突吉羅對手
懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已
貧衣財作百一物不須復捨已入淨
故若百一物外作衣不作衣一切說
淨若說淨錢寶及以衣財若人貸云

後時實更還寶錢更還錢衣財不須
說淨若貸異物後還不相似物更須
說淨以物異故若說淨一切衣財作
百一物數更不須說淨若作淨餘長
應量不應量衣若長器物盡更說淨
若先應量捨墮物即作應量不應量
衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應
量捨墮物即作應量不應量衣此衣
盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物
更買得衣財即作應量不應量衣此
衣不捨懺先波逸提罪若先不應量
捨墮物更買得衣財作應量不應量
衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅
罪僧伽梨鬱多羅僧安陀會所以作
此三名差別者欲現未曾有法故一
切九十六種盡無此三名以異外道
故作此差別又僧伽梨下者九條中
者十一條上者十三條中僧伽梨下
者十五條中者十七條上者十九條
上僧伽梨下者二十一條中者二十
三條上者二十五條下僧伽梨二長
一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨
四長一短若下僧伽梨三長一短得

受持得著行來得突吉羅中僧伽梨
四長一短二長一短得受持著行來
得突吉羅上僧伽梨二長一短三長
一短得受持著行來得突吉羅正衣
量三五肘若極長六肘廣三肘半若
極下長四肘廣二肘半若如法應量
三五肘受時應言此衣則成受持無
過若言如是衣則不成受持得突吉羅
壞威儀故若過三五肘受時應言如
是衣則成受持無過若言此衣不成
受持得突吉羅壞威儀故又數衣故
過十日無長衣罪若減三五肘受時
應言此衣則成受持無過若言如是
衣不成受持得突吉羅壞威儀故又
數衣故過十日無長衣罪三五肘若
長如法受則成受持若比丘死三衣
應與者病人三五肘外長隨多少應
白僧令知僧和合與者好凡受衣法
若長應說淨若不說淨入長財中凡
百一物中三衣鉢必應受持自外若
受則可不受無過若比丘不受三衣
過十日無長衣罪無離衣宿罪有壞
威儀罪有數衣罪若新僧伽梨極上

三重一重新二重故名新衣若然新作衣二重新作僧伽梨及師檀亦如是若新衣作舊多羅僧安施會俱得一重若故衣極多四重僧伽梨二重舊多羅僧二重安施會四重及師檀三衣若破不問孔大小但使緣不斷絕故成受持若衣久故失色故不失受持後更上色亦不失受持更以異物補衣若但直縫不得成衣若過十日則墮長財除先說淨者及剗刻則合成衣應著三點不須更受若是衣財先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮長衣若比丘重縫三衣設有因緣猶分持行到於異處名不離衣宿比丘若死又言本界內羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同受持故律師去後是定義若有因緣一端盡得為三衣今色如法若受一衣若受為二衣隨得受持若十五肘外有長疊應說淨若不說淨則墮長財及三衣法應三說不得言第二第三亦如是是中犯者若初只得衣二日捨如是

乃至九日得衣十日捨十日得衣此
衣十日若不捨不受持不作淨至十
一日地了時捨墮捨墮者前九日衣
盡捨作淨但十日時所得一衣以前
次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨
者盡是作淨以此義推自後諸句以
類可解若初日得衣初日捨二日得
衣以不相續故此二日衣次第更得
十日若初日得衣二日捨二日更不
得衣三日得衣此三日衣次第得至十
日以不相續故此中十日衣以日次
第相續若初日得衣二日捨二日得
衣與初日相續同日中一捨一受故
若初日得衣初日捨二日得衣與初
日衣不相續以異日捨異日受故此
二日衣更次第十日自後諸句以類
推之義可知也若比丘有應捨衣已
捨罪已悔過次續未斷若更得衣是
後衣於前衣邊得捨墮此言得次續
者非是日次續以心多求次續不絕
是名次續衣已捨罪已悔過次續心
斷即日若先所求衣來若意外衣來不
墮次續以心斷故若即日捨衣即日

悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣得衣不墮次以中間心斷故地了時捨衣罪已悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅憾若衣已捨次續已斷罪未悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸富貴人名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇洹精舍日連經理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業答曰一為報佛恩故二為長養佛法故三為滅凡劣衆生作小福業自貢高故四為將來弟子折伏憍

豪心故五為發起將來衆生福業六
問曰大迦葉有大神力何故不以神
力去而以天雨為尋答曰迦葉自治
僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治
地自手平治地已天則大雨以天雨
故便入禪定自期雨止便起天雨竟
夜曉則而止即便出定明相已舉又
云余時佛為諸比丘說枯樹經或有
比丘服俗還家或有憂惱不能自安
余時迦葉為諸比丘隨宜說法竟夜
不息說法已竟天時已曉以是因緣
不用神力離僧伽梨宿今當云何問
曰大迦葉是大智人有深大事猶能
了達此是小事何足問人答曰欲令
將來衆生不以小智小辯自信自用
常懷不及以諮於他為物範軌示此
迹余讚戒讚持戒者所以讚戒者以
心善故又大迦葉佛從始已來未曾
呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食
不淨食如大目連佛亦呵言汝何以
授未滿二十年人具戒如難陀佛亦
呵之汝何以教人乃至口沒時如優
陀夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議諸勝如可。然佛亦呵言。癡人汝何以輕坐上座而大迦葉未曾為佛所呵責。以其德行深厚。无有過咎。又欲令於佛滅後。維持大法。縱使若有小缺。不以致責。欲令後世衆生。深心尊重。故復次迦葉。常樂行道時。入禪定。天曉乃起。舍利弗者。母名舍利弗者。秦。身子。舍利所生。故名舍利子。又母懷妊時。夢見一人。容儀端政。身著鉀胄。手執大棒。入其身內。相師占云。當生智人。聰辯絕世。必能摧伏一切。論師又云。母懷妊時。神智過常。自未論師與共諍勝時。人咸恠謂失本心。諸婆羅門言。此非己力。以懷智人。故使尔耳。既知審尔如常。侍衛以防護之。月滿便生。舍利弗病者。佛弟子中。多病無過。舍利弗常患風冷。又病熱。血有醫言。風病應服大麥漿。又言血病應取大麥汁服之。又言應燒石令熱。著乳汁中服之。又言應乳汁中煮蒜食之。又言應取樹葉。搗取汁以塗身。上又言者。禪帶。舍利弗有六功德。智慧何以有如是病耶。又言舍利弗前。

世業緣故以過去世世亂父母及以
師僧是故有病又云舍利弗智慧利
根深淨法味常修智慧及論議法又
樂禪定勤作衆事精勤三業無時暫
態卧起不時故有此病又云此是後
邊身先世罪業一切受盡然後返洹
故多病也欲一月遊行者問曰舍利
弗病何以欲遊行耶答曰有緣衆生
應受化故如佛一日六時觀衆生隨
應度者不失時宜舍利弗第二轉法
輪師亦一日六時常觀察衆生知應
度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法
欲遊諸國隨可應為隨宜消息是故
應行又以風冷病故遊行自苦病則
損折故又求行道所宜處故又諸國
土應降伏者欲令降伏故已降伏者
令發信悟故問曰何以正一月遊行
答曰有緣衆生一月則盡是故一月
又云應降伏者一月則訖又云求索
所須衣服卧具一月則足又云應求
病所須一月則辦僧伽梨重者問曰
舍利弗有四如意足能以三千世界
手中迴轉何以乃言僧伽梨重答曰

舍利弗所以遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神足若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故為將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名為老問曰佛何以結一月不離衣法答曰為度衆生因緣故又為行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又為求隨身所須故為求病瘦所宜故為營精舍塔寺故為降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式又摩尼沙弥沙弥尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內

善神所護是以為檀越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲者上下衣遊行諸國者上衣薺多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉為晝黑冥為夜又云以五陰為晝夜日沒者若日過閭浮提界名曰沒明相者有種種異名有三種色若日照閭浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閭浮提界則有白色於三色中白色為正離衣宿至明相出屋薩耆波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受白衣壞威儀故突吉羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受持衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者極大緣續十

俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生
疑心設有河水大道亦得合結但度
岸取相而後結之降此已還隨遠近
大小無過若結衣界作羯磨應言除
聚落及聚落界所以除聚落者聚落
散亂不定衣界是定又為除誹謗故
又為除閭諺故又為護梵行故又為
除嫌疑故又言若有聚落應言除聚
落若無聚落不須言除又言羯磨法
余若有若元一切時除所以然者若
結衣界時無聚落結衣界已後聚落
來入界中不須更結已先結故若本
有聚落結衣界已移出界去即此空
處名不離衣界若聚落先本小後轉
大隨聚落所及處盡非衣界若聚落
先大結衣界已聚落轉小隨有空地
盡是衣界又如王來入界內施帳幕
住近左右作飲食處大小行來處盡
非衣界有作幻人呪術人作樂人來
入界內所住止處亦如王法盡非衣
界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽
梨重為老病比丘結一月不離衣法
與羯磨竟病差於此月內即先羯磨

遊行若羯磨竟病重不行病差已復不行更得病即先羯磨同一月內欲得遊行若化衆生未盡一月已盡若求衣服醫藥所須若為三寶有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖无罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰為一羯磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨鬱多羅僧安施會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安施會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却寒以除慚愧故一衣不能除慚愧又為入聚落故制三衣一衣不中入聚落又為生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心為威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

若比丘尼欲留二衣亦不得所以制
五衣者為威儀故三衣不成威儀餘
如前說若著鬱多羅僧安陁會一切
時得入王宮聚落無過若作一月得
磨有老比丘僧伽梨重若實不老不
病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧
得突吉羅前人以不知法故無罪若
前人知法亦得突吉羅若實不老不
病僧伽梨不重而言老病重得波逸
提得成羯磨或聚落界非家界如二
聚落各有一家是謂聚落界非家界
或有家界非聚落界如一大聚落更
無異聚落有眾多家是謂家界非聚
落界或有亦聚落界亦是家界如二
聚落各有多家謂聚落界亦是家界
或有非聚落界非家界如阿練若處
是謂非聚落界非是家界聚落有一
界亦有別界相接聚落是名一界不
相接聚落是名別界家亦有一界亦
有別界若房舍住處是名一界若作
食處若取水處若門處若大小便處
是名別界自後諸句類可解也不相
接聚落者難飛所及處箭射所及處

分別男女處作愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處卧至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比立在家中卧至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二枕梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若无梯衣在四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆垣圍遶

四邊各作事處是聚落界以有牆障
故勢不及遠若聚落有墪園遶四邊
墪園其掃所及處是名聚落界以牆離
園遶及墪園遶此二界異前不相接
聚落界相接聚落界族有一界有別
界若父母兄弟兒子共一食一業未
作別異是名為家若父母兄弟兒子
異食異業盡皆別雖同居一處事各
不同是名為族族有一界亦有別界
各有所住處是名一界若作食處若
門處若取水處若大小行處是名別
界若衣在一族人在異族則失衣也
若人在一處衣在取水處若作食
處則失衣也自後車行聚落外道舍
場舍園舍若異主異見則失衣若一
主同見不失衣義推可知重閭舍者
若衣在上重人在下重舍屬一主不
失衣若舍是異主衣在上重人在下
重衣在下重人在上重則失衣若衣
在下重人在中重若衣在中重人在
中重人在上重則不失衣以中間相
接相通故若比丘與師持衣前後四

十九尋律師云亦得縱廣四十九尋
若比丘二界上卧身入二界内衣在
二界俱不失衣若二聚落中隔一牆
在牆上卧衣在二聚落俱不失衣若
比丘在二界中間死隨面回何處應
取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立
四弘誓欲濟無邊衆生今既感道云
何寂然自守答曰佛无時不度衆生
或以寂默而作佛事或以說法而作
佛事行住坐卧无非佛事凡靜默者
或離身乱或離心乱或身心俱離佛
四月燕坐或遊諸禪定或至他方度
脫衆生或入十力四无所畏十八不
共法佛所以燕坐者以衆生常見佛
故寬縱懈怠欲令衆生生渴仰心故
又不欲令外道異見長譏謗故以常
見佛馳騁諸國謂直樓樓内元寶法
是故燕默亦其不空又欲令新來弟
子作軌則故佛功德智慧一切具足
猶禪默不廢而况凡夫而生懈怠又
佛以法為師靜默入定遊入徧體無

量法門即是法供養師四月燕坐者
佛在世時凡三燕坐一初得道已十
五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中
間二月燕坐亦復立制問曰佛何以
初十五日中二月後四月答曰初得
道時始度衆生以化衆生因緣多故
正十五日中燕坐時所化衆生以無
量外緣漸少是故二月後沒洹時到
所化衆生轉以向盡是故四月又佛
初成道時衆生為惡者少但十五日
則見過罪又至中間衆生作惡漸增
二月燕坐亦見過罪至其後時多作
非法四月燕坐乃見過罪往者隨意
問曰諸比丘何以不語優波斯那僧
衆之制答曰優波斯那既是大德捉
持佛法以畏難故不敢向說除一送
食比丘及布薩食供養佛色身布薩
供養法身是故聽之此是共戒比丘
比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣
者從四月十六日至八月十五日名
為衣時若有功德衣至臘月十五日
名為衣時從臘月十六日至四月十
五日名為非時此四月中若人自恣

與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月懃求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四时无縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖不得所望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九

日不得所望非望而得是衣至十一
日亦如前說若初日得不具足衣停
更望得衣故至十日不得所望非望
而得是衣一日內若不作衣不與人
不作淨不受持至十一日亦如前說
薩婆多毗尼毘婆沙卷第四

甲辰歲高麗僧司大藏部監奉
勅彫造

失譯人名今附秦錄

第四結從非親里居取衣因緣

花色比丘尼者容貌端政色作優鉢
羅花色此人前世久遠劫時作一婆
羅門女父母家人入海採寶是女在
後不能自活便與諸媼女共在一處
賣色自供此女色貌不豐無人往來
當自咎責何以獨尔時世有辟支佛
一切敬仰有人語言汝能供養辟支
佛者隨心所欲世世如願時彼女人
即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆
上奉辟支佛即發願言令我世世常
作女人端政無雙為人所敬無能過
此又願得如沙門所得功德令我得
之是故今世猶作女人顏貌第一以
本願故今得漏盡安陀林者名晝闇
林是林廣大繁茂林下日所不照又
林主長者名曰安陀故因此為名以
貴價疊累一剋肉懸著樹上問設有
人取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為
居邊得答曰居邊得罪何以衣服弊

壞者問曰花色有大功德名聞多人
所識何故衣服不充答曰世有二人
無狀無足一得已積聚二得已施人
花色凡有所得求者皆與是以供身
所須常有所乏盈長衣中者此是佛
入靜室四月燕默多有比丘捨居士
衣者糞掃衣是假衣也

從非親里乞取衣第四

此是不共戒比丘乞無犯沙彌突吉
羅與諸比丘結戒者正以男子女人
不宜交往共相染習則致種種非法
因緣是以勘之若是親里不致嫌疑
亦無非法是故則聽取衣者是應量
衣若是白衣若非非法色衣亦不得取以
染應法故取則捨墮若多比丘取一
衣多人犯一比丘多乞邊取一衣計
乞犯五種衣三種不得取火燒牛嚼
鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取
應量鉢捨墮若取一切不應量衣服
鍍鍍器物突吉羅若從式叉摩尼沙
彌乞取衣與比丘及同犯除貿易者
令行道者得安樂故又使弟子無苦
惱故若比丘得比丘乞所宜衣比丘

足得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是故聽之

使非親里居浣故衣第五

此是不共戒沙弥使非親里居浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里居若浣若染若打三事中趣作一事居薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若後書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣馳毛牛毛殺羊毛雜織衣突吉羅與學沙弥浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯使式又摩居沙弥居浣染打故衣與比丘居同犯若比丘居使比丘尼浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯從非親里居士乞衣第六
設難陀說種種法者或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報為諸比丘持戒者一以佛法增上故二為止諍故

一為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若一人共乞一衣突吉羅若為他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若為他索突吉羅若為法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若為他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

尔時波羅比丘者此是土地名此比丘因地為名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於尔時剃髮出家時無數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘

沮洳餘四十人於今佛得度此波羅
比丘四十人中是一人數最後度者
裸形而行者問曰遠行難嶮有賊難
毒虫難水難火難飢寒等難佛何以
令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性
好樂不同是故大聖因而制教或有
衆生因動亂遊行而生善根是故如
來讚嘆遊行隨時一移無所繫戀若
有衆生但因靜默而增善根是故如
來讚嘆閑居靜默自守隨有益故則
無咎也所以裸形者一以佛結戒故
不敢乞衣二為將來比丘多有如是
諸苦難事欲令佛作閑通因緣故奪
比丘衣者此六羣比丘有深智慧善
為方便先語波羅汝衣滿足長者與
我波羅許可是故無罪與諸比丘結
戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮
三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘
僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得
者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財
中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得
罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣
者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若

不得突吉羅此中衣者限應量衣餘不應量衣若少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱居薩耆波逸提三衆突吉羅尔時有一居士為跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋難陀客主來往跋難陀智慧福德多財饒貨常以財寶與此居士出入息利時此居士欲辦一衣與跋難陀以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陀知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先為辦衣直便到其所教令加錢好作若貴價好色大量如語得者捨墮不得者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不為貴價好色大量求隨其所買等價等色等量減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里豐財多貨從索無過若貧窮者突吉羅若先請者非親里乞請有

所須者索若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士為比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士為異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大目將帥遣五百人從其受法得通射道有達兵法即還本國摩竭大目尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陀以染法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覓至舍衛城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此

是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼
沙弥沙弥尼突吉羅此戒體若檀越
遣使送寶與比丘比丘應言我法不
應受寶物若須衣時得清淨衣者速
作衣持使若問比丘有淨人不應示
所在使以衣直付淨人教令作淨衣
與比丘使語比丘須衣時往取衣比
丘應到淨人所索衣作是言我須衣
如是三反索得衣者善不得者四反
五反六反淨人前默然立若乃至六
反默然立得衣者善若不得衣過六
反得衣捨墮戒體正在三索三默無
過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三事中第十一事

佛在俱舍毗國此是土地名也憍奢
耶者是綿名也此國養蠶如秦地人
法蠶熟得綿名憍奢耶此國以綿作
衣凡有二種一擗綿布貯如作氈法
二以綿作縷織以成衣作此二衣名
作敷具敷具者衣名也與諸比丘結
戒者止誹謗故長信敬故行道安樂
故不害衆生故此是不共戒比丘尼
式又摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中

犯者乞鹽乞綿乞縷作二種衣衣成者乞鹽者波逸提此二種衣得作三衣中受持若乞鹽自作綿不得罪若乞鹽賣故有生虫者突吉羅若無虫者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞壞作敷具無罪若合駝毛羊毛牛毛突吉羅若合苧摩衣麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作縷織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不共戒四眾突吉羅是中犯者羊毛有四種生黑藍漆黑泥漆黑木皮漆黑四種黑羊毛中隨取一種擇治布貯作敷具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若為塔若為僧若以駝毛殺羊毛牛毛合作突吉羅

論事多難 卷五 第十張 第五
若葛麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合
作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使
人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具為異此是
不共戒四眾突吉羅黑羊毛如前說
白羊毛背毛臂毛頸毛下者頭毛腹
毛脚毛作敷具應用二十針羅黑毛
十針羅白毛十針羅下之一針羅四
兩若作敷具用黑毛二十針羅中乃
至過一兩捨墮若取白羊毛十針羅
中過一兩突吉羅若取下羊毛十針
羅中乃至少一兩捨墮若作六十針
羅敷具用三十針羅黑羊毛十五針
羅白羊毛十五針羅下羊毛若作百
針羅敷具用五十針羅黑羊毛二十
五針羅白羊毛二十五針羅下羊毛
若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽
雜作以功力多故有所妨廢是故得
罪若倩人如法作無罪亦下至四肘
足薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從

檀越乞羊毛縷種種衣具作應量衣
則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨
已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷
多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自
與不犯自有承財作不犯若買得衣
財作不犯

第十五結新作尼師檀因緣

默然受請問佛受請問何以默然答曰
佛貪結已盡於食無貪無染是故默
然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在
是故受請問故有許可又云為斷譏謗
故若佛於食發言許可外道異見當
言瞿曇沙門自言超過三界而故於
食有貪又云佛現大人相故食是小
事不以致言辭如國王終不以小事
傾移設有大事詳而後動佛亦然也
又云佛凡有五時入空三昧一受請
時二受食時三說法時四有利樂時
五譏謗時若受請時觀請我者誰受
請者誰若受食時施食者誰受食者
誰如是乃至譏謗我者誰受訪者誰
以入空三昧故是以默然有經說佛
亦有時受請以言許可問曰佛何以

有時許可有時默然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生佛欲令見即得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應變者對眼不見是故佛有時許可有時默然不可測也頭面礼佛足右遶者礼足遶已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信訪心生是故頭面礼足右遶者順佛法故所以右遶又密迹力士若有左遶者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆今得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右遶而去問曰外道邪見何以不礼佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正遶

三匝一以不惱亂佛不自亂故二以
生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸
淨潔多美飲食問曰何以正夜作食
答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作
又云夜作食晨得新食若先作食者
則食宿食是以夜作白佛時到問曰
先已請佛何以重請答曰欲生增上
功德故先白以請今更重請功德轉
增又欲成三堅法故又佛時到自行
何由得知一居士在靜處燒香遙供
養請佛香來遶佛三匝又云密迹力
士白言時到又云阿難時至則白又
云佛白知時不須外緣佛自房住者
佛以行無益故不行又云佛所以住
者有五因緣一以入靜室二為諸夫
說法三為病比丘四為結戒故五為
看諸房舍卧具故從房至房者為欲
令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自
觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢
令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比
丘非法談論佛自入房舍然不敢有
非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自
行房設有惡人不起賊心上座說法

者所以食竟與檀越說法者一為消
信施故二為報恩故三為說法令歡
喜清淨善根成就故四在家人應行
財施出家人應行法施故余時有居
士請佛及僧明日舍食佛在世時飲
食衣服及餘供養常受一人分佛滅
度後三寶分中但取一分問曰佛在
世時何以但取一人分滅度後取三
寶一分答曰佛在世時供養色身是
故但取一人分佛滅度後供養法身
以佛法身功德勝於僧寶是以於三
分中取一分也佛若在世時若施主
言供養佛則色身受用若言供養佛
寶則色身不得受用應著孤塔駿塔
中施心供養法身法身長在故凡為
施法應令心定口定施福既深又易
分別若施佛者定言與佛若施法者
應好分別若施法寶口必令定若施
經書口亦令定若施說法誦讀經人
口亦使定若施衆僧亦有二種若僧
新臘若自恣臘若面門屬於此三種
應好分別又施衆僧復有二種一施
僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

人僧不得取分以施僧寶故若施衆
僧者聖僧凡夫僧俱得取分以言無
當故若言施三寶應分作三分一分
與佛寶一分與法寶應懸著塔中不
得作經不得與說法誦經人一分與
僧寶衆僧不得取此物應還付施主
若無施主應著塔中供養第一義諦
僧若直言施法分作二分一分與經
一分與讀誦經人不與法寶律師言
不與法寶如素地寄物來與法寶僧
祈若自恣若面門隨語分處若直言
與法寶僧應分作三分一分與僧祈
一分與自恣醵至自恣時分一分與
面門隨取飲食若法寶無僧乃至有
一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門
自恣自恣醵時待自恣時取面門醵隨
取食若取自恣醵時食面門醵時
應打捷推若有比丘共食共分無者
以食自取如法清淨若無沙弥應入
近住僧若無近住僧應入比丘僧
應好思量若法寶僧始終有還理應
舉置一處還則與僧若必無還期
應分作三分如前法一分入僧祈一

分入面門一分入自恣待自恣時分
若遠方送物與比丘僧次第如法如前
僧法更無異也若送物與波演分作
三分一分入波演以無僧祈故一分
入面門一分入自恣待自恣時分若
遠處以刹賓佛教熾盛送物供養者
此物正應與佛與僧以僧順佛教故
若與佛與僧即是與法以法不離佛僧
故應分作二分一分入佛一分入僧
若送物供養刹賓有二種僧一薩婆
多二曇無德隨意供養無過若送物
與五法僧若無五法人即入五法比丘
僧若無比丘僧若始終永無五法人者
此五法物應分作三分僧祈自恣面
門二種得入僧祈用不得分也面門
還置本處不得取也若比丘作比丘師
壇應用故敷具周匝修伽陀一徠手
壞色故比丘師壇者長佛四徠手廣佛
三徠手故敷具者僧祈截中有種種
故棄衣服卧具盡名敷具若作新比丘
師壇應取故敷具取長者廣中取一
徠手長裂隨廣狹分作緣周匝緣比丘
師壇若故敷具中無大長者隨有處

長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妒者諸買客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故呵之此是不共戒比丘居士又摩尸沙弥沙弥居士突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬居士薩耆波逸提問曰此是暫捨為根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳上若著耳中若著咽下若作甕若著針簞中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面礼足一面立問曰瞿曇弥比丘

足衆何以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少為足衆說法設為說法不廣為說又足衆一切時佛所不坐為止誹謗故若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婁女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結戒者為增上法故若諸足衆執作浣涂廢息正業則無威德破增上法又為止惡法次第因緣又為二部衆各有清淨故此是不共戒四衆突吉羅是中犯者若比丘往語非親里比丘尼為我浣涂擗羊毛若比丘尼為浣為涂為擗隨作一事各得捨墮若比丘尼更轉使他浣涂擗突吉羅若使式叉摩尼沙弥尼浣涂擗捨墮若遣使書信印信浣涂擗突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣涂擗突吉羅若淨施羊毛使浣涂擗淨施主得突吉羅不犯者親里尼式叉摩尼沙弥尼不犯第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為滅

鬪爭故為成聖種故此是共戒比丘
比丘及俱足薩耆波逸提式又摩尼
沙弥沙弥尼不得畜畜得突吉羅捉
則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒
本說若比丘自手取寶若使人取此
二種取盡取自畜取有五種以手從
手取若以衣從他衣取若以器從他
器取若言著是中若言與是淨人皆
為畜故以此五事當取時捨墮莫自
手提如法說淨者不犯寶者重寶金
銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙此諸寶
若作若不作若相若不相作者以寶
作諸器物不作者但是寶不作器物
相者不作器寶或作字相或作印相
不相者不作器寶不作字相不作印
相若受畜如是寶捨墮若比丘自手
取鐵錢銅錢白錫錢鉛錫錢樹膠錢
皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手
捉手取若以衣從衣取若以器從器取
若言著是中若言與是淨人為畜故當
五種取時突吉羅莫自手提當取時
如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若
少應棄若多設得同心淨人應語言

我以不淨故不取汝應取淨人取已
語比丘言此物與比丘比丘言此是
不淨物若淨當受即是說淨說淨已
然後入衆悔過不為畜故若捉他寶
若捉自說淨寶但捉故得波逸提一
切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說
淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九
十事捉寶戒若種種錢似寶玻璃瓊
瑤水精種種偽珠鍮石銅鐵白鐵鉛
錫如是等名似寶錢及似寶若畜得
突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人
不入四方僧若重寶不得同心淨人
入四方僧若似寶作器入百一物數
不須作淨若不入百一物數一切器
與非器皆應說淨百一物各得畜一
百一之外皆是長物

第十九事

余時六群比丘先捨墮寶作種種用
若此寶六群比丘如法說淨已種種
輕易此是共戒比丘及俱捨墮式又
摩尼沙弥沙弥及突吉羅此戒體以
重寶與人求息利當與時得捨墮者
為利故以重寶相貿得彼寶時捨墮

以賣寶為利故更買餘物得物時捨
之以寶相賀者如以作賀作以作賀
不作以作賀作不作不作亦有三句
若以相賀相若以相賀不相若以相
賀相不相不相亦有三句是謂以寶
賀寶用有五種一者取二者持三者
者持去四者賣五者買取取者若言
取此物從此中取取余所從此人取
持來持去亦如是四種賣與買亦如
是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與
人求乞利突吉羅若為利故以錢買
物突吉羅若餘似寶若穀絹布如是
比丘若出息若以買物為利故盜突
吉羅此戒體正應言種種用寶不得
言賣買此戒直一往成罪不同販賣
戒販賣戒為利故買已還賣成罪捨
墮錢寶若少應棄若多毀得同心淨
人如前說種種用寶及後販賣戒物
要得白衣同心淨人捨不聽沙彌沙
彌亦捨畜寶戒亦尔若種種用錢及
以似寶捨與同心淨人不入四方僧
作突吉羅懺立木榜治者板上書其
罪過以示同見也

第二十事

余時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通為十六種如是六師有九十六師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種故為長信敬教此是共戒比丘比丘尼俱足薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中寂是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒怖望使天下荒饑霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠反乱王路闕塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向礼又云但作佛意礼凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物

衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧用食此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是故僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如為利故糶穀居鹽後得好心即施僧作福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭有罪如為福故糶米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅凡如此比丘可以類解是中犯者若比丘為利故買買已不賣突吉羅若為利故賣已不買買亦突吉羅若為利故買已還賣尸薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作次著著波逸提若作褥敷卧上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆

僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具為止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮比丘居過一宿捨墮式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以染作非法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日何以不得捨墮答曰衣鉢不同衣染則如意成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他餅半鉢他羹餘可食

物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義為正謂一鉢他受十五兩餅秦稱三十兩餅是天竺粳米金餅兩人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他餅可秦升二升一鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦升一升上鉢受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他餅一鉢他羹留食上空處令指不觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處令指不觸食下鉢者受一鉢他餅半鉢他羹餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物半羹可一升半下鉢受秦一升一升半問曰衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受持答曰衣設長可減可續鉢若大若小不可增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢即是日狂心亂心病壞心若不見損惡邪不除損如是乃至命終無罪後若得心若解損即次第數日得罪若

得鉢經五日若狂心亂心病壞心若
不見損惡邪不除損隨幾時無罪後
若得心若解損數前五日後取五日
成罪若得鉢日至天上鬱單越隨幾
時無罪後若還至本處次第如前說
第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師
云佛初出世衆僧無鉢佛勅釋提桓
因令天巧工作十萬鉢在於世間肆
上鉢者是彼天鉢非是人造此是共
戒比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸
提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦
鉢若與他乞若遣使書信印信若二
人共乞一鉢若買得若自與皆突吉
羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得
白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆
波逸提若比丘所受鉢四綴以還未
可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五
綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五
綴以還食已應解綴却好湯令淨手
拭令乾舉著淨處後日食前更以新
繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新
鉢此如律文應僧中次第行差都不

取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提式又摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信即信皆尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式又摩尼織皆突吉羅若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自里求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量之盡得

罪不犯者使親里織若非親里令織
一肘衣乃至禪帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
三衆突吉羅是戒體若非親里居士
居士婦使織師為比丘織作衣比丘
自往勸令如意好廣緻淨潔織許與
食食具食直得好衣捨墮不得好衣
突吉羅此衣亦不問應量不應量盡
得罪若為織師說法令好織不與食
具食直得好衣突吉羅若遣使言信
即信許與食具食直得好衣捨墮不
犯者自有縛令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波
逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣
捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼衣突吉羅若奪得戒沙弥行波
利婆沙摩那堪盲暗靜處不見擯惡
邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂
心乱心病壞心犯四重出佛身血壞
僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪
比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若

奪得戒沙彌尼衣行波利婆沙自貽
罰瘡比丘尼衣捨墮不見損惡邪不
除損亦捨墮餘如前說此戒體比丘
先根本與他衣後為惱故暫還奪取
捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本
以與他衣後根本奪應計錢成罪若
先曾與他衣後便奪取無罪若和上
為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取
無罪若奪衣已二人俱出界不失衣
若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘
自出界宿是則失衣比丘薩耆波逸提
若衣直捨還他不須僧中律師云
胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔
過律師云比丘尼徒佛出世至今無
得戒沙彌尼況有犯罪一念不覆截
者亦與學法又云佛在世時時有一
人與學法佛滅度後剎賓有一得戒
沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒
沙彌衆不作惡更起異見入外道法
中亦不樂俗返戒還家無有不見聖
諦而取命終比丘本不與他衣以忿
恚故欲令彼惱強以力勢暫奪彼衣
突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒
余時長老毗呵素言斷也已斷一切
生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆
得漏盡而本立名各有因緣是故不
同毗呵比丘有好僧伽梨直十萬錢
時有群賊欲劫其衣到比丘房前以
手指戶即問何人賊荅比丘我等欲
得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著胸中
入四禪力持令不得諸賊種種方便
不能得衣即便相謂今既叵得當共
伺求乞食不在必可如意即如其計
後來不在即持衣去以是因緣失僧
伽梨夏三月過有閤未滿八月者前
安居已過有閤者律師云不應言有
閤也未滿八月者云後安居始過七
月十五日未滿八月從七月十六日
次第六夜聽阿練若安居比丘處難
衣宿所以聽者云外國賊盜有時此
六夜中間是賊發時是故聽也此衣
應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處
至第六夜應還取衣若往衣所若受
餘衣若不取來若不至衣所不受然

衣至第七日地了時足薩耆波逸提
阿練若處者去聚落五百弓名阿練
若處胡步四百步一百弓胡步者以
一搽為一步如是四百步一百弓四
百弓一拘屢舍四拘屢舍一由旬云
一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢
舍於北方半拘屢舍中國地平是故
近也北方山陵高下是故遠耳又云
中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之
是故近耳北方少風遠聞鼓聲是故
遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲
有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡
言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云
此是定義

第二十七事

此是共戒比丘尼俱足薩耆波逸提
式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅十日
未至自恣者自恣餘有十日在得急施
衣者若王施若夫人施若王了施大
官闔將施衆僧有信樂以物施僧以
諸貴人善心難得又難可數見或有餘
急因緣是故名急施衣若不受者前
人功德不成衆僧失衣是故聽受若

女欲嫁時以至背家不自在故今得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月所以名衣時以夏安居竟檀越多致飲食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月內有所放捨故名爲衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時足薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼心要沙卷第五

甲辰歲高僧國分司大藏都監奉

勅彫造

第二十八事

失譯人名今附秦錄

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼
得畜浴衣不得畜雨衣以尼弱劣擔
持為難是故不聽畜雨浴衣畜雨浴
衣凡有二事天雨時以障四邊於中
澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴
二以夏月多雨常裹三衣擔持行來
沙弥沙弥尼式叉摩尼不聽畜春殘
一月應求雨衣半月應畜者從三月
十六日至四月十五日春殘一月
從三月十六日至三月盡應求應作
若得或衣從四月一日至十五日應
畜畜法者得用浴擔持行來若不成
衣乃至四月十五日聽求聽作設三
月十六日求衣至十八日十九日成
衣者律師云亦得畜用察其意制此
一月內得求得畜而大制半月應求
半月應畜若前安居至四月十五日
應如法受持到七月十五日應著一
處不應畜用若畜用者突吉羅亦不

須捨至來年安居時如前畜用不須
更受若後安居從四月一日至五月
十五日四十五日畜至七月十五日
應舉一處不應畜用次第如前安居
法若閏三月比丘不應前三月求作
雨衣應後三月十六日應求作雨衣
若比丘先不知有閏前三月十六日
求作雨衣已竟於其中間長一月
內不得畜用應舉一處此是百一物
中一事不須與人不須作淨若閏四
月前四月十六日安居即日應受持
雨衣至七月十五日於其中間百二
十日常得畜以夏有閏多雨熱故過
半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏
三月於前三月十六日求作雨衣至
三月盡作衣已竟至後三月便受用
至後三月盡從受來居薩耆波逸提
求來作來突吉羅是名過半月畜是
衣應捨波逸提罪懺懺悔過已從四
月一日便畜用至四月十五日無過
四月十六日受持次第如前法過半
月衣從求作衣來突吉羅於閏一月
中畜一居薩耆波逸提設未捨衣未

悔過從四月一日至七月十五日中
間更不得罪若無閏處比丘求雨浴
衣往有閏處安居是人從求衣來作
衣來皆突吉羅受持衣來捨墮有閏
者閏三月無閏處比丘從三月十六
日求雨浴衣於有閏處是前三月比
丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處
始入後三月於其中間長一月未至
求衣時以非求衣時故從求作來突
吉羅過半月畜故從畜用來及薩耆
波逸提以先有心故比丘不畜雨浴
衣無罪雨衣至四月十六日能受亦
可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘及俱足薩耆波逸提
三衆突吉羅此戒體若物向僧與前
人說法令物自入捨墮物則還僧向
三二一比丘突吉羅若比丘知是物
向比丘足僧自求向已捨墮向三二
一突吉羅若比丘知檀越以物施僧
迴向彼塔物即入彼塔不須還取以
檀同故比丘作突吉羅懺若比丘知
檀越以物施此僧者迴向餘僧者物

入此鉢中者不還取以營生富故
比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以
自恣屬與此衆僧迴向餘僧自恣物
應還與此僧以自恣物所屬異故比
丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成
罪面門鴈亦如是若比丘知物向一
人迴向餘人應還取此物已歸此物主
作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪
第三十事

此是共戒比丘尼俱足薩耆波逸提
畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜
石蜜殘宿而食惡捉不受內宿佛先
但制五正食似食未制七日藥凡不
受內宿等盡是先作也此戒體若病
比丘須七日藥自無淨人求倩難得
應自從淨人手受從比丘口受已隨
著一處七日內自取而食若病重口
不受亦得服設看病比丘手受口受
亦成受法設受已淨人若觸受若
即日受若以不受藥墮中應還更受
若受藥已經二日三日有藥入中應
還更受更從一日作始次第七日若
藥衆多不知何者是受何者不受應

更手受口受然後服之若六日七日
異病比立不得復受藥經七日此藥
至七日此藥應作淨若與人若服若
不作淨不與人不作淨至八日地了時
足薩耆波逸提若不病人七日藥得
於淨人邊作淨已得共一處隨時受
食若自受已經宿取食犯殘宿食戒
作波逸提懺此四種藥日中後一切
時食無過若以時藥終身藥助成七
日藥作七日藥服無過以七日藥勢
力多故又助成七日藥故如以酥煮
肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜
或時藥或以終身藥已成石蜜得作
七日藥服如是或以時藥或七日藥
以成終身藥作終身藥服無過或以
終身藥或以七日藥以成時藥作時
藥服隨勢力多故相助成故若分數
勢力等者隨名取定如石蜜九雖勢
力等以名定作七日藥服如五石散
隨石作名作終身藥服如是若勢力
多者隨力作名若力等者隨名定藥
三十事竟

九十事初戒

此是共戒比丘在俱波逸提三與笑
吉羅或有妄語入波羅夷實無過人
法說有過人法故或有妄語入僧伽
婆尸沙以無根法謗他比丘故或有
妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以
無根法謗他不滿或有妄語入波逸
提如無根僧殘謗他故如此九十事
中種種妄語是謂妄語入波逸提或
有妄語入突吉羅如三衆妄語或有
妄語無罪如先作如在家無師僧本
破戒還作比丘或有七事以成妄語
一先作妄語意二發口妄語三妄語
已說是妄語四異見五異欲六異忍
七異知復有四事以成妄語一異見
後三事如前或有三事以成妄語一
先作妄語意二設言妄語三妄語已
說是妄語若比丘不見事言見波逸
提若見言不見若見謂不見語他言
見若不見謂見語他言不見若見已
疑為見不見語他言不見若不見疑
為見不見語他言見以是心想故皆
波逸提聞覺知亦如是一切隨心想
說無犯見聞覺知以眼為見以耳為

聞鼻舌身為覺意根為知以三根性
利力用偏多各分為名三根性鉅力
用處少拙名為覺復次三根能遠取
境界各分為名三根近取境界故合
為名若使妄語若書信妄語盡突吉
羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡
突吉羅若說法義論若傳人語若凡
說一切是非莫自攝為是常令推寄
有本則無過也若狂心亂心病壞心
無犯或有妄語不兩舌者如旋風土
鬼來至我所自言持戒清淨雖欲不
起如自稱過人法前人不聞不受重
偷蘭若欲以無根法謗他先向同意
說某甲比丘犯如是罪與我相助重
偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭
九十事第二

此是共戒比丘且俱波逸提三昧突
吉羅說本生因緣者一以證輕毀過
罪故二息誹謗故若不說本生外道
當言瞿曇沙門无宿命通三以成十
二部經故此是本生也佛用願智以
知過去問曰願智宿命智有何差別
答曰宿命智知過去願智知三世宿

命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語是中犯者有八種謂一種姓二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種伎作三事輕毀刹利婆羅門佔客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀刹利乃至旃陀羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘突吉羅以此八事輕毀狂心乱心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人靜人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但為惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應

出家法如是語故波逸提若直以八
事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀
者設言汝多食多眠多談語用出家
受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸
提不聞者突吉羅凡設有先出家而
後癩病者一切僧事故得共作若食
時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者有八種一種二伎三
作四犯五病六想七煩惱八罵是八
事皆用五事如是名如是性如是種
如是作如是相此八事中三事種伎
作傳向剎利婆羅門估客子比丘突
吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提
若以五事傳向一比丘波逸提若以
八事傳向四衆突吉羅傳向在家無
師僧若遣使書信狂心亂心病壞心
斷越濟人六罪人一切在家人盡突
吉羅以五事者若比丘傳此比丘語
向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵
人用出家受戒為即問彼是誰耶答
言某姓某姓是誰答言某種某種是

誰答言某作某作是誰答言某相若
彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次
第五種者以同名同姓等多故宜次
第定之或有兩舌非妄語非惡口如
一比丘傳此比丘語向彼說當實說
故非妄語軟語說故非惡口以分離
心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡
口如一比丘傳此比丘語向彼比丘
說以別離心故是兩舌以妄說故是
妄語以軟語說故非惡口或兩舌是
惡口非妄語如一比丘傳此比丘語
向彼比丘說以別離心故是兩舌以
虛語說故是惡口當實說故非妄語
或有兩舌是妄語是惡口如一比丘
傳此比丘語向彼比丘說以別離心
故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲
說故是惡口妄語惡口作四句亦如是
如是解已更說波逸提突吉羅解者應
言問已更說若聞者波逸提不聞突
吉羅二種罵突吉羅在家人罵者說
俗中種種不清淨出家人罵者直說
出家中不如法事除此八事更以餘
事者云汝是多眠多食人戲笑人用

出家受戒為突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘及俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起

波逸提如相言諍有三句句句中得
波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各
有三句有十二句如舊比丘客比丘
受欲比丘說羯磨比丘見羯磨比丘
亦各十二句凡六十句一一句中波
逸提若舊比丘於相言諍法不如法
滅想還更發起突吉羅如法滅諍中
生疑還更發起突吉羅如相言諍有
二句餘三諍亦各有二句凡八句餘
四人亦有八句凡四十句一一句中
突吉羅若舊比丘於相言諍法不如
法滅中不如法滅想還更發起不犯
如相言諍作一句餘三諍亦各有一
句如舊比丘於四諍中各作四句餘
四比丘亦各有四句凡二十句一一
句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨
但僧和合如法作已後還發起不問
衆中昇座盡波逸提若是僧制不入
佛法還更發起突吉羅若非佛法非
僧法人和合作已作非法心還更發
起無罪除五種人外來與欲比丘盡同
九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子說法過

五六語突吉羅二男子不犯或又摩
尼沙弥尼亦突吉羅沙弥與女人說
法過五六語亦突吉羅女者能受媼
欲者若石女若小女未堪任作媼欲
者突吉羅五六語者五種語名色陰
无常受想行識無常此五語無犯若
過五語波逸提六語名眼無常耳鼻
身意無常是名五六語若過五六語
波逸提有智男子者謂解人情語言
意趣向可作證明者要是相解語言
若方類不同者一切不聽男子必是
白衣一切出家人亦不得以事同故
正使衆僧集會若有女人若多若少
無有智男子不得為說得為尼說法
一切尼衆以教誡法故無過若比丘
以為女人說法過五六語波逸提即
先坐處無有智男子更有異女人來
復為說法先女人亦在中坐二俱聞
法設說法已從坐起去道中更為異
女人說法先女人亦俱聞法若為女
人說法過五六語已入餘處更為女
人說法先女人亦在壁立聽若在餘屏
處聽二俱聞法此三處說法皆於先

女人邊得罪先女人已過五六語後
為餘女人說法亦同聞法以先因緣
故若初語時語語波逸提若不知前
女人在中者不犯若經說事事波逸
提若偈說偈偈波逸提偈者三十二
字或三十字或二十十字若轉經者亦
事事波逸提不犯者若說布施福報
咒願若問而荅若受五戒八戒若現
若說世間常事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘比丘俱波逸提三衆突
吉羅為諸比丘結戒者為異外道故
為師與弟子差別故為分別言語令
分了故為依實義不貴音聲故未
受具戒人者除比丘比丘餘一切
人是此戒體以句法教未受具戒人
得罪句法有二種一足句二不足句
足句者律師云同句若師誦長句弟
子亦誦長句是名同句是中犯者若
師隨聲高下誦長句授弟子弟子與
師齊聲誦長句者得波逸提若誦短
句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟
子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦

短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅
不犯者若師誦已弟子後誦不令聲
合不問同與不同句一切不犯義正
在同句齊聲得波逸提若句不同齊
聲者突吉羅但令聲有前後一切無
犯若二人俱經利並誦無犯不得合
咽若比丘無處受誦乃至得從沙弥
受法但求好持戒重德人作伴證
明耳亦得從白衣受法但不得稱阿
闍梨如是展轉皆得受法但消息令
不失威儀足味不足味足字不足字
亦如是若以同句教具戒人突吉羅
若師誦長句弟子誤受短句突吉羅
九十事第七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅若為利養故向具戒人說者亦
波逸提與比丘結戒者為大人法故
若稱德行覆藏過罪是小人法為平
等法故若自稱聖德則賢愚各異前
人於衆僧無平等心頗有向未受具
戒人說過人法無犯耶答曰有若向
知識同心無外不為名利而為說者
無犯若遇賊難畏失天命故語言汝

若然我得大重罪若為病故無人看
視得語前人若看我者得大福德如
是等因緣說則無罪以人身難得故
是故無過未受大戒人者除比丘比
丘尼餘一切人是實有者實有過
人法若比丘實得四向四果向未受
具戒人說者波逸提若實得四禪四
無量心四無色定五神通不淨觀阿
鄰波鄰向他人說波逸提問曰不淨
觀阿鄰波鄰是近小法何以名過人
法答曰此是入甘露初門一切賢聖
莫不由之是故名過人法乃至為名
利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍
鬼神來至我所為名利故波逸提若
言旋風土鬼來至我所為名利故突
吉羅若實誦三藏為名利故向人說
者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能
問答為名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘尼俱波逸提一眾不
犯與諸比丘結戒者為人護佛法故
若向白衣說比丘罪惡則前人於佛
法中無信敬心寧破塔壞像不向未

受具戒人說比丘過惡若說過罪則
破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二
種如律文說若向未受具戒人說比
丘為罪者波羅夷僧殘向未受具戒
人說二篇罪名波逸提說罪事突吉
羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事
亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向
未受具戒人說其為罪盡波逸提若
說四眾罪突吉羅若遣使書信印信
亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對
首偷蘭遮若說四事邊十三事邊一切
偷蘭遮突吉羅若說四眾為罪突吉
羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見
比丘與女人說過人法謂為波羅夷
云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女
人說過人法謂與女人作惡語是名
突波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見
比丘與女人說過人法謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘與女人說過人法謂從女人精舍
內受飲食云何謂突吉羅見比丘與
女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎
若比丘見餘比丘與女人惡口語是

名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提舍互見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂語女人汝言汝暗云何謂波羅夷見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波逸提云何謂波羅提提舍互若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍互云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此言此暗云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡口語云何謂波逸提見比

丘從女人精舍內受飲食謂與女人
過五六語若見比丘語女人此白此
黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比
丘語女人此盲此瞎謂說過人法云
何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎
謂與女人作惡語云何謂波逸提見
比丘語女人此盲此瞎謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍
內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅
夷生疑為波羅夷為非波羅夷如見
比丘共女人作媼謂為故出精謂為
石女後便斷疑於波羅夷中定生波
羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知
識故斷疑遇善知識能斷不善法能
滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧
殘生疑見與女人赤體相抱疑為赤
體為合衣為石女為非石女若比丘
犯與女人過五六語疑為過五六語
為不過為石女為非石女若比丘見
比丘學家中取食疑為作羯磨若未
作羯磨若比丘見餘比丘語女人此
盲此瞎生疑為言此盲此瞎為說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者為滅鬪諍故為滅
苦惱故為得安樂行道故此是共戒
比丘互俱波逸提三衆突吉羅此戒
體若僧和合作羯磨不作羯磨與知
事執勞苦人若僧祈物若自恣物和
合與已後便呵言隨親厚與波逸提
凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德
及貧匱者若僧和合與盡得與之若
與欲和合後呵者波逸提若在外來
呵者突吉羅此戒不必言隨親厚與
但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯闍那者是佛異
母弟優填王妹兒俱舍毘國是闍那
所生處白淨王安處宮室也拘舍弥
國安一宮室也闍那母常在此中有
一妹亦適此國以是因緣闍那多住
此國又以此中利益衆生多故多住
此國與諸比丘結戒者為尊重波羅
提木叉故為長養戒故為滅惡法故
闍那以十二年前佛常說一偈今說
五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵者若說一戒呵言何用說是
嬉戒為得一波逸提若呵事者四波
逸提若四通呵者一波逸提若說戒
序時呵者得一波逸提問曰戒序非
戒何以得罪耶答曰戒序說二百五
十戒義者呵戒序即是呵一切戒是
故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過衆學法有百八
事若一一呵百八波逸提若通呵一
波逸提七滅諍亦尔若說隨律經呵
者亦波逸提若凡經中有隨律經時
說呵者盡波逸提除隨律經說餘經
時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何
以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕
答曰戒是佛法之平地萬善由之生
又戒一切佛弟子皆依而住若無戒
者則無所依一切衆生由戒而有又
戒入佛法之初門若無戒者則無由
入涅槃城也又戒是佛法之璣珞莊
嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草
第二緣斫大卑跋羅樹破鬼神村是

樹神後夜時往詣佛所頭面禮佛足
一面立伺日鬼神何以夜至佛所答
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說
法晝多為人說法所以今者人若見
諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一
面立者諸神於佛愛敬心重故有所
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因緣所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以今者寒勢將盡
必先盛後衰又云以日下近地故熱
勢微少是故寒甚所以獨言破竹者
以竹堅尚破況餘木耶又云竹性
法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木
與諸比丘結戒者為不惱衆生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得捨二不
煞草木三不掘地若不創三戒一切
國王當使比丘種種作役有此三戒
帝主國王一切息心此是共戒比丘
且俱波逸提三界是淨人故不犯有
五種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂胡蘿蔔藕

菁椶如是等樹生者莖種子者謂安石榴葡萄楊柳如是等莖生者節種子者甘蔗蘆竹細竹如是等節生者自落種子者謂麥藍羅勒胡荽橘梨如是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆粟床等比皆是實種子若比丘五種子中自斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉羅若一時燒五種子者一波逸提若一一燒隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等比以類可解凡淨生果生菜若合子食是五種子者一切火淨若不合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若合子食應火淨若不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅若嚼破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同事差十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遙瞋譏者不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱他波逸提未作羯磨不隨問答惱他突吉羅二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中姪戒一以共人行姪結戒二以共畜生行姪結戒此九事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驪差會故是一結也後不現前瞋譏便遙瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一戒

譏戒此不隨問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒是一也二以默然慙他是二結也雖是二結故是一不隨問答慙他戒也憶識法者一切五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前答曰比丘比丘現前三衆不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三衆亦不現前作羯磨已若捨戒沙彌即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作比丘即本羯磨若根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祈自恣面門瞻一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無尋也不得作和上依止畜沙彌不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是比丘共說波羅提木叉為慙故不隨問答波提提若比丘三衆問戒中事不隨問答突吉羅若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯罪得解羯磨六法且根變作沙彌沙彌且根變作沙彌

九十事第十四

此是三戒比丘俱波逸提三眾突
吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故
為長養信敬為令檀越善根成就故
僧卧具者庵細繩牀木牀種種被褥
枕露地者無覆障處是中犯者凡
有二時一地了時二日沒時若比丘
初夜初分露地敷僧卧具在中若坐
若卧去時不自舉不教人舉至地了
時波夜提乃至地了時敷僧卧具不
自舉不教人舉至地了竟波逸提地
了時若露地敷僧卧具在中若坐若
卧去入室休息至日沒時波逸提若
日沒時露地敷僧卧具入室休息至
日沒竟波逸提若露地敷僧卧具已
出寺過四十九步地了波逸提若露
地敷僧卧具已不囑人遊行諸房突
吉羅若自卧具者不隨時舉突吉羅
若敷露地所以時舉者一畏雨濕一
畏日曝三畏風吹以守護故應舉覆
處若露地敷僧卧具不問出寺不出
寺至地了時波逸提若雖有覆障而
日雨所及皆波逸提若敷僧卧具出
寺外不問遠近至地未了日未沒突

吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若客比丘房中敷僧
卧具出界去波逸提若舊比丘房中
敷僧卧具出界去作是念即當還有
急曰緣不得即還出界至地了時突
吉羅卧具者麤細繩牀木牀被褥氈
敷者若房內敷僧卧具出寺若近若
遠皆應付嘱若不付嘱應自卷繫舉
之付嘱次第法盡在律文好持戒六
沙弥亦得付嘱之若客比丘房內敷
卧具出界期還至地了時突吉羅若
不期還出界至地了時波逸提若舊
比丘敷卧具竟出界不期還至地了
時波逸提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結
戒者為不苦惱衆生故為減闍諍故
是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出
從牀上至地波逸提乃至從土塼上
至地亦波逸提要必力能牽者波逸
提力不能者突吉羅若使他牽者比

比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃
至白衣牽比丘者波逸提若使比丘
能牽者二俱波逸提不能者二俱突
吉羅教餘能牽者波逸提若不能突
吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若牽
瞽盲瞎痘得戒沙彌波利婆沙摩那
埭波逸提在家無師僧本破戒比丘
還出家受戒越濟人六罪人五法人
突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞
諸難房中牽出不犯波羅夷先作然
心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭
遮若牽比丘尼姪亂心牽摩提者僧
殘若瞋恨心牽比丘尼能者波逸提
不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若
比丘在僧祈房中若在尼房中牽尼
突吉羅若尼在僧祈房中牽比丘者
波逸提若尼房中牽比丘突吉羅
九十事第十七

此是其戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘知比丘房中
先敷卧具竟後來於坐牀前若卧牀
前若房內房外行處高處土埭前
如是一一處若自敷若使人敷能敷

者波逸提不能數者突吉羅以此戒體
正戒不得強違前人意有所為作者
為惱他故閉戶開戶閉向開向然火
滅火然燈滅燈者呪願讀經說法
問難隨他所不樂事作一波逸提
必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若
一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不
尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在
重閣上隨用力坐卧一一波逸提若
用一切軟物搯牀脚不犯若用磚石
瓦等物能傷人者用以搯牀脚波逸
提若重閣上安牀處窄厚不穿漏者
不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用
力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚
坐牀安牀處底薄用力坐卧波逸提
凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必
有所傷蕪壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅凡煞生有三種有貪毛角皮肉

而煞衆生有忿憎恚害而煞衆生有
無所貪利有無瞋害而煞衆生是名
愚癡而煞衆生如闍那用有虫水是
謂癡煞衆生此煞生戒凡有四戒於
四戒中此戒取是先結既結不得用
有虫水澆草土和泥便取有虫水飲
既不得用一切有虫水便故棄畜生
命既制不得棄畜生命便棄人命凡
奪物命有四結戒以事異故盡名先
作是中犯者若比丘取有虫水澆草
上和泥隨用水多少用用波逸提若
欲作住止處法先應看水用上細疊
一肘作濾水囊令持戒審悉者濾水
竟者器中向日諦看若故有虫者應
二重作濾水囊若三重作濾水囊故
有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毘婆沙卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

九十事第二十

失譯人名今附秦錄

此是不共戒。凡突吉羅三衆。突吉羅。闍維作房。即日成。即崩倒。作此大房。用三十萬錢。功用甚大。諸比丘為檀越說法。房雖崩倒。功德成就。房未壞時。佛已到此房中。即是受用。佛是無上福田。佛既受用。功德深廣。不可測量。又云。房始成時。有一新受戒年少比丘。戒德清淨。入此房中。以楊枝倚房。以此一持戒比丘。已早檀越信施之德。若起億數種種房間。種種莊嚴。下至金剛地際。高廣嚴饒。猶若須彌。設有一淨戒比丘。暫時受用。已畢施恩。何以故。佛於无量劫中。修菩薩行。今得成佛。道始體解。波羅提木。又以授衆生。波羅提木。又非世間法。是背離世俗。向涅槃門。凡房舍卧具飲食湯藥。是世間法。非是離世難得之法。是故一淨戒比丘。若暫受用。已干施恩。若作僧新房舍。及以塔像。曠路作

井及作槁探此人功德一切時生除
三因緣一前時事毀壞二此人若死
三若起惡邪無此三因緣者福德常
生佛先已入此房中上下重往返經
行令檀越施功德不空佛以神力感
諸弟子與檀越次第說法凡作房法
有三品上中下覆房法各自有限若
下房以中上房覆法者以珍重故蒸
須成故若用草覆草草波逸提若中
房以上房覆法者亦以珍重故若用
草覆草草波逸提若隨上中下覆法
者以須成故房成已一波逸提若不
須壘牆成無罪

九十事第二十一

僧不差教比丘尼戒初緣余時佛告
諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得
那羅延身身無疲極得十力四無所
畏大慈大悲心无疲極何以言疲極
耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父
知子堪理家事雖自有力以兒堪任
故欲以事業委付兒故云我氣衰老
家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極
欲以教法以授弟子隨世法故說言

疲極所以令諸弟子教誡。凡者一以現無怪法。故二師與弟子知見同。故三欲現歸。特比丘功德智慧。故四為諸比丘。於凡眾各有因緣。應受教化。故九十事第二十二。

難陀者更有難陀。非佛弟。難陀往昔維衛佛出現於世。為眾生說法。彼佛滅後。有王起牛頭梅檀塔種種莊嚴。此王有五百夫人供養。此塔各發願言。願我等將來從此王邊而得解脫。今時王者。今難陀是。今時五百夫人者。今五百凡。是以是本願因緣。故應從難陀而得解脫。此中次第三戒已捨羯磨教。凡故三戒亦捨。設為凡說法時。至日沒者。以壞威儀。突吉羅。若呵與。凡說法人以壞威儀。故亦突吉羅。拘摩羅。拘摩羅。偈者有堂名拘摩羅。以堂主名拘摩羅。故堂名拘摩羅。佛在拘摩羅堂上。為拘摩羅天說此偈。得入見諦。以是因緣。名拘摩羅。

九十事第二十二
三請本音闕

九十事第二十四

若不期而偶共同道。當使相去語言。不相聞處。若相聞已。還突吉羅。若凡

與比丘期比丘不許若比丘與_且共期_且不許若相聞語聲突吉羅水道亦如是水者中步行_且與比丘期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯者若比丘與_且共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅向空地无聚落處乃至一拘盧舍_五波逸提若中道還突吉羅水道亦如是若與式叉摩_且沙弥_且議共道行同_且也大衆前去者以佛在男子中得阿耨多羅三_三菩提故又以比丘於四衆中_取上首故以此因緣故名大衆除因緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦_有白衣不議無罪水道亦是此戒若多_且共期行止一波逸提不犯者不期去若有王夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘_且不共戒_且與比丘議載船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一_且共期載一船一波逸

提若比丘一乃至與四比丘尼共在一船四波逸提隨尼多少隨得余所波逸提若四比丘與一尼共載一船各得一波逸提亦隨尼多少得余所波逸提與式叉摩尼沙弥尼共期載船同尼是中犯者若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚落至二聚落波逸提道中還突吉羅若无聚落空地乃至拘盧舍波逸提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡為水所漂去若直渡前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘本欲直渡以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在異船共期無白衣伴波逸提若不期必使語聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期无罪若船有多白衣期無罪

九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波逸提沙弥與非親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼沙弥尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙

弥尼同尼波逸提若遣使與突吉羅
若與五種糞掃衣三種波逸提牛嚼
衣鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男
女初交會所汗衣女人產所汗衣若
與應量白衣波逸提以染應法故若
與不如法色衣亦波逸提亦以染應
法故若二比丘共與一尼衣若以一
衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵
匙櫛一切器物衣紐乃至一尺一
寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆
突吉羅除打捷椎衆中次第與食不
犯是中犯者若非親里尼謂是親里
謂是親里者如有姊妹別離既久後
見他人謂是親里又如更娶異母或
以私通而生男女或先懷姙今生男
女以是因緣謂是親里如是諸比丘
以類可解若與衣者波逸提若非親
里尼謂是親里比丘尼式又摩尼沙弥
尼與波逸提若非親里尼生疑是親
里非親里乃至是出家尼非出家尼
與衣波逸提若比丘有親里尼生非
親里想者謂若姊妹別離既久後設
相見謂非親里如父外通設生男女

又如異母懷妊後適他家而生男女
又如父與自家婢使共通而生男女
是謂親里非親里想若與衣者突吉
羅若親里及謂非親里乃至謂是出
家若生疑是親里非親里乃至是出
家及非出家及若非親里及若謂若
不謂若疑若不疑與不淨衣馳毛衣
牛毛衣殺羊毛衣雜毛織衣與突
吉羅

九十事第二十七

若比丘及與非親里比丘作衣突吉
羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘
為非親里比丘及作衣隨一一事中
波逸提若割截縑突吉羅若刺針針
波逸提若直縫針針突吉羅若繩綴
時突吉羅若縑緣突吉羅若與親里
及作不犯此中作衣盡是應量衣若
作白衣若作非法色衣盡波逸提若
作五種糞掃衣三種波逸提如前二
種突吉羅亦如前說若及遣使持衣
財來與作衣突吉羅若使人與作突
吉羅若二人共作一衣突吉羅若與
式叉摩及作衣波逸提若與作一切

不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波逸提若作驅毛牛毛殺羊毛等衣亦波逸提

九十事第二十八

此是共戒凡俱波逸提三衆突吉羅若與式叉摩凡沙彌凡屏覆處坐盡波逸提屏覆者無慚愧處可作姪欲處獨與一凡者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘凡屏覆處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尔所波逸提

九十事第二十九

此是共戒凡俱波逸提三衆突吉羅若石女小女不堪任作姪欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒發嫌事同而義有異屏處露處一食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過屏宿戒與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波

逸提起已還坐波逸提隨起還坐墮
得余所波逸提相去一尋坐波逸提
相去一尋半坐突吉羅不犯者若相
去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比
丘及向檀越偏讚比丘功德智慧而
後得食波逸提若式叉摩尼沙弥尼
作因緣食亦波逸提請大迦葉舍利
弗大目連阿那律凡有五事能與衆
生作現世福田一入見諦道二大
盡智三滅盡定四四無量五無諍三
昧出見諦道所以令人得現世福已
從無始已來為邪見所惱今證見諦
盡一切五邪皆悉无餘不壞信見今
始成就以此因緣令人現世得福大
盡智生所以令人得現世福者衆生
從无始來為癡愛慢所惱今得盡智
三垢永盡以此因緣令人得現世福
若出滅盡定亦令衆生得現世福又
言從滅盡定出正似從泥洹中來以
此因緣故得現世福又言若入滅盡
定必次第從初禪乃至非想處然後

入盡定若出定時必從非想次第入
无所慮乃至初禪入散亂心以心
遊遍諸禪功力深重是故令衆生得
現世福四無量者以心緣无邊衆生
拔苦與樂益物深廣以此因緣故令
衆生得現世福無諍三昧此是世俗
三昧非无漏也諍有三種一煩惱諍
二五陰諍三闍諍一切羅漢二種諍
盡煩惱諍闍諍此二諍盡五陰是有
餘故未盡有此五陰能發人諍唯有
無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自
无諍不能令前人於身上不起諍心
无諍羅漢能令彼此無諍一切滅故
能令衆生現世得福比丘尼語居士
婦言請比丘為請誰耶答言請某比
丘尼語居士婦言尔為辦粳米餅酥
豆羹鷄肉鵝肉鶉肉比丘食者波逸
提乃至教以少薑著食中比丘食者
突吉羅以此戒體但偏讚其德不問凡
聖盡食者波逸提若比丘尼言請比
丘居士婦言為請誰耶答言請某居
士婦言我已先請問辦何食答言應
食為辦粳米餅乃至鵝鶉肉等比丘

食者突吉羅若不由讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘居三衆不犯忤時有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣交諍故又日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波逸提除時者謂病時若病以食消息病則折損聽數數食又除施

衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼无衣食來受請不犯食者波逸提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波逸提若无衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提若无衣食請彼有衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相者吉凶相也故作食作食者為大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘來食與汝衣受請

然犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請无犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波逸提凡兩有必一得一失若隻句必應若衣食請受請無犯食亦无犯彼无衣食來出外若檀越言與食无衣受請突吉羅食者波逸提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共三俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病是中過一食墮病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名為病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴欲入嶮道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本為佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家人沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多為出家人在家人不定或與不與九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故患惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因緣患心即滅佛以慈力彼瞋即滅者有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一昧眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子皆容貌端政一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧_因喜狂亂尋除佛為說法入見諦道四阿闍世王飲醉為欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王為畏怖屈膝礼佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化大毒蛇在道兩邊令悟以慈悲心故墮此地中怖畏心故患害即滅六琉璃王

罰舍夷國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化作園林浴池以歡其心琉璃王與諸釋女在堂五欲自娛諸女問王何以歡喜種種娛樂王荅女言得勝怨家是故尔耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不尔者但令一人與王共鬪王不能勝琉璃即恚別其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下尔時魔王與無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化而伏之為師子之像以伏其虜金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛沮洳便先沮洳以其先沮洳故七万阿羅漢同時沮洳當於尔時四輩弟子莫不荒乱於時如来以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛為說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠如佛語無二而以世樂染心不不在意猶作樂自娛阿難以日垂盡

有大力強牽至佛所以手摩之兼令
出家隨宜說法得阿羅漢道十有一
長者唯有一子甚愛爲所蹈躡父即
荒迷狂行東西佛以神力化作其兒
使令見之荒心即除佛爲說法發辟
支佛因緣十一有龍女往至佛所其
夫瞋恚佛感令瞋滅尋爲說法受三
自歸十二鵠入佛影中不移轉十三
病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅
漢如是有十三因緣以慈心神力除
滅惡心後授法利外國法白衣舍晨
起作食常分食分與乞食比丘置一
處來者與之外國僧法若乞食時各
分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼
處各當無利若檀越先分一升當取
一升不得長索若長索更得一小鉢
者波逸提不得者突吉羅若主人先
辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更
索得者波逸提已得食已無出外與
比丘法此食若能自食盡則止若不
能盡隨意分處若欲如法者主人舍
先三鉢盡與比丘若量腹取者好餘
長者外見乞食比丘應示處若不示

處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢
二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三
鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比
丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢
波逸提若主人先留小鉢一鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索乃至
更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒
限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢
者波逸提若主人先留中鉢二鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索更得小
鉢一鉢墮若主人先不留食隨檀越
與多少元過更索突吉羅若先與小
鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突
吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多
少後更索突吉羅得三小鉢外更索
一小鉢墮以類推之盡可解也若檀
越自恣請不問多少也此是共戒比
丘及俱墮三衆突吉羅五道中從人
取食過限者墮四道突吉羅是中犯
者若比丘以上鉢取者應取一鉢不
應過若取二鉢墮若以中鉢取極多
取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極
多取三鉢若取四鉢波逸提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若取根食波逸提此十五種中隨取何食已從坐起去不受殘食法十五種中隨取何食墮若一時和合取十五種一波逸提若異時各各異取十五波逸提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從坐起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此為受殘食法者墮若相去手不相及者不名為受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡提食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若欲食五種法施而以五種言闍居受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波逸提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏胡跪事事如法若下坐邊唯除胡

跪餘法志同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者无尋優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在无能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自答之理无不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐卧若住坐卧當知壞威儀不名受若以此為受食者皆波逸提不犯者若比丘言小住若口時早若啜粥若一切可取者嚼不犯一切五衆及一切解法白衣邊盡得嚼若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時嚼受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不

應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體者比丘不嚼食不受殘食法以瞋心欲令慍故強勸令食食者波逸提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不嚼食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提一切麥粟稻麻床未作麩餅麩盡名似食若變成麩餅麩盡名正食別衆食

九十事第三十六

此戒凡共三衆不犯若僧祈食時應作四種相一打撻推二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打撻推或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祈食者不清淨名為盜食僧祈不問界內有比丘无比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知无比丘盡名不如法食亦名盜僧祈不名別衆罪若作四

相食僧祈食者設使界內有比丘无比丘若多若少若知有比丘无比丘若來不來但使不遮一切无咎若使有遮雖打撻推食不清淨名盜僧祈若大界內有二處三處各有始終僧祈同一布薩若食時但各打撻推一切莫遮清淨无過若有擅越或作一月或作九十日長食者若能一切无遮大善若不能無遮初作食日應打撻推唱言六十醵者入若有六十醵者若多若少但令一人入即是清淨若無六十醵者次唱五十九醵者若無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復无咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一僧得別衆食罪設界內无比丘故有遮食不清淨若作九十日長食初日如法唱九十日竟者擅越續有一月半月食

即前唱法為清淨不須更唱唯僧房
卧具九十日竟應日日唱若不日日
唱即不清淨若有檀越請四人已上
在僧布薩界內食應布薩處請僧次
一人若送一分食若不請一人不送
一分食者波逸提若二處三處亦如
是若各至布薩處僧中取一人若送
一分食則清淨自處不須展轉取人
送食也隨何處不請僧中一人不送
一分食者波逸提設請一人送一分
食外有異處比丘來若遮乃至不與
一人食者波逸提若聚落界內雖無
僧界設二檀越請四人已上於二處
食應打撻推二處互請一人若送食
一分若更有異比丘應如法入乃至
一人若不互請及送食分食者墮若
遮不與一人食亦波逸提若聚落界
內先無眾僧有檀越請四人已上應
打撻推若不打撻推設知此中乃至
有一比丘不來食者得別眾食罪若
疑有比丘而便食者突吉羅若都無
疑心若打撻推不問有无一切無罪
僧祈食法隨處有人多少應令食了

常限計僧祈食調一日食幾許得周
一年若日食一斛得周一年應常以
一斛為限若減一斛名盜僧祈若增
出一斛亦名盜僧祈若減一斛食僧
應得者失此食故若出一斛則令僧
祈斷絕不續故既有常限隨多少一
切无遮若僧多時隨共食之若僧少
時亦共食之設有餘長留至明日次
第行之如是法者一切无過留至明
日所未許也若行路時檀越請食四
人已上若伴中乃至有一比丘別食
者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時
隨所住處縱廣有一拘婁舍此界內
不得別食不得別布薩雖非衣界若
人各賣食雖四人一處共食無過若
檀越食三人已下各異處食亦無過
若一切共一處食大善若食僧食若
檀越食時有異檀越別與四比丘食
四比丘在僧中次第竝坐受以食食
得別衆罪若四人先取僧中次第食
後得益者無罪若僧食時自在維那
以僧祈物別作肥好已四人共食四
人雖在一處无別衆食罪但食不淨

若比丘或食僧食若檀越食各取食
分雖四人已上於別處食不犯別眾
若四人已上雖在界內各自有物共
作食不犯別眾若四人各自乞食於
一處食亦無罪若四人中一人出食
三人無食共一處食波逸提若別房
波演檀越別與小食四人已上非足
食故無罪設續與後食應僧中請一
人若送一分食若各別食食不成眾
不犯不尔者波逸提若僧食竟有客
比丘米檀越與食四人已上無罪若
客比丘遊行入有僧界內受檀越食
四人已上一處食者波逸提若先自
賣糧設本是檀越與共食無罪若同
行四人一人有食於僧界內在一處
與三人共食波逸提若在曠遠無僧
界處有多比丘共伴一比丘別請三
比丘共一處食波逸提以隨住處有
自然拘屢舍界故若有行糧共一處
食無過若客比丘眾多共伴入聚落
界雖無僧界若比丘若白衣為檀越
別請四人已上於一處食波逸提若
同伴四人已上在聚落界內受一檀

越食先雖無僧但知有一比丘在中
不請共食者波逸提若生疑心不問
有無食者突吉羅若欲如法者應好
隱恣聚落有比丘无比丘不生疑心
食者無過若不尔應打捷推若遠不
聞若聞不來則清淨如法復次若僧
界若自然界若聚落界有檀越食僧
食竟有客比丘來檀越與食四人以
上無罪若比丘僧於比丘及僧无別
衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧
祈食一切盡无別衆罪但不如法食
僧祈食者食不清淨多得盜僧祈罪
若僧界内有檀越別食應請僧中一
人若遣一分食若不尔者三人已下
各異處食無過若僧界内有檀越食
先作意請僧中一人而忘不請食已
在前應作一分食置上座頭送與衆
僧若僧遠者應取此食次第行之凡
檀越食法必先請比丘若檀越在僧
界内應語檀越請此界内僧中一人
設請餘界僧不免罪也若此僧結十
拘屢舍界去僧道遠復不先請即日
請者亦應作一分食置上座頭若能

得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘及不犯若三比丘及一比丘不犯乃至三比丘一沙弥及不犯若三比丘在界外一比丘在界內不犯若三比丘在界內一比丘在界外不犯若三比丘在地中一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽別眾食食若易得不聽別眾食除行時者極至半由旬若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食墮明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食无犯舩亦尔大眾集時者或以法事或以餘緣眾僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名為大眾雖大眾集食不難得者不聽別眾食食者波逸提沙門請食時者是外道沙門除佛五眾一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波逸提受請不犯若白衣請比丘請已

外道出家作沙門手持食與比丘以
止食者波逸提若沙門請比丘沙門
持食與比丘受請及食不犯若有檀
越作長食或一月或九十日先隨意
請人各使令定至作食初日一切令
集清晨打捷椎衆僧集已勸化主比
丘應立一處舉聲大唱六十膳者入
先被請衆僧各住一處不被請中有
六十膳者應入若无者次應唱五十
九膳者入次第無者應唱沙弥入若
無沙弥亦得清淨若檀越僧界內作
食堂舍不容次第出在異處食無過
若僧食時若是僧食若檀越食各取
食分在外四人共一處食無犯若檀
越舍內請四人已上食雖打捷椎若
檀越遮者知有一比丘不得食者盡
得波逸提若大界內有二處僧祈一
日中二處俱有檀越食布薩處無過
不布薩處若不請布薩處一人若不
送一分食者此處僧盡得波逸提若
狂心乱心病壞心滅損人若二比丘
一狂心三狂心一以比丘設界內四比
丘四狂心各檀越與食盡無過乱心

病壞心減損人亦如是凡別衆食必在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘婁舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘是界內者不得別食又必是檀越四人已上共一處設界內有衆僧不如法食者波逸提若但知有一人不如法食者波逸提九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波逸提若食五種佉陀尼五種苦闇尼五種似食若十五種一時食一波逸提若一一食一波逸提若比丘非時中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽咽波逸提非時者從日中至後夜後分名為非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名為時從中至後夜後分明轉減沒故名非時又從晨至日中世人

營務事業作飲食是故名為時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務嬉惱不發故名為時從中至後夜後分事務休息嬉戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名為非時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名為時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘凡共三眾不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波逸提若一時噉十五種食一波逸提若一一噉一波逸提此戒體咽咽波逸提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波逸提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有想經宿亦突吉羅食亦令若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿无過

觸捉白衣食已白衣還自取攝後與
比丘得食若曠野中得多飲食食已
棄去後來故在若無鳥獸食處得取
而食若多人共粟麥手觸各各分已
即清淨也若食是佛膺面門膺自恣
膺雖先受捉後買得食以無已想故
無罪

薩婆多毗尼毘婆沙卷第七

四度威儀部第四分司大藏都監奉

勅問造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

猶

失譯人名今附秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中
犯者若比丘不受飲食著口中波夜
提隨所多少著口中咽咽波逸提有
四人得從受食男女黃門二根一切
非人畜生亦成受食凡受食者一為
斷竊盜因緣故二為作證明故從非
人受食得成受食不成證明所以聽
非人邊受食者曠絕之處無人受食
是故聽之若在人中非人畜生及無
智小兒一切不聽也又為止誹謗故
為少欲知足放生他信敬心故如昔
有一比丘與外道共行止一樹下樹
上有果外道語比丘上樹取果比丘
言我比丘法樹過人不應上又言搖
樹取果比丘言我法不得搖樹落果
外道上樹取果擲地與之語取果食
比丘言我法不得不受而食外道生
信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛
法中出家尋得漏盡若受果樹桑大

樣成受食不大槃小槃圓槃机案但
一人受無過手不淨受食得突吉羅
九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔
過三衆突吉羅所以名美食者以價
貴故以難得故以愈病故或有美食
非美藥以乳酪酥等是或有美藥非
美食生酥油是亦是美食亦美藥酥
肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨
勒等是是中犯者若比丘無病為身
索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸
提不得者突吉羅若比丘無病為身
索飴羹菜等得者突吉羅不得者亦
突吉羅不犯者病若親里若先請不
索自與不犯若比丘乞食時至檀越
門彈指擗杖若問者隨所須語意令
知得者善若不得者不得恐索得者
突吉羅此中制食無病索酥油等波
逸提後過四月中制藥過四月請已
索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

其是共戒比丘及俱波逸提三衆突
吉羅前制有豆水澆草土和泥此制

一切不得用虫水者若眼所見若濾水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中虫如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有虫水膏肉眼所見濾水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細罍縱廣一肘作濾水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法濾水置一器中足一日用明日更看若有虫者應更好濾以淨器盛水向日諦視若故有虫應作二重濾水囊若二重故有虫者應三重作若故有虫不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫死一一波逸提若比丘用有虫水煮餅羹湯浣洗口身手足一切用者隨尔所虫死一一波逸提若有虫水無虫想用波逸提若有虫水有虫想用虫水疑用波逸提若無虫水有虫想無虫水疑用突吉羅若無虫水無虫想用無罪九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒於五道中人道中得波逸
提餘道突吉羅以趣異故食家女人
名男子食家者白衣房舍也此戒體
若白衣舍是行婬欲處更無異人此
處強坐令他夫婦所欲不得隨意得
波逸提是中犯者若比丘食家中強
坐波逸提若起還坐隨起還坐得余
所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋
家若有所尊重人在坐和上阿闍梨
父母如是此名尊重人也若此舍多
人出入處不犯此戒與夫婦一處後
戒獨一女人為異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅於五道中人道得波逸提餘道
突吉羅以趣異故食家中者義如前
說此戒體比丘獨與一女人深屏處
坐波逸提獨者獨與一女人更無第
三人是中犯者若比丘有食家獨與
一女共坐三事起一波逸提一者
有食家二者獨與一女人三者深遠
處坐若從坐起還坐隨得余所波逸
提更得三事起一波逸提隨起還坐

隨得尔所波逸提若開戶向外無淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作媼欲者若根壞盡突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種更無第三人與居亦有屏處坐戒如前戒不與居屏處坐戒是亦有與居露處坐戒此九十事無在居戒因居有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿耆達問頗有沙門為大衆師多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端政者身端政衣服端政威儀端政法端政諸根寂靜者六根不亂故身有圓光如真金聚設以闍浮檀金置於佛前佛出一臂即如土石無復光色即還自國為佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故

又彼國安居常以四月故也。斷外人客女樂自娛外事好惡一不得自問。曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故尔也。答曰此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不顧好惡是故尔耳。又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以為意。又佛欲現受宿報故使尔耳。又云阿耨達本無惡心直為外人所誤是使尔耳。王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢。諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥。阿耨達言何以却之。婆羅門言王當四月斷外人客女樂自娛可滅此也。即隨其語如法行之。無上道者道凡三種。一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道。此三道究竟入泥洹門故名道也。佛究竟道於三道中取為無上道。剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不尔。佛幾常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣。

儀具足捨離煩惱而復一切智慧入
其身內如王女喻也若凡夫若聲聞
若緣覺一切種智終不入其身也佛
苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三
身亦可得也佛與大眾止此林中所
以然者以稱本要四聖種法又欲折
伏將來弟子憍慢心故若有弟子得
諸禪定又有多聞通經藏者謂應常
處僧坊堂閣不處林藪而三界法王
尚處林野況餘人也又為將來弟子
作軌則故佛既受處山澤後諸弟子
甘心受行又欲為天龍善神說法故
一切天龍多樂閑靜是故如來處林
樹下是時舍利弗獨住不空道山中
受天王釋夫人阿修羅女請四月婁
居問曰人云何能消天食耶答曰得
禪定人不可思議不足致疑也又諸
天食多人雖得食不得如天食法少
食則消昔維衛佛時高行梵志因緣
應此中說凡馬食麥二十一斗與馬
一斗與比丘中有良馬食麥四十斗
斗與馬二十斗與佛問曰佛法平等何以
一多一少答曰僧祈物者法心平等

此檀越受隨施主意又佛身大比丘
身小各量腹食不失平等義也阿難
取佛分麥并取自分入聚落中一女
人前讚佛功德讚佛色身及法身梵
音聲菩薩修行時於口四業多修二
業一不惡口得梵音聲二修不非時
語得凡所言說人皆信受若作餅者
應弥勒佛時作轉輪聖王王女寶自
作餅者此福無量以此因緣故必至
阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心
有二種一見佛發心二聞法發心此
女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛
功德後取麥時以心福深重故一切
林障廓然開闢遙見世尊阿難以指
示之此是佛也女人見佛光相殊特
內心喜勇發菩提心佛言除佛五衆
餘殘出家人皆名外道食者十五種
食皆名為食是中犯者若比丘一時
與外道十五種食一波逸提若一一
與一一波逸提不犯者若外道外道
女病若親里若求出家時與不犯出
家時者四月試時化食若化主欲令
人食飽滿即將飽滿若不欲者即不

得也若盜化物行對首偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五眾勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙弥所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若眾僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘及俱波逸提三眾突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為滅誹謗故為息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵為兵馬兵車兵步兵或四兵為一軍或三二一兵為一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右回顧看突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚往者

不犯凡人亦止誹謗故若喚不往
當言比丘有所求時不喚自来無所
求時故喚不來為沙門果故若往說
法或得須陀洹或得斯陀含或得阿
那含又長信敬善根故又以道俗相
須長養佛法故是以聽往以歡喜心
故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘若俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘往軍中過二
夜宿當至第三夜地了時波逸提若
軍中病若狂心亂心病壞心不犯
九十事第四十七

此是共戒比丘若俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘往看軍陣看
器仗得見波逸提不見突吉羅若從
下向高從高向下得見者波逸提不
得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是
若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不
犯者不故往有因緣道中過不犯
此戒體比丘在軍中二宿時故往看
軍陣看器仗牙旗幢幡兩陣合戰波
逸提設不在軍中二宿住時故往者不犯

軍陣合戰亦波夜提若坐不見故立
看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提
九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若
以手打若肘若膝若脚若杖打皆波
逸提若餘身分打皆突吉羅若為呪
故若食噎打拍不犯若比丘打比丘
尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得
戒沙弥盲暗聾瘂波利婆沙摩鄰埜
比丘恚波逸提戲笑打他突吉羅六
罪人五法人越濟人賊住人本破戒
捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙
比丘尼煞阿羅漢不能男不見擯不
作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若
打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或
突吉羅或波逸提若煞心打他死
者波羅夷不死偷蘭遮若妬乱心打
比丘尼式又摩尼沙弥尼白衣女人
恚僧殘若無煞意但瞋心打比丘波
逸提打不滿及打餘人皆突吉羅
九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅

此與前戒打擬為異餘義盡同可戒
若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅
以打不滿故此戒本意不規打直欲
掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意
欲女人上出精若遂意僧殘若不精
出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規
摩捉樂意僧殘此二戒亦亦是中犯
者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝
杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式
叉摩尼沙弥尼突吉羅若擬向得戒
沙弥盲瞎瞽痾波利婆沙摩那捶苦
切駢出等羯磨人皆波逸提六罪人
五法人越濟人賊住人本破戒捨戒
還俗更作比丘在家無師僧汙比丘
尼然阿羅漢不見擯不作擯惡邪不
除擯不能男盡突吉羅或有擬向波
羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若煞心
擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮
不作煞心但瞋心擬向比丘波逸提
餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉
羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮
惡人如是等為殺護恐難不犯
九十事第五十

此大共戒少分不共。尸覆藏七波羅夷波逸提覆藏行姦波羅夷。此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種。以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尸突吉羅謗他突吉羅是名四種。向未受具戒人說他重罪有三種。一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對首偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尸突吉羅得突吉羅覆藏重罪有三種。覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮下三篇得突吉羅。

九十事第五十一

此是共戒比丘。尸俱波逸提三衆突吉羅。此戒體若比丘為惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門內門令還者突吉羅。若入內門

未至聞聲今還者亦突吉羅若至聞
聲令還者波逸提如跋難陀語達摩
令還時檀越聞處是名聞處若檀越
偶出見其還去喚使令住若聞而不
住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅此戒體無病無餘因緣露地然
火向得罪冷熱風病隨何病須火消
息是名病可然火物凡有五種一草
二木三牛屎四木皮五糞掃此五種
物若自然若使人然波逸提必在元
覆障處然向物五事中若一時以五
種著火中一波逸提若一一著火中
一一波逸提若他先然火後隨何事
著火中各得波逸提若與他前已然
薪突吉羅若手把火東西房無罪若
以一莖小薪若一把草著火中波逸
提若露地火灰炭著火中突吉羅不
犯者若病若煮餅煮羹煮粥煮肉煮
湯煮漆熏鉢治杖治戶鉤如是等因
緣不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不
犯羯磨跋難陀者或言駢出羯磨或
言依止羯磨或言不見擯羯磨或言
惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者
或言六群中一人或言六群門徒甚
多是門徒中一人僧事者若白羯磨
白二白四若布薩說戒自恣若差十
四人是中犯者若比丘如法僧事與
欲竟後悔言我不應與波逸提隨心
悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡
所斷事和合作已後悔譏呵突吉羅
若僧如法作一切羯磨事已後呵言
不可波逸提若僧作一切羯磨事作
不如法當時力不能有所轉易故默
然而不呵後言不可無罪除僧羯磨
一切非羯磨事衆僧和合作共斷決之
後更呵者若順法順毗尼者波逸提
若雖是王制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提一衆無
犯邊小房者或言諸房舍宇是邊外
故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所
須於三品中取是下者故名爲邊與

諸比丘結戒者為佛法尊重故為息
誹謗故與未受大戒一房過二宿波
逸提所以聽二宿者以若都不聽或
有失命因緣又若不聽二宿必有種
種惱事因緣以憐愍故得共二宿以
護佛法故不聽三宿未受大戒者除
比丘比丘尼餘一切人是舍有四種
一者一切覆一切障二者一切障不
一切覆三者一切覆半障四者一切
覆少障是中犯者若比丘與未受大
戒人四種舍中宿過二夜波逸提起
已還卧得介所波夜提若通夜坐不
犯若共宿過二夜已第三夜更共異
人宿波逸提以前人相續故若共宿
二夜已移在餘處過一宿已還共同
宿無過若直有覆無障突吉羅若但
有障無覆突吉羅若却入內閉戶無
犯若大薜牆內無過若黃門二根共
宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一
切覆三邊障一邊不障突吉羅
九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突
吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外

道邪師違入佛法中倒亂佛法其人
聰明利根不經少時通達三藏即便
倒說云行障道法不能障道盡其智
辯不能令成此戒體先三軟語約勅
不止次僧中白四羯磨約勅若如法
如律如佛教三諫不止波逸提三衆
惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不
犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為
佛法清淨故此戒體若比丘知比丘
如法作惡邪不除擯便與共住同室
宿波逸提共事者有二種事一法事
二財物事共住者共是人住作白白
二白四羯磨布薩說戒自恣等十四
人羯磨是中犯者若比丘共擯人作
法事若教經法若羯磨波逸提若經
說事事波逸提若別句說句句波逸
提若從擯人問義受經亦如是共財
者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身
藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至
取終身藥皆波逸提若四種舍中共
卧取者波逸提起已還卧隨起還卧

一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅
九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆无
犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便
畜警恤共事共宿波逸提是中犯者
若比丘教擯沙弥經法若偈說偈偈
波逸提若經說事事波夜提若別句
誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆
皆波逸提若四種房中共宿波逸提
若起已還卧隨起還卧隨得尔所波
逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙
弥惡邪不除三教不止與滅擯羯磨
若服俗作白衣後還作沙弥即先羯
磨若受具戒亦即先羯磨若根變作
沙弥尼亦即先羯磨三衆共惡邪不
除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯
三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不
犯若寶者金銀車璫馬瑙琉璃真珠
若金薄金像凡是寶器捉者一切波

逸提若金像自捉舉波逸提若淨人
共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯
若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉
羅若以作男子莊嚴具除矛稍弓箭刀
杖作鞍勒鞭帶一切捉者無犯若捉
鎧一切樂器突吉羅若自捉錢突吉
羅若比丘捉重寶波逸提若使三衆
白衣捉無犯除僧坊內若住處內若
有人忘寶應如是立心取有主來索
當還是應余僧坊內者牆塹籬障內
住處內者隨白衣舍安止比丘住處
是名住處內此二處有人忘寶在中
若有淨人教取看弄若无淨人應自
取舉若有主來應問相相應然後與
若不相應不應與若僧籬牆外復
白衣住處不應取次第去如律文說
九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新
衣者不問新故自以初得故名爲新
色有五大色黃赤青黑白青黃金
根黃藍赤者羊草落沙漆青者或
言藍黃黑是或言其流非即是也是亦禁
餘未識其示凡此五大色若白染突

吉羅若作衣不成受若作應量衣不
應量衣一切不得著若先得五大色
衣後更改作如法色則成受持若先
作如法色後以五大色後壞者不成
受持雖不成受若作三點淨者得一
切處著若紺黑青作衣不成受持除
三衣餘一切衣但作三點淨著无過
若皂木蘭作衣一切得作亦成受持
若非純青淺青及碧作點淨得作衣
若舍勒外若不現得著若作現處衣
盡不得著赤黃白色色不純大者亦
如是除富羅革屣餘一切衣卧具物
乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著
用者皆波逸提一切不如法色衣不
成受持一切如法色衣則成受持一
切如法色衣不如法色衣不作淨著
者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣
不須更點淨若先點淨衣更以新物
段補設十處五處但一處作一點淨
不須一一淨也以皆却刺補故若但
直縫者應各各作點淨若却刺補衣
若直縫補衣設不作點淨著者突吉
羅淨法有二種一者如法三點淨

衣一切染須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二重以上草屨若得新靴應令白衣著行五六七步即是作淨如畜費用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子漬漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮上即名作淨鸚鵡亦尔若雨墮漿中即名為淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點者者突吉羅除五大色有然色黃藍青金落沙青黛及一切青名然色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨者突吉羅若先衣時時作點淨後染作色成已若更不點淨无咎以先淨故五然色衣不成受持若作三點淨者得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持點草捺皮藍皮地黃紅緋染色黃檀木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持若先如法色後以不如

法色更染作黠淨得者不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘且俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘未滿十五日
浴者波逸提若滿十五日若過不犯
除熱時者春殘一月半夏初一月是
二月半名熱時律師云天竺早熟是
名天竺熱時如是隨處熱時早晚數
取二月半於中浴無犯病者冷熱風
病洗浴得差名病時風時必有塵坐
汗身體是名風時雨時者必俟雨水
濕衣汗染身體是名雨時作時者乃
至掃僧坊地五六尺名為作時行路
時者乃至半由旬若來若去是中犯
者若比丘昨日來今日浴波逸提若
明日去今日浴波逸提若即日來去
經半由旬浴者无犯若無諸因緣減
半月浴者波逸提若有因緣不語餘
比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘且俱波逸提三衆突
吉羅與諸比丘結戒者為憐愍故為
斷罪惡故為長敬信心故是中犯者

有一種奪畜生命波逸提自奪教奪
遣使凡三事以成煞罪一衆生想二
煞衆生意三斷命波逸提自然者欲
令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦
石刀稍弓箭等能煞衆生物以此打
擲若死者波逸提若不即死後因是
死波逸提若不即死後不因是死突
吉羅若以毒藥著眼中若著身處分
中若著食中若著行處卧處若死不
死義如前說若作弮機撥按腹墮胎
乃至母腹中初得二根念欲令死不
死義如前說若教煞若遣使煞教使
煞此乃煞彼突吉羅教令來煞乃去
時煞突吉羅如是種種煞義如波羅
夷中說正以人與畜生為異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突
吉羅是中犯者有六因緣一生二受
具戒三犯四問五物六法生者有二
種一問餘比丘汝何時生問汝腋下
何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時
現受具戒有四種若比丘問餘比丘
汝何時受具戒二誰是汝和上問

梨誰是汝教授師三問汝於十衆受
具戒五衆中受耶四問汝於界外受
具戒爲界內受耶犯者有四種一言
犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提
舍及四犯突吉羅問者問他比丘汝
某聚落行某巷行到某家坐某處共
某女人語是惡名女人也到某屋坊
共某屋語耶惡名屋也是名問物者
若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃
至終身藥法者若比丘語他比丘莫
多畜衣莫數數食莫別衆食莫去他不
請入他家莫非時入聚落莫不著僧
伽梨入村邑於前六事中生者或得
波逸提或得突吉羅或無罪若推其
生時年歲及三相久近未應受具戒
而受具戒前人實不得戒爲惡惡好
心語者無罪若故欲令其疑悔突吉
羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提
若以後五事欲令疑悔故語者不問
前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此
六事更以餘事欲令疑悔故語者突
吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多
語言等是人非比丘非沙門非釋子

若以此六事令餘人疑悔者亦吉羅
所謂若比丘居三衆在家無師僧本
破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅
擯人六罪人五法人狂心乱心病壞
心煞阿羅漢汙比丘居本不能男盡
突吉羅若得戒沙彌盲瞎聾瘂不見
擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩
鄰婁依止等四羯磨人盡波逸提若
以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘居俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘以一指擊擻
他比丘波逸提若以二三乃至九指
一一擊擻一一波逸提若十指一
時擊擻一波逸提若擊擻比丘居三
衆六罪人五法人狂心乱心病壞心
在家無師僧如是等人盡突吉羅盲
瞎聾瘂波利婆沙摩鄰婁得戒沙彌
不作不見惡邪不除依止等四羯磨
人盡波逸提若以木擊擻突吉羅若
教人擊擻突吉羅十七群擊擻死者
是年少小比丘也

九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
言羅與諸比丘結戒者為佛法尊重
故為長敬信故不廢正業故為修正
念故是中犯者有八種一者作喜二
者作樂三者作笑四者戲五者持水
六者令他喜七者令他樂八者令他
笑若比丘於八事中趣為一事若拍
水若倒没若如魚宛轉若一臂浮若
兩臂浮若身涌若仰浮如是等種種
非威儀事一一波逸提乃至繫上有
水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯
者若為學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅舍有四種一切覆一切障一切
障不一切覆一切覆不一切障一切
覆少障是中犯者若比丘是四種舍
中共女人畜生女宿波逸提若起還
卧隨起還卧得尔所波逸提不犯者
通夜不卧乃至異舍有女人宿孔容
狸子入處是舍中宿波逸提若房中
有一女人一波逸提有十女人十波逸
提此戒亦身教成罪亦人上成罪一

卧一波逸提卜卧十波逸提是名身
教成罪若一卧有一女人一墮若一
卧時有卜女人十墮是名人上得罪
若舍一切覆無障突吉羅若一切覆
三邊有障一邊無障若乃至一邊有
障三邊無障突吉羅若四邊有障不
一切覆突吉羅若一切覆一切障不
問大小盡波逸提若作都堂招提舍
司覆同障設使堂舍中有諸小房雖
房房各異以堂同故是一房必使堂
四邊有障上覆亦同若比丘在堂內
小房中自閉房戶女人復在一小房
中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在
餘房若比丘不閉房戶突吉羅閉戶
无犯若是房牆障相連上復同覆而
並戶出入處異雖相連同覆但比丘
閉戶无罪若樹下突吉羅若女人是
畜生女堪作媼欲者波逸提若不堪
任作媼欲者如石女根壞鬼神女天
女鵠雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆共

吉羅是中犯者有六種色聲香味觸
法色者若比丘作爲色馬色羊色水
牛色如是等可畏色問此是常所見
事何以怖畏答以非時故令人怖也
若能令人怖若不能皆波逸提是名
色聲香味亦如是以非時故令人怖
也味者若比丘問他比丘汝今日用
何物歟食荅言用酪魚又言若用酪
魚噉餘者是人得癩癬病若衆令怖
若不怖皆波逸提如是等名味觸者
若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅
敷軟事相忽異令驚怖也去軟著堅
亦尔如是等以種種異觸怖他名觸
也法者若比丘語餘比丘汝莫於生
菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生若
能令怖若不能皆波逸提若比丘自
以六事怖若教他怖餘比丘若能令
怖若不能皆波逸提除此六事更以
餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多
眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生
如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘
且三衆六罪人五法人狂心乱心病
壞心在家無師僧越濟人煞阿羅漢

汗比丘尼本不能男一切外道出家
人一切在家人盡突吉羅得戒沙弥
盲瞎瞖癰波利婆沙摩那埵不見不
作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡
波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣
鉢戶鈎革屣者覓不得波逸提若
覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢琉
璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得不得
盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛
殺羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得
戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎瞖癰
依止等人不見不作惡邪不除擯人
衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人
在家無師僧本比丘更出家越濟人
賊住人煞阿羅漢汗比丘尼本不能
男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突
吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢
未熏亦波夜提若鈎鉢鍵鏑一切長
衣鉢作淨畜者乃至針筒藏者波逸
提若針筒有針波逸提無針突吉羅

九卜事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲
使役故令他作已有想作已便棄波
逸提所以不與重者不根本與故是
中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼承他不還便棄取
者波逸提

薩婆多毗尼毘婆沙卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
敕雕造

失譯人名今附秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人
謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女
也義如上尼中無異也若共多女犯
多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟秦言染也結愛等亦
名染著此服者在獸不令其畏是故
獵師喜假服之後令獸遠見比丘便
生畏心遠而避之與賊行亦尔是以
人見比丘共賊行便生不信是故佛制
九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想
不滿不得戒者真實不滿乃至無十
九故所以不得戒也胡本十九得戒
者不如秦也要數日滿為年下不滿得
戒者以母胎足故也共事者說戒羯
磨等共住得罪者以過二宿也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿

二十僧中間云不滿者有二種一誤若忘此人得戒二意不欲受師強與故說不滿此人不得戒年六十不得受大戒設師僧強授亦不得以其人不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽為沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大戒人多呵責若是沙弥人則不呵故也尼十二得者為夫家所使任忍衆苦加厭本事也

九十事第七十三

崛地中生地者胡本云實地不生者云不實地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草故義名不生地也若草此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相淹發犯墮凡欲取菜草七當還言其處有好者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本實地故若中生草草犯墮封土犯

突吉羅所以犯突者有少相違分故
泥下地犯墮屋上牆上生草如蟻封
通覆處地若土起犯突及下地犯墮
九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六羣
以釋摩男是親故四月竟已從乞以
非時非法呵責強索故制之以數數
請者或請主官事念懷不如所請後
更請或二月已盡後有財更請二月
或多財人數數請故事不同三時
之中隨請若夏初請夏中受若夏至
來請不盡四月則并入冬分受餘時
亦亦別請者私請大德人不犯也
九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中
結後令大比丘告且以女人賤當從
大僧受故若獨結且戒就一部中也
或因且起同或因比丘起同或因俱因
起不同修多羅者四阿含及二百五
十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚
癡故諸律是也摩多勒伽者善持
諸法相義我有似阿毗曇也毗婆沙者
云阿毗曇及戒增一是以明義相論

色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說犯突要心口輕其人不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

往聽闍諍犯者以能破佛法令僧為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突

九十事第七十八

不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他與記識已師及於已是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下坐犯突未與記時有二事唯犯突也

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也噉麴犯者云此麴以麦及藥草以酒和卧之後乾持行和水飲之能令人醉者也餘麴無犯也若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要當自稱為佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突又云入聚落內時若搃白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯九十事第八十一

食前後者此為檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至已餘行晚來因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若

自往於道中至餘家索食食得正食
嗜助食突若與僧一時占不自先入
者墮主人明日當作食今日自往者
墮除主人喫食後主人不留輒自住
者墮作經勞主人僧先至而方後到
者墮食後未親去者墮餘道人欲私行
直報同學得犯與不犯與上同雖大
界內近寺白衣家不白亦犯墮也入
城突若白而還晚令僧惱者突
九十事第八十二

門闔

門者王宮外門也門闔者宮門前一
限木也過此木犯未戕寶者王已出
外夫人未起其進御時所著寶衣輕
明照徹內身外現以發欲意未戕此
衣名未戕寶又女為男寶夫人未以
餘衣覆身亦名未戕寶夜未曉者
胡本有二義一未曉二夫人未起王
及夫人未出寶衣未戕入限木內犯已
出已戕入限不犯及王夫人大臣太
子勢力強將入不犯或未戕寶夫人
無突有夫人無寶突入天龍鬼神宮
門突入空宮門不犯王者取聚落三
已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯云初至衆學犯突說竟犯墮實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也

九十事第八十四

針筒者以是小物故所以不入三十事故又應破故若還主主不受若與他則主惱施僧則非法唯毀棄骨者爲馬龍骨牙者爲及猪牙齒者爲馬賭齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨故犯也現餘鉢支等亦尔也

九十事第八十五

高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉犯俗人八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明用時隨坐卧得罪所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中憚若下濕處聽八寸支過悉犯

九十事第八十六

堪羅者草木華綿之撻穉也以是貴人所畜故又人所憚故喜生虫故又若卧軟暖上後得寒及處新時不

堪忍故。十時犯突隨貯至成犯墮。凡施佛即得其福。無從用生。今佛不用。故僧則常用福。則常生。故應護作卧具也。

九十事第八十七

覆瘡衣者。先未聽畜。涅睺僧有一比。丘病瘰膿血流出。汗安多。衛佛見聽。畜覆瘡衣。乃至瘡差後十日內。畜不犯。既聽。涅睺僧患瘡時。涅睺僧內者。之量如涅睺僧。

九十事第八十八

左師檀者。本佛在時。不卧故。小作後。因難陀聽。益縷際從織邊。唯六頭。更益一。標手。凡長六尺。廣三尺。今比丘卧。故僧卧具量四八尺也。今若欲作。左師檀量。故如本作也。云以此先制。故所以在此中也。後以結三十捨墮。則入捨墮。今作不如法。便入捨墮也。九十事第八十九

雨浴衣中求願。佛不與。過願者云。過願如王大人法。有從求願。所索禮必不違。若求妻妾奴婢田宅。悉與佛以過。此不如法。與故云。不與。過願唯與。

如法願也云今凡比丘浴若露覆室
要不共白衣及覆上身要當著竭支
一當有羞愧二喜生他欲想故昔有
羅漢比丘浴有一比丘見其身體鮮
淨細軟便欲心生後不久男根墮落
即有女根則休道為俗生子後還遇
見即便識之知本所因即歸情求及
羅漢教令悔過用心純至還得男根
故宜不露形也云媼持戒大比丘及
沙弥罪同破七寶塔勸人令出家精
進斯福同塔也
九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量
廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指
衣應減長中一尺廣中四寸難陀先
著上衣佛著中衣今不聽過等聽著
下衣常人則下中下也佛衣色如金
詰施豔色亦尔故難陀衣宜當覆沙
覆沙者秦言壞色也今同比丘衣也
四悔過第一

此是不共戒比丘尼式又摩手尼沙弥
尼無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一
人邊一訖悔過是中犯者若比丘不病

入聚落中非親比丘尼邊自手取根
食得波羅提提舍尼罪若一時取十
五種食一波羅提提舍尼若一一取
親里比丘尼若天祠中多人聚中與
若沙門住處與聚落外若比丘尼坊
舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式又摩尼沙弥
尼無犯沙弥突吉羅是中犯者若比
丘受比丘尼所教與食得波羅提提
舍尼罪隨受得尔所波羅提提舍尼
若二部僧共坐一部僧中若有一人
語是比丘尼者第二部僧亦名為語
若別入別坐別食別出者是中入檀
越門比丘應問出比丘何以比丘尼是
中教檀越與比丘食答言某應問約
勒未答言已約勒是入比丘亦名約
勒有諸比丘出城門時有比丘入者
應問出者若出未約勒入者應約勒
若出約勒入者亦名約勒

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯

者若比丘學家中僧作學家羯磨已
先不請後來自手取根食得波羅提
提舍尼若一時取十五種食得一罪
若異時各各取得十五波羅提提
舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若
比丘僧未差是人不得僧坊外自手取
根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪
若比丘受僧羯磨已比丘知是中
有賊入應將淨人是中立若是中見
人有似賊者應取是食語諸持食人
汝莫來入是中有人似賊若是持食
人強來者不犯律師云所羯磨人必
使勇健多力能却賊者若不能却一
切僧盡應至有賊處若復不能應語
聚落檀越令多人防護也

衆學初

此是六戒諸比丘極高著迦河僧者
非是五比丘非是優為迦葉等亦非
舍利弗目犍連等又非善來比丘多
是白四羯磨受具戒者如釋種千人
同時出家者此諸人等多壞威儀如

釋種比丘本出豪族以先習故下著
泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出
家高著泥洹僧諸六羣比丘參差著
泥洹僧問曰五篇戒中佛何以正制
著泥洹僧著三衣觀去來現佛及淨
居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三
世諸佛及淨居天但年歲久遠文字
漏落餘篇盡無此中獨有復次結五
篇戒此章在初結後集藏者銓次在
後以此篇貫初故餘篇不說復次此
戒於餘篇是輕者將來弟子不生重
心是故如來以佛眼觀去來諸佛及
淨居天也而後結也使來世衆生不
生慢罪復次三世諸佛結戒有同不
同於五篇戒中不必盡同此著泥洹
僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此
戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問
曰此衆學戒結既在初而在後耶答
曰佛在初結後集法藏者銓次在後
何以故罪名雖一而輕重有五以重
戒在少輕戒在後此戒於五篇中最
輕是故在後又以一是實罪二是遮
罪以實在初遮罪在後又以一是無

殘二是有殘又以如焦敗種又以如
多羅葉是故重者在初輕者在後問
日餘篇戒不言應當學而此戒獨余
答日餘戒易持而罪重犯則成罪或
衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕
脫尔有犯心悔念學罪即滅也以戒
難持易犯故常慎心念學不結罪
名直言應當學也高下著內衣者
踝上一捺手上下過名高下若比丘
沙弥遠行來時聽踝上二捺手上至
膝下比丘足式又摩足沙弥足一切
時踝上一捺手正使行來不得高也
三不參差四不如釵頭五不如多羅
葉六不如烏鼻七不如麁揣八不細
襴九不著葺十不并襴兩邊十一
不著細縷內衣十二周齊著三衣有
四事高下者在涅槃僧上四指三不
參差四周齊也

入白衣含有四十一事受食有二十
七事一一心受餅二一心受羹三不
溢鉢受羹餅四羹餅等食五不拘餅
食六不搗飯食七不大搗餅食八不
手捉食九不豫張口待食十不合食

語十一不齧半食十二不吸食作聲
十三不嚼食作聲十四不味咽食十
五不吐舌食十六不縮鼻食十七不
舐手食十八不掐拔鉢食十九不振
手食二十不棄箸半餅二十一不膩
手捉飲器二十二不病不得白為索
羹餅二十三不餅覆羹更望得二十
四不相看比坐鉢二十五端視鉢二
十六次第啖食盡二十七洗鉢水有
餅不問主人不應棄舍內為人說法
有十九事大小便嚙涕有三事上樹
有一事

七滅諍第一

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有
犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言
滅諍有十種非法十種如法十非法
者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆
僧問言汝自說犯不自言不犯是名
非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提
提舍尸突吉羅自言不犯衆僧問言
汝自說犯不自言不犯是名五非法
也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯
衆僧問言汝自說犯不自言我犯是

名非法有比丘不犯僧殘波夜提波
羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧
問言汝自說犯不自言我犯是名十
非法十如法者有比丘犯波羅夷自
言我犯衆僧問言汝自說犯不自言
我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜
提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯
衆僧問言汝自說犯不自言我犯是
名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘
波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言
不犯衆僧問言汝自說犯不自言不
犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二
非法者有非法僧約勅非法僧令折
伏與現前滅諍有非法僧約勅非法
三人二人一人令折伏與現前毗尼乃
至不如法一人約勑不如法一人僧三
人二人令折伏與現前毗尼是名一非
法現前毗尼有不如法僧約勑如法
僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約
勑如法三人二人一人令折伏與現前
毗尼乃至不如法一人約勑如法一人

僧三人二人令折伏與現前毗尼是
名二非法現前毗尼二種如法現前
毗尼者有如法僧約勅如法僧令折
伏與現前毗尼又如法僧約勅如法
三人二人一人一人令折伏與現前毗尼
乃至如法一人約勅如法一人僧三
人二人令折伏與現前毗尼是名一
如法現前毗尼又如法僧約勅不如
法僧令折伏與現前毗尼又如法僧
約勅不如法三人二人一人一人令折伏
與現前毗尼乃至如法一人約勅不
如法一人僧三人二人令折伏與現
前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼
五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼
必自四羯磨與或現前或不現前比
丘比丘尼現前三衆不現前若比丘
得憶念已若下戒作沙弥即先憶念
若反戒還俗後更出家若作沙弥若
受具戒即先憶念若根變作比丘尼
即先憶念若沙弥得憶念已若受具
戒即先憶念若還戒還俗後更出家

若作沙弥若受具戒即先憶念若根
變作沙弥亦即先憶念若比丘
式叉摩尼沙弥尼得憶念已展轉次
第如比丘沙弥法有三種非法憶念
毗尼有三種如法憶念毗尼三種非
法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪
是比丘後僧乞憶念毗尼若僧與是比
丘憶念毗尼是名非法何以故是人應
滅擯故又如施越比丘狂癡心故多作
不清淨非法不隨順道非沙門法是人
還得本心先所作罪若僧三人二人一
人常說是事是人從僧乞憶念毗尼
若僧與是人憶念毗尼是名非法何
以故是人應與不癡毗尼故又如呵
多比丘無慚無愧破戒見聞誹罪是
人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以
故是人應與實不見毗尼故是名三非
法憶念毗尼三如法者又如陀驛比
丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故
若僧三人二人一人常說是事是比
丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名如法何以故是人應與

憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡毗尼必自四羯磨或與現前或不現前比丘比丘現前三衆不現前若比丘得不癡毗尼已若下戒作沙弥即先不癡毗尼若及戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不癡毗尼若根癡作比丘尼即先不

癡毗尼若沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先不癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中間汝狂癡時所作今憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現在癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞施若從彼乞聽得突吉羅若受

他之聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實
覓毗尼一切五衆盡與此毗尼比丘
比丘尼現前三衆不現前白四羯磨
與實覓毗尼有五種非法五種如法
五種非法者有比丘犯波羅夷罪先
言不犯後言犯若僧與是人實覓毗
尼是名非法何以故是人應與滅擯
故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提
舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧
與是人實覓毗尼是名非法何以故
是人隨所犯應治故五如法者有比
丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧
與是人實覓毗尼是名如法何以故
是人應與實覓故若比丘犯僧殘波
夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯
後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼
是名如法何以故是人應與實覓毗
尼故實覓毗尼行法者是比丘不應
與他受大戒不得受他依止不應畜
新舊沙弥不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘且不應受僧所與作實
覓毘尼罪更不應犯若似是罪及過是
罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應
呵作羯磨人不應從他乞聽不應遮
說戒不應遮受戒不應遮自恣不應
出無罪比丘過罪不應共同事應調
伏心行隨順比丘僧意若不如是行
法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毘尼者多求因緣斷多處未斷
從多人斷故名多覓毘尼行等時斷
事時一切僧集不得取欲何以故或多
比丘說非法故是名一切行等此中
一切比丘不應取欲如行鉢法也若
不能斷乃至彼處僧坊中若有三人
二人一人比丘持三藏四衆所重者應
到彼處應語彼一比丘如前次第事具
足向說是大德比丘應作是語不可
二人相言俱得勝也是中必一勝一
負如是語者是名如法說若不如是
語者是名非法說是諸相言比丘若
如法斷事已還更發起波逆提若但
呵責言是斷事不如法犯突吉羅問

賴吒利者闍賴名地吒利名住智勝
自在於正法不動如人住地無傾覆
也應減期者恐事纏難斷當云受語
有偏故亦恐前人未及於已故也應
捨付僧者以從僧中來既不能減宜
還付本故也僧現前者明僧既集中
有能遮者而不遮則僧和合名現前
也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平
等心無二其平如秤今必以二人有
五法五法者不隨愛故捨有罪不隨
瞋故罰無過不異彼故而違法不癡
故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷
故名烏迴鳩羅與欲以小遠去者恐
僧中有相佐助事必叵斷故也所以
取欲者令有相助者後更無言故更
立烏迴鳩羅者諱事遂增恐有破僧
之由妨行道故故更差多方能善斷
事者不必具五法也遣使近處僧者
若就他處事必增多難斷故遣使也
彼後來已若彼中能者云七日盡已
破安居者以未開三十九夜故也開
禁處乃至持摩多勒伽者佛法有二
柱能持佛法謂坐禪學問故求此人

輩亦中有大德人令靜事著難故也
傳事人斷者恐至他處難減亦堅其
人向他處僧有愧受諫故又坐禪追
遠之勞故亦惡事得減為善故作期
者以事起從夏故除夏三月取餘九
月明事若叵斷其當作方宜令斷莫
令還至夏分也若能者付以傳事便
還所以界外令滿衆者明差四人使
界外減若事可斷必令後不起故以
重故也為五事故立行籌人也疾減
也強者有三一其人身有力二倚有力
人三有錢力往來從一住處至一住
處者明事久既經多處不斷事經堅
結其人無慚無愧心轉奸巧故所以
行籌者事既難斷若說一是一非必
增其惡心故行籌於衆人前好惡自
伏理亦無偏蔽行籌者行籌人心為
非法人故堅取非法者多若在明處
助非法者著取非法籌故也期行者
要共相親者作要也一切僧取籌者
以此事重故一切惡集說戒自恣雖
要猶有不來此將欲令相助者後無
語故亦恐受欲人多取非法籌故四

衆所尊者以上取二種等停等以
斷故就有德人衆所歸伏無不用語
故有下隨者著亦為諸人所笑必受
謔傳事人多說事不說人大德比丘
亦直說事是非不說人有事二人各
自內知而伏則勝負相現也還發起
波逸提者以二罪印之令彼此後更
無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比
丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一
處已應作是念諸長老我等大失非
得大衰非利大惡不善我等以信故
佛法中出家求道然今喜鬪諍相言
若我等求事根本者僧中或未起
事便起已起事不可滅作是念故白
僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼
滅是名白諸比丘應分作二部是中
若有上座大長老應語此一部言我
等大失非得大衰非利大惡非善我
等信故佛法中出家求道然今喜鬪
諍相言若我當白屈意我等所作罪
除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現

前發露悔過不覆藏是中若无一比
丘違是事者應到第二部眾所是中
若有長老上座應語言我等大失非
得大喪非利大惡非善我等信故佛
法中出家求道今喜鬪諍相言若我
等求是事根本者僧中或有未起事
便起已起事不可滅今汝等當自屈
意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相
應罪今自為及為彼故當現前發露
悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不
答言見罪如法悔過莫復更起第二
部眾亦如是說是名如布草毖及法
一切鬪諍誹謗犯罪和合事現前毖
及所攝唯有下四事用上七毖及滅
無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍

本生通名諍事

在人言諍
在僧名事

用三毖及

滅現前多
夏布草從見聞疑根生作不作俱

言犯通名出事

在人名出
在僧名事

用四毖及

滅現前憶念
不滅實夏從身作口作身心作口

作生通名犯事

方便名犯事
名破不悔名毖

用二毖

及滅現前
自言從白白二白四布薩自恣差

卜四人從僧至僧為事本通名作事

用一毗尼

見前

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

田辰歲高麗國分司六藏都監奉

勅雕造

律二十二明了論一卷

狗

正量部弗陟多羅多法師

造

陳天竺三藏真諦

譯

如本二十二明了論能分別解釋律
所立名我今當說 偈曰毗尼毗雲
文所顯與戒及護相應人 釋曰由
對治上心感應說諸護數量三界上
心惑有二百九十四是彼所起非護
亦有二百九十四為對治彼有善及
無覆無記諸護合有五百八十八是
人與此對治護相應復有別釋欲界
上心惑有一百三十七從此隨一上
心惑能染汙眼根地於第四心及初
至心此眼根不護有一百三十七如
眼根耳根亦亦鼻舌身根不護各有
二十五如眼耳根意根不護亦亦有
一百三十七為對治彼應知二品護
合有九百六十二色界二心惑有八
十六從此隨一上心惑能染汙眼根
地所生不護有八十六為對治彼二
品護各有八十六耳根意根不護二
護亦亦色界身根不護有十四能對

於彼二品護各有十四無色界上心
或有七十一從此隨一上心或能深
淨心地所生不護有七十一為對治
此二品護各有七十一三界護合有
一千六百五十八是人與此對治護
明相應 偈曰諸佛所讚修三學不看
他面我當說 釋曰若人與如此等
護相應此人能歡喜如來由二功德
相應故是故諸佛讚歎此人修三學
者於諸佛正法正學有三謂依戒學
依心學依慧學此三學生起位在忍
名相卅第一見地修地中或依三業
道立三學或依道分立三學或依三
藏立三學或依三法身立三學由此
義是人於名句字義及正行心明了
無疑是故自在不繫屬他故說不看
他面略釋如此因前所說護約正業
正語正命更釋此人功德 偈曰明
八戒護九十六分別善別義相應
釋曰云何八明了戒約道三分分別
為九十六戒本有二種謂身業口業
云何分別此為八此中身業有四種
一離殺生二離偷盜三離邪淫四離

非攝口業有四種一離妄語二離破語
三離惡語四離非應語此八種業由
身由口由心若自受有二十四若教
他受亦有二十四若見他受行生隨
喜心亦有二十四若自行先所受亦
有二十四此四二十四合成九十六
復次身四種邪業若由無瞋無癡善
根所離成八說名正業口四種邪業
若由無瞋無癡所離成八說名正語
身口八邪業若由無貪所離成八說
名正命若自受令他受見他受行生
隨喜自行先所受各二十四約聖道
分判此八明了戒合九十六是人與
如此等戒相應 偈曰信二千一千
福河流善法水洗除汙 釋曰云何
信二千一千福河成四萬二千福河
律中如來所立戒有四百二十於婆
藪斗律有二百戒於優波提舍律有
一百二十一戒於比丘尼律有九十
九戒此四百二十戒中隨一一戒各
能生攝僧等十種功德一一功德能
生十種正法謂信等五根無貪等三
善根及身口二護合成四萬二千福

河由此福河恒能洗滌破戒垢汙餘
歲在波羅提木叉論中應知 偈曰

解戒五相九毗尼 釋曰如諸佛所

立戒於一一戒中應了別五相一緣

起二起緣起人三立戒四分別所立

戒五決判是非此中初波羅夷緣起

者於鞞舍離國由飢餓難事為緣起

起緣起人者是須陳那比丘立戒者

若比丘共餘比丘於學處至得同命

未捨戒不顯自身羸弱更行姪欲法

乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分

別所立戒者此中何者為比丘性謂

依圖得至得乃至由犯此罪不得共

住決判是非者此中比丘於三處犯

波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知

皆有五相若人能知理了別此五相

義此人必定能解九毗尼義何者

為九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三

二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有

願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九

一切處毗尼比丘毗尼者如故意出

不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比

丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但

屬比丘且毗且二部毗且者是二部
所學處如初波羅夷如此等相罪屬
二部毗且罪毗且者八緣起所生諸
罪如法對治除滅惑毗且者三界五
部或九永斷智及滅有願毗且者是
十種學處無願毗且者是正羯磨責
時四万二千學處並起一處毗且者
如受戒洗浴等事一切處毗且者謂
一切時應共學處若人能如理了別
此九毗且義此人必定能解五部等
義 偈曰解罪五部八緣起 釋曰
律中說罪有五部第一波羅夷部有
十六罪第二僧伽肱施沙部有五十
二罪第三波羅逸_{羊逆}且柯部有三
百六十罪第四波肱提舍且部有十
二罪非四部所攝所餘諸罪共學對
及婆數十律所說罪一切皆是第五
獨柯多部攝若人能如理了別五部
罪此人必定能解八緣起所生罪罪
生起因有八種一有罪從身生不從
口意生如不開戶共非大戒眠等二
有從口生不從身意生如善心為女
人說法過五六語等三有從意生不

從身口生如心地諸罪四有從身口
生不從意生如善心為男女行媼使
等五有從身意生不從口生如故心
出不淨等六有從口意生不從身生
如染汙心對女人說顯示媼欲語等
七有從身口意生如有染汙心為男
女行媼使等八有不從身口意生如
先對人說大妄語彼人不解此人已
對治三方便後時彼人若追解其語
此人即得波羅夷罪若人能如理了
別八緣起所生罪義此人必定能解
七罪聚等義 偈曰解七罪聚五
布薩 釋曰律中說罪聚有七一波
羅夷聚謂四波羅夷二僧伽脰施沙
聚謂十三僧伽脰施沙三偷蘭遮耶
聚謂一切三聚不具分所生偷蘭遮
耶四尸薩耆波羅逸尸柯聚謂三十
尸薩耆波羅逸尸柯五波羅逸尸柯
聚謂九十波羅逸尸柯六波脰提舍
尸聚謂四波脰提舍尸七非六聚所
攝罪及六聚不具分所生罪及學對
如此一切八過毗尸聚攝若人能如
理了別七罪聚義此人必定能解誦

波羅提木又布沙他布沙他時說波羅提木又有五種一誦波羅提木又緣起二誦至四波羅夷三誦至十三僧伽脰施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡若人如理能了別五布沙他義此人必定能解四失四得義偈曰解四種失及四得釋曰於佛正法中有四種失一戒失二行失三見失四命失此四失勝相云何是破戒處破戒人於佛正法中為修見諦行是人不可拔濟譬如樹葉已萎黃不得久住是名戒失行見命失相應知亦尔四得者謂戒行見命極清淨彼清淨以五根為體能感三根是彼極清淨如前所說如此等處若人能如理了別此人於律則明了不看他面偈曰能善簡擇罪三角釋曰此二或名三角或名三道此一是二不定名諸罪三角三道故不定者於此中諸罪不定譬如不定聚能通一切罪中故說不定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定何以故一切罪部衆說緣起所生於中皆具足有

餘師說此二不定似律本義律餘文
句皆為釋此若人於二不定中能攝
應律義從此二所生罪於律中能顯
是名能善簡擇罪三角若人能如理
了別罪三角義此人必定能解想真
實義 偈曰解想真實立學處

釋曰律中說學處有二種一想學處
二真實學處復有想真實學處此
中若人犯一戒觀察彼意後方分別
此罪從想生起此罪從真實生起此
罪從二生起此中如於初波羅夷有
想有真實若人至癡狂法故不覺觸
或由正思惟不敢觸味於非道起道
想於道起非道想敢觸味此中約想
判罪於女男黃門人非人畜生下門
女根及口中起顛倒想此中約真實
判罪由此道理於二判罪亦合於我所
立波羅提木叉論中從一切學處想
罪及真實罪悉攝顯在此教中為離
繁文是故略說 偈曰自性立制所
有戒如理分別能解說 釋曰是前
所說想罪真實罪由此罪門佛所立
學處有二種一性罪二制罪三三

此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面偈曰了別二部所作業 釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘比丘二唯比丘比丘羯磨非比丘三二部共羯磨一切處與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘比丘羯磨宿住摩捺_{初達多阿悔}也_{初達多阿悔}等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨此等羯磨若比丘且於自部作亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人必定能解破僧因緣等義 偈曰解破非破類及時 釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非以

居者三邪道分毗尼者三正道分罪
者違如未所立制非罪者隨順如未
所立制重者有二種一由罪二由制
輕亦尔各各學處應知輕重有殘者
僧伽旻施沙等無殘者四波羅夷不
可治者四波羅夷十三中隨一若已
犯二邊不可知僧所立取惡滅諍羯
磨如此等翻此名可治處者有二種
有由犯意有由罪翻此名非處非如
來說非如來教彼說是如來說非如
來教是如來說非如來教彼說非如
來說非如來教是如來所作及所習
彼說非如來所作及所習非如來所
作及所習彼說是如來所作及所習
如此等十四能破因緣律中十四阿
毗達磨中十四廣說在律中及阿毗
達磨中應知異此名非破因緣時者
有二種一問難時二僧和合時 偈
曰解小隨小非小戒 釋曰佛世尊
立戒有三品一小戒二隨小戒三非
小戒小戒者僧伽旻施沙等隨小戒
者是微不具分罪非小戒者四波羅
夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小

戒者諸戒中所有制罪非小戒者四波羅高等 偈曰了別入家正行方得曰家者依世間所立人民聚名家若比丘有因緣欲入家先簡擇此事後方得入謂白同戒觀察正行律中威儀結腰繩結僧伽肱紐佛所立入聚落戒皆應觀察為行於死人處觀過失為和合僧為不相破為受依止為簡擇言說為有食請如此等事必定應憶持此中天廟店肆姪女處出家女外道等處應觀察遠離 偈曰善解從罪三上起 釋曰律中說若墮犯罪處有三種更上起法一提舍鄰二淺薄羯磨三壞一切罪方法約遮相續及生對治護立三種上起提舍鄰者了別罪因及緣起體相過失等已於可親信人邊如實顯示如理求受對治護親信人云汝見知罪不答見知於未來莫更犯答善哉汝必應更受持對治護答善哉是名提舍鄰淺薄羯磨者或自終此罪是厭惡心及起受對治護心或於此罪不憶時數或對人或對僧如前具說是

淺薄揭磨壞一切罪方法者正思惟
簡擇無常因等境界由此或得離俗
或得聖道果是名壞一切罪方法如
阿毗達磨藏中廣說應知 偈曰及
三顯示說罪方 釋曰若人能如理
了別三種上起法此人必定能解三
種顯示說罪方顯示方者自心不覆
藏於他說可解語顯示此罪此有
三處一於大眾所二於可親信人邊
三由自心正思分別如上起有三顯
示亦有三 偈曰立戒緣起減長等
依文善能分別廣 釋曰律中由依
緣起及制戒有三差別有制戒長依
止有等依止有減依止有依止長制
戒有等制戒有減制戒此義如律廣
說應知 偈曰罪及非罪佛所記如
律毗曇之所判善解一罪非罪
釋曰律中判罪非罪各有二種罪二
者或有記或無記非罪亦亦有記無
記此人如理能解此二復次由別義
應了別罪非罪如阿毗達磨中說由
了別性由界由減次第等差別如文
言罪為善惡無記或惡或有覆無記

或自性無記為欲界色界無色界攝
欲界攝為有流無流有流為心法非
心法非心法為與心相應不相應不
相應為隨心不隨心有隨不隨若觀
心生生是隨心餘非隨心與心俱起
亦不為有色無色非色非無色為有
教無教或有教或無教有緣緣無緣
緣無緣緣為業非業業與業相應不
相應不相應隨業與業俱起亦不為
先業果報非先業果報非先業果報
應修不應修不應修應知不應知應
知可證不可證可證可由智不可由
身可滅不可滅可滅由見及修如判
罪判非罪亦不由于別性界滅次第
得日及上起罪五種方 釋曰五方
者如人犯僧伽脛施沙罪未得出離
若人欲為彼作提舍那羯磨此人必
定應先憶持五種上起方法後作羯
磨一觀僧伽脛施沙罪相二為簡擇
人知藏罪不藏罪相三觀業家學處
為簡擇四部等眾四觀業相廣學處
為行白四等羯磨五觀於十三僧伽
脛施沙中一日夜等藏不藏為學處

藏無藏等地立宿住摩捺多等此中
僧伽旃施沙罪相者於故意出不淨
罪中根本相若人已受大比丘戒若
如來已制此戒若人不至癡法若人
有欲心求出不淨若方便已顯於男
女邊若不淨已出若惑熱已息若出
調樂已生此人則犯僧伽旃施沙罪
於餘略說相亦如此應知具相如波
羅提木叉論說覆藏相者若人於僧
伽旃施沙罪中起僧伽旃施沙罪見
不欲從彼上起由無發露心藏一夜
於此人此罪已被藏若人不知不憶
或疑惑起非罪見故藏此罪不被藏
羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本
文廣說應知此中為離繁文是故略
說 偈曰善解棄捨四種類 釋曰
律中佛聽許比丘四種棄捨一由未
作棄捨未作二由未作棄捨已作三
由已作棄捨未作四由已作棄捨已作
偈曰善解三衣六憐愍 釋曰律中
佛許六種不離三衣利益一僧和合
同許羯磨所作此有二種一約迦絺
那衣僧和合所作二為行路人及有

病人僧和合所作二衣地所作如布
陸相應學處中說三不離所作如
於皮閣延多樓及剎浮提等所四垣
牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉
車方便所顯五約露地所作如比丘
行路四十九弓所度處相對覆地直
身申臂斜衣各捉一角若相及許不
離衣六住處時節所作於安居學處
中廣說應知復次小便等所逼事中
由他加行難所作是名於三衣處憐
愍此義由轉車戒中廣說應知 偈
曰分別律中四種罪 釋曰律中說
罪有四種一切罪皆入此中攝有罪
由緣起同不由罪同有罪由罪同不
由緣起同有罪由罪同亦由緣起同
有罪不由罪同亦不由緣起同此義
於罪緣起學處中廣說應知 偈曰
於六戒解四親應 釋曰於三十學
處中有六學處行二事方淨 時間
次第二罪間次第謂過十日畜長衣
過十日畜長鉢舉鉢等夏月浴衣有難
施衣受非親比丘及施衣此六有二
種相應謂物相應罪相應餘二十四

但罪相應無物相應於中唯間罪不
間物先捨物後方顯說滅罪親相應
有四一從母母親相應二從母父親
相應三從父母親相應四從父父
親相應若人於此處中明了此人於
律則明了 偈曰於七依他得圓德
釋二圓德了別相 釋曰律中說依
他圓德有七種比丘有四種圓德一
由善來比丘方得二由受三歸方得
三由略羯磨方得四由廣羯磨方得
比丘及有三種圓德一由善來比丘
及方得二由遣使方得三由廣羯磨
方得獨覺有量功德至得諸佛世尊
無量功德波羅蜜至得合有九種圓
德 偈曰善解五種不實語 釋曰
由境界故意差別不實語有五種一
能生波羅夷罪二能生僧伽旃施沙
罪三能生偷蘭遮罪四能生波羅
逸及柯罪五能生獨柯多罪此五應
依律判其自性 偈曰知法自性修
習類 釋曰法有二種一自性法二
修習類法自性法者有法非加行所
生不能載出自界故此一切定是欲

界法色無色界法若不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所喙味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相應世第一法有覺分心與此心相應法之所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無逼樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分身通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法至伴類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面 偈曰能解四種受命緣 釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘中鉢心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬己廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所

施飲食行施人至比丘邊度與比丘
非所遮四非身心受如律文若比丘
或以脚拍或以手拍盡地作界相餘
人送飲食置界中此即被受餘一切
文句從廣道應知 偈曰能成就受
五種分 釋曰有五分能成就受攝
飲食一能受二能令受三物四處所
五至邊此中能受者具戒比丘住於
自性求得在此處能令受者除比丘
及與學餘人非人畜生中隨一被教
不被教若有能解此義謂此物我應
施比丘物者有五種一依時量二依
更量三依七日量四依一期量五依
大開量此五攝一切物皆盡處所者
地及水至邊者有三種一至身邊二
至物邊三至器邊如制受食戒中廣
說應知 偈曰作殘食法有十種各
各能解行彼方 釋曰律中說殘食
有十種一病人殘二非病人殘三等
分殘四非等分殘五加行所作六非
加行所作七遮食人所作八非遮食
人所作九自所作十使比丘所作此
義如廣說道應知若人能解此義此人

於律則明了 偈曰能解七種失受
因 釋曰佛法中物有二種謂淨不
淨失受攝因緣有七種一決意棄捨
二他逼奪三所變異四度異性五捨
戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者
若人不用此物決意棄捨與他他逼
奪者若異自同類人為屬已故逼奪
變異者用聖通慧變異別物今成別
物度異性者轉男成女捨戒者此物
先比丘受後捨比丘戒猶攝屬已
此物失本受捨命者約一切退失故
說失受由一切滅失故受亦失正法
滅沒者是時中若無一人生在剎浮
洲中入人道攝或具戒或不具戒無
量壽命及轉易有生聖人無復一在
此時正法已滅沒由此七因緣一切
受攝皆謝 偈曰及三觸動未受食
釋曰若堪食物未受觸動有三種一
或舉二或下三或轉此觸動須觀此
人決意用方可分別 偈曰了別五
種非成食 釋曰非成食有五種一
有因緣受四月請食二家邊請不具
足食三教化得食四常食五憐愍食

此食不尋次第傳食 偈曰及四座
失有五種 釋曰別住有十七種一
長圓別住二四角別住三水波別住
四山別住五巖別住六半月別住七
自性別住八圍輪別住九一門別住
十方土別住十一四廂別住十二二
繩別住十三比丘居別住十四優婆
塞別住十五籬牆別住十六滿圓別
住十七癡狂別住此中有五種過失
一破國土二破僧伽藍摩三別住相
接為一相四別住半過本別住五以
別住圍繞別住於制布薩相應滅中
廣說應知若人能解此義此人於律
則明了 偈曰七日有難隨意行善
解三種九品類 釋曰若人受夏月
安居行出界外於此人有九種分別
九種者一有事先成七日因緣後更
成七日因緣二有事先成七日因緣
後成有難因緣三有事先成七日因
緣後成隨意因緣四有事先成有難
因緣後更成有難因緣五有事先成
有難因緣後成七日因緣六有事先
成有難因緣後成隨意因緣七有事

先成隨意因緣後更成隨意因緣八
有事先成隨意因緣後成十日因緣
九有事先成隨意因緣後成有難因
緣 偈曰解五能成夏住因 釋曰
由五種因緣夏月安居得成五種因
緣者一若處所有覆二若夏初十六
日三若東方已赤四若人在別住中
起安居心五若此有覆中無五種過
失夏月安居則成 偈曰及解夏住
八種難 釋曰若人已受夏月安居
有八難因緣令棄捨安居而不犯罪
一王難二賊難三人難四非人難五
曾行難六大難七水難八梵行難此
義於制夏住戒中廣說應知 偈曰
於白四等五羯磨了別功德及過失
釋曰律中說一切羯磨唯有五種一
單白羯磨二中間羯磨三白二羯磨
四白四羯磨五所作相貌羯磨此中
若但一白不說羯磨言名單白羯磨
若白一分羯磨一分名中間羯磨若
一白說一羯磨言名白二羯磨若一
白說三羯磨言名白四羯磨此事必
定應作如此量時中決事及時名所

作相貌羯磨此中白二白四二羯磨
四部等比丘衆必定應作餘人不得
作所餘羯磨僧及三人等若作亦得
成此五羯磨有五種過失一羯磨過
失二衆過失三人過失四作者過失
五別住過失翻此五成五德此義於
制羯磨相應戒中廣說應知 偈曰
戒 釋曰律中說遮有四種一永遮
如四波羅夷所餘諸戒若一向無開
者彼亦是永遮二遮所對治如律文
比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法
者不犯戒淨命正行正見所餘同此
類許遮當應知三遮同分如律文房
舍者何相若此處行四威儀中隨一
得成於餘處由行四威儀等故成或
樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房
舍所攝四相似遮如律中偈言於一
切正行於一切相似是略說毗尼或
說名正行此義廣說如遮品中應知
於此四遮中能解諸佛制立戒意此
人於律則明了 偈曰善解鉢衣三
種意傳傳受持及依願受鉢衣三

二處如時如罪間隔方 釋曰律中說鉢有三品謂下中上此中十二波羅米蒸為飢置鉢中高出如龜背是第二鉢半波羅減二十米蒸為飢置鉢中高出如龜背是第二鉢二十波羅米蒸為飢置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說三鉢量如此三衣量者依波脰提舍尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣倍此衣及如來所立極衣量是第二衣減如來衣九捺手長量減如來衣六捺手廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教他知傳受持者唯鉢及三衣依願者八種授具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前 偈曰是處方便及物主財物能成已薩者如此一切如次第能解三十所學處 釋曰於三十中初三一過十日衣二轉卓衣三待一月衣是人於中作次第方法自得善用若不用應捨與僧若受非親比丘及家如前住方便更捨還比丘比丘所浣染打衣應捨與僧從非親乞得衣所送衣直

直主若一人若二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨與僧王衣及三衣應捨與僧一切俱舍耶部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二種用五補鉢如律文次第應知織師學處所得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得應受一著一披若過此受此衣成居士薩耆應捨還物主鉢等有二種用若與比丘衣竟後瞋更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所應得施入已應捨還大眾夏月浴衣有難衣及結夏所離衣有二種用如此成就居士薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了 偈曰善能了別八尊法 釋曰尊法有八種一一期比丘居士必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘居士若比丘是日受具足戒已是比丘居士必應作禮拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘居士犯隨一尊法於二部僧應行麼祿多法五比丘居士不得惡罵毀謗比丘六比丘居士不得問難比丘及教比丘

學七若此住處無比丘比丘尼不得
結夏安居八若比丘尼安居竟以三
處請比丘僧說問難如法受僧正教
如此八尊法別相通相衆名義等於
制八尊法學處中廣說應知 偈曰
解正教相次第方 釋曰比丘尼教
中初若比丘與五德戒九德相應大
衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨
若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘
尼衆或相代比丘尼正布薩時於大
衆中請此比丘是時比丘僧亦請此
比丘此比丘為二部僧所請此比丘
若欲為比丘尼說教法布薩界內在
大衆中應更請此比丘此比丘作如
律文所說次第若略說妹汝等如此
教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯
波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨
或無如此人大比丘衆應向比丘尼
說此言比丘尼無人能教汝等是故
汝等應如律如法好行令成就 偈
曰於宿住等四地中解方 釋曰地
有四種一宿住地二已行宿住地三
摩捺多地四已行摩捺多地 偈曰

及五依羯磨 釋曰所依事有五能
依羯磨亦有五若比丘心高不敬計
他大衆為此入作怖畏羯磨若比丘
未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅
非滅或離依止或受沙弥依止及作
大戒依學於明了人所作練磨羯磨若
比丘於僧住處起惡汙行作脫出羯
磨若比丘於在家人邊呵毀佛法僧
作穢除辭謝羯磨若比丘不見自有
罪若見不肯行對治法或不捨邪見
作不共住羯磨若人解此二處方法
則於律明了 偈曰善解至得五種
類 釋曰有物眼所至得非身所至
得入竿數有物身所至得非眼所至
得入竿數有物眼身所至得入竿數
有物非二所至得入竿數有物眼身
所至得不入竿數若人不許受是名
五種至得 偈曰解過毗尼有五門
釋曰過律學處罪有五門一不明了
二煩惱重起三忘失正念四惡知
識五無信樂心 偈曰依入及界所生
罪解如世間所決判 釋曰世間所
立法余道理入及界有屬自有屬他

有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心
因緣於六塵起不如行或犯重罪或
犯輕罪若人食毒或為蛇所螫犯如
此罪若人偷地界水界火界風界空
界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若
人善解從入界所生罪則於律明了
偈曰解八種拔迦絺那 釋曰律中
說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊
二成就邊三出離邊四失邊五間邊
六過住邊七斷望邊八共拔除邊拔
除迦絺那有如此八種 偈曰及迦
絺那五功德 釋曰受迦絺那人有
五種功德一雜亂衣二不離三衣三一
著一披得入聚落四不白比丘得入
聚落五不觀因緣得共衆食 偈曰
善解二守 釋曰若人已受迦絺那
出界外或不得衣由有二種守迦絺
那功德流一由衣守二由住處守
偈曰不得戒二十人 釋曰佛法律
中有二十人受戒不得戒何者二十
五黃門人五无間罪人汙比丘居士人
持言我非比丘人偷住人龍夜叉瘞
人聾人瘞聾人不乞戒人遮人 偈

曰及十依謝 釋曰律中說依止大人由十種因緣故謝滅一由捨戒二由命斷三由更轉作沙彌四由從佛法入外道後更還入佛法五由說謊言我非比丘六由偷住七由欲捨依止出界外八由過住如法行九由被擯十由不在界內遇見優波陀訶偈曰善解二守防惡觸 釋曰守是何法謂攝意及非棄捨為離動受所生惡觸守有二種一意欲守二器盛守意欲守者若物離鉢及食器等在別處乃至意欲在未作棄捨意於如此時此物則被受器盛守者若物已棄捨及未棄捨在鉢及食器中乃至能滅除受諸法隨一未起未失受攝此物如前被受 偈曰了四羯磨及依寂 釋曰律中說羯磨依有四種一依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失羯磨四依所作事羯磨此四依羯磨由七種依寂靜所滅一現前毗尼二憶念毗尼三不癡毗尼四隨捨言毗尼五寂惡毗尼六隨多毗尼七隨直毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說

如律由七依寂靜毗尼云何能減四
依羯磨若依諍羯磨起此以於罪不
同執為相為二依寂靜所滅謂由現
前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起
此以問難為相為四寂靜依所滅謂
由現前毗尼取惡毗尼憶念毗尼不
癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出
事次第為相為三依寂靜所滅謂由
現前毗尼隨捨言毗尼隨草毗尼若
依所作事羯磨起此以一切所作羯
磨為相如應道理為七依寂靜所滅
廣說如律應知 偈曰能分別四布
薩業 釋曰布薩羯磨有四種一四
部為初布薩名僧布薩二三人布薩
名多布薩三二人布薩名雙布薩四
一人布薩名單布薩 偈曰智人能
了五自恣 釋曰自恣羯磨有五種
一五部為初自恣名僧自恣二四人
自恣名多自恣三三人自恣名雙自
恣四二人自恣五一人自恣名單
自恣 偈曰了別沙門生具傳 釋
曰沙門生具者謂鉢三衣鉢等杖囊
等此中鉢若現前或非現前但今他

知傳得成若衣服現前三傳或令他知傳得成若非現前但他知傳得成酥等杖囊等但令他知傳得成無別傳 偈曰及解沙門五種淨

釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所傷此中前二與核共淨餘三但得噉皮肉不得噉核 偈曰自他二人及非二能解所作沙門淨 釋曰四大聚集所成生物有四種一種子生二根生三分段生四四大氣生彼淨有四種一自加行所作二他加行所作三自他加行所作四非自他加行所作此四種淨不但約一物成於聚中若一被淨所餘悉被淨若人能解此等義於律則明了 偈曰了義能顯明了德謂五五十尊師德此人圓滿佛所讚毗鄰耶師德相應 釋曰優波陀訶及所依止人有五五十功德此中隨得一五德此人其作優波陀訶及依止師五種五十者一解罪相二解罪緣起相三解非罪相四解出離罪方五十頁是第五一有戒

二多聞三大智四能料理病人五十
夏是第二五一有戒二多聞三大智
四能簡擇令離諸見體用五十夏
是第三五一有戒二多聞三大智四
能令出離有難方五十夏是第四
五一有戒二能料理病人三能令離
惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用
五十夏是第五五戒病惡作諸見十
夏是第六五戒病惡作多聞十夏是
第七五戒病惡作大智十夏是第八
五戒病諸見多聞十夏是第九五戒
病諸見大智十夏是第十五此合是
第一五十戒病難方多聞十夏是第
一五戒病多聞大智十夏是第二五
圓滿戒正行相應正見相應能料理
病人十夏是第三五戒病多聞能令
離已生未生惡作憂悔十夏是第四五
戒正行正見諸見十夏是第五五戒
正行正見難方十夏是第六五戒正
行正見多聞十夏是第七五戒正行
正見大智十夏是第八五戒正行正
見能教弟子於依戒學十夏是第九
五戒正行正見能教弟子於依心學十

夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦五是第一五於三中能令自身勤學十夏此即三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木叉學十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此即三五此合是第三五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人學佛所說具足律師功德相應偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律則明了佛說

此人不依他 釋曰如前所說如此等處若人讀誦文句已熟簡擇義已成事能行人已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知疑心不生故是故於三義自在不看他面本偈云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讚修三學不看他面我當說此本偈是法師立誓謂我當說此明了人由此等因緣顯明了義此誓已成就二十二明了論已此論是佛陀多羅多阿那含法師所造為憐愍怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論一卷

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅陀翻出此論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻論本得一卷注記解釋得五卷論有二十二偈以攝二十二明了義長行或逐義破句釋之諸句不復皆相屬著今謹別鈔二十二偈置於卷末庶披文者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯 諸佛所讚修三學
明八戒護九十六 倍二十一千福河
解戒五相九毗尼 解七罪聚五布薩
能善揀擇罪三角 自性立制所有戒
了別二部所作業 解小隨小非小戒
善解從罪三上起 立戒緣起減長等
罪及非罪佛所記 善解一一罪非罪
善解弃捨四種類 分別律中四種罪
於七依他得圓德 善解五種不實語
能解四種受命緣 作殘食法有十種
能解七種失受因 了別五種非成食
七日有難隨意行

與戒及護相應人 不看他面我當說
分別差別義相應 流善法水洗除汙
解罪五部八緣起 解四種失及四得
解想真實立學處 如理分別能解說
解破非破類及時 了別入家正行方
及三顯示說罪方 依文善能分別廣
如律毗曇之所判 及上起罪五種方
善解三衣六憐愍 於六戒解四親應
擇二圓德了別相 知法自性修習類
能成就受五種分 各各能解行彼方
及三觸動未受食 及四摩失有五種
善解三種九品類

解五能成夏住因

及解夏住八種

於白四等五羯磨

了別功德及過失

於遮四種學處中

善解佛意為立戒

善解鉢衣三種量

傳傳受持及依願

次鉢衣量於二處

如時如罪間隔方

是處方便及物主

財物能成居薩耆

如此一切如次第

能解三十所學處

善能了別八尊法

解正教相次第方

於宿住等四地中

解方及五依羯磨

善解三得五種類

解過毗尼有五門

依入及界所生罪

解如世間所決判

解八種救迦絺那

及迦絺那三功德

善解二守不得戒

二十人及十依謝

善解二守防惡觸

了四羯磨及依寂

能分別四布薩業

智人能了五自恣

了別沙門生具傳

及解沙門五種淨

自他二人及非二

能解所作沙門淨

了義能顯明了德

謂五五十年師德

此人圓滿佛所讚

毗那耶師德相應

於此等義心決了

由讀誦文三行師

此人於律則明了

佛說此人不依他

律二十二明了論一卷

甲辰歲高麗國太歲都監奉

勅敕造

道果之至蹟擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陀耶曰汝詰阿毘曇乎夫然佛以身子五法為大阿毘曇也戒定慧名佛般涅槃後迦旃延義第以十部經浩博難究撰其大法為一部八韋度四十四品也其為經也富莫上焉遂莫加焉要道无行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽備故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱嶺之表雖欲從之未由見也以建元十九年厠賓沙門僧伽掃

婆誦此經其利來詣長安以丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其日檢校譯人頗難義辭龍蛇同潤金鑰共肆者救救如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆為細其下梵本十五千七十二首盧四十八萬二千五百四言秦語十九万五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周覽斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研機者尚其密密者龍象翹鼻鳴不造耳非人之至怙其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毘曇八捷度論卷第一

迦旃延子造

八捷度頌曰

雜結使智行 四大根定見

阿毗曇雜捷度第一

世間第一法 智人愛恭敬 無慙色無義
最後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何故言世間第一
法世間第一法何等繫當言欲界繫
耶色界繫耶无色界繫耶世間第一
法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无
覺無觀耶世間第一法當言樂根相
應耶喜根護根相應耶世間第一法
當言一心耶當言衆多心耶世間第
一法當言退耶不退耶云何頂云何
頂墮云何暖此二一身見幾我見我
所見有幾見若無常有常見於此五
見是何等見何等諦斷此見若有常
無常見若苦樂見若樂苦見若不淨
淨見若淨不淨見若無我有我見若
无因有因見若有因無因見若有元
見若無有見於此五見是何等見何
等諦斷此見此章義願具演說云何

世間第一法答曰諸心心法次第越
次取證此謂世間第一法次有說者
於諸三根次第越次取證此謂世間
第一法如我義諸心心法次第越次
取證是謂世間第一法以何等故言
世間第一法答曰如此心心法諸餘
世間心心法為上為重無能及者故
名世間第一法復次此心心法捨凡
夫事得聖法捨邪事得正法於正法
中越次取證以是故言世間第一法世
間第一法何等繫當言欲界色界無
色界繫耶答曰世間第一法當言色
界繫非欲界非無色界以何等故世
間第一法不當言欲界繫答曰不以
欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結
乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲
界結若以欲界道得斷蓋纏亦能除
界結如是世間第一法當言欲界繫
但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除
欲界結乃以色界道得斷蓋纏亦能
除欲界結以是故世間第一法不當
言欲界繫以何等故世間第一法不
當言无色界繫答曰於等法中越次

取證先從欲界於苦思苦後色三三
界同也若聖道起先辦欲界事後色
无色界同也設於等法中越次取證
先無色界於苦思苦後欲色界同也
若聖道起先辦无色界事後欲色界
同也如是世間第一法當言无色界
繫但等法中越次取證先從欲界於
苦思苦後色無色界同也若聖道起
先辦欲界事後色無色界同也以是
故世間第一法不當言无色界繫後
次入無色定除去色想不以無色想
分別欲界如緣苦法忍亦緣世間第
一法世間第一法當言有覺有觀耶無
覺有觀耶无覺无觀耶答曰世間第一
法或有覺有觀或無覺有觀或無覺
无觀云何有覺有觀答曰依有覺有
觀二昧得世間第一法是謂有覺有
觀云何無覺有觀答曰依无覺有觀
三昧得世間第一法是謂無覺有觀
云何無覺無觀答曰依无覺无觀二
昧得世間第一法是謂無覺无觀世
間第一法當言樂根相應耶苦樂根
相應耶答曰世間第一法以樂根

應或喜根相應或護根相應云何樂
根相應答曰依第三禪得世間第一
法是謂樂根相應云何喜根相應答
曰依第一第二禪得世間第一法是
謂喜根相應云何護根相應答曰依
未來禪依禪中間依第四禪得世間
第一法是謂護根相應世間第一法
當言一心為衆多心耶答曰世間第
一法當言一心非衆多心以何等故
世間第一法一心非衆多心答曰若
世間第一法中間不起餘世間法唯
有無漏若當起者若小若等若妙設
使小者不越次取證以何等故不以
退道於等法中越次取證若當等者
亦不越次取證以何等故本不以此
道越次取證若當妙者彼本心心所
念法此非世間第一法若後心心所
念法此是世間第一法也世間第一
法當言退不退耶答曰世間第一法
不退也以何等故世間第一法不退
子答曰世間第一法諸順諦諸辯
元空缺處無所有不起若干心不得
思惟詳如士夫渡水度山各坂若險

難處正身不迴身未到頂意正心到
世間第一法亦復如是諦順諦滿諦
辦無空缺處无所有不起若干心不得
思惟譬如五大駛水一為恒迦二為
擔扶那三為薩牢四為伊羅跋提五
為摩醯盡趣大海无能斷流無能障
者盡趣大海海濱海辦世間第一法
亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺處
無所有不起若干心不得思惟後次
世間第一法苦法忍中間彼無有一
法疾於心者當於尔時無能制者不
得思惟以是故世間第一法當言不
退云何頂法云何頂法退答曰譬如
漏一刻頃歡喜向佛法僧如世尊言
與十大婆羅門說諸摩那如漏一刻
頃歡喜向佛法僧是謂頂法云何頂
法退答曰以得頂法若命終已退不
復現在如有一人與善知識相得從其
聞法思惟內校計信有佛道好法順
僧色无常痛想行識無常信思惟樂
習盡道彼或於餘時不得善知識不
聞法不思惟內校計於世俗信退之
謂頂法退云何暖法答曰於正法

起慈歡喜如世尊說馬師比丘滿宿
比丘此二癡人於我法中无有毫釐
暖法此二十身見幾見是我見我所
見有幾見答曰五是我見十五是我
所見云何五我見答曰色我見痛想
行識我見是謂五我見云何十五我
所見答曰色我有見我由色色中我
痛想行識我有見我中識識中我是
謂一五我所見也若無常有常見是邊
見苦諦所斷有常无常見是耶邪見
盡諦所斷苦有樂見以惡法為樂此
名見盜苦諦所斷樂有苦見是耶邪
見盡諦所斷不淨有淨見以惡法為
取此是見盜苦諦所斷淨有不淨見
是耶邪見或盡諦斷或道諦斷若盡
觀不淨此耶邪見盡諦所斷若道觀
不淨此耶邪見道諦所斷無我有我
見是身耶邪見苦諦所斷有因无因見
是耶邪見習諦所斷无因有因見無
作因作此或盜苦諦所斷若有而言
无見是耶邪見或苦諦斷或習諦斷
或盡諦斷或道諦斷若言无苦是耶
邪見苦諦所斷若言无習盡道此耶

邪見習盡道斷若無而言有見此非見此邪邪智阿毘曇初世間第一法

跋渠竟

梵本五百二十八首盡

阿毘曇雜度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識證一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦无前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識強記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭餘處不得當言一眼見色二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切无現耶若无現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切没耶若没者一切過去乎若告生疑是告非告耶當言一心為眾多心乎若習盡道生疑是道非道當言一心為眾多心乎頗有一心有疑无疑乎云何名身云何句身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共

有因自然因一切遍因報因所作因
云何相應因云何共有因云何自然
因云何一切遍因云何報因云何所
作因若心使俱諸使心俱彼使此心所
使耶設使心所使此心俱使彼使此
心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使
此心當斷耶設使心當斷此心俱使
彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因
識滅因識幾使所使此章義願具
演說

頗有一智知一切法乎答曰無也若
此智生一切諸法無我此何所不知
乎答曰不知自然不知共有法不知
相應法也頗有一識識諸法乎答曰無
也若此識生一切諸法无我此何所
不達乎答曰不識自然不識共有法
不識相應法頗有二心展轉相因乎
答曰无也此非一人若前未來俱生
二心非未來心與前心因頗有二心
展轉相緣乎答曰有若一思惟無當
來生心彼當念時便生二心若思惟
有當來生心彼當念時便生二心若
念无當來道生心彼當念時便生二

心若念有當來道生心被當念時候
生二心若二有知他人心展轉心作
緣以何等故一人前後二心不俱生
答曰無有第二次第緣衆生一一心
轉如人不可得空也前心不住後心去
何憶本所作答曰衆生法中得如此
智憶本所作譬如刻印作字有所印
處知字則現亦知他所作已所作亦
自知彼亦不從來問我亦不從往問
汝作何字彼亦不答我作是字如印
所作字自知作字自所作亦知能
所作亦知如是衆生法隨所作則知
所作法亦知譬如有兩兩人知他人意
各各相因心彼一不從二問汝云何
相因彼亦不作是答我作如是因緣
亦知他人意法得如是意各各相因如
是衆生法得如是知隨前法則知復
次一切心所念法定有因緣及修意
所作有力意常不忘失以何等故憶而
復憶答曰衆生之法心自然迴彼次
第智生修意力強專意不忘以何等
故憶而不憶答曰衆生之法意不自
迴彼不少第智生意漸漸微亦常多

忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也
答曰此道自余生入處法受身分余
是故得到譬如鳥鴛鴦鴈鶴孔雀鸚
鵒千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神
於人不大於人神力不能勝人德不
能大人法自應余生彼受身而飛行
譬如一泥犁一畜生道一餓鬼界
皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲
風雨作此種種然不能勝人神不能
大人力不能勝人然其法自余生入
受身所作便果復次有人長夜行嬌
如是貪如是念如是欲如是思惟彼
便娶婦生兒為兒娶婦為孫娶婦亦
作是言我當有兒兒當有兒我死後
若墮餓鬼復當念我與我揣食彼長
夜作如是欲作如是念作如是貪作如
是思惟所念便果當言一眼見色耶二
眼見色耶答曰二眼見色以何等故
二眼見色答曰如合一眼而視色不
淨便起不淨識如開兩眼而視色便
起淨識如合一眼而視色起淨識如開
兩眼而視色起不淨識不得作是說兩
眼見色但合一眼而視色起不淨識開

兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現云何過去非不現答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去非不現云何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或以藥草此謂不現非過去云何過去亦不現答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦不現云何不過去亦不現答曰除上余所事諸過去者一切盡乎答曰或過去非盡云何過去非盡答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去不盡云何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼惡趣道是謂已盡不過去也云何過去亦盡乎答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去過去世攝過去世是謂過去亦盡云何非過去非盡答曰除上余所事復次我今當說

結結或過去非盡或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡云何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不減不吐是謂過去不盡云何盡不過去乎答曰諸未來結已盡无餘已滅已吐是謂過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去已盡云何不過去亦不盡答曰未來結不盡有餘不減不吐及現在諸結是謂不過去亦不盡諸過去者盡沒乎答曰或過去不沒云何過去不沒答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去不沒云何沒非過去答曰我今當說狹小事如小舍言舍沒街巷器小眼見色言眼沒是謂沒非過去云何過去亦沒答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦沒云何非過去亦非沒答曰除上尔所事復次我今當說結結或過去非沒或沒非過去或過去亦沒或不過去亦不沒云何過去非沒答曰諸過去結未

盡有餘不滅不吐是謂過去非沒云
何沒不過去答曰諸未來結以盡無
餘已滅已吐是謂沒不過去云何過
去亦沒答曰諸過去結已盡无餘已
滅已吐是謂過去亦沒云何不過去
亦不沒答曰諸未來結不盡有餘不
滅不吐及現在結是謂不過去亦不
沒若苦生疑是苦非苦當言一意為
衆多意耶答曰是苦一意无苦二意
若習盡道生疑是道非道當言一意
為衆多意耶答曰是道一意无道二
意頗有 意是疑不疑答曰無也於
苦有疑於苦无疑非為苦疑非為苦
無疑於習盡道疑於道无疑非為道
疑非為道無疑云何名身云何句身
云何味身名身云何答曰名者分別
語有增數相施設說轉名是為名身
云何句身答曰如是句身得義滿記
彼此業世尊亦說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教

諸惡莫作此一句諸善奉行此二句
自淨其意此三句是諸佛教此四句

如是句義滿記彼此業是謂句身云
何味身答曰字身說味身世尊亦說
是偈相字是味相名是依偈造者偈
體如是字說味身是謂味身如佛世
尊告諸弟子稱三癡人此義云何以
何等故佛世尊稱言癡人答曰佛世
尊法由不順戒行犯衆過事无果實
行故稱癡人復次佛世尊不順教誡
教使順法故稱癡人是佛世尊常訓
誨語如今和一阿闍黎教訓弟子稱
言癡人所作非法造不善事佛世尊
亦復如是告諸弟子稱曰癡人有六
因相應因共有因自然因一切遍因
報因所作因云何名相應因答曰痛
痛相應法相應因中因痛相應法痛
相應因中因想思更樂憶欲解脫念
三昧慧慧相應法相應因中因慧相
應法慧相應因中因是謂相應因云
何共有因答曰心心所念法共有因
中因心所念法心共有因中因復次
心心所迴身行口行共有因中因復
次心心所迴心不相應行共有因中
因心所迴心不相應行心共有因中

因復次共生四大展轉共有因中

是謂共有因

因中國展轉相生義也

云何自然因答

曰本生善根後生善根與善根相應法自界自然因中因過去善根未來現在善根與善根相應法自界自然因中因無記根亦復如是

四痛一愛二五邪見三情場四无明也

本生不善

根後生不善根與不善根相應法自然因中因過去不善根未來不善根與不善根相應法自然因中因是謂自然因云何一切遍因答曰本生苦諦斷一切遍使後生習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去苦諦斷一切遍使未來現在習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去現在苦諦所斷一切遍使未來習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因習諦所斷亦復如是是謂一切遍因云何報因答曰諸心心所念法受報色心心法

心不相應行彼心心法此報報因中
因復次諸身口行受報色心心法心
不相應行是彼身口行此報報因中
因復次諸心不相應行受報色心心
法心不相應行彼心不相應行此報
報因中因是謂報因彼云何所作因
答曰眼緣色生眼識彼眼識眼所作
因中因若色彼共有法彼相應耳聲
耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身
識意法意識彼共有法彼相應色法
无色法可見法不可見法有對法无
對法有漏法无漏法有為法无為法
如是諸法所作因除其自然耳鼻舌
身意緣法生意識彼意識意所作因
中因若彼法共有法彼相應眼色眼
識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身
細滑身識彼共有法彼相應色法無
色法可見法不可見法有對法無對
法有漏法無漏法有為法無為法如
是諸法所作因中因除其自然是謂
所作因若心使俱諸使心俱彼使此
心所使耶答曰或所使或不所使云
何所使答曰諸使未盡此所使云何

不所使答曰諸使盡此不所使設使
心所使此心俱使彼使此心俱使耶
答曰或是彼非餘或是彼是餘云何
是彼非餘答曰世智生習智不生若
心習諦所斷苦諦所斷緣是謂是彼
非餘云何是彼是餘答曰人染汙心
一切被縛繫是謂是彼是餘若心使
俱諸使心俱彼使此心當滅耶答曰
或滅或不滅云何滅答曰諸使於彼
緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於
彼緣未盡是謂不滅相應諸使此使
何所滅答曰諸使緣滅也如是汝語
使緣滅耶答曰如是若作是語諸使盡
諦道諦所斷無漏緣此使何所滅此
滅彼滅此事不然如向者語諸使盡
諦道諦所斷有漏緣此盡彼當言盡
設諸使心所斷此斷心俱使彼使此
心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼
是餘云何是彼非餘答曰若心無染
心作所斷是謂是彼非餘云何是彼
是餘答曰若心有染是謂是彼是餘
盡緣識云何答曰苦智生習智未生
若心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡

緣識彼識幾使所使答曰十九一心
耶不也欲愛未盡苦智生習智未生
若欲界心習諦所斷苦諦所斷緣是
謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界
習諦所斷七欲愛盡色愛未盡苦智
生習智未生若色界心習諦所斷苦
諦所斷緣是謂盡緣識彼識有幾使
所使答曰色界習諦所斷六色愛盡
无色愛未盡若苦智生習智未生若无
色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂
盡緣識彼識幾使所使答曰無色界
習諦所斷六智品第二竟

梵本二百三十一有
盧長二字

阿毗曇八犍度論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第二

子

北

迦旃延子造

符秦罽賓高僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇八犍度人跋渠第三

一人此生十二種緣幾種過去幾種
未來幾種現在又世尊言無明緣行
受緣有彼云何无明緣行云何受緣
有無明緣行受緣有有何差別頗行
緣无明非緣明緣明不緣無明不緣明
不緣無明耶出息入息當言依身迴當
言依心迴耶如色界衆生依身迴心如
是無色界衆生依何所迴心无有中愛
當言見諦斷當言思惟斷無有名是
何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚
愚癡心得解脫何等心得解脫有欲無
欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過
去未來現在未解脫心當言解脫耶
已解脫心當言解脫耶又世尊言云
是當習厭无婬習無婬解脫習解脫
淫洹彼云何厭云何无婬云何解脫
云何淫洹又世尊言有斷界無婬界
有盡界彼云何斷界云何無婬界云

何盡界若斷界彼无姪界耶設是无
姪界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設
盡界彼斷界耶若无姪界彼盡界
耶設盡界彼無姪界耶又世尊言有
斷想有元姪想有盡想彼云何斷想云
何無姪想云何盡想此章義顯具
演說

一人此生十二種緣幾種過去幾種
未來幾種現在答曰二種過去無明
行二未來生死也八現在識名色六
入更樂痛愛受有又世尊言无明緣
行受緣有彼云何無明緣行云何受
緣有答曰無明緣行者於是現行前
世時所作行彼行報今生得有是謂
无明緣行受緣有者於是現行於此
生所作行諸行受報當得未來有是
謂受緣有无明緣行受緣有有何差
別答曰無明緣行於是現行前世時
所作行彼行報今生得有彼行緣說
一結無明受緣有於是現行今生作
行彼行報當得未來有彼行緣說一口
結無明緣行受緣有是謂老別頰行緣
無明不緣明答曰無也緣明不緣無

明答曰此亦无也不緣明不緣無明
答曰此亦無也何以故無此衆生從
久遠道言非道彼於後時人間造行
作粟散小王或作邊王轉為大王至
遮迦越所欲自在展轉相因無所不
統得為人主人界神界藥草樹木展
轉生長此是前心四緣彼後心一增
上緣復次我今當說因緣頗行緣无
明不緣明耶答曰有無明報染汙行
頗行緣明不緣無明答曰有除初明
諸餘无漏行頗有行不緣明不緣無明
答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行
初明善有漏行出息入息當言依身
一當言依心迴耶答曰出息入息如隨巧
便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息但
依身迴不依心迴者此則入無思想定
滅盡定出息入息迴也若出息入息
依心迴不依身迴者此則無色界人
出息入息也若出息入息依身迴依
心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚
如酥酪在母腹中諸根未具諸根未
熟入第四禪出息入息迴但出息入
息如其巧便依身迴依心迴下至薄

訶阿鼻泥梨上至淨居天於其中間所
有衆生諸根不缺一切支節完具出
息入息如其巧便盡依身迴依心迴
如色界衆生依身心迴如是無色衆生
依何等心迴答曰命根處所亦復有
餘心不相應行無有中愛當言見諦
斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟
斷不得言見諦斷或復有言无有中愛
或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答
曰見諦所斷法無有中諸姓是謂見
諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法
無有中諸姓是謂思惟斷如我義無
有中愛思惟所斷如是无有中愛思
惟所斷耶答曰如是若作是說須陀
洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰
无聽我所說設當无有中愛思惟所
斷彼如是當言須陀洹能起此愛斷
壞乃至死答曰雖有此言是義不然
不得作是語須陀洹能起此愛無有
中愛思惟所斷不應言无有中愛思
惟所斷此事不然頗有是言須陀洹
淫欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如
是頗有是言須陀洹能起此愛我當

作伊羅槃那龍王摩那斯善住若聞
淨地獄王答曰无聽我所說若須陀
洎愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語
須陀洎能起此愛我作伊羅槃那龍
王摩那斯善住若聞淨地獄王答曰
雖有此言是義不然不得作是語須
陀洎能起此愛我作伊羅槃那摩那
斯善住若聞淨地獄王須陀洎欲意
未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須
陀洎愛未盡地獄畜生餓鬼此愛思惟
斷此事不然頗作是語諸經所經殺父
母此經思惟所斷須陀洎未盡耶答曰
如是頗作是語須陀洎能起此經諸經
殺父母答曰不也聽我所說諸經所經
殺父母此經思惟所斷須陀洎未盡
彼如是語須陀洎能起此經諸經殺
父母答曰雖有此言是事不然不應作
是語須陀洎能起此經諸經殺父母
諸經所經殺父母此經思惟所斷須
陀洎未盡不得作是語諸經所經殺
父母此經思惟所斷須陀洎未盡此言
不然頗作是語思惟所斷法無有思
惟斷耶答曰如是頗作是語須陀洎

能起彼緣愛耶答曰不也聽我所說
若思惟所斷法無有思惟所斷彼如
是語須施洎能起彼緣愛答曰雖有
此言是事不然不應作是語須施洎
能起彼緣愛思惟所斷法無有思惟
所斷不得作是語思惟所斷法無有
思惟所斷此事不然无有名何等法
答曰三界元常又世尊言彼欲心解
脫恚心癡心解脫去何心得解脫有
姪怒癡无姪怒癡答曰無姪怒癡復
有如是言與姪怒癡心相應彼心解
脫彼不應作是語何以故非彼心此
姪怒癡相合相依相應彼姪怒癡未
斷如是心不解脫彼姪怒癡彼姪怒
癡斷如是心解脫彼姪怒癡世尊亦
言日月此五羶雲烟霧塵阿須倫非
彼日月此瞋相合相依相應此瞋未
盡如是彼日月不明不熱不廣不淨
如此瞋盡彼日月明熱廣淨如是
非彼心此姪怒癡相合相依相應彼
姪怒癡未斷如是心不解脫彼姪怒
癡彼姪怒癡斷心得解脫彼姪怒癡何
等心解脫過去耶未來耶現在耶

曰未來心起即時解脫無餘障此云
何如無導道現前即滅盡智現在前必
生若彼无導道滅而生盡智如是不
來心生即時解脫无餘障未解脫心
當言解脫耶已解脫心當言解脫耶
答曰已解脫心當言解脫若已解脫
不得言當解脫若當解脫不得言已
解脫已解脫心當解脫此事不然如
向者語世尊善說契經

若斷欲無餘 如入水蓮花比立滅此彼
如地脫皮去

已滅滅耶不滅滅耶答曰已滅滅也
若已滅不得言當滅若當滅不得言
已滅已滅當滅此事不然如向者語世
尊善說契經

慢盡自定意 善心一切脫一靖居無亂
畏死度彼岸

已度度耶未度度耶答曰已度度也
若已度不得言當度若當度不得言
已度已度當度此事不然如向者語
世尊善說契經

摩鹿依林 鳥歸虚空 法歸分別
真人歸滅

又世尊言習猒習無婬習無婬解脫習
解脫沮洳彼云何猒云何無欲云何
解脫云何泥洳云何猒答曰行臭處
不淨意常避之暫不喜見是謂猒云
何无欲答曰彼猒相應无婬怒癡善
根是謂無欲云何解脫答曰彼無婬
怒癡善根相應心已解脫當解脫今
解脫是謂解脫彼云何泥洳答曰婬
怒癡盡無餘是謂沮洳又世尊言有
斷界有無婬界有滅界云何斷界答
曰除愛結諸餘結盡是謂斷界云何
無婬界答曰愛結滅是謂無婬界云
何滅界答曰諸結法滅是謂滅界所
謂斷界是无婬界耶答曰如是設是
無婬界是斷界耶答曰如是所謂斷界
是滅界耶答曰如是設是滅界是斷
界耶答曰如是所謂无婬界是滅界
耶答曰如是設滅界是無婬界耶答
曰如是又世尊言有斷想有无婬想
有滅想彼云何斷想答曰除愛結諸
餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬
想答曰愛結滅諸想性是謂无婬想
云何滅想答曰諸結法滅諸想性

是謂滅相入跋渠第三竟

梵本一百四十八首盧長十六字

阿毘曇雜持度愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何老別云何有餘涅槃界云何无餘涅槃界涅槃者當言學耶无學耶非學非无學耶又世尊言彼成就無學或身无學定身无學慧身无學解脫身无學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名是何法耶又世尊言有諸異學實當斷諸受於現法中不施設斷一切諸受施設斷欲受或受見受非我受此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智若歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力受恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何答曰若愛相愛作愛是謂愛恭

敬云何若恭敬善恭敬善下此云何
如一愛師意潤彼由恭敬法僧和上
阿闍梨同和上阿闍梨及諸尊重等
梵行者愛意潤彼由恭敬如是若愛
彼作恭敬是謂愛恭敬供養恭敬者
二供養法供養衣食供養恭敬云何
若恭敬善恭敬善下此云何如一作
供養師彼由恭敬僧和上阿闍梨同
和上阿闍梨及諸尊重等梵行者作
供養彼由恭敬如是若供養彼作恭
敬是謂供養恭敬云何身力答曰若
身力身精進身強身方便身勇是謂
身力身力攝一入細滑入二識識身
識意識如二壯夫與共相撲一人力
勝一人力劣其多力者捉而知之我力
大彼彼不如我其力劣者捉復自知彼
力大我我不如彼如彼多力少力俱攝
一入細滑入二識識身識意識譬如二
人一人強力一劣彼處處捉若撲若
墮若執此捉亦知彼強力此劣如彼
多力少力俱攝一入細滑入二識識
身識意識云何數緣盡云何非數緣
盡云何无常數緣盡云何答曰其盡

者是解脫是謂數緣盡非數緣盡云
何答曰其盡者非解脫是謂非數緣
盡无常云何答曰諸行變易滅盡不
住是謂无常无常非數緣盡有何老
別答曰无常者諸行變易滅盡不住
非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不
隨欲意未得離欲無常非數緣盡此
是老別云何有餘泥洹界無餘泥洹
界云何有餘泥洹界答曰若無著壽
住活四大未沒彼造色立根與心周
旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界
有結使滅盡得到彼岸而取果證是
謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界
答曰無著餘久過去般泥洹四大滅
盡彼造色五根無心可迴旋是謂無
餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡
是謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶无
學耶亦非學非无學耶答曰泥洹亦
非學非無學也或有作是言泥洹或
是學或是无學或是非學非无學云
何學答曰學得諸結使滅盡得到彼
岸而取果證是謂為學云何无學答
曰无學得諸結使滅盡得到彼岸而

取果證是謂無學也云何非學非無
學答曰有得諸結使滅盡得到彼岸
而取果證是謂非學非無學如我義
泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非
學非無學耶答曰如是頗作是說諸
先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此
不修四聖諦若得四諦始得四諦得
阿耨舍學耶答曰如是頗作是說諸先
以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而
取果證得阿耨舍學此是學耶答曰
非也若當先以世俗道得諸結使滅
盡得到彼岸而取果證得阿耨舍學
當是學者先亦是學未得阿耨舍學
未得彼時如是學此事不然頗作是
言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅
漢無學耶答曰如是頗作是說向阿
羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼
是無學耶答曰不也若當向阿羅漢
果證結盡學得阿羅漢是無學者本
是無學未得阿羅漢不得彼時如是
無學此事不然頗作是說阿羅漢結
盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗
作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅

漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢結蓋無學矣阿羅漢當之學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有無學若當泥洹非學非無學有學學有無學此二種法非法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非無學有學學有無學但泥洹不有學不有無學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非無學又世尊言彼無學成就戒身定身慧身解脫身無學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何無學解脫知見身云何無學戒身答曰無學身護口護命清淨八等之一是謂無學戒身云何無學定身答曰無學定身云何無學慧身答曰無學思惟相應緣擇法擇觀種種觀分別此謂無學慧身云何無學解脫身答曰無學思惟相應意解脫已解脫當解脫此謂無學解脫身云何無學解脫知見身答曰盡智元生智復次無

學告智習智無學慧身无學盡智道
智無學解脫知見身復次無學告智
習智道智无學慧身無學盡智无學
解脫知見身又世尊言一究竟非衆究
竟究竟名何等法答曰世尊說或道
究竟或泥洹究竟云何為道答曰如
所說

如不知道 一聰明慢 未到究竟
未道御死

此道云何泥洹答曰如所說

究竟到不畏 无縛亦无悔 已脫於有判
此身是後邊 是謂寂畢竟 息跡無有上
盡一切之相 緣迹無有上

如彼數目捷連婆羅門往至佛所問
如此事一切世尊瞿曇沙門弟子如
是教如是訓畢究竟无餘泥洹世尊
告曰此目捷連不定或得或不得此
泥洹又世尊言外道異學實斷諸受
於現法中不施設斷諸受施設斷欲
受戒受見受非我受彼有如是說佛
世尊說少法彼不得如是說何以故
佛不妄說法復有作是說以現少滅
彼不得如是說何以故若見天人於

我受中少減證然佛世尊廣為說法
无有極乃至天人奉行於彼有異學
梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意
具足不具足於彼有異學梵志受欲
受名者彼如是說我施設斷欲受諸
戒受見受名者彼如是說我施設斷
昇講堂有異學衆多梵志往至如是
問沙門瞿曇為弟子如是說法於是
斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七
覺意我等亦當為弟子如是說法於
是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修
七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何
等異此婆羅門不識蓋況當識意止
覺意然佛世尊廣為說法无有極乃
至天人奉行於彼有異學梵志受佛
語名持入陰蓋意止覺意具足不具
足於彼有異學梵志受欲受名者彼
如是說我施設斷欲受諸戒受見
受名者彼如是說我施設斷戒受見
受如彼檀提婆羅門身生癰疽如蛇
无常實苦實空實无我復以二手摩
拭身言此瞿曇不病此沮洳此檀提

梵志不識不病况當識見泥洹然佛
世尊廣為說法乃至天人奉行彼異
學梵志聞佛語名持入陰蓋意止覺意
是具足不具足者於彼有異學梵志
受欲受名者彼如是說我施設斷欲
受諸戒受見受名者彼如是說我施
設斷我施設斷戒受見受此義云何
以何等故外道異學不施設斷我受
答曰外道異學長夜著己身著衆生
著人著壽命彼多聞者非如是時說
我施設斷我受有二智知智盡智彼
云何知智云何盡智云何知智答曰
諸智見明覺修行是謂知智云何盡
智答曰嗔怒癡盡无餘一切結盡無
餘是謂盡智世尊或說知智或說泥
洹云何知智答曰如所說此賢年少
者一切出能解若此愛生苦能已智
聰明若用行則說不用則不說不作
歌誦者能已智聰明此曰知智云何
泥洹答曰如所說當說智知法已知
人云何智答曰嗔怒癡盡无餘一切
結盡無餘是曰智也云何知法答曰
五盛陰是云何已知人答曰泥洹阿

羅漢是以泥洹諸歸佛趣彼何歸趣
答曰諸法實有數想施設說語迴轉
佛者彼覺行歸趣无學法歸法趣者
彼何歸趣答曰受盡无淫滅說泥洹
彼此歸趣諸歸僧趣彼何歸趣答
曰諸法實有數想施設說語迴轉僧
者彼僧行歸趣學法无學法受恭敬
品第四竟 梵本三百七十三首唐長干字
阿毘曇雜持度無慙愧毘婆沙第五

云何無慙云何无愧无慙有何
差別云何慙云何愧慙有何差別
云何增不善根云何微云何欲界增
善根云何微善心過去一切彼心變
易耶設心變易一切彼心過去耶若
心染汙一切彼心變易耶設心變易
一切彼心染汙耶一切調盡與戲相
應耶一切戲盡與調相應耶一切睡
盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應
耶眠當言善耶不善耶無記耶眠時當
言想迴耶非福迴耶非福非不福迴
耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸攝
五蓋諸蓋彼是覆耶設覆彼是蓋耶
諸欲界繫无明使一切彼不善耶設

謂不善者一切彼欲界繫無明使一
討色無色界無明使者一切彼無記
耶設諸無記者一切彼色無色界无
明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一
切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼
苦諦習諦所斷無明使耶諸盡諦道
諦所斷无明使一切彼非一切遍耶
設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所
斷無明使耶云何不共無明使云何
不共調纏以章義願具演說

云何無慙云何無愧云何无慙答曰
可慙不慙可避不避亦不避他不亦
敬不善恭敬不善往來是謂无慙云
何無愧答曰若不愧不善愧不愧他
可羞不善不善他不具惡事惡事不
見具是謂无愧无慙无愧有何差別
答曰不善往來无慙惡事不見具無
愧无慙無愧是謂差別云何慙云何
愧云何慙答曰可慙慙可避憚可避他
恭敬善恭敬善往來是謂无慙云何
為愧答曰可愧愧可羞羞可羞他惡
事及具惡事畏是謂愧慙愧有何不
別答曰善往來慙惡事見惡事怖懼

慚愧是謂老別云何增不善根云何
微云何增答曰諸不善根斷善根者
斷欲界婬此取初滅時是謂為增云
何微答曰度欲无婬取後滅者諸已
滅欲得無婬是謂微云何欲界繫增善
根云何微云何增答曰菩薩於正法
越次取證修行得等智若如來得
盡智於婬怒癡盡得善根是謂增
云何微答曰斷善根時諸取後滅
諸已滅得數斷善根是謂微諸心過
去一切彼心變易耶答曰如是諸心
過去一切彼心變易頗有心變易彼
心不過去耶答曰有未來現在欲瞋
恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀
割截身體彼當俱鋸刀割截身體時
心有變易亦復說若比丘變易心也
諸心染汙一切彼心變易耶答曰如
是諸心染汙一切彼心變易也頗有心
變易彼心不染汙耶答曰有過去欲
不相應心未來現在瞋恚相應心世
尊亦說若賊來俱鋸刀割截身體彼
當俱鋸刀割截身體時心有變易一
切調與戲相應耶答曰或調不與戲

相應云何調不與戲相應答曰不戲
不息不休調稍稍調心戲感是謂調不
與戲相應云何戲不與調相應答曰不
染汙心若所作惡悔戲是謂戲不調
相應云何調與戲相應答曰染汙心所
作惡悔戲是謂調戲相應云何非調
非戲相應答曰除上今所事一切隨
眠相應耶答曰或睡不眠相應云何
睡不眠相應答曰未眠時身不軟心
不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身慣
心慣身睡心睡睡所纏是謂睡不眠相
應云何眠不睡相應答曰不染汙心
眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相
應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相應云
何不睡不眠答曰除上今所事眠言言
善耶不善耶當言无記耶答曰眠或善
或不善或无記云何為善答曰善心
眠夢是謂善云何不善答曰不善心
眠夢是謂不善云何无記答曰除上
今所事眠時所作福當言迴耶所作
不福當言迴耶所作福當言迴耶當
言迴耶答曰眠時或所作福當言迴
或所作不福當言迴或所作福所作

不福不當言迴云何眠時所作福當言迴答曰如夢山施與作福持戒守齋如眠時餘福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當言迴云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺生盜行邪淫如言妄語飲酒如眠時餘不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴也云何眠時所作福所作不福不當言迴耶答曰如眠時非福心非無福心不迴何以故如元記心眠如是眠時所作福所作非福不當言迴也夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶如說如是如是我見夢五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說无明覆愛結斂如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆云

何非蓋彼非覆答曰除上今所事諸
欲界繫元明使一切彼不善乎答曰
如是諸不善一切彼欲界繫元明使
頗有欲界繫無明使非彼不善乎答
曰有欲界身見邊見相應無明使諸
色無色界元明使一切彼无記耶答
曰如是諸色無色界元明使一切彼
無記也頗有元記非彼色无色界無
明使耶答曰有欲界身見邊見相應
无明使諸苦諦習諦所斷無明使彼
一切遍耶答曰如是諸一切遍一切彼
苦諦習諦所斷無明使頗有苦諦習諦
所斷無明使非一切遍耶答曰有
苦諦習諦所斷非一切遍相應無明
使諸盡諦道諦所斷無明使一切彼
不一切遍耶答曰如是諸盡諦道諦
所斷无明使非一切彼非一切遍耶
頗不一切遍非彼盡諦道諦所斷无
明使耶答曰有苦諦習諦所斷不一
切遍相應元明使云何不共無明使
答曰苦不忍習盡道不忍云何不共
調纏答曰無不共調纏無慙愧跋渠

第五竟

梵本二百
二一首重

阿毘曇八捷度論卷第二

阿毗曇八捷度論卷第三

子

迦旃延子造

符秦劉宋三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇雜捷度色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶无
色可見不可見有對无對有漏無漏
有為无為過去未來現在善不善无
記欲界繫色界繫无色界繫學无學
非學非無學見諦所斷思惟所斷法无
斷法生老無常當言見諦所斷當言
思惟所斷當言无斷耶云何老云何
死云何无常諸死彼无常耶設无常彼
死邪行力強无常力強又世尊言此
三有為有為相與衰住若干彼一心
中去何興云何衰云何住若干此章
義願具演說

色法生老无常當言色耶當言非色
耶答曰當言非色无色當言即無
色可見當言不可見不可見當言
即不可見有對當言即无對无對
當言即無對有漏當言即有漏无
漏當言即无漏有為當言即有為
無為當言即無為過去當言即過

云未來當言即未來現在當言。即現
在善當言即善不善當言即不善元
記當言即无記欲界繫當言即欲界
繫色界繫當言即色界繫无色界繫當
言即无色界繫是學當言即是學不學
當言即不學非學非無學當言即非
學非無學見諦所斷當言即見諦所斷
思惟所斷當言即思惟所斷非斷法生
老无常當言見諦所斷當言即思惟所
斷當言非斷耶答曰當言即无斷云
何老云何死云何無常云何老答曰
行衰退及熟壞身色變得老望是謂
老云何死答曰彼衆生生彼彼生處
若命終當命終退不現衰沒壽失捨
陰命根開是謂死云何無常答曰諸
行散退沒是謂无常諸謂死即无常
耶答曰如是諸死彼无常頗有無常
彼非死耶答曰有除死諸餘行無常
行力強無當力強答曰行力強非無常
行者過去未來現在行滅無常者現
在行業或作是說无常力強非行行
亦元常如我意行力強非無常行者
過去未來現在行滅无常者現在行

散也又世尊言以三有為相有為相與
衰任若干彼一心云何興云何衰云
何住若干答曰興者生變者无常住
若干老也色品第六竟

梵本二十六卷
秦六百八十九言

阿毘曇雜度無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱 諸空持戒 彼不得義
如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊
說苦又世尊言彼正身坐繫念在前
彼云何繫念在前又世尊言之總述
禪舍梵天不說第六人行無想

三請云
向得云

何第六人行无想又世尊言此閑法
已時地神舉聲放聲如來轉法輪於
波羅捺鹿苑園中若沙門婆羅門
天魔梵天若世間未曾轉地神有
此智知如來轉法輪又世尊言依
比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐菩
薩講堂數數雲集行彼某名尊者彼某
名尊者弟子於某村某聚落出家信家
非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人云有
漏成无漏心解脫慧解脫現法自
知行作證生已盡梵行已成所作已

辨名色已有知如真三十三天有此
智知比丘漏盡不又世尊言彼諸化
法教化亦諸向法次法此八万四千
摩竭大目三結已盡得須陀洹不墮
惡趣法定正道至七有往來七生天
人盡皆際彼云何化法教化云何向
法次法云何多欲云何无厭多欲無
厭有何老別云何少欲云何知足少
欲知足有何差別云何難滿云何難
養云何易滿云何易養此章義願具
演說

又世尊言

知無義俱 諸空持戒 彼不得義
如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊
說苦荅曰此是死道共死死相不能
如是苦離死以是故與无義俱諸空
持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐
繫念在前彼云何繫念荅曰彼近明
善方便正念骨想青想骨瑱想臙脂
想食不盡想燒焦想骨節異處想
又三尊言目捷連鞮舍梵天不說策
六人行无想云何第六人行无想荅

曰堅信堅法於此義現第六无想人
彼無想不可數不可施設若此住若
彼住不可數若苦法忍若苦法智若
苦未知忍若苦未知智若習法忍若
習法智若習未知忍若習未知智若
盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡
未知智若道法忍若道法智若道未
知忍若道未知智如是无想不可數
不可施設若此住若彼住以是故堅
信堅法於此義現第六无想人又世
尊言此聞法已時地神舉聲放聲世
尊轉法輪於波羅捺仙人麋苑園中
若沙門婆羅門若天魔梵若世間未
曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶
答曰不也云何知答曰世尊起世俗
心我轉法輪名某比丘見法此彼知
亦告他我轉法輪名某比丘見法此
彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法
輪我已見法此彼知亦告他佛轉法
輪我已見法此彼聞彼或從大尊天
聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三
十二天集坐善法講堂數數雲集行
彼某名尊者彼某名尊者弟子於某

村某聚落出家信家非家剝除鬚鬚者
袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫
慧解脫於現法自知行作證生已盡
梵行已成所作已辦名色已有知如
真是三十三天有此智知比丘漏盡
不答曰不知云何知答曰世尊起世
俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼
知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢
此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡
得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得
阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世
尊言彼諸化法教化亦諸向法次法
此八万四千摩竭大目三結已盡得
須陀洹不墮惡趣法定正道至七有
往來七生人天盡苦際彼云何化法
教化云何向法次法云何化法教化
答曰諸摩竭大目已生天見法此謂
化法教化云何向法次法答曰諸摩
竭大目本為人時見法此謂向法次
法云何多欲云何無欲多欲云何答
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病
瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲
无欲云何答曰以得色聲香味細滑

衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜
亦不喜他不厭不善厭亦不厭他此
謂无厭多欲無厭有何差別答曰未
得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫
藥具若索求索強索巧方便緣已得
色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥
具復方便復欲復願復念少不善少
不善喜得他少不善多欲无厭此謂
差別云何少欲云何厭少欲云何答
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病
瘦醫藥具諸非欲非已欲非常欲此
謂少欲厭云何答曰以得色聲香味
細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸喜善
喜亦善喜他厭善厭善厭他此謂厭少
欲厭有何差別答曰未得色聲香味細
滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求
索不强索不巧方便緣方便已得色聲
香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不
復方便不復作欲不復作願不復作
念少善少善喜得他喜少欲厭此謂
差別云何難滿云何難養難滿云何
答曰欲多食欲多歡此謂難滿云何
難養答曰貪饕常怖望食此謂難養

云何易滿云何易養易滿云何答曰
諸不大食不大噉不怖望食此謂易
滿云何易養答曰不貪姦常不怖望
食此謂易養也

阿毘曇元義跋渠第七竟

梵本九十七首廣晉
言一千五百八十言

阿毘曇難捷度思跋渠首第八

云何為思云何為想思想有何差別云
何為覺云何為觀覺觀有何差別云何
為掉云何心乱掉心乱何差別云何
无明云何不順智云何為慢云何為
憍慢憍有何差別若生增上慢我見苦
是苦此增上慢何緣若生增上慢我
見習是習見盡是盡見道是道此增
上慢何緣若生增上慢我生已盡梵
行已成所作已辦名色已有知如真
此增上慢何緣云何不勝生慢上慢
作慢云何覺欲自害云何害他云何
俱害云何覺恚自害云何害他云何
俱害云何覺殺自害云何害他云
何俱害知為多智為多智為多識
為多有漏行多無漏行多有為多
無為多云何行事成云何除事成
云何凡夫性凡夫事當言善耶不

善耶元記耶當言欲界繫耶當言色無色界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼邪見耶所有諸法邪見相應彼邪方便邪念邪定耶設邪定彼邪見耶諸法乃至邪念相應彼邪定耶設邪念耶此章義願具演說

云何為思云何為想云何為思答曰諸思等思增思心行意作是謂思云何為想答曰諸想等想緣想稱觀此謂想想想何差別答曰思者行想者慧思想此為差別云何為覺云何為觀云何為覺答曰諸心覺稍稍覺案次分別稍稍分別是謂覺云何觀答曰諸擇一一擇順擇順迴案次順往界是謂觀覺觀有何差別麁心為覺細心為觀覺觀是謂差別云何為掉云何心乱云何為掉答曰心不乱云何為掉答曰心不息不休不掉心熾盛是謂掉云何心乱答曰心散心乱心妄心動不一心是謂心乱掉心乱有何差別答曰不息相調不一心相心乱是謂差別云何无明云何

不順智无明云何答曰三界無知也
云何不順智答曰無巧便慧也如是
無巧便慧不順智耶答曰如是頗作
是語諸順智言妄語彼一切失意不
順智順智言妄語耶答曰如是頗作
是語順智無妄語耶答曰不也聽我
所說諸順智言妄語彼一切失意不
順智順智言妄語彼作是語順智無
妄語答曰雖作是語此事不然不應
作是語順智無妄語但諸順智言妄
語彼一切失意不順智順智言妄語
不應作是語諸順智言妄語彼一切
失意不順智順智言妄語此事不然
頗作是說一切無明不順智相應諸
順智言妄語彼一切無明往無明愚
无明所纏失意不順智順智言妄語
耶答曰如是頗作是說順智無妄語
耶答曰不也聽我所說若一切無明
不順智相應諸順智言妄語彼一切
無明往無明愚无明所纏失意不順
智順智言妄語彼如是說順智無妄
語耶答曰雖有是語此事不然不應
作是說順智无妄語但一切無明不

順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所經失意不順智順智言妄語不應作是語一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所經失意不順智順智言妄語此事不然云何慢云何慢慢云何答曰於卑謂妙自謂勝也於妙相似從此起慢作慢心熾盛是謂慢憍云何答曰我生勝性色族伎術業富端正從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢憍何差別答曰於他勝心熾盛是謂慢相自於法中心有染汙是謂憍相慢憍是謂差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣答曰如一非時與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺不得忍不覺有此行也便作是念我見苦是苦從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼苦緣智亦如是若生增上慢我見盡是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其問法內

思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲意喜
如是彼思惟忍相應思惟不妄時於
其中間見疑不行設有行者亦復不
覺便作是念我見盡是盡從此起慢
是謂增上慢此增上慢何緣答曰即
彼盡緣道亦如是若生增上慢我生
已盡此增上慢何緣答曰如一便作
是念此道此迹我依此道依此迹已
知苦已斷習已盡作證已思惟道我生
已盡從此起慢是謂增上慢此增上
慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢
我梵行已成此增上慢何緣答曰如
一便作是念此道此迹我依此道依
此迹已知苦已斷習已盡作證已思
惟道我梵行已成從此起慢是謂增
上慢此增上慢何緣答曰即彼心心
所念法緣若生增上慢我所作已辦
此增上慢何緣答曰如一便作是念
此道此迹我依此道依此迹我已知
苦已斷習已盡作證已思惟道我已
斷使已苦結已吐結我所作已辦從
此起慢是謂增上慢此增上慢何緣
答曰即彼心心所念法緣若生增上

慢我名色已有知如真此增上慢何
緣答曰如一便作是念此道此迹我
依此道依此迹我已知苦不復當知
已斷習不復當斷以盡作證不復當
作證以思惟道不復當思惟我名色
已有知如真從此起慢是謂增上慢
此增上慢何緣答曰即彼心心所念
法緣去同於界起慢答曰此一見他
勝我若生若姓若色若族伎術行業
若富若戒見已便作是念此少勝我
生姓色族伎術行業富戒此彼非十
倍二十倍非百倍不如是謂於卑起
慢云何覺欲而自害云何害彼云何
俱害云何自言答曰如姪欲所纏身
生熱心熱身燒心燒亦復姪欲所纏
長夜不忍不軟不愛受報如是自言
云何害他答曰如姪欲所纏怖望他
妻若見彼夫便起瞋恚如是害他去
何俱害答曰如姪欲所纏竊盜他妻
若彼夫見捉其妻執其人捶打縛殺
如是俱害云何覺恚自言云何害他
云何俱害云何自言答曰如瞋恚所
纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚

所經長夜不忍不軟不愛受報如是
自害云何害他答曰如瞋恚所經打
他若手若杖若石若刀如是言他云
何俱害答曰如瞋恚所經打他若手
若杖若石若刀為彼所打若手若杖
若石若刀如是俱害云何覺殺自害
云何害他云何俱害云何自害答曰
如殺心所經身生熱心熱身燒心燒
亦復殺所經長夜不忍不軟不愛受
報如是自害云何害他答曰如言所
經斷他命如是害他云何俱害答曰
如害所經斷他命他亦報此斷命如
是俱害知多耶智多耶答曰知多非
智多彼智者知也智多耶識多耶答
曰識多非智多一切智識所攝識非
智所攝不攝何等答曰忍相應識有
漏行多無漏行多答曰有漏行多非
无漏行有漏行十入二入少有所入無
漏行二入少有所入有為多無為多答
曰有為多非無為有為十一入一入少
有所入無為一入少有所入云何行事
成云何除事成云何凡夫性行事成云
何答曰無與一身護口護命清淨忍

行事成亡何除事成答曰無學根護
是謂除事成亡何凡夫性答曰聖法
若不得已不得當不得復次諸聖煖
聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得
當不得是謂凡夫性凡夫性當言善
耶當言不善耶當言無記耶答曰凡
夫性當言无記不當言善不當言不
善也以何等故凡夫性不當言善答
曰方便求善法已得善法不求方便
我作凡夫也已斷善根永滅善法不
得成就善法設凡夫性是善者彼斷
善根彼非凡夫以是故凡夫性不得
言善以何等故凡夫性不當言不善
答曰得欲愛盡不善根永盡不成就
不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲
愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性
不當言不善也凡夫性當言欲界繫當
言色無色界繫答曰凡夫性或欲界
繫或色無色界繫以何等故凡夫性
不定言欲界繫答曰欲界沒生色
界永滅欲界繫法得不成就欲界繫
法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫
生無色界者彼非凡夫耶以是故凡

夫性不當言定欲界繫以何等故凡
夫性不當言定色界繫答曰色界沒
生無色界永滅色界繫法不得成就
色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸
凡夫无色界生彼非凡夫耶以是故
凡夫性不當言定色界繫以何等故
凡夫性不當言定无色界繫答曰等
越次取證先從欲界於苦思苦後色無
色界同聖道已生先辦欲界事後色
無色界同若等越次取證先從无色
界於苦思苦後欲界色界同聖道已
生先辦无色界事後欲界色界同如
是凡夫性定無色界繫但等越次取
證先從欲界於苦思苦後色無色界
同聖道已生先辦欲界事後色無色
界同以是故凡夫性不當言定无色
界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟
斷答曰凡夫性當言思惟斷不當言
見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非
見諦斷答曰見諦所斷法永染汙凡
夫性不染汙此云何世間第一法在
前速滅苦法忍現在前速生如此世
間第一法滅苦法忍生於其中間三

界凡夫性得不成就非餘見諸所斷法
永滅凡夫性名何等法答曰三界无
染污心不相應行諸法邪見相應彼
邪志耶答曰或邪見非邪志云何邪
見非邪志答曰邪見相應邪志諸餘
邪志不相應邪見相應法是謂邪見
非邪志云何邪志非邪見答曰邪志相
應邪見諸餘邪見不相應邪志相應
法是謂邪志非邪見云何邪見邪志
答曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪
志相應法是謂邪見邪志云何非邪
見非邪志答曰邪見不相應邪志邪
志不相應邪見諸餘心心所念法色
无為心不相應行是謂非邪見非邪
志諸法邪見相應彼邪方便也答曰
或有邪見非邪方便云何邪見非邪
方便答曰邪見相應邪方便是謂邪
見非邪方便云何邪方便非邪見答
曰邪見諸餘邪見不相應邪方便相
應法是謂邪方便非邪見云何邪見
邪方便答曰除邪方便諸餘邪見相
應法是謂邪見邪方便云何非邪見
非邪方便答曰邪見不相應邪方便

諸餘心所念法色無為心不相應

行是謂非邪見非邪方便邪念邪定

亦如是諸法邪志相應彼邪方便耶

答曰或邪志非邪方便去何邪志非

邪方便答曰邪志相應邪方便是謂

邪志非邪方便去何邪方便非邪志

答曰邪志諸餘邪志不相應邪方便

相應法是謂邪方便非邪志云何邪

志邪方便答曰除邪方便諸餘邪志

相應法是謂邪志邪方便也云何非

邪志非邪方便答曰邪志不相應邪

方便諸餘心心所念法色無為心不

相應行是謂非邪志非邪方便邪念

邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪

念耶答曰或邪方便非邪念云何邪

方便非邪念答曰邪念是謂邪方便

非邪念云何邪念非邪方便答曰邪

方便是謂邪念非邪方便去何邪方

便利念答曰除邪念念不相應也誅餘邪

念去不與不與諸餘邪方

諸餘邪方

便相應法是謂邪方便邪念云何非

邪方便非邪念答曰諸餘心心所念

法色無為心不相應行是謂非邪主

便非邪念邪定亦如是諸法邪念力

應彼邪定耶答曰或邪念非邪定云
何邪念非邪定答曰邪定是謂邪念
非邪定云何邪定非邪念答曰邪念
是謂邪定非邪念同故云何邪念邪
定答曰除邪定諸餘邪念相應法是
謂邪念邪定云何非邪念非邪定答
曰諸餘心心所念法色無為心不相應
行是謂非邪念非邪定

思想品第八竟

此品二百二十
首廣長十八字

雜捷度第一盡

自初迄此三
十五首言

阿毘曇八捷度論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗曇八捷度論卷第四

三

迦旃延子造

符春淵實主春僧伽提主三九保念譯

阿毗曇結使捷度不善跋渠初

自此盡十二品

不善有報

見亦見苦

若見有覺

如相應根

欲界獲得

斷亦五人

身見如是

一切過後

三結三不善根三有漏四流四軛四

受四縛五蓋五結五下分結五見六

身受七使九結九十八使此三結幾

不善幾無記此乃至九十八使幾不

善幾无記此三結幾有報幾無報此

乃至九十八使幾有報幾無報此三

結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十

八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾

見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟

斷此乃至九十八使幾見苦諦斷幾

見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾

見幾不見此乃至九十八使幾見幾

不見此三結幾有覺有觀无覺有

觀幾無覺无觀此乃至九十八使幾

有覺有觀幾无覺有觀幾無覺无觀

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾
喜根相應幾憂根相應幾護根相應
此乃至九十八使幾樂根相應幾苦
根相應幾喜根相應幾憂根相應幾
護根相應此三結幾欲界繫幾色界
繫幾無色界繫此乃至九十八使幾
欲界繫幾色界繫幾無色界繫諸結
是欲界者此結在欲界耶設在欲界
結是欲界結耶所有結是色無色界
結此結在色无色界耶設結在色無
色界是色无色界結耶所有結非欲
界結此結不在欲界耶設不在欲界
此結非欲界結耶所有結不是色無
色界此不在色无色界結耶設結不
在色无色界此非色无色界結耶見
諦成就世尊弟子色未盡為色繫耶
設為色繫此色未盡耶若痛想行識
未盡為識所繫耶設為識所繫識未
盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此
色解耶設色解者此色盡耶若痛想
行識盡此識解耶設識解者此識盡
耶五人堅信堅法信解脫見到身證
堅信人於此三結幾成就幾不成就

此乃至九十八使幾成就幾不成就
乃至身證人此三結幾成就幾不成
就此乃至九十八使幾成就幾不成
就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑
乃至无色界思惟所斷無明使幾緣
緣无色界思惟所斷無明使彼無色
界思惟所斷無明使幾緣緣無色界
思惟所斷無明使欲界身見戒盜疑
乃至无色界思惟所斷慢使幾緣緣
此章義顯具演說三結乃至九十八
使彼三結幾不善幾無記答曰一無
記二當分別戒盜疑在欲界者則不
善在色无色界則无記貪瞋恚愚癡
定不善有漏中一无記二當分別欲
漏或不善或無記云何不善答曰無
慙無愧彼相應欲漏是謂不善云何無
記答曰無慙無愧不相應欲漏是謂
無記无明漏或不善或无記云何不
善答曰无慙无愧相應无明漏是謂
不善云何無記答曰無慙無愧不相
應無明漏是謂無記流中一无記三
當分別欲流或不善或无記云何不
善答曰無慙无愧彼相應欲流是謂

不善云何無記答曰无慙无愧不相
應欲流是謂無記無明流或不善或
無記云何不善答曰無慙无愧相應
無明流是謂不善云何无記答曰無
慙无愧不相應無明流是謂無記見
流或不善或無記云何不善答曰欲
界三見是謂不善云何無記答曰欲
界二見色无色界五見是謂無記軀
亦如是受中一無記三當分別欲受
或不善或无記云何不善答曰无慙
無愧彼相應欲受是謂不善云何無
記答曰無慙无愧不相應欲受是謂
無記戒受或不善或無記云何不
善答曰在欲界者是謂不善云何無
記答曰在色无色界者是謂無記
見受或不善或無記云何不善答
曰欲界二見是謂不善云何無記答
曰欲界二見色无色界四見是謂无
記縛中二不善二當分別戒盜身縛
我見身縛在欲界是不善在色无色
界是无記蓋及瞋恚嫉結定不善
愛結憍慢結在欲界是不善在色无
色界是无記五下分結中二不善一

无記二當分別戒盜疑在欲界是不
善在色無色界是无記見中二無記
三當分別邪見見盜戒盜在欲界是
不善在色无色界是无記六身受中
二不善四當分別眼更愛耳身更愛
在欲界是不善在色无色界是无記
在欲界是不善在色无色界是无記
七使中二不善一無記四當分別憍
慢使疑使在欲界是不善在色无色
界是无記无明使或不善或無記云
何不_{不善}答曰無慙无愧相應無明使
是謂不善云何無記答曰無慙无愧
不相應无明使是謂無記見使或不
善或無記云何不_{不善}答曰欲界三見
是謂不善云何无記答曰欲界二見
色无色界五見是謂無記九結中三
不善六當分別分別不善
及无記也愛結憍慢結
失願結疑結在欲界是不善在色无
色界是无記無明結或不善或无記云
何不_{不善}答曰无慙无愧相應無明結
是謂不善云何無記答曰無慙无愧
不相應無明結是謂無記見結或不
善或无記云何不_{不善}答曰欲界一見

是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使

三十三不善六十四无記一當分別

欲界苦諦所斷無明使或不善或無

記云何不善答曰無慙無愧相應无

明使是謂不善云何无記答曰無慙

无愧不相應無明使是謂无記一門不善竟

此三結幾有報幾無報答曰諸不善

則有報諸无記是无報此乃至九十八

使幾有報幾无報答曰諸不善是有

報諸无記是无報二門報無報竟此三結幾見

諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二

種或見諦斷或見諦思惟斷云何見

諦斷答曰若身見足維先若那阿先

若繫堅信堅法行苦忍斷是謂見諦

斷餘殘若凡夫斷思惟斷建學分利世應根似也

尊弟子斷見諦斷戒盜疑見諦初二

種或見諦斷或見諦思惟斷云何見

諦斷答曰若戒盜疑足維先若那阿

先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦

斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子

斷見諦斷貪瞋恚愚癡及欲漏思惟

初二種或思惟斷或見諦思惟斷云

何思惟斷答曰若學見迹思惟斷是
謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世
尊弟子斷見諦斷有漏元明漏見諦
初三種或見諦斷或思惟斷或見諦
思惟斷云何見諦斷答曰若有漏元
明漏且維先若那阿先若繫堅信堅
法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷
答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷
餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷
見諦斷流中欲流思惟初二種有流
元明流見諦初三種見流見諦初二
種輒亦如是受中欲受思惟初二種
戒受見受見諦初二種我受見諦初
三種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟
初二種或盜身縛我見身縛見諦初
二種蓋中貪欲瞋恚睡眠掉思惟初一
種悔定思惟斷疑蓋若凡夫斷思惟
斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚結
思惟初二種愛結橋慢結見諦初三
種嫉結慳結定思惟斷五下分結中
貪欲瞋恚思惟初二種身見戒盜疑
及三見見諦初二種六身愛中五身
受定思惟斷意更愛見諦初三種七

使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有
愛使憍慢使无明使見諦初三種見
使疑使見諦初二種九結中瞋恚結
思惟初二種愛結憍慢結無明結見
諦初三種見結失願結疑結見諦初
二種嫉結慳結定思惟斷九十八位
中二十八使見諦斷十思惟斷餘殘若
凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷
三門見諦竟也此三結幾見苦諦斷幾見習盡
道諦斷幾思惟斷答曰身見見苦斷
戒盜有二行或見苦斷或見道斷疑
有四行或見苦斷或見習盡道斷貪
瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏欲流有
流无明流五行見流四行軀亦如是
受中欲受我受五行戒受二行見受
四行縛中欲受身縛瞋恚身縛五行
戒盜身縛二行我見身縛四行蓋中
貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔蓋定
思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結
憍慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下
分中貪欲瞋恚五行身見見苦斷戒
盜二行疑四行見中身見邊見見苦
斷邪見見盜四行戒盜二行身受中

五身愛思惟斷意更愛五行使中貪
欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使
五行見使疑使四行結中愛結瞋恚
結憍慢結无明結五行見結失願結
疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九
十八使中二十八見苦斷十九見習
斷十九見盡斷二十二見道斷十思
惟斷四門見此三結幾見幾不見答曰
二見一不見貪瞋恚愚癡不見漏中
一不見二當分別欲漏或見或不見
云何見答曰欲界五見是謂見云何
不見答曰除欲界五見諸餘欲漏是
謂不見有漏或見或不見云何見答
曰色无色界五見是謂見云何不見
答曰除色無色界五見諸餘有漏是
謂不見派中一見三不見輒亦如是
受中二見二不見縛中二見二不見
蓋結不見下分中二見三不見見則見
也身愛不見使中一見六不見結中
二見七不見九十八使中三十六見
六十二不見五門見此三結幾有覺有
觀幾无覺有觀幾无覺无觀答曰盡
三行或有覺有觀或无覺有觀或无

覺无觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有
觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有
觀或无覺无觀流中欲流有覺有觀
餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀
或无覺无觀輒亦如是受中欲受有
覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无
覺有觀或無覺无觀縛中欲受身縛
瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行或有
覺有觀或無覺有觀或無覺無觀蓋
及瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘
三行或有覺有觀或無覺有觀或无
覺无觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀
餘殘及見三行或有覺有觀或無覺
有觀或无覺无觀身受中五身受有
覺有觀意更愛三行或有覺有觀或
无覺有觀或无覺無觀使中貪欲使
瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有覺
有觀或无覺有觀或無覺無觀結中
瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三
行或有覺有觀或无覺有觀或無覺
無觀九十八使中欲界有覺有觀色
界三行或有覺有觀或无覺有觀或
无覺无觀无色界无覺無觀

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾
喜根相應幾憂根相應幾護根相應
答曰身見戒盜三除苦根憂根疑四
除苦根貪三除苦根憂根瞋恚三除
樂根喜根愚癡及欲漏無明漏五有
漏三除苦根憂根流中欲流无明流
五有流三除苦根憂根見流四除苦
根瞋亦如是受中欲受五戒受我受三
除苦根憂根見受四除苦根縛由瞋
恚身縛三除樂根喜根餘殘縛三除
苦根憂根蓋由貪欲蓋三除苦根憂
根瞋恚蓋三除樂根喜根瞋掉五眠
三除樂根苦根悔疑二根相忘憂根
及護根結中瞋恚結三除樂根喜根
憂結憍慢結三除苦根憂根疑結慳
結二根相應憂根及護根也下分由
貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根
喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四
除苦根見中邪見四除苦根餘殘見
三除苦根憂根身愛中五身受二根
相應樂根護根意更愛三除苦根憂
根使中貪欲使有憂使憍慢使三除
苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無

明使五見使疑使四除苦根結中瞋
恚結三除樂根喜根愛結憍慢結失
願結三除苦根憂根無明結五見結
疑結四除苦根嫉結慳結二根相應
憂根護根九十八使中欲界中身見
邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二
根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋
恚二根相應憂根及護根邪見見諦
所斷無明三除樂根苦根思惟所斷
貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根
喜根憍慢二根相應喜根及護根无
明使五色界三除苦根憂根無色界
一護根相應也七門板門竟此三結幾欲
界繫幾色界繫幾無色界繫答曰盡
有三行或欲界繫或色界繫或无色
界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有
漏或色界繫或無色界繫餘殘三行
或欲界繫或色界繫或无色界繫流
中欲流欲界繫有流或色界繫或無
色界繫餘殘三行或欲界繫或色無
色界繫軀亦如是受中欲受欲界繫
我受或色界繫或无色界繫餘殘三
行或欲界繫或色无色界繫縛中欲

愛身縛瞋恚身縛欲界繫餘殘三行
或欲界繫或色无色界繫五蓋及瞋
恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲
界繫或色无色界繫下分三貪欲瞋
恚欲界繫餘殘及五見三行或欲界
繫或色无色界繫身愛由鼻更愛舌
更愛欲界繫眼更愛耳身更愛或欲界
繫或色无色界繫使中貪欲使瞋恚使
欲界繫有愛使或色界繫或无色界
繫餘殘三行或欲界繫或色无色界
繫結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘
殘三行或欲界繫或色无色界繫九
十八使中三十六欲界繫三十一色
界繫三十一无色界繫八門繫
明竟也諸所
有結使是欲界者彼結使在欲界耶
答曰或是欲界結使彼結使不在欲
界云何是欲界結使彼結使不在欲
界答曰結使所纏魔波旬住梵天上
如來語言亦結使所纏從色界沒辦
欲界中陰是謂是欲界結使彼結使
不在欲界云何結使在欲界彼結使
不是欲界答曰結使所纏從欲界沒

辨色界中陰亦所有結使是色无色
界住欲界現在前是謂在欲界結使
彼結使不是欲界云何是欲界結使
欲界沒辨欲界中陰生陰亦諸結使
在欲界者住欲界現在前是謂結使
是欲界彼結使亦在欲界云何亦不是
欲界結使彼結使亦不在欲界答曰諸
結使所纏從色界沒辨色界中陰生陰
色界沒生无色界无色界沒生無色界
无色界沒生色界亦所有結使在色無
色界住色界現在前諸所有結使在
无色界住無色界現在前是謂結使
亦不是欲界彼結使亦不在欲界諸
所有結使是色界彼結使在色界耶
答曰或有結使是色界彼結使不在
色界云何結使是色界彼結使不在
色界答曰結使所纏從欲界沒辨色
界中陰亦所有結使是色界住欲界
現在前是謂色界結使彼結使不在
色界云何在色界結使彼結使不是
色界答曰諸結使所纏魔波旬住梵
天上如來語言亦結使所纏從色界

沒辦欲界中陰亦所有結使在無色界住色界現在前是謂在色界結使彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界答曰諸結使所纏從色界沒辦色界中陰生陰亦所有結使是色界住色界現在前是謂是色界結使彼結使亦在色界云何結使不是色界彼結使亦不在色界答曰諸結使所纏從欲界沒辦欲界中陰生陰從欲界沒生無色界无色界沒生无色界无色界沒生欲界亦所有結使在无色界住欲界現在前亦所有結使在无色界住无色界現在前是謂結使不是色界彼結使亦不在色界非亦如是諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶答曰如是諸所有結使在无色界彼結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶答曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶答曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不

在无色界彼結使非不是無色界耶

答曰有諸所有結使是無色界住欲

界色界現在前竟見諦成就世尊弟子

色未盡為色所繫耶答曰如是設為

色所繫色不盡耶答曰如是若痛未

盡為痛所繫耶答曰如是痛未盡為

痛所繫頗為痛所繫非痛未盡耶答

曰有家家斯陀含一種欲界繫增上

中思惟所斷結盡彼相應痛下結使

繫想行識亦復如是竟見諦成就世尊

弟子若色已盡彼色脫耶答曰如是

若色不繫彼色盡耶答曰如是若痛

已盡彼痛不繫耶答曰如是若痛不

繫彼痛盡耶頗痛盡彼痛非不繫耶

答曰有家家斯陀含一種欲界繫增

上中思惟所斷結盡彼相應痛下結

使繫想行識亦復如是明竟五人堅信堅

法信解脫見到身證堅信人於此三

結成就幾不成就幾答曰苦未知智

未生一切成就苦未知智生二成就

一不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一

切成就欲愛已盡一切不成就有漏

中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二

成就一不成就源中欲愛未盡一切
成就欲愛已盡三成就一不成就
受亦如是縛中欲愛未盡一切成就
欲愛已盡二成就二不成就蓋中欲
愛未盡道法智未生一切成就若欲
愛未盡道法智生四成就一不成就
欲愛已盡一切不成就結中欲愛未
盡一切成就欲愛已盡二成就三不
成就下分中欲愛未盡苦未知智未
生一切成就若欲愛未盡苦未知智
生四成就一不成就欲愛已盡苦未
知智未生三成就二不成就若欲愛
已盡苦未知智生二成就三不成就
見中苦未知智未生一切成就苦未
知智生三成就二不成就身愛中欲
愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛
未盡四成就二不成就梵天愛盡一成
就五不成就使中欲愛未盡一切成
就欲愛已盡五成就二不成就結中
欲愛未盡一切成就欲愛已盡六
成就三不成就九十八使中欲愛未
盡苦法智未生一切成就苦法智生
苦未知智未生欲界苦諦所斷不成就

就餘殘成就苦未知智生習法智未
生三界苦諦所斷不成就餘殘成就
習法智生習未知智未生三界苦諦
所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘
成就習未知智生盡法智未生三界
苦習所斷不成就餘殘成就盡法智
生盡未知智未生三界苦諦習諦所
斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成
就盡未知智生道法智未生三界苦
諦習諦盡諦所斷不成就餘殘成
就道法智生三界苦集盡諦所斷
不成就及欲界道諦所斷餘殘成就
欲愛已盡色愛未盡苦未知智未生
三界一切不成就餘殘成就苦未知
智生習未知智未生欲界一切不成
就及色無色界苦諦所斷餘殘成
就習未知智生盡未知智未生欲界
一切不成就及色無色界苦諦習諦
切不成就及色無色界苦諦習諦盡
諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛
未盡苦未知智未生欲色界一切不
成就餘殘成就苦未知智生習未知

智未生欲色界一切不成就及無色
界苦諦所斷餘殘成就習未知智生
盡未知智未生欲色界一切不成就
及无色界苦諦習諦所斷餘殘成就
无色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成
就堅法亦如是信解脫人此三結幾
成就幾不成就答曰一切不成就貪
瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛
已盡一切不成就有漏中欲愛未盡
一切成就欲愛已盡二成就一不成
就流中欲愛未盡三成就一不成就
欲愛已盡二成就二不成就軀亦如
是受中欲愛未盡二成就二不成就
欲愛已盡一成就三不成就縛中欲
愛未盡二成就二不成就欲愛已盡
一切不成就蓋中欲愛未盡四成就
一不成就欲愛已盡一切不成就結
中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二
成就三不成就下分中欲愛未盡二
成就三不成就欲愛已盡一切不成就
就見不成就身愛中欲愛未盡一切
成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就

二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不成就九十八使中欲愛未盡十成就八十八不成就欲愛已盡色愛已盡无色愛未盡三成就九十五不成就見到亦復如是身證人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡不成就有漏中二成就一不成就添中二成就二不成就軀亦如是受中一成就三不成就縛不成就蓋不成就結中二成就三不成就下分不成就見不成就身愛中一成就五不成就使中三成就四不成就結中三成就六不成就九十入使中三成就九十五不成就門竟身見彼身見幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生身見即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如

身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因緣增上緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第次第增上不與上无色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第第一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍不一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生戒盜即彼思惟前生後生因

緣增上无次第是謂三誰二答曰
身見次第生若干心生戒盜即彼不
思惟前生後生因增上是謂二誰一
答曰後生前生若與緣緣增上不與
緣一增上未來過去現在若與緣緣
增上不與緣一增上未來現在過去
若與緣緣增上不與緣一增上欲界
繫色界繫一增上色界繫欲界繫若
與次第無緣次第增上若與緣無次
第緣增上若與次第緣次第緣增上
若不與次第緣一增上欲界繫无色
界繫一增上無色界繫欲界繫若與
次第無緣次第增上若與緣無次第
緣增上若與次第緣次第緣增上若
不與次第緣一增上色界繫无色界
繫一增上无色界繫色界繫若與次
第無緣次第增上若與緣無次第緣
增上若與次第緣次第緣增上若不
與次第緣一增上如身見戒盜如是
不一切遍一切遍不一切遍
阿毘曇不善品第九竟
龍本六百二首盧
本長十四字也
阿毘曇八捷度論卷第四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毗曇八健度論卷第五

迦拏止十遣

律藏阿含經卷第五

阿毗曇結使捷度一行跋渠第一之一

一行歷六亦大七攝鈞擲有由句
定滅結使諸道斷智八人九結愛結
瞋恚結嬌慢結无明結見結失願結
疑結慳結嫉結若身中愛結繫彼有
瞋恚耶若有瞋恚結繫復有愛結耶
若身中有愛結繫有嬌慢結无明結
見結失願結疑結慳結嫉結復有耶
若有嫉結繫復有愛結耶身中乃至
慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有
慳結耶行若身中過去愛結繫未來
復有耶若有未來過去復有耶一若有
過去現在復有耶若有現在過去復
有耶一若有未來現在復有耶若有現
在未來復有耶三若有過去未來現在
復有耶若有未來現在過去復有耶四
若有未來過去現在復有耶若有過
去現在未來復有耶五若有現在過去
未來復有耶若有過去未來現在復

有耶一乃至慳嫉亦復如是若身中有
過去愛結繫過去瞋恚結復有耶若
有過去瞋恚結過去愛結復有耶一若
身中有過去愛結繫未來復有瞋恚
結耶若有未來瞋恚結過去復有愛
結耶二若身中有過去愛結繫現在復
有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去
復有愛結耶三若身中有過去愛結繫
過去現在復有瞋恚結耶若有過去
現在瞋恚結過去復有愛結耶四若身
中有過去愛結繫未來現在復有瞋
恚結耶若有未來現在瞋恚結過去
復有愛結耶五若身中有過去愛結繫
過去未來復有瞋恚結耶若有過去
未來瞋恚結過去復有愛結耶六若身
中有過去愛結繫過去未來現在復
有瞋恚結耶若有過去未來現在瞋
恚結過去復有愛結耶七過去愛
過去瞋恚過去憍慢一未來二現在
三過去現在四未來現在五過去未來
亦復如是六七身見幾使所攝戒盜殺
乃至无色界思惟所斷无明幾使所攝

門三結三不善根三結為攝三不善根
三不善根為攝三結三結乃至九十
八使三結為攝九十八使九十八使
為攝三結乃至九結九十八使為九
結攝九十八使九十八使為攝九結
門此三結幾受欲有幾受色有幾受
無色有此乃至九十八使幾受欲有
幾受色无色有有門身見由何三昧
盡戒盜疑乃至无色界思惟所斷無
明使由何三昧盡三昧若結過去彼結
已繫耶若彼結已繫彼過去結耶若
結未來彼結當繫耶若彼結當繫彼
未來結耶若結現在今繫彼結耶
若今繫彼結現在耶三世結若以道滅
欲界結於彼道退得彼結繫不得彼
結繫若以道滅色无色界結於彼道
退得彼結繫不得彼結繫道退九斷
智欲界中若諦習諦所斷結盡一斷
智色无色界若諦習諦所斷結盡二
斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色
无色界盡諦所斷結盡四斷智欲界
道諦所斷結盡五斷智色无色界道
諦所斷結盡六斷智五下分結盡七

斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷
智九斷智為攝一切斷智一切斷智
為攝九斷智八人趣須陀洹證得須
陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那
含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅
漢向須阿洹證於九斷智成就幾智
不成就幾智乃至向阿羅漢證阿羅
漢於九斷智成就幾智不成就幾智
此章義願具演說九結愛結瞋恚結
憍慢結无明結見結失願結疑結慳
結嫉結身中有愛結繫復有瞋恚結
耶答曰如是若有瞋恚結則有愛結
頗有愛結无瞋恚結耶答曰有若
色无色界法愛結未盡若身中有愛
結繫復有憍慢耶答曰如是若有憍
慢有愛結耶答曰如是若身中有愛
結繫有無明結耶答曰是有愛結
則有無明結耶頗有無明無愛結耶
答曰有若智生習智未生若若諦所
斷法中習諦所斷无明結未盡若身
中有愛結繫復有見結耶答曰或有
愛无有見也云何有愛无有見耶答
曰習智已生盡智未生若盡諦道諦

所斷見不相应法愛結未盡若思惟
所斷法愛結未盡盡智已生道智未
生若道諦所斷見不相应法愛結未
盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成
就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡
是謂愛非見云何見非愛答曰苦智
已生習智未生苦諦所斷法習諦所
斷見結未盡是謂見非愛云何二俱
繫答曰人身體支節盡繫若四諦思
惟所斷法二俱繫苦智已生習智未
生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫
習智已生盡智未生盡諦道諦所斷
見相应法二俱繫盡智已生道智未
生道諦所斷見相应法二俱繫是謂
身中二俱繫云何身中二俱不繫耶
答曰習智已生盡智未生苦諦習諦
所斷法二俱不繫盡智已生道智未
生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦
成就世尊弟子四諦所斷法二俱不
繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色
無色愛盡色无色界法二俱不繫是
謂身二俱不繫疑亦如是若身中有
愛結繫復有失願耶答曰或有愛无

失願云何有愛元失願耶答曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結未盡是謂愛元失願云何有失願无愛答曰苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡是謂失願无愛云何身二俱繫答曰人身體支節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生若苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱不繫色无色界愛盡色无色界法二俱不繫是謂身二俱不繫若身中愛結繫復有慳結耶答曰如有慳則有愛也頗有愛无慳耶答曰有欲界

四諦所斷法愛結未盡乃至色无色

受明 憍慢

竟

界法愛結未盡嫉亦如是
門亦如是若身中有瞋恚結繫復有
憍慢結耶答曰如有瞋恚結繫則
有憍慢結耶頗有憍慢无瞋恚耶答
曰有色无色界法憍慢結未盡若身中
有瞋恚結繫有无明結耶答曰如是
有瞋恚則有无明也頗有无明无瞋
恚耶答曰有欲愛未盡苦智已生習
智未生欲界中苦諦所斷法習諦所
斷無明結未盡若色无色界法无明
結未盡若身中有瞋恚結繫有見結
耶答曰或有瞋恚无見云何瞋恚无
見答曰欲愛未盡習智已生盡智未
生欲界中盡諦所斷道諦所斷見不
相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所
斷法瞋恚結未盡盡智已生道智未
生欲界中道諦所斷見不相應法瞋
恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚
結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未
盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡是
謂瞋恚无見也云何見無瞋恚答曰
欲愛未盡苦智已生習智未生欲界

中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡
色无色界法見結未盡是謂見无瞋
恚云何身二俱繫答曰人身體支節
盡縛欲界中四諦思惟所斷法二俱
繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲
界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫
習智已生盡智未生欲界中盡諦道
諦所斷見相應法二俱繫盡智已生
道智未生欲界中道諦所斷見相應
法二俱繫是謂身二俱繫云何身二
俱不繫答曰習智已生盡智未生苦
諦習諦所斷法二俱不繫色无色界
思惟所斷法二俱不繫盡智已生道
智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫
色无色界思惟所斷法二俱不繫見
諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱
不繫欲愛已盡欲界法二俱不繫色
无色界愛盡色无色界法二俱不繫
是謂身二俱不繫疑亦如是若身中
有瞋恚結繫復有失願耶答曰或有
瞋恚无失願也云何有瞋恚无失願
答曰欲愛未盡習智已生盡智未生
欲界思惟所斷法瞋恚未盡盡智已

生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚
未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡
欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂瞋
恚无失願云何有失願无瞋恚答曰
欲愛未盡苦智已生習智未生欲界
苦諦所斷法習諦所斷失願未盡色
无色界法失願未盡是謂失願无瞋
恚云何二俱繫答曰人身體支節盡
縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲
愛未盡苦智已生習智未生欲界習
盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已
生盡智未生欲界盡諦道諦所斷法
二俱繫盡智已生道智未生欲界道
諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云
何身二俱解脫答曰習智已生盡智
未生苦諦習諦所斷法二俱解脫色
无色界思惟所斷法二俱解脫盡智
已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷
法二俱解脫色无色界思惟所斷法
二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦
所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二
俱解脫色无色愛盡色无色界法二

俱解脫是謂身二俱解脫若身中有瞋
恚結繫有慳結耶答曰如有慳結則
有瞋恚結頗有瞋恚結无慳耶答曰有
欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如
是是瞋恚若身中有無明結繫有見結耶
答曰如有見則有無明也頗有無
明无見耶答曰習智已生盡智未生
盡諦遍諦所斷見不相應法無明結
未盡思惟所斷法无明結未盡盡智
已生道智未生道諦所斷見不相应法
無明結未盡思惟所斷法無明結未
盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法
无明結未盡疑亦如是若身中有無
明結繫有失願結耶答曰如有失
願則有元明也頗有元明無失願耶
答曰有習智已生盡智未生思惟所
斷法元明結未盡盡智已生道智未
生思惟所斷法無明結未盡見諦成
就世尊弟子思惟所斷法無明結未
盡若身中有元明結繫有慳結耶答
曰如有慳結則有無明也頗有元
明无慳耶答曰有欲界四諦所斷法
无明結未盡色无色界法無明結未盡

族亦如是

疑門

若身中有見結繫有失

願耶答曰如是有見結則有失願也
頗有失願无見耶答曰有習智已生
盡智未生盡諦道諦所斷見不相应
法失願結未盡盡智已生道智未生道
諦所斷見不相应法失願未盡若身
中有見結繫有疑結耶答曰或有見
无疑也云何有見無疑耶答曰習智
已生盡智未生盡諦道諦所斷見相
應法見結未盡盡智已生道智未生
道諦所斷見相應法見結未盡是謂
見無疑也云何有疑無見耶答曰習
智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑
相應法疑結未盡盡智已生道智未
生道諦所斷疑相應法疑結未盡是
謂疑无見也云何身二俱繫答曰人
身體支節盡縛四諦思惟所斷法二
俱繫苦智已生習智未生習盡道
諦思惟所斷法二俱繫是謂身二俱
繫云何身二俱解脫答曰習智已生
盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解
脫盡諦道諦所斷見疑不相应法二
俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智

已生道智未生苦諦智諦盡諦所斷
法二俱解脫道諦所斷見疑不相應
法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫
色无色愛盡色无色界法二俱解脫
是謂身二俱解脫若身中有見結繫
有慳結耶答曰或有見无慳云何有
見无慳耶答曰欲界四諦所斷法見
結未盡色无色界法見結未盡是謂
見无慳云何有慳非見答曰欲愛未
盡習智已生盡智未生欲界思惟所
斷法慳結未盡盡智已生道智未生
欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成
就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所
斷法慳結未盡是謂慳非見云何身
二俱繫答曰人身體支節盡縛欲界
思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智
已生習智未生欲界思惟所斷法二
俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答
曰習智已生盡智未生苦智諦所斷
法二俱解脫盡道諦所斷見不相應
法二俱解脫色无色界思惟所斷法

一俱解脫盡智已生道智未生苦習
盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見
不相應法二俱解脫色无色界思惟
所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟
子四諦所斷法二俱解脫色无色界
思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲
界法二俱解脫色无色愛盡色无色
界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦
如是第五見門
竟歷四也若身中有失願結繫有
疑結耶荅曰如有疑結則有失願
也頗有失願无疑耶荅曰有習智已
生盡智未生盡諦道諦所斷疑不相
應法失願結未盡盡智已生道智未
生道諦所斷疑不相應法失願結未
盡若身中有失願結繫有慳結耶荅
曰或有失願无慳云何有失願無慳
耶荅曰欲界四諦所斷法失願結未
盡色无色界法失願結未盡是謂有
失願无慳云何有慳无失願耶荅曰
欲愛未盡習智已生盡智未生欲界
思惟所斷法慳結未盡盡智已生道
智未生欲界思惟所斷法慳結未盡
見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界

只惟所斷法慳結未盡是謂慳無失
願云何二俱繫答曰人身體支節盡
縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未
盡苦智已生習智未生欲界思惟所
斷法二俱繫是謂身二俱繫云何二
俱解脫答曰習智已生盡智未生苦
習諦所斷法二俱解脫色无色界思
惟所斷法二俱解脫盡智已生道智
未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色
无色界思惟所斷法二俱解脫見諦
成就世尊弟子四諦所斷法二俱解
脫色无色界思惟所斷法二俱解脫
欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色
界盡盡色无色界法二俱解脫是謂
二俱解脫嫉亦如是第六夫願門歷三也若身中
有疑結繫有慳結耶答曰或有疑無
慳云何有疑无慳耶答曰欲界四諦
所斷法疑結未盡色无色界法疑結
未盡是謂有疑無慳云何有慳无疑答
曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲
界思惟所斷法慳結未盡盡智已生
道智未生欲界思惟所斷法慳結未
盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲

界思惟所斷法慳結未盡是謂有慳元
疑也云何二俱繫答曰人身體支節
盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛
未盡苦智已生習智未生欲界思惟
所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二
俱解脫答曰習智已生盡智未生苦
諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦
所斷疑不相應法二俱解脫色无色
界思惟所斷法二俱解脫盡智已生
道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二
俱解脫道諦所斷疑不相應法二俱解
脫色无色界思惟所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫色无色界思惟所斷法二俱
解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色
无色界愛盡色無色界法二俱解脫是
謂二俱解脫嫉亦如是第七疑門竟若身中
有慳結繫有嫉結耶答曰如是若有
嫉有慳結耶答曰如是一行竟歷六身也
中有過去愛結繫有未來耶答曰如
是設有未來有過去耶答曰本興未
盡則繫若本不興本興已盡則不繫若
有過去有現在耶答曰若現在前設

現在有過去耶答曰若本興不盡則
繫若本不興本興已盡則不繫若有未
來有現在耶答曰若現在前設有現
在若未來耶答曰如是若有過去有
未來現在耶答曰未來則繫現在若
現在前設有未來現在有過去耶答
曰若本興未盡則繫若本不興興者
已盡則不繫若有未來有過去現在
耶答曰或有未來无過去現在或有
未來及過去无現在或有未來及現
在无過去或有未來過去現在云何
有未來无過去現在耶答曰若身中
有愛結未盡若本不興本興已盡不
現在前是謂未來无過去現在云何
未來及過去无現在耶答曰身中本
興愛結未盡有此身愛結不現在前
是謂未來及過去无現在云何未來
及現在无過去耶答曰身中有愛結
現在前若本不興興者已盡是謂未
來及現在无過去云何未來及過去
現在耶答曰身中愛結本興未盡又
此身受結現在前是謂未來及過去
現在設有過去現在有未來耶答曰

如是若有現在有過去未來耶答曰

未來則繫過去若本興未盡則繫若

本不興興者已盡則不繫設有過去

去元則結繫有未來耶答曰如是設

有未來有過去耶答曰如是若有過

去有現在耶答曰若現在前設有現

在有過去耶答曰如是若有未來有

現在耶答曰若現在前設有現在有

未來耶答曰如是若有過去有未來

現在耶答曰未來則繫現在若現在

前設有未來現在有過去耶答曰如

是若有未來有過去現在耶答曰過

去則繫現在若現在前設有過去現

在有未來耶答曰如是若有現在有

過去未來耶答曰如是設有過去未來

有現在耶答曰若現在前

元明歷見失
大責也

願疑亦復如是身中有過去愛結

繫有過去瞋患結耶答曰若本興未

盡則繫若本不興興者已盡則不繫

設有過去瞋患結有過去愛結耶答

曰若本興未盡則繫若前不興興者

已盡則不繫身中有過去愛結繫有
未來瞋恚結耶答曰若未盡設有未
來瞋恚結有過去愛結耶答曰若前
與未盡則繫若前不與興者已盡則
不繫身中有過去愛結繫有現在瞋
恚結耶答曰若現在前設有現在瞋
恚結有過去愛結耶答曰若前興未
盡則繫若前不與興者已盡則不繫
身中有過去愛結繫有過去現在瞋
恚結耶答曰或有過去愛結无過去
現在瞋恚結或有過去愛結及過去
瞋恚結无現在或有過去愛結及現
在瞋恚結无過去或有過去愛結及
過去現在瞋恚結云何身中有過去
愛結無過去現在瞋恚結耶答曰身
中愛結前興未盡又此身中前不與
瞋恚結若前興便盡不現在前是謂
身過去愛結繫无過去現在瞋恚結
云何身中過去愛結繫及過去瞋恚
結无現在耶答曰身中愛結瞋恚結
前興未盡又此身中瞋恚結不現在
前是謂身過去愛結繫及過去瞋恚
結无現在云何身中過去愛結繫及

現在瞋恚結无過去耶答曰身中愛結前興未盡又此身中瞋恚結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶答曰若身中愛結瞋恚結前興不盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興愛結未盡則繫若前不興興者便盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在瞋恚結耶答曰或有過去愛結繫无有未來現在瞋恚結也或有過去愛結繫及未來瞋恚結无現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫元未興現在瞋恚結耶答曰已無色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫元未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結无現在耶答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結无現在云何身

過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶
答曰身中前興愛結未盡又此身中
瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫
及未來現在瞋恚結也設有未來現
在瞋恚結有過去愛結乎答曰若本
興未盡則繫若本不興興者已盡則
不繫身中有過去愛結繫有過去未
來瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫
繫及未來瞋恚結无過去或有過去
愛結繫及過去未來瞋恚結云何身
有過去愛結繫无過去未來瞋恚結
耶答曰色无色界法前興愛結未盡
是謂身過去愛結繫无過去未來瞋
恚結云何身過去愛結繫及未來瞋
恚結无過去答曰身前興愛結未盡
又此身中瞋恚結未盡若本不興興
者已滅是謂身過去愛結繫及未來
瞋恚結无過去云何身過去愛結繫
及過去未來瞋恚結耶答曰身中愛
結瞋恚結前興未盡是謂身過去愛
結繫及過去未來瞋恚結設有過去
未來瞋恚結有過去愛結乎答曰若

本興未盡則繫若前不興興者已盡
則不繫

阿毘曇八犍度論卷第五

甲辰歲萬壽國大藏部監奉

勅彫造

阿毗曇度論卷第六

子

迦旃延子造

符秦剎賓三歲僧伽提婆菩薩佛念譯

阿毗曇結使捷度一行跋渠之餘

身中有過去愛結繫有過去未來
現在瞋恚結乎答曰或有過去愛
結繫无過去未來現在瞋恚結或
有過去愛結繫及未來瞋恚結无
過去現在或有過去愛結繫及過
去未來瞋恚結无現在或有過去
愛結繫及未來現在瞋恚結無過
去或有過去愛結繫及過去未來現
在瞋恚結云何身有過去愛結繫無
過去未來現在瞋恚結乎答曰色无
愛結繫无過去未來現在瞋恚結云
何身過去愛結繫及未來瞋恚結無
過去現在瞋恚結乎答曰身中前興
愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若
前不興興者已盡不現在前是謂身
過去愛結繫及未來瞋恚結無過去
現在云何身有過去愛結繫及過去

未來瞋恚結无現在乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結无過去云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫瞋七事竟也慳嫉亦是身

中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎答曰如是設有未來憍慢結復有局云

愛結乎答曰若前興未盡則繫若前
不興興者已盡則不繫身中有過去
愛結繫復有現在憍慢結乎答曰若
現在前設有現在憍慢結復有過去
愛結乎答曰若前興未盡則繫若前
不興興者已盡則不繫身中有過去
愛結繫有過去現在憍慢結乎答曰
或有過去愛結无過去現在憍慢結或
有過去愛結及過去憍慢无現在或
有過去愛結及過去現在憍慢云何身
中有過去愛結繫无過去現在憍慢乎
答曰身中前興愛結未盡又此身中
憍慢若前不興興者已盡不現在前
是謂身過去愛結繫无過去現在憍
慢云何身有過去愛結繫及過去憍
慢无現在答曰身中愛結憍慢結前
興未盡又此身中憍慢結不現在前
是謂身過去愛結繫及過去憍慢結
无現在云何身有過去愛結繫及現
在憍慢无過去乎答曰身中前興愛
結未盡又此身中憍慢結現在前若
本不興興者已盡是謂身過去愛結

繫及現在憍慢无過去云何身有過
去愛結繫及過去現在憍慢乎答曰
身中愛結憍慢結前興未盡又此身
中憍慢結現在前是謂身過去愛結
繫及過去現在憍慢設有過去現在
憍慢結有過去愛結乎答曰若前興
未盡則繫若本不興興者已盡則不
繫身中有過去愛結繫有未來現在
憍慢結乎答曰未來則繫現在若現
在前設有未來現在憍慢結有過去
愛結乎答曰若前興未盡則繫若前
不興興者已盡則不繫身中有過去
愛結繫有過去未來憍慢結乎答曰
未來則繫過去若本興未盡則繫若
前不興興者已盡則不繫設有過去
未來憍慢有過去愛結耶答曰若前
興未盡則繫若前未興興者已盡則
不繫身中有過去愛結繫有過去未
來現在憍慢結耶答曰或有過去愛
結及未來憍慢无過去現在或無過
去愛結及過去未來憍慢无現在或
有過去愛結及未來現在憍慢无過
去或有過去愛結及過去未來現在憍慢

也云何有過去愛結及未來憍慢無
過去現在答曰身中前與愛結未盡
又此身中憍慢未盡若前不與興者
已盡又此身中憍慢不現在前是謂
過去愛結繫及未來憍慢無過去
現在云何過去愛結繫及過去未
來憍慢無現在乎答曰身中前與
愛結憍慢未盡又此身中憍慢不現
在前是謂過去愛結及過去未來憍
慢無現在也云何有過去愛結及未
來現在憍慢無過去乎答曰身中前
與愛結未盡又此身中憍慢結現在
前又此身中本不與憍慢興者已盡是
謂過去愛結及未來現在憍慢無過
去云何有過去愛結及過去未來現
在憍慢乎答曰身中前與愛結憍慢
未盡又此身中憍慢現在前是謂過
去愛結及過去未來現在憍慢設有
過去未來現在憍慢有過去愛結乎
答曰若本與未盡則繫若本不與興
者已盡則不繫憍慢
竟也身中有過去愛
結繫有過去元明結乎答曰如是設
有過云無明結有過去愛結乎答曰

若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來無明結乎答曰如是設有未來無明結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在無明結乎答曰若現在前設有現在無明結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在無明結乎答曰過去則繫現在若現在前設有過去現在無明結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來無明結耶答曰如是設有過去未來無明結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

无明結耶答曰過去未來則繫現在若
現在前設有過去未來現在無明結有
過去愛結耶答曰若本興不盡則繫若

前不興興者已盡則不繫

无明
竟也

身中

有過去愛結繫有過去見結耶答曰

若不盡設有過去見結有過去愛結耶

答曰若本興不盡則繫若前未興興

者已盡則不繫身中有過去愛結繫

有未來見結耶答曰若不盡設有未

來見結有過去愛結耶答曰若本興

未盡則繫若前不興興者已盡則不

繫身中有過去愛結繫有現在見結

耶答曰若現在前設有現在見結有

過去愛結耶答曰若本興未盡則繫

若前未興興者已盡則不繫身中有

過去愛結繫有過去現在見結耶答

曰或有過去愛結无過去現在見結

也或有過去愛結及過去見結无現

在也或有過去愛結及過去現在

見結云何有過去愛結无過去現在

見結耶答曰身中愛結前興未盡又

彼身中見結盡是謂過去愛結無過

去現在見結云何有過去愛結及過

去見結无現在耶答曰身中愛結前
與未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂過去愛結及過去見結无現在
也云何有過去愛結及過去現在見
結耶答曰身中前與愛結未盡又彼
身中見結現在前是謂過去愛結及
過去現在見結設有過去現在見結
有過去愛結耶答曰若今與未盡
則繫若前未與與者已盡則不繫身
中有過去愛結繫有未來現在見結
耶答曰或有過去愛結无未來現在
見結或有過去愛結繫及未來見結
无現在也或有過去愛結及未來現
在見結云何有過去愛結無未來現
在見結耶答曰前與愛結未盡又彼身
中見結盡是謂過去愛結繫无未來
現在見結云何有過去愛結及未來
見結无現在耶答曰身中前與愛結
未盡又此身中見結未盡亦不現在
前是謂過去愛結繫及未來見結無
現在也云何身中過去愛結繫及未
來現在見結答曰身中前與愛結未
盡又此身中見結現在前是謂身中

過去愛結繫及未來現在見結設有
未來現在見結有過去愛結耶答曰
若本興未盡則繫若前未興興者已
盡則不繫身中有過去愛結繫有過
去未來見結耶答曰若不盡設有過
去未來見結有過去愛結耶答曰若
本興未盡則繫若前未興興者已盡
則不繫身中有過去愛結繫有過去
未來現在見結耶答曰或有過去愛
結繫无過去未來現在見結或有過
去愛結繫及過去未來見結无現在
或有過去愛結繫及過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫无
過去未來現在見結耶答曰身中愛
結本興未盡又此身中見結盡是謂
身中過去愛結繫无過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫及
過去未來見結无現在耶答曰前興愛
結未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂身中過去愛結繫及過去未
來見結无現在也云何身中有過去
愛結繫及過去未來現在見結耶答
曰身中愛結本興未盡又彼身中見

結現在前是謂身中過去受結繫及
過去未來現在見結也設有過去未
來現在見結繫有過去受結耶答曰
若本興未盡則繫若本未興興者已
盡則不繫見七事竟也失願疑亦復如是過
去受過去瞋恚過去憍慢一未來二
現在三過去現在四未來現在五過
去未來六過去未來現在憍慢七乃
至慳嫉亦復如是身見三使而相受
入戒盜六疑十二貪五瞋恚五愚癡
四一使少有所入五有漏中欲有漏
三十一有漏五十二無明漏十五流
中欲流十九有流二十八元明流十
五元明流三十六扼亦如是受中留受
二十四戒受六見受三十我受三十
八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒
盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲
五瞋恚五睡眠調悔不與衆使而相
受入疑盜口結中瞋恚結五愛結憍
慢結各十五慳結嫉結不與諸結而
相受入下分中貪欲五瞋恚五身見
三戒盜六疑十二見中身見邊見各
三邪見見盜各十二戒盜六身愛中

鼻更愛舌更愛一使少相受入眼更耳
更身更愛二使少相受入意更愛上
三使而相受入二使少有所入使中貪
欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使
无明使各十五見使三十六疑使十
二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明
結各十五見結失願結各十八疑結
十二慳結嫉結不與諸使而相受入
九十八使中欲界身見欲界身見而
相受入欲界戒盜疑乃至無色界恩
惟所斷无明使无色界恩惟所斷無
明使而相受入相攝門三結三不善根
三結為受入三不善根三不善根為
受入三結答曰各各不相受入三結
三有漏三結受入二漏少分二漏
少分受入三結也餘殘各各不相受
入三結四派三結受入三派少分三
派少分受入三結也餘殘各各不相
受入三結亦如是三結四受一結受入
一受二結受入三受少分三受少分
受入二結餘殘各各不相受入三結
四縛為三結受入四縛耶答曰或結
非縛云何結非縛答曰二結是謂結

非縛云何縛非結答曰三縛是謂縛
非結云何結縛答曰一結是謂結縛
云何非結非縛答曰除上今所事三
結五蓋一結少分受入一蓋一蓋少有
受入一結少分餘殘各各不相受入三
結五結為三結受入五結五結受入
三結答曰各各不相受入三結五下
分結為三結受入五下分結五下分
結受入三結答曰五三非三五非受
入何等答曰貪欲瞋恚三結五見為
三結受入五見耶答曰或結非見云
何結非見答曰一結是謂結非見云
何見非結答曰三見是謂見非結云
何是結見答曰二結是謂結見云何非
結非見答曰除上今所事三結六身
愛為三結受入六身受為六身受受
入三結答曰各各不相受入三結七
使一結受入一使二結受入一使少
分一使少分受入二結餘殘各各不
相受入三結九結一結受入一結二結
受入二結少分二結少分受入二結餘
殘各各不相受入三結九十八使三
結為受入二十一使二十一使受入

三結餘殘各各不相受入乃至九結
九十八使為九結受入九十八使九
十八使為受入九結答曰九九十八非

鈎鎖
門音

此三結幾受欲有幾色有无色

有答曰一切少有所入欲有所入色
有所入无色有所入貪瞋恚愚癡及
欲漏受欲有有漏所入色有所入無
色有所入餘殘所入欲有所入色有
所入无色有所入流中欲流受欲有
殘所入欲有所入色无色有所入扼
亦如是受中欲受受欲有我受所入
色无色有所入餘殘所入欲有所入
色无色有所入縛中欲受身縛瞋恚
身縛受欲有餘殘所入欲有所入色
无色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有
餘殘所入欲有所入色无色有所入
下分中貪欲瞋恚受欲有餘殘及見
所入欲有所入色无色有所入愛身
中鼻更愛舌更愛受欲有眼耳身更
愛所入受欲有所入色有所入意更
愛所入欲有所入色无色有所入使

中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所
入色有所入无色有所入餘殘所入
欲有所入色无色有所入結中瞋恚
結慳結嫉結受欲有餘殘所入欲有
所入色无色有所入九十八使三十
六使受欲有三十一受色有三十一
受无色有有門第三竟也身見由何三昧滅
答曰或依四或依未至戒盜疑或依四
或依未至貪欲瞋恚愚癡及欲漏依未
至有漏无明漏或依七或依未至派
中欲漏依未至有派无明派或依七
或依未至見派或依四或依未至扼
亦如是受中欲受依未至戒受見受
或依四或依未至我受或依七或依未
至縛中欲愛身縛瞋恚身縛依未至
戒盜身縛我見身縛或依四或依未
至蓋及瞋恚慳結嫉結依未至憍六事十一也
餘殘或依七四憍三或依未至下分中
貪欲瞋恚依未至餘殘及見或依四
或依未至愛身中鼻舌更愛依未
至眼耳身更愛或依初或依未至意
更愛或依七或依未至使中貪欲使
瞋恚使依未至有愛使憍慢使无明

使或依七或依未至見使疑使或依
四或依未至結中願結疑結慳結嫉結
依未至愛結憍慢結无明結或依七
或依未至見結失願結疑結或依四
或依未至九十八使中欲界依未至
色界及无色界四諦所斷或依七或
依未至四門三所有結過去已為結所
繫耶答曰如是所有結過去已為結
所繫也頗已為結所繫此結不過去
耶答曰有諸未來現在結所繫所有
結未來當為結所繫耶答曰或有未
來結不當為結所繫云何未來結不當
為結所繫答曰諸未來結未盡無餘
已滅已吐於彼結盡定不退是謂未
來結不當為結所繫云何當為結所
繫此非未來結答曰諸結過去未盡
无餘已盡已吐於彼結盡定退是謂當
為結所繫此結非未來云何結未來
當為結所繫答曰諸未來結未盡無
餘已滅已吐於彼結盡定退是謂未
來結當為結所繫云何非未來結亦
不當為結所繫答曰諸結過去未盡

无餘已滅已吐於彼結盡定不退及
現在結是謂亦非未來結亦非當為
結所繫所有結現在今為結所繫耶
答曰如是諸現在結今為結所繫也
頗今為結所繫此結非現在耶答曰
有諸過去未來結所繫結蒙造也所可用
道斷欲界結於彼道退還為結所繫
不為結所繫答曰還為結所繫所可
用道斷色无色界結於彼道退還為
結所繫不為結所繫答曰還為結所
繫道造竟九斷智欲界中苦諦習諦
所斷結盡初斷智色无色界苦諦習
諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷
結盡三斷智色无色界盡諦所斷結
盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷
智色无色界道諦所斷結盡六斷智
五下分結盡七斷智色愛盡八斷智
一切結盡九斷智九斷智為受入一切
斷智一切斷智為受入九斷智答曰一
切九非九一切不受入何等答曰見
諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思
惟所斷結盡不受入九斷智三受不得受斷智多也
欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷

結盡不受入九斷智色愛已盡无色
愛未盡無色界思惟所斷結盡不受
入九斷智九斷智音也八人趣須陀洹證得
須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿
那含證得阿那含趣呵羅漢證得阿
羅漢趣須陀洹證者於此九斷智成
就幾不成就幾答曰或不成就或三
三四五去何不成就答曰苦法忍不
成就苦法智不成就苦未知名忍不
成就苦未知名智不成就習法忍不
成就習法智一習未知名忍習未
知名智二盡法忍盡法智三盡未
知名智四道法忍道法智五道未
知名忍得須陀洹成就六斷智趣
斯陀含證者於此九斷智成就幾
不成就幾答曰若倍欲盡越次取
證須得須來故曰倍也或不成就或一二三四五六去
何不成就答曰苦法忍不成就苦
法智不成就苦未知名智不成就
習法忍不成就習法智一習未
知名忍習未知名智二盡法忍
盡法智三盡未知忍盡未知智
四道法忍道法智五道未知忍
得須陀洹成就六斷智趣斯陀
含證者於此九斷智成就幾不
成就幾答曰若

六得斯陀舍成就六斷智趣阿那舍
證者於此九斷智成就幾不成就幾
答曰若欲愛盡越次取證或不成就
或一二三四五六云何不成就答曰
苦法忍不成就苦法智不成就苦未
知忍不成就苦未知智不成就習法
忍不成就習法智一習未知忍習未
知智二盡法忍盡法智三盡未知忍
盡未知智四道法忍道法智五道未
知忍若得斯陀舍果趣阿那舍果六
通二道也得阿那舍成就一斷智五下分
結盡斷智是趣阿羅漢證者於此九
斷智成就幾不成就幾答曰或一或
二色受未盡成就一斷智五下分結
盡是色受已盡成就二斷智五下分
結盡斷智色受盡斷智得阿羅漢成
就一斷智一切結盡斷智

結使品一行糖度第二竟

梵本一千四百四言
萬一千九百二十二言

阿毘曇

一行跋

阿毘曇八糖度論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇八捷度論卷第七

子

迦旃延子造

符秦罽賓三嚴僧伽提婆共生佛念譯

阿毗曇結使捷度人跋渠第三

二種界結幾果有五 九十五結并三結種
此門普廣說於果實 門有欲已八人當學
三種攝身死生受有 死而不生有欲在後
二種依身欲界二色界二無色界二
頗有欲界結一時得繫耶一時得不
繫耶漸得繫漸不得繫頗色界結一
時得繫一時得不繫漸得繫漸不得
繫頗无色界結一時得繫一時不得
繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷
結盡為何果攝欲界思惟所斷色界
見諦所斷色界思惟所斷無色界見
諦所斷无色界思惟所斷結盡為何
果所攝五結種苦諦所斷結種習諦
盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷
結種斷為何果攝習諦盡諦道諦思
惟所斷結種斷為何果攝九結種苦
法智所斷結種苦未知智所斷習法
智所斷習未知智所斷盡法智所斷

盡夫知者所斷道法智所斷道未知
智所斷思惟所斷結種苦法智所斷
結種盡為何果攝苦未知智所斷習
法智所斷習未知智所斷盡法智所
斷盡未知智所斷道法智所斷道未
知智所斷思惟所斷結種盡為何果
攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲
界習盡道諦思惟所斷結種色界苦
諦所斷結種色界習盡道諦思惟所
斷結種无色界苦諦所斷結種无色
界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦
諦所斷結種盡為何果攝欲界習盡
道諦思惟所斷結種盡為何果攝色
界苦諦所斷結種盡為何果攝色界
習盡道諦思惟所斷結種盡為何果
攝无色界苦諦所斷結種盡為何果
攝无色界習盡道諦思惟所斷結種
盡為何果攝身見盡為何果攝戒盜
疑乃至无色界思惟所斷無明使盡
為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛
未盡欲界思惟所斷結盡為何果攝
欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝色愛已盡無色愛未

盡无色界思惟所斷結盡為何果攝
八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀
含證得斯陀含趣阿那含證得阿那
含趣阿羅漢證得阿羅漢結盡為何果攝
證結盡為何果攝得須陀洹乃至趣
阿羅漢證得阿羅漢結盡為何果攝
諸學法成就須陀洹須陀洹攝彼法
耶若諸法須陀洹所攝是學法耶斯
陀含阿那含亦復如是諸無學法成
就阿羅漢阿羅漢攝彼法耶若阿羅
漢攝彼法是无學法耶諸須陀洹成
就无漏法須陀洹果攝彼法耶若須
陀洹果攝彼法者是无漏法耶斯陀
含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成
就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶若
須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼
法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如
是從欲界沒還生欲界盡受欲界有
耶若受欲界有盡欲界沒還生欲界
耶從色界沒還生色界盡受色界有
耶設受色界有盡色界沒還生色界
耶從无色界沒還生无色界盡受无
色界有耶設受无色界有盡无色界

沒還生无色界耶從欲界沒還生欲
界此人有幾幾使所使為幾結繫從
色界沒還生色界此人有幾幾使所
使為幾結繫從无色界沒生无色界
此人有幾幾使所使為幾結繫若不
從欲界沒不生欲界盡不受欲界有
耶若不受欲界有盡不欲界沒不生
欲界耶不色界沒不生色界盡不受
色界有耶若不受色界有盡不色界
沒不生色界耶不无色界沒不生無色
界盡不受无色界有耶若不受无色
界有盡不无色界沒不生无色界耶
若不欲界沒不生欲界此人有幾幾
使所使為幾結繫不色界沒不生色
界此人有幾幾使所使為幾結繫不
无色界沒不生无色界此人有幾幾
使所使為幾結繫頗欲界沒不生欲
界耶頗欲界沒不生色无色界耶頗
色界沒不生色界耶頗色界沒不生
欲界无色界耶頗無色界沒不生無
色界耶頗無色界沒不生欲界色界
耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾
使所使為幾結繫若欲界沒不生色

无色界此人有幾幾使所使為幾結
繫若色界沒不生色界此人有幾幾
使所使為幾結繫若色界沒不生欲
界无色界此人有幾幾使所使為幾
結繫若无色界沒不生无色界此人
有幾幾使所使為幾結繫頗欲界沒
不生欲界色无色界頗无色界沒不
生欲界色无色界耶若欲界沒不生
欲界色无色界此人有幾幾使所使
為幾結繫若色界沒不生欲界色无
色界此人無色界此人
有幾幾使所使為幾結繫頗欲愛未
盡命終不生欲界頗色愛未盡命終
不生欲界色界頗无色愛未盡命終
不生欲界色界无色界若欲愛未盡
命終不生欲界此人有幾幾使所使
為幾結繫若色愛未盡命終不生欲
界色界此人有幾幾使所使為幾結
繫若无色愛未盡命終不生欲界色
无色界此人有幾幾使所使為幾結
繫此等義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶答曰得凡夫人欲界无愛退從色无色界没生欲界也一時不可繫耶答曰得凡夫人得欲界无愛漸可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟所斷也頗色界結一時可繫耶答曰得凡夫人得色无愛漸得可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗无色界結一時可繫耶答曰不得一時得不繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也二種也竟

欲界四諦所斷結盡為何果攝答曰四沙門果或无處所欲界思惟所斷或同那含果阿羅漢或无處所色界四諦所斷四沙門果或无處所色界思惟所斷或阿羅漢或无處所无色

界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿
羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡
諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結
種盡為何果攝答曰四沙門果或無
處所習諦盡諦所斷四沙門果或無
處所道諦所斷四沙門果思惟所斷
阿羅漢五種九結種苦法智所斷結種
苦未知智所斷習法智所斷習未知
智所斷盡法智所斷盡未知智所斷
道法智所斷道未知智所斷思惟所斷
結種苦法智所斷結種盡為何果攝
答曰四沙門果或無處所未入道果也苦未知
智所斷習法智所斷習未知智所斷
盡法智所斷盡未知智所斷道法智
所斷四沙門果或無處所道未知智
所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢九結門竟
十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習
諦盡諦道諦思惟所斷結種色界苦
諦所斷結種色界習盡道諦思惟所
斷結種无色界苦諦所斷結種無色
界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦
諦所斷結種盡為何果攝答曰四沙門
果或無處所欲界習諦盡道諦所斷四

沙門果或無處所欲界思惟所斷阿那
含果阿羅漢或無處所色界苦諦所
斷四沙門果或無處所色界思惟
所斷四沙門果或無處所色界苦諦
所斷四沙門果或無處所无色界習
盡諦所斷四沙門果或無處所无色
界道諦所斷四沙門果无色界思惟
所斷阿羅漢十五身見盡為何果攝
答曰四沙門果或無處所或盜疑四
沙門果貪瞋恚癡及欲漏或阿那
含果阿羅漢或無處所有漏無明
漏阿羅漢流中欲流阿那含果阿
羅漢或無處所有流無明流阿羅
漢見流四沙門果扼亦如是受中欲
受阿那含果阿羅漢果或無處所或
受見受四沙門果或受阿羅漢果縛
中貪欲身縛瞋恚身縛阿那含果阿
羅漢果或無處所或盜身縛我見身縛
四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲
阿那含果阿羅漢果或無處所疑蓋四
沙門果或無處所結中瞋恚結慳結嫉
結阿那含果阿羅漢果或無處所愛結

憍慢結阿羅漢果下分中貪欲瞋恚阿
那含果阿羅漢果或無處所身見四沙
門果或無處所戒盜疑四沙門果見
中身見邊見四沙門果或無處所邪
見見盜戒盜四沙門果愛身中鼻更
舌更愛阿那含果阿羅漢果或無處所
眼耳身更愛阿羅漢或無處所意更
愛阿羅漢果使中貪欲使瞋恚使阿那
含果阿羅漢果或無處所有愛使憍慢
使无明使阿羅漢果見使疑使四沙門
果結中嗔恚結慳結阿那含果阿
羅漢果或無處所愛憍慢無明結阿羅
漢果見失願疑結四沙門果九十八使
欲界苦習盡道諦所斷四沙門果或無
處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅
漢或无處所二道門无處色界苦習盡道

諦所斷四沙門果或無處所色界思
惟所斷阿羅漢果或無處所无色界苦
習盡諦所斷四沙門果或無處所無
色界道諦所斷四沙門果無色界思
惟所斷阿羅漢果相續見諦成就世尊
弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡
為何果攝答曰斯陀含果或無處所

欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝答曰无處所色愛已
盡無色愛未盡無色界思惟所斷盡
為何果攝答曰无處所无處所人趣須陀
洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀
含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢
證得阿羅漢趣得須陀洹證者結盡
為何果攝答曰無處所得須陀洹即
須陀洹趣斯陀含證結盡為何果攝
答曰須陀洹果或无處所得斯陀含
即斯陀含趣阿那含證結盡為何果
攝答曰斯陀含果或无處所得阿那
含即阿那含趣阿羅漢證結盡為何
果攝答曰阿那含果或无處所得阿羅
漢即阿羅漢趣人諸學法成就須陀
洹此法須陀洹果所攝耶答曰或攝
或不攝去何攝答曰有為須陀洹果
得而不失是謂攝去何不攝答曰須
陀洹增益進得衆妙無漏根得已結
盡逮證是謂不攝設諸法須陀洹果
所攝彼是學法耶答曰或學或非學
非无學去何學答曰有為須陀洹果
是謂學去何非學非无學答曰無為

須陀洹果是謂非學非無學斯陀舍
阿那含亦復如是諸無學法成就阿
羅漢阿羅漢攝彼法耶答曰如是設
彼无學或非學非無學云何無學答
曰有為阿羅漢是謂无學云何非學
非无學答曰无為阿羅漢是謂非學
非无學諸无漏法成就須陀洹彼法
須陀洹所攝耶答曰或攝或不攝云
何攝答曰得須陀洹果不失是謂攝
云何不攝答曰須陀洹增益進得無
漏微妙根得已結盡受證亦非數緣
盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須
陀洹所攝是無漏法耶答曰如是斯
陀舍阿那含亦復如是諸無漏法成
就阿羅漢與彼法阿羅漢所攝耶答曰
或攝或不攝云何攝答曰得阿羅漢
果不失是謂攝云何不攝答曰非數
緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法
阿羅漢所攝彼法は無漏耶答曰如
是諸法成就須陀洹彼法須陀洹所
攝耶答曰或有法成就須陀洹彼法
非須陀洹果所攝云何諸法成就須

施洹彼法非須施洹果所攝答曰須
施洹增益遠得无漏微妙根得已結
盡受證亦諸非數緣盡成就須施洹
有漏法成就須施洹是謂諸法成就
須施洹此法非須施洹果所攝去何
諸法須施洹果所攝此法不成就須
施洹答曰未得須施洹果得已便失
是謂諸法須施洹果所攝此諸法不
成就須施洹去何諸法成就須施洹
是須施洹果所攝法答曰得須施洹
果不失是謂諸法成就須施洹是須
施洹果所攝法去何諸法不成就須
施洹非須施洹果所攝法答曰除上
余所事斯施舍阿那舍亦復如是諸
法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶
答曰或有諸法成就阿羅漢此法非
阿羅漢所攝去何諸法成就阿羅漢
此法非阿羅漢法所攝答曰亦非數
緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅
漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿
羅漢所攝去何諸法阿羅漢所攝此
法不成就阿羅漢答曰若未得阿羅
漢得已便失是謂諸法阿羅漢所攝

此法不成就阿羅漢云何諸法成就
阿羅漢是阿羅漢所攝法答曰得阿
羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是
阿羅漢所攝法云何諸法不成就阿
羅漢此法亦非阿羅漢所攝答曰除
上亦所事第二攝門竟從欲界沒還生欲界
盡受欲界有耶答曰或從欲界沒還
生欲界不受欲界有云何從欲界沒
還生欲界不受欲界有答曰欲界沒
而辦色界中陰是謂欲界沒還生欲
界不受欲界有也云何受欲界有非
欲界沒不生欲界答曰若色界沒而
辦欲界中陰是謂受欲界有非欲界
沒不生欲界云何欲界沒還生欲界
受欲界有答曰從欲界沒而辦欲界
中陰生陰是謂從欲界沒還生欲界
受欲界有云何不欲界沒不生欲界
不受欲界有答曰從色界沒而辦色
界中陰生陰從色界沒生无色界無
色界沒生無色界從无色界沒生色
界是謂不欲界沒不生欲界不受欲
界有從色界沒還生色界盡受色界
有乎答曰或色界沒還生色界不受

色界有云何色界沒還生色界不受
色界有答曰從色界沒而辦欲界中
陰是謂從色界沒還生色界不受色
界有云何受色界有不色界沒不生
色界答曰從欲界沒而辦色界中陰
是謂受色界有不色界沒不生色界
云何從色界沒還生色界受色界有
答曰從色界沒辦色界中陰生陰是
謂從色界沒還生色界受色界有云
何不色界沒不生色界不受色界有
答曰從欲界沒辦欲界中陰生陰從
欲界沒生無色界无色界沒生无色
界無色界不受色界有無色界沒生
無色界盡受无色界有耶答曰如是
無色界沒生无色界盡受无色界有
頗有受无色界有不无色界沒生无
色界耶答曰有若欲色界沒生無色
界從欲界沒還生欲界此人有四欲
界凡夫聖人色界凡夫聖人從色界
沒還生色界此人有二欲界凡夫
聖人無色界沒還生无色界此人
有二无色界凡夫聖人欲界凡夫
人九

十八使所使九結所繫賢聖人十使
所使六結所繫色界凡夫人六十二
使所使六結所繫賢聖人六使所使
三結所繫无色界凡夫人三十一使
所使六結所繫賢聖人三使所使三
結所繫所生若不欲界沒不生欲界
盡不受欲界有耶答曰或有不欲界
沒不生欲界非不受欲界有云何不
欲界沒不生欲界非不受欲界有耶
答曰從色界沒辦欲界中陰是謂不
欲界沒不生欲界非不受欲界有云
何不受欲界有非不欲界沒非不欲
界生答曰從欲界沒辦色界中陰是
謂不受欲界有非不欲界沒非不欲
界生云何不欲界沒不生欲界不受
欲界有答曰從色界沒辦色界中陰
生陰從色界沒生无色界无色界沒
生无色界无色界沒生色界是謂不
欲界沒不生欲界不受欲界有云何
非不欲界沒非不欲界生非不受欲
界有答曰從欲界沒辦欲界中陰生
陰是謂非不欲界沒非不欲欲界非
不受欲界有不色界沒不生色界盡

不受色界有耶答曰或不色界沒不
生色界非不受色界有云何不色界
沒不生色界非不受色界有耶答曰
從欲界沒辨色界中陰是謂不色界
沒不生色界非不受色界有云何不
受色界有非不色界沒非不生色界
云何不色界沒不生色界不受色界
有答曰從欲界沒辨欲界中陰生陰
從欲界沒生无色界无色界沒生无
色界无色界沒生欲界是謂不色界
沒不生色界不受色界有云何非不
色界沒非不生色界非不受色界有
答曰從色界沒辨色界中陰生陰是
謂非不色界沒非不生色界非不受
色界有不无色界沒不生无色界盡
不受無色界有耶答曰如是不無色
界沒不生无色界盡不受无色界有
頗有不受无色界有非不无色界沒
不生无色界耶答曰有无色界沒生
欲界色界非欲界沒不生欲界此人
有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色

界凡夫聖人不色界沒不生色界此人
人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖
人无色界凡夫聖人不无色界沒不
生无色界此人有四欲界凡夫聖人
色界凡夫聖人向使所使向結所繫
不生不不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰
死處竟不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰
生无色界而般涅槃頗欲界命終不
生色界耶答曰不生辦色界中陰辦
欲界中陰生無色界而般涅槃頗
欲界命終不生无色界耶答曰不
生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗
色界命終不生色界耶答曰不生辦
色界中陰辦欲界中陰生陰生无色
界而般涅槃頗色界命終不生欲界
耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中
陰生陰生无色界而般涅槃頗色界
命終不生无色界耶答曰不生辦欲
色界中陰生陰而般涅槃頗無色界
命終不生无色界耶答曰不生辦欲
色界中陰生陰若般涅槃頗无色界
命終不生欲界耶答曰不生辦欲界
中陰辦色界中陰生陰生无色界而

般涅槃經元色界命終不生色界
答曰不生辨色界中陰辨欲界中
生陰生無色界前般涅槃若欲界命
終不生欲界此人有六欲界凡夫聖人
人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人
若欲界命終不生色界此人有六欲
界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界
凡夫聖人若欲界命終不生无色界
此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫
聖人色界命終不生色界此人有五
欲界凡夫色界凡夫聖人无色界凡
夫聖人色界命終不生欲界此人有
五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界
凡夫聖人色界命終不生無色界此
人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無
色界命終不生无色界此人有二欲
界凡夫色界凡夫無色界命終不生
欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫
无色界凡夫聖人无色界命終不生
色界此人有四欲界凡夫色界凡夫
无色界凡夫聖人向使所使向結所
繫不生欲界命終不生欲界色界
无色界答曰不生辨欲色界中陰若

般涅槃頗色界命終不生欲界色无
色界答曰不生辨欲界色界中陰若
般涅槃頗无色界命終不生欲界色
无色界答曰不生辨欲色界中陰若
般涅槃若欲界命終不生欲界色界
无色界此人有四欲界凡夫聖人色
界凡夫聖人若色界命終不生欲界
色界无色界此人有三欲界凡夫色
界凡夫聖人无色界命終不生欲界
色无色界此人有二欲界凡夫色界
凡夫向使所使向結所繫第三不
生處竟頗
欲愛未盡命終不生欲界答曰不生辨
欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲
色界答曰不生辨欲色界中陰頗無
色愛未盡命終不生欲色无色界答
曰不生辨欲色界中陰若欲愛未盡
命終不生欲界此人有二欲界凡夫
聖人若色愛未盡命終不生欲色界
此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫
聖人若无色愛未盡命終不生欲界
色无色界此人有四欲界凡夫聖人
色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八
使所使九結所繫聖人十使所使六

結所繫色界凡夫六十二使所使六
結所繫聖人六使所使三結所繫無
色界凡夫人三十一使所使六結所
繫聖人三使所使三結所繫

阿毗曇人跋渠第三竟

梵本四百六十
七首 盧秦六千

二百五
十三首

阿毗曇八捷度論卷第七

甲辰歲高麗國大藏林監奉

勅彫造

阿毗曇八捷度論卷第八

了 寧

迦旃延子造

持秦蜀賓三藏僧伽提婆共生操合譯

阿毗曇結使捷度十門跋渠第四

幾使所使 井及二緣 次第有覺

相應諸根 亦成就根 若不成就

新智作證 十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛

陰六大色法无色法可見法不可見

法有對法无對法有漏法无漏法有

為法无為法過去法未來法現在法

善法不善法无記法欲界繫法色界

繫法无色界繫法學法无學法非學

非無學法見諦所斷法思惟所斷法

无斷法四諦四禪四等四无色八解

脫八陰八十一切入八智三三昧三

結三不善根三有漏四流四扼四受

四縛五蓋五結五下分結五見六身

受七使九結九十八使眼根幾使所

使乃至無色界思惟所斷无明使幾使

所使 眼根緣識幾使所使至無色

界思惟所斷無明使緣緣識幾使所

使二眼根緣緣識幾使所使至無色界

思惟所斷無明使緣緣識幾使所使三

意根次第有幾心生至無色界思惟所

斷無明使次第有幾心生四眼根諸

使所使此使當言有覺有觀无覺有

觀无覺无觀耶至无色界思惟所斷

无明使諸使所使此使當言有覺有

觀無覺有觀无覺无觀耶五眼根諸

使所使此使幾根相應至無色界思

惟所斷无明使諸使所使此使幾

根相應六誰成就眼根乃至誰成

就无色界思惟所斷無明使七誰

不成就眼根乃至誰不成就无色

界思惟所斷無明使八眼根斷智

時幾使幾結斷智乃至無色界思惟

所斷无明使斷智時幾使幾結斷智

九眼根盡作證時幾使幾結盡作證

耶至无色界思惟所斷无明使盡作

證時幾使幾結盡作證十此章義願

具演說眼根幾使所使欲界色界通

一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復

如是意根一切男根女根欲界通一

切及思惟所斷命根三界通一切及

思惟所斷樂根色界一切欲界通一
切及思惟所斷苦根欲界通一切及
思惟所斷喜根色界一切欲界一切
除欲界疑无漏緣及彼相應无明憂
根欲界一切護根一切信根精進根
念根定根慧根三界通一切及思惟
所斷未知根已知根无知根無有眼持
耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識
耳識身識持欲色界通一切及思惟所
斷香持味持鼻識持舌識持欲界通
一切及思惟所斷意持法持意識持
一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入
欲色界通一切及思惟所斷香味入
欲界通一切及思惟所斷意入法入
一切色陰欲色界通一切及思惟所
斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界
通一切及思惟所斷痛想行識盛陰
一切地種乃至六種欲色界通一切及
思惟所斷識種一切色法欲色界通
一切及思惟所斷无色法一切可見
法有對法欲色界通一切及思惟所
斷不可見法无對法一切有漏法一
切无漏法无有有為法一切無為法

无有過去未來現在法一切善法三
界通一切及思惟所斷不善法欲界
一切无記法色无色界一切及欲
界二種欲界習諦所斷通一切欲界
繫法欲界繫一切色界繫法色界
繫一切无色界繫法無色界繫一切學
法無學法无有非學非无學法一切
見諦所斷法見諦所斷一切思惟所
斷法思惟所斷一切及通一切無斷
法无有苦諦習諦一切盡諦道諦无
有禪中色界一切四等色界通一切
及思惟所斷無色中无色界一切初
第二第三解脫八除八一切入色
界通一切及思惟所斷餘殘解脫一
切入无色界通一切及思惟所斷法
智未知智无有知他人心智色界通
一切及思惟所斷等智一切除見相應
無漏緣苦智習智盡智道智无相無
願无有結中身見苦諦所斷一切及
習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一
切及習諦所斷諸云一切通一切道
諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣
及疑相應無明無漏緣不善想中貪

瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切除
欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一
切有漏色無色界一切無明漏一切
除無明無漏緣流中欲流欲界一切
有流色無色界一切無明流一切除
無明無漏緣見流見諦所斷有漏緣
及見相應無明無漏緣輒亦如是受
中欲受欲界一切戒受苦諦所斷一
切及習諦所斷通一切道諦所斷有
漏緣見受見諦所斷有漏緣及見相
應無明無漏緣我受色無色界一切
縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有漏
緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦
所斷通一切道諦所斷有漏緣我見
身縛見諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋
恚欲界有漏緣睡眠調欲界一切戲
欲界通一切及思惟所斷疑蓋欲界
見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無
明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣
愛結憍慢結三界有漏緣慳結嫉結
欲界通一切及思惟所斷下分結中
貪欲瞋恚欲界有漏緣身見苦諦所
斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦

諦所斷一切及習諦所斷通一切道
諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣
及疑相應無明無漏緣見中身見邊
見苦諦所斷一切及習諦所斷通一
切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相
應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏
緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷
通一切道諦所斷有漏緣愛身中鼻
舌更愛欲界通一切及思惟所斷眼
耳身更愛欲色界通一切及思惟所
斷意更愛三界有漏緣使中貪欲使
瞋恚使欲界有漏緣有愛使色無色
界有漏緣憍慢使三界有漏緣無明
使一切除無明無漏緣見使見諦所
斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑
使見諦所斷有漏緣及疑相應無明
無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛
結憍慢結三界有漏緣無明結一切
除無明無漏緣見結見諦所斷有漏
緣及見相應無明無漏緣失願結見
諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有漏
緣及疑相應無明無漏緣慳結嫉結
欲界通一切及思惟所斷九十八使

欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切
及欲界習諦所斷通一切欲界習諦
所斷欲界習諦所斷一切及欲界苦
諦所斷通一切欲界盡諦所斷欲界
盡諦所斷一切及欲界通一切欲界
道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲
界通一切欲界思惟所斷欲界思惟
所斷一切及欲界通一切色無色界
亦復如是使門

眼根緣識幾使所使答曰欲色界三
種無色界通一切及思惟所斷緣緣識

合解四種四諦除盡中

耳鼻舌身根亦復如

是意根緣識有為緣緣緣識有為緣

另根女根緣識欲界三種苦習色界

通一切及思惟所斷緣緣緣識欲界四

種色界三種无色界通一切及思惟

所斷命根緣識三界三種緣緣緣識四種

樂根緣識欲界四種色界有為緣无

色界二種及通一切緣緣緣識欲界無色

界四種色界有為緣苦根緣識欲界

三種色界通一切及思惟所斷緣緣

識欲界四種色界三種无色界通一

切及思惟所斷喜根緣緣識欲色界有

為緣无色界二種及通一切緣緣識
欲色界有為緣无色界四種憂根緣
識欲界有漏緣色界通一切及思惟
无色界通一切及思惟所斷護根緣
識有為緣緣緣識有為緣信精進念
定慧根緣識四種緣緣識四種未知
根已知根无知根緣識二種及通一
切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色
持聲細滑持緣識欲色界三種無色
界通一切及思惟所斷緣緣識四種
眼識耳識身識持緣識欲色界三種
緣緣識欲色界四種無色界二種及
通一切香持味持鼻識舌識持緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界四種色界三種無色界
通一切及思惟所斷意識持緣
識有為緣緣緣識有為緣法持緣識
一切緣緣識有為緣眼入耳鼻舌身
入色聲細滑入緣識欲色界三種無
色界通一切及思惟所斷緣緣識四
種香入味入緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界四種

色界三種无色界通一切及思惟所
斷意入緣識有為緣緣緣識有為緣
法入緣識一切緣緣識有為緣色陰
緣識欲色界四種無色界二種及通
一切緣緣識四種痛想行識陰緣識
有為緣緣緣識有為緣色盛陰緣識
欲色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識四種痛想行識盛陰緣
識有漏緣緣緣識有為緣地種乃至空
種緣識欲色界三種無色界通一切
及思惟所斷緣緣識四種識種緣識
有漏緣緣緣識有為緣色法緣緣識欲界
色界四種无色界二種及通一切緣緣
識四種无色法緣緣識一切緣緣識有
為緣可見法有對法緣緣識欲色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識四種不可見法无對法緣緣識一切
四諦思惟
通三界也緣緣緣識有為緣有漏法緣緣識
有漏緣緣緣識有為緣无漏法緣緣識
三種盡道
思惟也及通一切緣緣緣識有為緣
有為法緣緣識有為緣緣緣識亦有為緣
无為法緣緣識二種及通一切盡也緣緣
緣識有為緣過去未來現在法緣緣識

有為緣緣識有為緣善法緣識一
切緣緣識有為緣不善法緣識欲界
有漏緣色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種無色界
通一切及思惟所斷無記法緣識欲
界三種色无色界有漏緣緣識欲
界四種色无色界有為緣欲界繫法
緣識欲界有漏緣色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷色界
繫法緣識欲界三種色界有漏緣无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界有為緣无色界四種无
色界繫法緣識欲色界三種无色界
有漏緣緣緣識欲界三種色界四種
无色界有為緣學法无學法緣識二
種及通一切緣緣識四種非學非無
學法緣識四種道諦所斷有漏緣緣
緣識有為緣見諦所斷法緣識有漏
緣緣緣識有為緣思惟所斷法緣識
三界三種緣緣識四種無斷滅法緣識
三種及通一切緣緣識有為緣苦習
諸緣識有漏緣緣緣識有為緣盡諸

緣識二種盡諦思惟及通一切緣緣識有為

緣道諦緣識二種及通一切緣緣識

四種禪緣識欲界四種色界有為緣

无色界二種及通一切緣緣識欲界无

色界四種色界有為緣四等中慈悲

護緣識欲色界三種無色界通一切

及思惟所斷緣緣識欲界三種色无

色界四種淨解脫後四除入八一切

入亦復如是喜緣識欲色界三種緣

緣識欲界三種色界四種無色界二

種及通一切初第二解脫初四除入

亦復如是无色中空處識處不用處

緣識欲界三種色界四種无色界有

為緣緣緣識欲界三種色界四種無

色界有為緣有想无想處緣識欲色

界三種无色界有漏緣緣緣識欲界

三種色界四種無色界有為緣解脫

中空處解脫識處解脫不用處解脫

緣識欲界三種色無色界四種緣

緣識欲界三種色无色界四種有想

无想處解脫及滅盡解脫緣識三界

三種緣緣識欲界三種色无色界四

種空處入識處入亦復如是无色有法色治同

智緣識欲界二種欲界通一切色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界四
種色界三種无色界通一切及思惟
所斷未知智緣識色無色界二種及
色无色界通一切欲界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色无色界
四種知他人心智緣識欲色界四種
无色界二種及通一切緣緣識四種
等智緣識有漏緣緣識有為緣苦
智習智盡智道智处无願无相緣識
二種及通一切緣緣識四種然中身見
緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣
識三界三種及道諦所斷有漏緣緣
緣識四種疑緣識有漏緣緣識有
為緣貪瞋恚愚癡及欲漏緣識欲界
有漏緣色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色無色界有漏緣緣緣識欲界
三種色无色界有為緣无明漏緣識
有漏緣緣緣識有為緣流中欲流緣
識欲界有漏緣色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種

无色界通一切及思惟所斷有流緣
識欲界三種色无色界有漏緣緣
識欲界三種色无色界有為緣餘殘
緣識有漏緣緣識有為緣扼亦如
是受中欲受緣識欲界有漏緣色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷戒受緣識三界三種及道諦
所斷有漏緣緣識四種見受緣識
有漏緣緣識有為緣我受緣識欲
界三種色无色界有漏緣緣識欲
界三種色无色界有為緣縛中欲愛
身縛瞋恚身縛緣識欲界有漏緣色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷戒盜身縛緣識三界三種及
道諦所斷有漏緣緣識四種我見
身縛緣識有漏緣緣識有為緣蓋
中貪欲瞋恚睡眠調戲緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲

界四種色界三種無色界通一切及
思惟所斷結中瞋恚結緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界四種色界三種無色界通一切
及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣
識有為緣下分中貪欲瞋恚緣識欲
界有漏緣色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種無色
界通一切及思惟所斷身見緣識三
界三種緣緣識四種戒盜緣識三界
三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四
種疑緣識有漏緣緣緣識有為緣見
中身見邊見緣識三界三種緣緣識
四種戒盜緣識三界三種及道諦所
斷有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有
漏緣緣緣識有為緣愛身中鼻舌更
愛緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣緣識欲界四種色界三種
無色界通一切及思惟所斷眼耳身
更愛緣識欲色界三種緣緣緣識欲色

界四種无色界二種及通一切意更
愛緣識有漏緣緣識有為緣使中
貪欲瞋恚使緣識欲界有漏緣色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有愛使緣識欲界三種色无
色界有漏緣緣識欲界三種色无
色界有為緣餘殘緣識有漏緣緣
識有為緣結中瞋恚結緣識欲界有
漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界四種色界三種无色界通一
切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣
緣識有為緣九十八使欲界苦諦所
斷使緣識欲界三種苦習色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界四種除盡
色界三種无色界通一切及思惟所
斷習諦所斷思惟所斷亦復如是欲
界盡諦所斷使緣識欲界三種及欲
界盡諦所斷有漏緣色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界

三種无色界通一切及思惟所斷欲
界道諦所斷使緣識欲界三種及欲
界道諦所斷有漏緣色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界四種色界三
種无色界通一切及思惟所斷色界
苦諦所斷使緣識欲色界三種無色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色无色界四種習諦思惟所斷
亦復如是色界盡諦所斷使緣識欲
色界三種及色界盡諦所斷有漏緣
無色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界有為緣无色界四種
色界道諦所斷使緣識欲色界三種
色界道諦所斷有漏緣无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
无色界四種无色界苦諦所斷使緣
識三界三種緣緣識欲界三種色无
色界四種習諦思惟所斷亦復如是
无色界盡諦所斷使緣識三界三種
及无色界盡諦所斷有漏緣緣緣識
欲界三種色界四種无色界有為緣
无色界道諦所斷使緣識三界三種
及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識

欲界三種色無色界四種三門竟意根次

第生十五心樂根次第生十一心二界无色界

一喜根次第生十心欲界五二禪五苦根憂根

次第生五心護根信根精進念定慧

根次第生十五心未知根次第不生

心十五心无更无也已知根無知根次第生三心

眼識耳識身識持次第生十心欲界五

禪五習諦思惟鼻識舌識持次第生五心欲界五

意持法持意識持意入法入痛陰想

行識陰痛盛陰想行識盛陰識種无

色法不可見法无對法有漏法有為

法次第生十五心无漏法次第生三

心三界思惟无為法次第不生心過去法次

第生二心未未現在二世思惟未來法次第不生心現

在法善法无記法欲界繫法色无色

界繫法次第生十五心不善法次第

生五心學法无學法次第生三心非

學非無學法見諦所斷法思惟所斷

法次第生十五心無斷法次第生三

心苦諦習諦次第生十五心盡諦次

第不生心道諦次第生三心禪次第

生十五心四等次第生六心欲界二思惟色二無

色定次第生十五心初第二解脫初

口除入次第生六心淨解脫後四除
入八一切入次第生五心四心空處解脫

空處入識屢解脫識夢入次第生六

心七心五不用憂解脫有想无想解脫

次第生五心滅盡解脫次第不生心

法智次第生二心未知智次第生三

心知他人心智次第生六心色五等智

次第生十五心苦智習盡道智空無

願无相次第生三心身見戒盜疑次

第生十五心貪瞋恚愚癡及欲漏次

第生五心餘殘十五心流中欲流次

第生五心餘殘十五心抆亦如是受

中欲受次第生五心餘殘十五心縛

中欲受身縛瞋恚身縛次第生五心

餘殘十五五蓋及瞋恚慳嫉結次第

生五心餘殘十五下分中貪欲瞋恚

次第生五心餘殘及五見生十五心受

身中鼻舌更受次第生五心眼耳身

更受次第生十心意更受次第生上

五心使中貪欲瞋恚使次第生五心

餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結次第

生五心餘殘十五九十八使欲界次第

生五心色界十心無色界十五心仍下也

竟男根女根苦根憂根諸使所使此使
有覺有觀未知根已知根无知根無
覺無觀餘戒根三行眼識耳識身識持
戒有覺有觀或无覺有觀香持味持鼻
識舌識持有覺有觀餘殘持三行香入
味入有覺有觀餘殘入三行陰盛陰
種色法无色法可見法不可見法有
對法无對法有漏法有為法過去未
來現在法善法无記法色界繫法三
行不善法欲界繫法有覺有觀无色
界繫法无覺无觀學法無學法无非
學非无學法四諦思惟所斷法三行
无斷滅法无苦諦習諦三行盡諦道諦
无障中初禪或有覺有觀或无覺有
觀餘殘禪无覺无觀四等三行無色
定无覺無觀初二解脫初四除入三
行餘殘解脫除入一切入无覺无觀法
智未知智无知他人心智等智三行
苦智習盡道智空无願无相无身見
戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有
見有觀餘殘三行派中欲派有見有
觀餘殘三行扼亦如是受中欲受有
見有觀餘殘三行縛中欲受身縛以

患身縛有覺有觀餘殘三行五蓋及
瞋恚嫉結有覺有觀餘殘三行下
分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五
見三行愛身中鼻舌更愛有覺有觀
眼耳身更愛或有覺有觀或無覺有
觀意更愛三行使中貪欲瞋恚使有
覺有觀餘殘三行結中瞋恚嫉結
有覺有觀餘殘三行九十八使欲界
有覺有觀色界三行无色界元覺元
觀五門覺竟眼根諸使所使此使與四根相應
除舌根耳鼻舌身根亦復如是意根
五男根女根三除樂根苦根命根四
除苦根樂根四除苦根苦根四除樂
根喜根憂根三除樂根苦根護根信
精進念定慧根四除苦根未知根已
知根元知根無使使眼持耳鼻舌身
意識持四除苦根餘殘持五眼入耳
鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰盛
陰種子法元色法可見法不可見法
有對法无對法有漏法有為法五无
漏法无為法無過去未來現在法善
法不善法无記法欲界繫法五色界
繫法三除苦根憂根无色界繫法一

護根學法元學法元非學非元學法
三四諦而斷法四思惟所斷法五無
斷滅法无苦諦習諦三盡諦道諦元
禪中初禪三除苦根憂根二禪二喜
根護根三禪二樂根護根四禪一護
根四等中慈悲護三除苦根憂根喜二
喜根護根无色定一護根初第二解
脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除
入一切入一護根法智未知智無知
他人心智三除苦根憂根等智五苦智
習盡道智空无願无相元身見戒盜
疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根愚
癡及欲漏无明漏五有漏三除苦根
憂根流中欲流无明流五有流三除
苦根憂根見流四除苦根扼亦如是
受中欲受五戒受見受四除苦根我
受三除苦根憂根絆中瞋恚身縛四
除樂根餘殘縛四除苦根蓋中貪欲
四除苦根瞋恚四除樂根時謂五眠
戲疑三除樂根苦根結中瞋恚結四
除樂根憂結憍慢結四除苦根慳嫉
結三除樂根苦根下分中貪欲四除
苦根時恚四除樂根身見戒盜疑及

五見六愛身四除苦根使中貪欲使
憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使
四除樂根有愛使三除苦根憂根无
明使五結中瞋恚結四除樂根愛結
憍慢結見結失願結疑結四除苦根
无明結五慳嫉結三除樂根苦根九
十八使欲界見諦所斷三除樂根苦
根思惟所斷愛四除苦根瞋恚四除
樂根憍慢三除樂根苦根无明五色
界三除苦根憂根无色界一護根

門根

第六誰成就眼根答曰色界欲界若
得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就
身根答曰欲色界誰成就意根答曰
一切衆生誰成就男根女根答曰欲
界若得不失誰成就命根答曰一切
衆生誰成就樂根答曰遍淨天若下
遍淨天若聖人生上誰成就苦根答
曰欲界誰成就喜根答曰光音天若
下光音若聖人生上誰成就憂根答
曰欲愛未盡誰成就護根答曰一切
衆生誰成就信根精進念定慧根答
曰不斷善根誰成就未知根已知根
无知根答曰若得不失誰成就眼持

耳鼻舌持答曰色界欲界若得不失
誰成就身持色聲細滑持答曰欲色
界誰成就眼識耳身識持答曰梵迦
多天若下梵迦夷若生上而現在前
誰成就香持味持鼻識舌識持答曰
欲界愛未盡誰成就意持法持意識持
答曰一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入
答曰色界欲界若得不失誰成就身入
色聲細滑入答曰欲色界誰成就香
入味入答曰欲界誰成就意入法入
答曰一切衆生誰成就色陰答曰欲
色界若聖人生無色界法誰成就痛
想行識陰答曰一切衆生誰成就色
盛陰答曰欲色界誰成就痛想行識
盛陰答曰一切衆生誰成就地種乃至
空種答曰欲色界誰成就識種答曰
一切衆生誰成就色法答曰欲色界
若聖人生无色界誰成就无色法答
曰一切衆生誰成就可見法有對法
答曰欲色界誰成就不可見法无對
法答曰一切衆生誰成就有漏无漏
法有為无為法過去未來現在法答
曰一切衆生誰成就善法答曰不斷

善根誰成就不善法答曰欲愛未盡
誰成就无記法答曰一切衆生誰成
就欲界繫法答曰欲色界誰成就色
界繫法答曰欲色界誰成就无色界
繫法答曰一切衆生誰成就學法无
學法答曰若得不失誰成就非學非
所斷法答曰未生道未知智誰成就
思惟所斷無斷滅法苦諦習諦答曰一
切衆生誰成就盡諦答曰若得不失
誰成就道諦答曰若得禪中誰成就
初禪答曰梵迦夷天若下梵迦夷若
聖人生上誰成就二禪答曰光音天
若下光音若聖人生上誰成就三禪
答曰遍淨天若下遍淨若聖人生上
誰成就四禪答曰果實天若下果實
若聖人生上誰成就四等答曰若得
不失无色中誰成就空處答曰生空
處者若空處下若聖人生上誰成就
識處答曰生識處者若下識處若聖
人生上誰成就不用處答曰生不中
處者若下不用處若无垢人上諸聖人生皆此人也
上誰成就有想無想處答曰一切衆

生誰成就解脫除入一切入答曰若
得不失誰成就法智未知智答曰若
得誰成就知他人心智答曰若得不
失誰成就等智答曰一切衆生誰成
就苦智習盡道智空无願无相答曰
若得結中誰成就身无答曰若未知
智未生誰成就戒盜疑答曰道未知
智未生誰成就貪欲瞋恚癡及欲漏
答曰欲愛未盡誰成就有漏无明漏
答曰无色界愛未盡誰成就欲
流答曰无色界愛未盡誰成就見流
答曰道未知智未生死亦如是受中
誰成就欲受答曰欲愛未盡誰成就
戒受見受答曰道未知智未生誰成
就我受答曰无色界愛未盡縛中誰
成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛
未盡誰成就戒盜身縛我身縛答
曰道未知智未生蓋中誰成就貪欲
真忘瞋眠調戲蓋答曰欲愛未盡誰
成就疑蓋答曰欲愛未盡若道法智
未生結中誰成就瞋恚癡結答曰
欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰

无色界愛未盡下分中誰成就貪欲
瞋恚答曰欲愛未盡誰成就身見答
曰苦未知智未生誰成就戒盜疑答
曰道未知智未生見中誰成就身見
邊見答曰苦未知智未生誰成就邪
見見盜戒盜答曰道未知智未生愛
身中誰成就鼻舌更愛答曰欲愛未
盡誰成就眼耳身更愛答曰苦天上
愛未盡誰成就意更愛答曰無色界
愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使答
曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明
使答曰无色界愛未盡誰成就見使
疑使答曰道未知智未生結中誰成
就瞋恚嫉結答曰欲愛未盡誰成
就愛憍慢无明結答曰無色界愛未
盡誰成就見結失願疑結答曰道未知
智未生九十八使誰成就欲界苦諦
所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未
生誰成就欲界習諦所斷使答曰欲
愛未盡若習法智未生誰成就欲界
盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法
智未生誰成就欲界道諦所斷使答
曰欲愛未盡若道法智未生誰成就

欲界思惟所斷使答曰欲愛未盡誰
成就色界苦諦所斷使答曰色愛未
盡若苦未知智未生誰成就色界習
諦所斷使答曰色愛未盡若習未知
智未生誰成就色界盡諦所斷使答
曰色愛未盡若盡未知智未生誰成
就色界道諦所斷使答曰色愛未盡
若道未知智未生誰成就色界思惟
所斷使答曰色愛未盡誰成就無色
界苦諦所斷使答曰苦未知智未生
誰成就无色界習諦所斷使答曰習
未知智未生誰成就无色界盡諦所
斷使答曰盡未知智未生誰成就無
色界道諦所斷使答曰道未知智
未生誰成就无色界思惟所斷使答
曰无色界愛未盡成就第
七章也誰不成就眠
根答曰无色界欲界若未得若得便
失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身
根答曰无色界意根无不成就誰
不成就男根女根答曰色无色界欲
界未得若得便失命根无不成就誰
不成就樂根答曰凡夫人生遍淨天
上誰不成就苦根答曰色无色界誰

不成就喜根答曰凡夫人生光音天
上誰不成就憂根答曰欲愛已盡護
根无不成就誰不成就信精進念定
慧根答曰善根平斷誰不成就未知
根已知根无知根答曰若未得若得
便失誰不成就眼持耳鼻舌持答曰
無色界欲界若未得若得便失誰不
成就身持色聲細滑持答曰无色界
誰不成就眼識耳識身識持答曰生
梵天上不現在前誰不成就香持味
持鼻識舌識持答曰色无色界意持
法持意識持無不成就誰不成就眼
入耳鼻舌入答曰无色界欲界若未
得若得便失誰不成就身入色聲細
滑入答曰无色界誰不成就香入味
入答曰色无色界意入法入無不成就
誰不成就色陰答曰凡夫人生无
色界痛想行識陰无不成就誰不成就
色盛陰答曰无色界痛想行識盛
陰无不成就誰不成就地種乃至空種
答曰无色界識種无不成就誰不成就
色法答曰凡夫人生无色界无色
法无不成就誰不成就可見法有對

法答曰无色界不可見法无對法無
不成就有漏无漏有為無為過去未
來現在法无不成就誰不成就善法
答曰善根本斷誰不成就不善法答
曰欲愛已盡無記法无不成就誰不
成就欲界繫法答曰无色界誰不成
就色界繫法答曰无色界元色界繫
法无不成就誰不成就學无學法答
曰若未得若得便失非學非無學法
无不成就誰不成就見諦所斷法答
曰道未知智生思惟所斷无斷滅法苦
諦習諦无不成就誰不成就盡諦答
曰若未得若得便失誰不成就道諦
答曰未得禪中誰不成就初禪答曰
凡夫人生梵天上誰不成就二禪答
曰凡夫人生光音天上誰不成就三
禪答曰凡夫人生遍淨天上誰不成
就四禪答曰凡夫人生元色界

譯人云
經本亦

誰不成就四等答曰若未得若得便
失无色中誰不成就空處答曰凡夫
人生空處上誰不成就識處答曰凡
夫人生識處上誰不成就不用處答
曰凡夫人生不用處上有想无想處

无不成就誰不成就解脫除入一切
入答曰若未得若得便失誰不成就
法智未知智答曰未得誰不成就知
他人心智答曰若未得若得便失等
智元不成就誰不成就苦智習盡道
智空无相无願答曰未得結中誰不
成就身見答曰苦未知智生誰不成
就戒盜疑答曰道未知智生誰不成
就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛已
盡誰不成就有漏无明漏答曰無色
界愛已盡流中誰不成就欲流答曰
欲愛已盡誰不成就有流无明流答
曰无色界愛已盡誰不成就見流答
曰道未知智生軌亦如是受中誰不
成就欲受答曰欲愛已盡誰不成就
戒受見受答曰道未知智生誰不成
就我受答曰无色界愛已盡縛中誰
不成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲
愛已盡誰不成就戒盜身縛我身身
縛答曰道未知智生蓋中誰不成就
貪欲瞋恚睡眠調戲答曰欲愛已盡
誰不成就疑蓋答曰欲愛已盡若欲
愛未盡道法智生結中誰不成就瞋

恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就
愛結憍慢結答曰无色界愛已盡下
分中誰不成就貪欲瞋恚答曰欲愛
已盡誰不成就身見答曰苦未知智
生誰不成就戒盜疑答曰道未知智
生見中誰不成就身見邊見答曰苦
未知智生誰不成就邪見見盜戒盜
答曰道未知智生愛身中誰不成就
鼻舌更愛答曰欲愛已盡誰不成就
眼耳身更愛答曰梵天上愛已盡誰
不成就意更愛答曰无色界愛已盡使
中誰不成就貪欲瞋恚使答曰欲愛
已盡誰不成就有愛使憍慢使无明
使答曰无色界愛已盡誰不成就見
使疑使答曰道未知智生結中誰不
成就瞋恚嫉結答曰欲愛已盡誰
不成就愛結憍慢无明結答曰无色
界愛已盡誰不成就見失願疑結答
曰道未知智生九十八使誰不成就
欲界苦諦所斷使答曰欲愛已盡若
欲愛未盡苦法智生誰不成就欲界
習諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛
未盡習法智生誰不成就欲界盡諦

所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡
盡法智生誰不成就欲界道諦所斷
使答曰欲愛已盡若欲愛未盡道法
智生誰不成就欲界思惟所斷使答
曰欲愛已盡誰不成就色界苦諦所
斷使答曰色愛已盡若色愛未盡苦
不知智生誰不成就色界習諦所斷
使答曰色愛已盡若色愛未盡習未
知智生誰不成就色界道諦所斷使
答曰色愛已盡若色愛未盡道未知
智生誰不成就色界思惟所斷使答
曰色愛已盡若色愛未盡道未知智
生誰不成就色界思惟所斷使答曰
色愛已盡誰不成就无色界苦諦所
斷使答曰苦未知智生誰不成就无
色界習諦所斷使答曰習未知智生
誰不成就无色界盡諦所斷使答曰
盡未知智生誰不成就无色界道諦
所斷使答曰道未知智生誰不成就
无色界思惟所斷使答曰無色界愛
已盡不成就八門實也眼根斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使得斷智結不悉盡
聖人三使色界得斷智結不悉盡如眼

根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身
持色聲細滑持眼耳鼻舌身入色
聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空
種色法可見法有對法色界繫法第
四禪慈悲護淨解脫後四除入八一
切入知他人心智斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使斷智結不恚盡聖
人三使斷智結不恚盡意根得斷智時
到无色界愛盡三使得斷智三結永盡
如意根如是命根護根信精進念定
慧根意持法持意識持意入法入痛
陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識
種無色法不可見法无對法有漏法
有為法過去未來現在法善法无記
法无色界繫法非學非无學去思惟
所斷法苦諦習諦有想无想原有想
无想處解脫滅盡解脫等智斷智時到
无色界愛盡三使斷智三結永盡焉
根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三
十六使斷智三結永盡也一使斷
智三結永盡如男根女根如是男根
憂根香持味持鼻識香持香入味
入不喜法欲界繫法斷智時凡夫人

到彼愛盡三十一六使斷智三結永盡
聖人四使斷智三結永盡樂根斷智
時到過淨天愛盡即彼樂根斷智結
使不念盡喜根斷智時到光音天愛
盡即彼喜根斷智結使不念盡眼識
耳識身識持斷智時到梵天上愛盡
即彼三識持斷智結使不念盡見諸
所斷法得斷智時色愛未盡道未知智
現在前十四使斷智三結永盡色愛
已盡道未知智現在前七使斷智三
結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛
盡即彼初禪斷智結使不念盡第二
禪斷智時到第二禪愛盡即彼第二
禪斷智結使不念盡如第二禪喜初
第二解脫初四除入亦復如是三禪
斷智時到第三禪愛盡即彼三禪斷智
結使不念盡无色中空處斷智時到
空處愛盡即彼空處斷智結使不
念盡空處解脫空處入亦復如是識
處斷智時到識處愛盡即彼識處斷
智結使不念盡識處解脫識處入亦
復如是不用處斷智時到不用處愛
盡即彼不用處斷智結使不念盡不

用處解脫亦復如是結中身見斷智
時色愛未盡苦未知智現在前十八
使斷智結不患盡色愛已盡苦未知
智現在前九使斷智結不患盡如身
見如是下分中身見見中身見邊見
斷智時色愛未盡苦未知智現在前
十八使斷智結不患盡色愛已盡苦
未知智現在前九使斷智結不患盡
戒盜疑斷智時色愛未盡道未知智
現在前十四使斷智三結永盡色愛
已盡道未知智現在前七使斷智三
結永盡如戒盜疑如是見涼見輒戒
受見受戒盜身縛我見身縛下分中
戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見
使疑使結中見失願疑結斷智時色
愛未盡道未知智現在前十四使斷
智三結永盡色愛已盡道未知智現
在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚
愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛
盡二十六使斷智三結永盡聖人四
使斷智三結永盡如是欲漏欲瞋欲
受欲愛身縛瞋恚身縛盡中貪欲瞋
恚瞋眠調戲結中瞋恚癡疑下分

山貪欲時。志愛身中。鼻舌更愛。位中貪欲。瞋恚使結。中瞋恚。嫉結。斷智時。凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智。三結永盡。聖人四使斷智。三結永盡。有漏。无明。漏。斷智時。到无色界。愛盡。三使斷智。二結永盡。如是有流。无明。流。有。無。无明。執我受愛。結。憍慢。結。無明。結。意更愛。有愛。使。憍慢。使。无明。使。愛。結。憍慢。結。无明。結。斷智時。到无色界。愛盡。三使斷智。三結永盡。疑盡。斷智時。凡夫人到欲愛盡。三。六使斷智。三結永盡。聖人道法。智現在前。八使斷智。結不盡。盡眼耳身。更愛。斷智時。到天上。愛盡。即彼三愛身。斷智。結使不盡。盡。九十八使。中欲界。苦諦所斷。使斷智時。凡夫人到欲愛盡。二十六使斷智。三結永盡。聖人苦法智現在前。一使斷智。結不盡。盡欲界。習諦所斷。使斷智時。凡夫人到欲愛盡。三。六使斷智。三結永盡。聖人智法智現在前。一使斷智。結不盡。盡諸所斷。亦復如是。欲界。道諦所斷。使。得。斷智時。凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智。三結

永盡凡人道法智現在前八使斷智
結不念盡欲界思惟所斷使斷智時
凡夫人到欲界盡三十六使斷智三
結永盡聖人四使斷智三結永盡色
界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色
愛盡三一使斷智結不念盡無垢
人苦未知智現在前十八使斷智
結不念盡色界習諦所斷使斷智時
凡夫人到色愛盡三十一使得斷智結
不念盡無垢人未知智現在前十二
使斷智結不念盡盡諦所斷使亦復
如是色界道諦所斷使得斷智時凡夫
人到色愛盡三十一使斷智結不念
盡無垢人道未知智現在前十四使
斷智三結永盡色界思惟所斷使斷
智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷
智結不念盡無垢人三使斷智結不
念盡无色界苦諦所斷使斷智時色
愛不盡苦未知智現在前十八使斷
智結不念盡色愛已盡苦未知智現
在前十使斷智時色愛未盡習未知
智現在前十二使斷智結不念盡色

受已盡智未知智現在前六使斷智
結不患盡盡諦所斷使亦復如是無
色界道諦所斷使斷智時色受未盡
道未知智現在前十四使斷智三結
水盡色受已盡道未知智現在前七
使斷智三結水盡无色界思惟所斷
便斷智時到无色界愛盡三使斷智
三結永盡斷智九眼根盡作證時凡六
人到色受盡三十一使盡作證結不
患盡无垢人三使盡作證結不患盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳
鼻舌身持色聲細滑入耳耳鼻舌
身入色聲細滑入色陰色盛陰地狂
乃至空種色法可見法有對法色界繫
法第四禪慈悲護淨解脫後四陰入
八一切入知他人心智盡作證時凡
夫人到色愛盡三十一使盡作證結
不患盡无垢人三使盡作證結不患
盡得阿羅漢九十八使盡作證九結
永盡意報盡作證時得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡如鼻根如是
今根證後信持進念定慧具足行

持意識持意入法入痛陰想行識陰
痛或陰想行識盛陰識種無色法不
可見法無對法有漏法有為法過去
未來現在法善法无記法无色界繫
法非學非无學法思惟所斷法告諦
言即有想无想處有想无想解脫滅
盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九
十八使盡作證九結永盡男根女根
使盡作證三結永盡得阿那含果九
十二使盡作證六結永盡堅殊曉除
道迹三也
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡如男根女根如是苦根憂根瞋持
味持鼻識舌識持香入味入不善法
欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛
盡三十六使盡作證三結永盡得阿
那含果九十二使盡作證六結永盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即
彼樂根盡作證時結使不患盡得阿
羅漢果九十八使盡作證九結永盡
喜根盡作證時到光音天愛盡即彼
喜根盡作證結使不患盡得阿羅漢

九十八使盡作證九結永盡眼識耳
識身識持盡作證時到梵天上受盡
即彼三識持盡作證結使不患盡得
阿羅漢九十八使盡作證九結永盡
見諦所斷法盡作證時得須陀洹果
八十八使盡作證三結永盡得斯陀
含果八十八使盡作證三結永盡得
阿那含果九十二使盡作證六結永
盡得阿羅漢果九十八使盡作證九
結永盡禪中初禪盡作證時到初禪
受盡即彼初禪盡作證結使不患盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡二禪盡作證時到二禪受盡即彼
二禪盡作證結使不患盡得阿羅漢
九十八使盡作證九結永盡喜初第
二解脫初四除入亦復如是三禪盡
作證時到三禪受盡即彼三禪盡作
證結使不患盡得阿羅漢九十八使
盡作證九結永盡无色中空處盡作
證時到空處受盡即彼空處盡作證
結使不患盡得阿羅漢九十八使盡
作證九結永盡空處解脫空處入亦
復如是識處盡作證時到識處受盡

即彼識處盡作證結使不恚盡得阿
羅漢九十八使盡作證九結永盡識
處解脫識處入亦復如是不用處盡
作證時到不用處愛盡即彼不用處
盡作證結使不恚盡得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡不用處解脫
亦復如是結中身見盡作證時苦未
知智現在前十八使盡作證結不恚
盡得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢
果九十八使盡作證九結永盡下分
中身見見中身見邊見盡作證時苦
未知智現在前十八使盡作證結不
恚盡得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅
漢果九十八使盡作證九結永盡戒
盜疑盡作證時得須陀洹斯陀舍阿
那舍阿羅漢果九十八使盡作證九
結永盡如是見流見軌戒受見受戒
盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見
中邪見見盜戒盜使中見使疑使結
中見結失願疑結盡作證時得須陀
洹果斯陀舍阿那舍阿羅漢果九十八
使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及
欲漏盡作證時凡夫人到欲受盡三

十六使盡作證三結永盡得阿那含
果九十二使盡作證六結永盡得阿
羅漢果九十八使盡作證九結永盡
如是欲流欲軀欲愛縛中欲愛身縛
瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲
結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚
愛身中鼻舌更愛使中貪欲使瞋恚
使結中瞋恚結慳嫉結盡作證時凡
夫人到欲愛盡三十六使盡作證三
結永盡得阿那含果九十二使盡作
證六結永盡得阿羅漢果九十八使
盡作證九結永盡有漏无明漏盡作
證時得阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡源中有流無明流有軀无明
軀我愛結憍慢結意更愛有愛使憍慢
使无明使愛結憍慢結无明結盡作
證時得阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡疑蓋盡作證時凡夫人到欲
愛盡三十六使盡作證三結永盡无
垢人道法智現在前八使盡作證結
不恚盡得須陀洹果乃至阿羅漢果
九十八使盡作證九結永盡眼耳身
更愛盡作證時到梵天上愛盡即彼

三愛身盡作證結使不患盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人苦法智現在前十使盡作證結不患盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无垢人習法智現在前十使盡作證結不患盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡欲界習諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人習法智現在前十使盡作證結不患盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛

盡三十一使盡作證結不念盡无垢
人苦未知智現在前十八使盡作證
結不念盡得須陀洹果乃至阿羅漢
果九十八使盡作證九結永盡色界
習諦所斷使盡作證時凡夫人到色
愛盡三十一使盡作證結不念盡无
垢人道未知智現在前十四使盡作
證三結永盡得須陀洹果乃至阿羅
漢果九十八使盡作證九結永盡色
界思惟所斷使盡作證時凡夫人到
色愛盡三十一使盡作證結不念盡
无垢人三使盡作證結不念盡得阿
羅漢果九十八使盡作證九結永盡
无色界苦諦所斷使盡作證時苦未
知智現在前十八使盡作證結不念
盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十
八使盡作證九結永盡无色界習諦

所斷使盡作證時習不知智現在前
十二使盡作證結不患盡得須陀洹
果乃至阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡盡諦所斷亦復如是无色
界道諦所斷使盡作證時得須陀洹
果乃至阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡无色界思惟所斷使盡作
證時得阿羅漢九十八使盡作證九
結永盡

盡證十門竟

結使捷度十門跋渠第四竟

梵本一千六十
百盧長十二字

阿毘曇八捷度論卷第八

甲辰歲高麗國公藏都監奉

勅彫造

阿毘曇八犍度論卷第九

子

迦斯延子造

什金剛寶三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智疑度第三 五跋渠頌曰

八種有五處 知他人心智 若能修行智 相應寂在後

阿毘曇八道跋渠第一

八十種智 擇恒在前 諸相應覺

世見元漏

今世尊言八種成就學迹十種漏盡
阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾
種成就未來幾種成就現在十種漏
盡阿羅漢幾種成就過云幾種成就
未來幾種成就現在云何為見云何
為智云何為慧若見是智耶設智是
見耶若見是慧耶設慧是見耶若智
是慧耶設慧是智耶見攝智耶為智
攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧耶
為慧攝智若成就見彼智耶設成就
智彼見耶若成就見彼慧耶設成就
慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就
慧彼智耶若見已滅元餘彼智耶設

智已滅无餘彼見耶若見已滅無餘
彼慧耶設慧已滅无餘彼見耶若智
已滅無餘彼慧耶設慧已滅无餘彼
智耶問定理攝成就滅所謂等見是
擇法覺意耶設是擇法覺意是等
見耶所謂等智是擇法覺意耶設是
擇法覺意是等智耶念覺意現在前
時幾覺意幾道種現在前精進喜荷
定護覺意等見等志等語等業_身等
命等方便等念等定現在前時幾覺
意幾道種現在前諸法與念覺意相
應擇法覺意彼耶設諸法與擇法覺意
相應念覺意彼耶諸法念覺意相應
精進喜荷定護覺意等見等志等方便
等念等定彼耶設諸法與等定相應
念覺意彼耶諸法乃至等念相應等
定彼耶設諸法與等定相應等念彼
耶云何世俗等見云何世俗等智若世
俗等見是世俗等智耶設是世俗等
智是世俗等見世俗等見世俗等智
所攝耶設是世俗等智世俗等見所
攝耶若成就世俗等見彼世俗等智
耶設成就世俗等智彼世俗等見耶

若世俗等見已滅无餘彼世俗等智
耶設世俗等智已滅无餘彼世俗等
見耶問定理攝成就滅云何無漏等
見云何无漏等智若无漏等見是無
漏等智耶設是無漏等智是无漏等
見耶无漏等見无漏等智所攝耶設
无漏等智无漏等見所攝耶若成就
无漏等見彼无漏等智耶設成就無
漏等智彼无漏等見耶問定理攝成
就此章義願具演說又世尊言八種
成就學迹十種漏盡阿羅漢八種學
迹幾種成就過去幾種成就未來幾
種成就現在答曰若依有覺有觀三
昧學初見現在前彼不過去八種未
來八種現在彼滅已不失若依有覺
有觀三昧學見現在前彼八種成就
過去八未來八現在彼滅已不失若
依无覺无觀三昧學見現在前彼八
過去八未來七現在无等後滅已不失
志也若依无色定學見現在前彼八過去
八未來四現在除等未等諸等
業等命无色義彼滅已
不失若入滅盡三昧若世俗心現在
前彼八過去八未來現在无有

若依无覺无觀三昧學初見現在前
彼无過去未來八現在七彼滅已不
失復依无覺无觀三昧學見現在前
彼過去七未來八現在七彼滅已不
失若依无色定學見現在前彼過去
七未來八現在四彼滅已不失若入
滅盡定世俗心現在前彼過去七未
來八現在无彼滅已不失復依有覺
有觀三昧學見現在前彼過去七未
來八現在八无覺若依无色定學初
見現在前彼過去无未來八現在四
彼滅已不失復依无色定學見現在
前彼過去四未來八現在四彼滅已
不失復入滅盡定世俗心現在前彼
過去四未來八現在无若滅已不失
復依有覺有觀三昧學見現在前彼
過去四未來八現在八彼滅已不失
復依无覺无觀三昧學見現在前彼
過去四未來八現在七學十種漏
盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就
未來幾種成就現在答曰若依有覺
有觀三昧无學初智現在前彼過去
无未來十現在九无等彼滅已不失

復依有覺有觀三昧无學智現在前
彼過去九未來十現在九彼滅已不失
若依无覺无觀三昧無學智現在前
彼過去九未來十現在八无等志等見彼滅
已不失若依无色定无學智現在前
彼過去九未來十現在五初上无或彼滅
已不失若入滅盡定世俗心現在前
彼過去九未來十現在无智竟彼滅已
不失若依有覺有觀三昧无學初見
現在前彼過去九未來十現在九彼
滅已不失復依有覺有觀三昧无學
若智若見現在前彼過去未來十現
在九彼滅已不失復依无覺无觀三
昧无學若智若見現在前彼過去未
來十現在八彼滅已不失復依无色定
无學若智若見現在前彼過去未來十
現在五彼滅已不失復入滅盡定世
俗心現在前彼過去未來十現在无
有覺觀竟若依无覺无觀三昧无學初見
現在前彼過去无未來十現在八彼
滅已不失復依无覺无觀三昧無學
見現在前彼過去八未來十現在八
彼滅已不失復依無色定无學見現

在前彼過去八未來十現在五彼滅
已不失復入滅盡定世俗心現在前
彼過去八未來十現在无彼滅已不
失復依有覺有觀三昧无學見現在
前彼過去八未來十現在九見彼滅
已不失復依无覺无觀三昧无學初
見現在前彼過去八未來十現在八
彼滅已不失復依无覺无觀三昧无
學若智若見現在前彼過去九未來
十現在八彼滅已不失復依无色定
无學若智若見現在前彼過去九未
來十現在五彼滅已不失復入滅盡
三昧世俗心現在前彼過去九未來
十現在无彼滅已不失復依有覺有
觀三昧无學若智若見現在前彼過
去九未來十現在九无覺若依無色
定无學初見現在前彼无過去未來
十現在五彼滅已不失復依無色定
无學見現在前彼過去五未來十現
在五彼滅已不失若入滅盡定世俗
心現在前彼過去五未來十現在无
彼滅已不失復依有覺有觀三昧无
學見現在前彼過去五未來十現在

九彼滅已不失復依元覺无觀三昧
元學見現在前彼過去五未來十現
在八竟彼滅已不失復依元色定無
學初見現在前彼過去五未來十現
在五彼滅已不失復依元色定無學
若智若見現在前彼過去六未來十
現在五彼滅已不失復入滅盡三昧
世俗心現在前彼過去六未來十現
在元彼滅已不失復依有覺有觀三
昧無學若智若見現在前彼過去
六未來十現在九彼滅已不失復依
元覺无觀三昧无學若智若見現在
前彼過去六未來十現在八真人竟云何
為見云何為智云何為慧云何為見
答曰眼根五見世俗等見學見元學
見也云何為智答曰除所修行忍諸餘
意識身相應智及五識身相應智盡
智无生智也云何為慧答曰意識身
相問應慧及五識身相應慧盡智无生
智問諸見彼智耶答曰或見非智云
何見非智答曰眼根所修行忍是謂
見非智云何智非見答曰除五見及
世俗等見諸餘意識身相應有漏

慧及五識身相應慧盡智无生智是
謂智非見云何智見答曰除所修行忍
及盡智无生智諸餘无漏慧五見世
俗等見是謂智見云何非智非見答
曰除上今所事所謂見是慧耶答曰
或是見非慧

竟言明智
十智之一

云何是見非

慧耶答曰眼根是謂見非慧云何是慧
非見答曰除五見及世俗等見諸餘
意識身相應有漏慧五識身相應慧
盡智无生智是謂慧非見云何見慧
答曰除盡智无生智諸餘无漏慧及
五見世俗等見是謂見慧云何非見
非慧答曰除上今所事諸智彼慧耶
答曰如是智是慧也頗有慧非智答
曰有所修行忍定理所謂見是智攝耶
答曰或見非智云何見非智答曰眼
根所修行忍是謂見非智云何智非
見答曰除五見世俗等見諸餘意識
身相應有漏慧五識身相應慧盡智
无生智是謂智非見云何見智答曰
除所修忍及盡智无生智諸餘无漏
慧五見世俗等見是謂見智云何非
智非見答曰除上今所事所謂見彼

慧問曰耶答曰或見非慧云何見非
慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非
見答曰除五見世俗等見諸餘意識
身相應有漏慧五識身相應慧盡智
无生智是謂慧非見云何見慧答曰
除盡智无生智諸餘无漏慧五見世
俗等見是謂見慧云何非見非慧答
曰除上今所事智攝慧慧攝智耶答
曰慧攝智非智攝慧不攝何等答曰
所修行忍忍智不
得慧也成就與滅亦復如
是問定理攝成就滅也所謂等見是
擇法覺意耶答曰或等見非擇法
覺意云何等見非擇法覺意答曰
世俗等見是謂等見非擇法覺意云
何擇法覺意非等見耶答曰盡智無
生智是謂擇法覺意非等見云何等
見擇法覺意答曰除盡智无生智諸
餘无漏慧是謂等見擇法覺意云何
非等見亦非擇法覺意答曰除上今
所事所謂等智是擇法覺意耶答曰
或等智非擇法覺意云何等智非擇
法覺意答曰世俗等智是謂等智非
擇法覺意云何擇法覺意非等智答

曰所修行忍是謂擇法覺意答曰除所修行
云何等智擇法覺意答曰除所修行
忍諸餘无漏慧是謂等智擇法覺意
云何非等智非擇法覺意答曰除上
介所事念覺意現在前時幾覺意幾
道種現在前答曰若依未來有覺有
觀三昧學念覺意現在前彼六覺意
現在前及八道種无學六覺意現在
前及九道種若依初禪學念覺意現
在前彼七覺意現在前及八道種無
學七覺意現在前及九道種若依禪
中間學念覺意現在前彼六覺意現
在前及七道種无學六覺意現在前
及八道種若依二禪學念覺意現在
前彼七覺意現在前及七道種無學
七覺意現在前及八道種若依三禪
四禪學念覺意現在前彼六覺意現
在前及七道種无學六覺意現在前
及八道種若依无色定學念覺意現
在前彼六覺意現在前及四道種無
學六覺意現在前及五道種法精進
獨定覺護意等見等方便等令等定亦
復如是言覺意現在前時幾覺意幾

道種現在前答曰若依初禪學喜覺
意現在前彼七覺意現在前及八
道種无學七覺意現在前及九道種
若依二禪學喜覺意現在前彼六覺
意現在前及七道種无學七覺意現
在前及八道種等志現在前時幾覺
意幾道種現在前答曰若依未來有
覺有觀三昧學等志現在前彼六覺
意現在前及八道種无學六覺意現
在前及九道種智見不並若依初禪學等志
現在前彼七覺意現在前及八道種
无學七覺意現在前及九道種等語
現在前時幾覺意幾道種現在前答
曰若依未來有覺有觀三昧學等語
現在前彼六覺意現在前及八道種
无學六覺意現在前及九道種若依
初禪學等語現在前彼七覺意現在
前及八道種无學七覺意現在前及
九道種若依禪中間學等語現在前
彼六覺意現在前及七道種无學六
覺意喜无現在前及八道種若依二禪
學等語現在前彼七覺意現在前及
七道種无等亦也无學七覺意現在前及

八道種若依三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種等業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺耶答曰或念覺意非擇法覺意云何念覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂念覺意非擇法覺意云何擇法覺意答曰除擇法覺意諸餘念覺意相應法是謂念覺意擇法覺意云何非念覺意非擇法覺意答曰諸餘心法色无為心不相应行是謂非念覺意非擇法覺意精進猗定護覺意等方便等定亦復如是諸法念覺意相應彼喜覺意耶答曰或念覺意非喜覺意云何有念覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相应念覺意相應法是謂念覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意答曰喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意云何念覺意喜覺意答曰除念覺意諸餘喜覺意相應法是謂念覺意喜

意云何非念覺意亦非喜覺意答曰
喜覺意不相應念覺意及餘心心法
色无為心不相應行是謂非念覺意
亦非喜覺意等見等志亦復如是諸
法念覺意相應彼等念耶答曰如是
設諸法等念相應彼念覺意耶答曰如
是諸法擇法覺意相應彼精進覺意
耶答曰或擇法覺意非精進覺意云
何擇法覺意非精進覺意答曰精進
覺意是謂擇法覺意非精進覺意云
何精進覺意非擇法覺意答曰擇法
覺意是謂精進覺意非擇法覺意云
何擇法覺意精進覺意答曰除精進
覺意諸餘擇法覺意相應法是謂擇
法覺意精進覺意云何非擇法覺意
亦非精進覺意答曰諸餘心心法色
无為心不相應行是謂非擇法覺意
亦非精進覺意猗定護覺意等方
便等定等念亦復如是諸法擇法覺
意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺
意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺
意答曰喜覺意及喜導覺意不相應擇
法覺意相應法是謂擇法覺意非喜

覺覺意云何喜覺覺意非擇法覺覺意答曰
喜覺覺意相應擇法覺覺意是謂喜覺覺意
非擇法覺覺意云何擇法覺覺意喜覺覺意
答曰除擇法覺覺意諸餘喜覺覺意相應
法是謂擇法覺覺意喜覺覺意云何非擇
法覺覺意非喜覺覺意答曰喜覺覺意不相
應擇法覺覺意及餘心心法色無為心
不相應行是謂非擇法覺覺意亦非喜
覺覺意等志亦復如是諸法擇法覺覺意
相應彼等見耶答曰如是諸法等見
相應彼擇法覺覺意頗擇法覺覺意无等
見耶答曰有等見不攝擇法覺覺意諸
法精進覺覺意相應彼有喜覺覺意耶答
曰或精進覺覺意非喜覺覺意云何精進
覺覺意非喜覺覺意答曰喜覺覺意及喜覺
意不相應精進覺覺意相應法是謂
精進覺覺意非喜覺覺意云何喜覺覺意
非精進覺覺意答曰喜覺覺意相應精
進覺覺意是謂喜覺覺意非精進覺覺意
云何精進覺覺意喜覺覺意答曰除精進
覺覺意諸餘喜覺覺意相應法是謂精進
覺覺意喜覺覺意云何非精進覺覺意非喜
覺覺意答曰喜覺覺意不相應精進覺覺意

諸餘心心法色无為心不相应行是
謂非精進覺意非喜覺意等見等志
亦復如是諸法精進覺意相應彼猗
覺意耶答曰或精進覺意非猗覺意
云何精進覺意非猗覺意答曰猗覺
意是謂精進覺意非猗覺意云何猗
覺意非精進覺意答曰精進覺意是
謂猗覺意非精進覺意云何精進覺
意猗覺意答曰除猗覺意諸餘精進
覺意相應法是謂精進覺意猗覺意
云何非精進覺意非猗覺意答曰諸
餘心心法色无為心不相应行是謂
非精進覺意非猗覺意定護覺意等
念等定亦復如是諸法精進覺意相
應彼等方便耶答曰如是設諸法等
方便相應彼精進覺意耶答曰如是
諸法喜覺意相應彼猗覺意耶答曰
或喜覺意非猗覺意云何喜覺意非
猗覺意答曰喜覺意相應猗覺意是
謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非
喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相
應猗覺意相應法是謂猗覺意非喜
覺意云何喜覺意猗覺意答曰除猗

覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺
意。持覺意云何非喜覺意亦非持覺
意。答曰喜覺意不相應持覺意諸餘
心心法色无為心不相應行是謂非
喜覺意。非持覺意定護覺意等方
便等念等定亦復如是。諸法喜覺意
相應彼等見耶。答曰。又喜覺意非等
見云何喜覺意非等見。答曰喜覺意
相應等見及餘等見不相應喜覺意和
應法是謂喜覺意非等見云何等見
非喜覺意。答曰等見相應喜覺意諸
餘喜覺意不相應等見相應法是謂
等見非喜覺意云何喜覺意等見。答
曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意
等見相應法是謂喜覺意等見相應
法云何非喜覺意非等見。答曰喜覺意
不相應等見等見不相應喜覺意諸餘
心心法色无為心不相應行是謂非喜
覺意非等見等志亦復如是。諸法持
覺意相應彼定覺意耶。答曰。又持覺
意非定覺意云何持覺意非定覺意
云何定覺意非持覺意。答曰持覺意

是謂定覺意非猗覺意云何猗覺意
定覺意答曰除定覺意諸餘猗覺意相
應法是謂猗覺意定覺意云何非猗
覺意非定覺意答曰諸餘心心法色
無為心不相應行是謂非猗覺意非
定覺意護覺意等方便等念等定亦
復如是諸法猗覺意相應彼等見耶
答曰或猗覺意非等見云何猗覺意
非等見答曰等見及等見不相應猗
覺意相應法是謂猗覺意非等見云
何等見非猗覺意答曰等見相應猗
覺意是謂等見非猗覺意云何猗覺
意等見答曰除猗覺意諸餘等見相
應法是謂猗覺意等見云何非猗覺
意非等見答曰等見不相應猗覺意
及餘心心法色無為心不相應行是謂
非猗覺意非等見等志亦如是諸法
定覺意相應彼護覺意耶答曰或定
覺意非護覺意云何定覺意非護覺
意答曰護覺意是謂定覺意非護覺
意云何護覺意非定覺意答曰定覺
意是謂護覺意非定覺意云何定覺
意護覺意答曰除護覺意諸餘定覺

意相應法是謂定覺意護覺意云何
非定覺意非護覺意答曰諸餘心心
法色无為心不相應行是謂非定覺
意非護覺意等方便等念亦復如是
諸法定覺意相應彼等見耶答曰或
定覺意非等見云何定覺意非等見
今日等見及等見不相應定覺意相應
法是謂定覺意非等見云何等見非
定覺意答曰等見相應定覺意是謂
等見非定覺意云何定覺意等見答
曰除定覺意諸餘等見相應法是謂
定覺意等見云何非定覺意非等見
答曰等見不相應定覺意諸餘心心
法色无為心不相應行是謂非定覺
意非等見等志亦如是諸法定覺意
相應彼等定耶答曰如是設諸法等
定相應彼定覺意耶答曰如是諸法
護覺意相應彼等見耶答曰或護覺
意非等見云何護覺意非等見答曰
等見及等見不相應護覺意相應法
是謂護覺意非等見云何等見非護
覺意答曰等見相應護覺意是謂等
見非護覺意云何護覺意等見答曰

除護覺意諸餘等見相應法是謂計
覺意等見云何非護覺意非等見答
曰等見不相應護覺意諸餘心心法
色无為心不相應行是謂非護覺意
非等見等志亦如是諸法護覺意相
應彼等方便耶答曰或護覺意非等
方便云何護覺意非等方便答曰等
方便是謂護覺意非等方便云何等
方便非護覺意答曰護覺意是謂等
答曰除等方便諸餘護覺意相應法
是謂護覺意等方便云何非護覺意
非等方便答曰諸餘心心法色無為
心不相應行是謂非護覺意非等方
便等念等定等亦復如是諸法等見
相應彼等志耶答曰或等見非等志
云何等見非等志答曰等見相應等
志及等志不相應等見相應法是謂
等見非等志云何等志非等見答曰
等志相應等見及等見不相應等志
相應法是謂等志非等見云何等見
等志答曰除等志相應等志諸餘等
見等志相應法是謂等見等志云何

非等見非等志答曰等見不相應等志
等志不相應等見諸餘心心法色無
為心不相應行是謂非等見非等志
諸法等見相應等方便耶答曰或等
見非等方便云何等見非等方便答
曰等見相應等方便是謂等見非等
方便云何等方便非等見答曰等見
及等見不相應等方便相應法是謂
等方便非等見云何等見等方便
答曰除等方便諸餘等見相應法是
謂等見等方便云何非等見非等方
便答曰等見不相應等方便諸餘心
心法色無為心不相應行是謂非等
見非等方便等念等定亦如是諸法
等志相應彼等方便耶答曰或等志
非等方便云何等志非等方便答曰
等志相應等方便是謂等志非等方
便云何等方便非等志答曰等志及
等志不相應等方便相應法是謂等
等方便諸餘等志相應法是謂等志
等方便云何非等志非等方便答曰
等志不相應等方便諸餘心心法色

无為心不相應行是謂非等忘非等方便等念等定亦如是諸法等方便相應彼等念耶答曰或等方便非等念云何等方便非等念答曰等念是謂等方便非等念云何等念非等方便答曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念答曰除等念諸餘等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便非等念答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等方便非等念等定亦如是諸法等念相應彼等定耶答曰或等念非等定云何等念非等定答曰等定是謂等念非等定云何等定非等念答曰等念是謂等定非等定諸餘等念相應法是謂等念等定云何非等念非等定答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等念非等定云何等定非等定答曰等定是謂等定非等定智世俗等見云何答曰意識身相應善有漏慧世俗等智云何答曰意識身相應善有漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗等智耶

答曰如是若世俗等見彼世俗等智
頗有世俗等智非世俗等見答曰有
五識身相應善慧世俗等見攝世俗
等智耶世俗等智攝世俗等見耶答
曰世俗等智攝世俗等見非世俗等
見攝世俗等智不攝何等答曰五識
身相應善慧成就滅亦復如是聞定
現攝成就滅云何无漏等見云何無
漏等智无漏等見云何答曰盡智無
生智不攝无漏慧无漏等智云何答
曰除所修忍諸餘无漏慧若无漏等
見是无漏等智耶答曰或无漏等見
非无漏等智云何无漏等見非無漏
等智答曰所修行忍是謂无漏等見
非无漏等智云何无漏等智非無漏
等見答曰盡智无生智是謂无漏等
智非無漏等見云何无漏等見無漏
等智答曰除所修行忍盡智無生智
諸餘無漏慧是謂無漏等見無漏等
智云何非無漏等見非无漏等智答
曰除上余所事无漏等見攝無漏等
智耶答曰或無漏等見非无漏等智
云何无漏等見非无漏等智答曰所

修行忍是謂無漏等見非无漏等智
云何无漏等智非无漏等見答曰盡
智无生智是謂無漏等智非无漏等
見云何無漏等見無漏等智

答曰除所修行忍盡智無生智諸餘
无漏智是謂无漏等見无漏等智云
何非无漏等見非無漏等智答曰除
上余所事若成就无漏等見彼无漏
等智耶答曰如是若成就无漏等智
亦无漏等見頗成就无漏等見非無
漏等智耶答曰有世法忍現在在前問
定理攝成就

阿毘曇八犍度論卷第九
盧森七十一
百四十六言

阿毘曇八犍度論卷第九

甲辰歲高懸國大藏都監奉

勅周造

阿毘曇八鍵度論卷第十

子

迦旃延子造

華

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇智鍵度五種跋渠第三

邪見等見逆 學者亦無學非學非无學
梵忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智
耶設是邪智是邪見耶邪見攝邪智
耶邪智攝邪見耶若成就邪見彼邪智
耶設成就邪智彼邪見耶若邪見已
滅无餘彼邪智耶設邪智已滅无餘
彼邪見耶問定理攝成就滅云何等
見云何等智若等見是等智耶設是
等智是等見耶等見攝等智等智攝
等見若成就等見彼等智耶設成就
等智彼等見耶若等見已滅无餘彼
等智耶設等智已滅无餘彼等見耶
問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結
耶設是結盡是逆慧耶

云何學見云何學智云何學慧若學
見是學智耶設是學智是學見耶學
見是學慧耶設學慧是學見耶學智

是學慧耶設學慧是學智耶學見攝
學智耶學智攝學見耶學見攝學慧
學慧攝學見學智攝學慧學慧攝學
智若成就學見彼學智耶設成就學
智彼學見耶若成就學見彼學慧耶
設成就學慧彼學見耶若成就學智
彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定
理攝成就也云何无學見云何無學
智云何无學慧无學見是无學智耶
設无學智是无學見耶无學見是无
學慧耶設は無學慧是无學見耶若
无學智是无學慧耶設无學慧是元
學智耶无學見攝无學智耶無學智
攝无學見耶无學見攝无學慧无學
慧攝无學見耶無學智攝无學慧无學
慧攝无學智若成就无學見彼無學
智耶設成就无學智彼无學見耶若
成就无學見彼无學慧耶設成就無
學慧彼无學見耶若成就无學智彼
无學慧耶設成就无學慧彼无學智
耶問定理攝成就也云何非學非無
學見云何非學非無學智云何非學
非無學慧非學若非无學見是非學非

无學智耶設是非學非无學智是非學
非无學見耶若非學非無學見是非
學非无學慧耶設非學非无學慧是
非學非无學見耶若非學非无學智
是非學非无學慧耶設非學非无學慧
是非學非无學智耶若非學非无學見
攝非學非无學智耶非學非无學智
攝非學非无學慧耶非學非无學慧
攝非學非无學見耶非學非无學智
攝非學非無學慧耶設非學非无學
意攝非學非无學智耶若成就非學
非无學見彼非學非无學智耶設成
就非學非无學智彼非學非無學見
耶若成就非學非无學見彼非學
非无學慧耶設成就非學非无學慧
彼非學非无學見耶若成就非學非
無學智彼非學非无學慧耶設成就
非學非无學慧彼非學非無學智耶
若非學非無學見已滅无餘彼非學
非无學智耶設非學非無學智已滅
无餘彼非學非無學見耶若非學非
无學見已滅無餘彼非學非無學慧

耶設非學非无學慧已滅無餘彼非
學非无學見耶若非學非无學智已
滅无餘彼非學非无學慧耶設非學非
无學慧已滅無餘彼非學非无學智
耶問之理攝成就滅也如彼梵天作是
語我於此梵天大梵富造化妙造衆生
類於此五見是何等見用何等諦斷此
見如彼梵迦夷天作是語此梵天大梵
富造化妙造衆生類於此五見是何
等見用何等諦斷此見如彼長爪梵
志作是語一切瞿曇我不忍一切我
忍有忍不忍於此五見是何等見
用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢
失不淨其形像精魔迦夷天也阿羅
漢失不淨於此五見是何等見用何
等諦斷此見所謂此見阿羅漢自脫
不知阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢由
他知於此五見是何等見用何等諦
斷此見所謂此見稱唯苦道苦道種
五於此五見何等見用何等諦斷此
見此章義願具演說

云何邪見云何邪智邪見云何答曰
五見不定義五見盡邪見若定所謂

此見无施无報無說是謂邪見邪智
去何答曰意識身相應染汙慧五識
身相應染汙慧是謂邪智若邪見是
邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有
邪智非邪見答曰有除五見諸餘意
識身相應染汙慧五識身相應染汙
慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪
智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等
答曰除五見諸餘意識身相應染汙
慧五識身相應染汙慧若成就邪見
彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪
智也頗成就邪智非邪見耶答曰有
學見迹若邪見已滅無餘彼邪智耶
答曰如是若邪智已滅无餘彼邪見
也頗有邪見已滅无餘非邪智耶答
曰有學見迹問定理攝成就滅也云
何等見云何等智等見云何答曰盡
智无生智不攝意識身相應善慧等
智云何答曰除所修行忍諸餘意識身
相應善慧五識身相應善慧等見是
等智耶答曰或等見非等智云何等
見非等智答曰所修行忍是謂等見
非等智云何等智非等見答曰五識

身相應善慧盡智无生智是謂等智
非等見云何等智等見答曰除所修行
忍盡智无生智諸餘意識身相應善
慧是謂等智等見云何非等見非等
智答曰除上余所事等見攝等智耶
答曰或等見非等智云何等見非等
智答曰所修行忍是謂等見非等智
云何等智非等見答曰五識身相應
善慧盡智无生智是謂等智非等見
云何等見等智答曰除所修行忍盡智
无生智諸餘意識身相應善慧是謂
等見等智云何非等見非等智答曰
除上余所事成就滅亦如是問定理
攝成就滅也諸逆慧盡是結耶答曰
或逆慧非結云何逆慧非結答曰除
二結見失諸餘染汙慧是謂逆慧非結
云何結非逆慧答曰七結是謂結非
逆慧云何逆慧是結答曰二結是謂
逆慧結云何非逆慧非結答曰除上
余所事云何學見云何學智云何學
慧學見云何答曰學慧學智云何答
曰學八智學慧云何答曰學見學智
學慧此之謂也若學見是學智耶答

曰如是學智是學見頗有學見非學
智耶答曰有所修行忍若學見是學
慧耶答曰如是設是學慧是學見耶
答曰如是若學智是學慧耶答曰如
是若學智是學慧頗有學慧非學智
耶答曰有所修行忍學見攝學智學
智攝學見耶答曰學見攝學智非學
智見耶答曰如是學智攝學慧學慧
攝學智耶答曰學慧攝學智非學智
見彼學智耶答曰如是若成就學智
見彼學見也頗成就學見非學智耶
答曰有苦法忍現在前若成就學見
彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼
學見耶答曰如是若成就學智彼學
慧耶答曰如是若成就學智彼學慧
也頗成就學慧非學智耶答曰有苦
法忍現在前問定理攝成就云何無
學見云何無學智云何無學慧云何
無學見云何答曰盡智无生智不攝
无漏慧云何答曰盡智无生智无漏
慧

云何答曰无學見无學智无學慧此之謂也無學見是无學智耶答曰如是无學見是无學智頗有元學智非无學見耶答曰有盡智无生智也無學智是无學慧耶答曰如是无學見攝无學智无學智攝无學見答曰无學智攝无學見非無學見攝无學智不攝何等答曰盡智无生智无學智攝无學慧耶答曰如是無學慧攝无學智耶答曰如是成就亦如是問定理攝成就云何非學非无學見云何非學非无學智云何非學非無學慧非學非无學見云何答曰眼根五見世俗等見也非學非无學智云何答曰意識身相應身相應有漏慧五識身相應慧也非學非无學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧若非學非无學見是非學非无學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂

見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上今所事非學非元學見是非學非元學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何見非慧答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上今所事非學非元學智是非學非無學慧耶答曰如是設非學非元學慧是非學非元學智耶答曰如是非學非元學見攝非學非元學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰除上今所事非學非元學見攝非學非元學慧耶答曰或見非慧云何

見非慧答曰眼根是謂見非慧太何
慧非見答曰除五見世俗等見諸餘
意識身相應有漏慧五識身相應慧
是謂慧非見云何見慧答曰五見世
俗等見是謂見慧云何非見非慧答
曰除上余所事非學非元學智攝非
學非無學慧耶答曰如是非學非無
學慧攝非學非元學智耶答曰如是
成就滅亦如是問定理攝成就滅也如
彼梵天作是說我於此梵大梵富以
界法盜為取此是見盜苦諦所斷造
化无作言作此是戒盜苦諦所斷言
妙者以卑法盜為取此是見盜苦
諦所斷造衆生類无作言作此是戒
盜苦諦所斷如彼梵迦夷天作是言
此梵大梵富以卑法盜為取此是見盜
苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒
盜苦諦所斷言妙者以卑法盜為取
此是見盜苦諦所斷造衆生類無作
言作此是戒盜苦諦所斷如彼長爪
梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊
見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我
忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有

忍有不忍彼有忍者此邊見有常所
攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷
滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢
失不淨其形像精魔迦夷天阿羅漢
失不淨汙牀褥无作言作此是戒盜
苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫不知
言阿羅漢元此智以耶邪見道諦所
斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅
漢已越狐疑此耶邪見道諦所斷所
謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不
由他知此耶邪見道諦所斷所謂此見
得言苦道苦道種无作言作此是戒
盜苦諦所斷

无竟此
以名

阿毘曇五種跋染第十四竟

梵本二百四十六字
泰三十五百四十九字

阿毘曇智健度知他心跋染第三

知他人心四 及愛亦有五 明信滅顛倒
修行三昧道

云何知他人心智云何識宿命智若
知他人心智即知他人心耶設知他
人心是知他人心智耶若識宿命智
即識宿命耶設識宿命是識宿命智
耶若識宿命智彼知過去他人心所
念法耶設知過去他人心所念法是

識宿命智耶云何等意解脫云何無
疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶
諸等意解脫彼一切盡智相應耶設
盡智相應彼一切等意解脫耶諸无
疑意解脫彼一切無生智相應耶設
无生智相應彼一切无疑意解脫耶
云何學明云何學智云何无學明云
何无學智修行法時最初得何等信
佛耶法耶僧耶此四顛倒須墮洹幾
減幾不減此三三昧須墮洹幾成就
過去幾成就未來幾成就現在若道
過去一切彼道已修已持耶設道
已修已持一切彼道過去耶若道未
來一切彼道不修不持耶設道不
修不持一切彼道未來耶若道現
在一切彼道當修耶設道當修一
切彼道現在耶此章義願具演說云
何知他人心智云何識宿命智知他
人心智云何答曰若智所修所修果
憶所修已得不失所可用智現在前
他衆生他人所覺所觀所行已覺意
性如實知之是謂知他人心智識宿
命智云何答曰若智所修所修果憶

所修已得不失所可用智現在前如其相貌元數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶答曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心答曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶答曰如是觀相聞他語知他人心是謂知他人心非知他人人心智云何知他人人心智亦知他人人心答曰若智所修所修景憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何不知他人心智亦不知他人心智答曰除上余所事若識宿命智即識宿命耶若曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命耶答曰若

智所修所修果憶所修已得不失所
可用智現在前如其相續無數生識
宿命是謂識宿命智彼識宿命云何
非識宿命智非識宿命耶答曰除上
余所事若識宿命智彼知過去他人
心所念法耶答曰或識宿命智彼不
知過去他人心所念法云何識宿命
智彼不知過去他人心所念法答曰
若智所修所修果憶所修已得不失
所可用智現在前過去生時知自更
持陰入心是謂識宿命智彼不知過
去他人心所念法云何知過去他人心
所修果憶所修已得不失所可用智
現在前過去於此生他衆生他人心
智所更持陰入心是謂知過去他人
心所念法非識宿命智云何識宿命
智亦知過去他人心所念法答曰若
智所修所修果憶所修已得不失所
可用智現在前過去生時他衆生他
人智所更持陰入心是謂識宿命智
亦知過去他人心所念法云何非識
宿命智亦不知過去他人心所念法
答曰若智

所修所修果憶所修已得不失所可
用智現在前過去於此生知自所更持
陰入心是謂非識宿命智亦不知過
去他人心所念法云何等意解脫云何
无疑意解脫等意解脫云何答曰等
意解脫阿羅漢盡智无學等見所可
相應心脫已脫當脫是謂等意解脫
无疑意解脫云何答曰无疑意法阿
羅漢盡智无生智无學等見所可相
應心脫已脫當脫是謂无疑意解脫
以何等故等意解脫言愛耶答曰等
意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等
意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於
此法莫退辟如母人有一子愛忍常
不離目彼母人養護攝覆此不寒不
熱不飢不渴无有衆惱如是等意解
脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解
脫阿羅漢善自護取藏我於此法
退以是故等意解脫言愛也諸等意
解脫與盡智相應耶答曰或等意解
脫不與盡智相應云何等意解脫不
與盡智相應答曰等意解脫阿羅漢
无學等見所可相應心脫已脫當脫

是謂等意解脫不與盡智相應云
何已智相應非等意解脫答曰无疑
法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫
當脫是謂盡智相應非等意解脫云
何等意解脫盡智相應答曰等意解
脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫
當脫是謂等意解脫盡智相應云何
非等意解脫不盡智相應答曰無疑
法阿羅漢无生智无學等見所可相
應心脫已脫當脫是謂非等意解脫
不盡智相應諸无疑意解脫盡無生
智相應耶答曰如是諸與無生智相
應盡无疑意解脫頗有無疑意解脫
不與无生智相應耶答曰有无疑法
阿羅漢盡智无學等見所可相應心
脫已脫當脫云何學明云何學智學
明云何答曰學慧也學習云何答曰
學八智也云何无學明云何无學智
无學明云何答曰無學慧也無學習
云何答曰无學八智也修行法時取
何得何等信佛耶法耶僧耶答曰修
行善法修行智法修行盡法修行道
法佛法僧也此四顛倒須施洎幾滅

幾未滅答曰一切滅也此三三味須陀
洵幾成就過去幾成就未來幾成就
現在答曰盡成就未來已滅不失即
成就過去若現在前成就現在若道前
過去一切彼道已修已荷耶答曰如是
若道過去一切彼道已修已荷頗有道
已修已荷此道不過去耶答曰有未
來道已修已荷也若道未來一切彼
道不已修不已荷答曰或道未來此
道非不已修非不已荷云何道未來
此道非不已修非不已荷耶答曰未
來道已修已荷是謂道未來此道非
不已修非不已荷也云何道不已修
不已荷此道不未來耶答曰未曾得
道現在前是為道不已修不已荷此
道不未來云何道未來此道不已修
不已荷答曰若道未來不已修不已
荷是謂道未來此道不已修不已荷
云何道非未來此道非不已修非不
已荷答曰過去道本得現在前是謂
道非未來此道非不已修非不已荷
若道現在前一切彼道盡修荷耶答
曰如是若道現在前一切彼道盡修

荷頗道修荷此道不現在前耶答曰
有如本未得道現在前餘未來彼種
所修道也

阿毘曇知他人心智跋渠第三竟

梵本百二十二
當通已秦二十

七十
四言一萬三
十一百二十九

阿毘曇八犍度論卷第十

甲辰歲在顯國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨集異論卷第十一

比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽婆塞夫生佛念譯

智捷度脩智跋渠第四之一

攝成就脩緣緣滅作證智亦作無常念
七處取在後

八智法智未知智知他人心智等智
苦智習智盡智道智法智攝幾智
乃至道智攝幾智若成就法智於
此八智成就幾不成就幾乃至成
就道智於此八智成就幾不成就
幾若脩法智彼脩未知智耶設脩
未知智有法智耶若脩法智時有知
他人心智等智苦智習智盡智道智
設脩道智彼法智耶若乃至脩盡智
有道智耶設脩道智有盡智耶頗法
智法智緣頗法智知他人心智等智
苦智習智盡智道智緣頗道智道智
緣頗道智法智未知智知他人心智
等智苦智習智盡智緣耶法智
有幾緣緣法智未知智知他人心智
等智苦智習智盡智道智幾緣緣
道智道智幾緣緣道智法智未知智

知他人心智等智苦智習智盡智六
緣緣若諸結在欲界繫彼結法智滅
耶設結法智滅者是欲界繫結耶諸
結在色無色界繫彼結未知智滅耶
設彼結未知智滅是色無色界繫
結耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷
耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷
耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道
智所斷耶設彼結道智所斷彼結道
諦所斷耶諸結法智所滅法智彼結
得盡證耶設彼結法智得盡證法智
滅彼結耶諸結未知智所滅未知智
彼結得盡證耶設彼結未知智得盡
證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡
智道智所滅道智彼結得盡證耶設彼
結道智得盡證道智滅彼結耶眼根
用幾智知乃至無色界思惟所斷無
明使用幾智知又世尊言習無常想修
行廣布盡欲愛盡色愛無色愛盡調盡
憍慢盡無明此想當言法智相應未知
智知他人心智等智苦智習智盡智道
智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無
覺無觀耶當言樂根相應耶喜根讚

根相應耶當言空無相無願當言欲
界繫緣耶色無色界繫緣不繫緣耶又
世尊言比丘七處善三觀義達於此法
得盡有漏分別色苦色習色盡色道
迹色味色患色棄出如實知之此智
當言法智耶當言乃至道智耶痛想行
識亦如是去何色盡去何色棄出色
盡色棄出有何差別去何痛想行云
何識盡去何識棄出識盡識棄出有
何差別此章義願具演說

八智法智未知智知他人心智等智
苦智習智盡智道智法智攝法智五智
少有人知他人心智苦智習智盡智道
智也未知智攝未知智五智少有人知
他人心智苦智習智盡智道智也知他
人心智攝知他人心智四智少有人法
智未知智等智道智也等智攝等智一
智少有人知他人心智也苦智攝苦智
二智少有人法智未知智也習智盡
智亦如是道智攝道智三智少有人
法智未知智知他人心智也一攝若成
就法智於此八智成就幾不成就幾
答曰或三四五六七八去何三答曰

苦法智無知他人心智三法智知他人

心智四上苦未知忍無知他人心智三

知他人心智四苦未知智無知他人

心智四知他人心智五上習法忍元

知他人心智四知他人心智五習法

智無知他人心智五知他人心智六

習未知忍習未知智盡法忍無知他

人心智五知他人心智六盡法智無

知他人心智六知他人心智七盡未

知忍盡未知智道法忍無知他人心

智六知他人心智七道法智無知他

人心智七知他人心智八道未知忍

道未知智無知他人心智七知他人

心智八若成就未知智於此八智成

就幾不成就幾答曰或四五六七八

去何四答曰苦未知智無知他人心

智四法智知他人心智五習法忍無知

他人心智四知他人心智五習法智

無知他人心智五知他人心智六習

未知忍習未知智盡法忍無知他人

心智五知他人心智六盡法智無知

他人心智六知他人心智七盡未知

忍盡未知智道法忍無知他人心智

六知他人心智七道法智無知他人
心智七知他人心智八道未知忍道
未知智無知他人心智七知他人心
智八若成就知他人心智於此八智成
就幾不成就幾答曰或二四五六七
八云何二答曰凡夫人二無智他
心智也無垢人
苦法忍現在前二苦法智四苦未知
忍四苦未知智五習法忍五習法智
六習未知忍習未知智盡法忍六盡
法智七盡未知忍盡未知智道法忍
七道法智八道未知忍道未知智八
若成就等智於此八智成就幾不成
就幾答曰或一二三四五六七八云
何一答曰無知他人心智凡夫人一
無垢人苦法忍現在前一知他人心
智凡夫人二無垢人苦法忍現在前
二苦法智無知他人心智三知他人
心智四苦未知忍無知他人心智三
知他人心智四苦未知智無知他人
心智四知他人心智五習法忍無知
他人心智四知他人心智五習法智
無知他人心智五知他人心智六習
未知忍習未知智盡法忍無知他人

心智五知他人心智六盡法智無知
他人心智六知他人心智七盡未知
忍盡未知智道法忍無知他人心智
六知他人心智七道法智無知他人
心智七知他人心智八道未知忍道
未知智無知他人心智七知他人心
智八若成就苦智於此八智成就幾
不成就幾答曰或三四五六七八去
何三答曰苦法智無知他人心智三
知他人心智四苦未知忍無知他人
心智三知他人心智四苦未知智無
知他人心智四知他人心智五習法
忍無知他人心智四知他人心智五
習法智無知他人心智五知他人心
智六習未知忍習未知智盡法忍無
知他人心智五知他人心智六盡法
智無知他人心智六知他人心智七
盡未知忍盡未知智道法忍無知他
人心智六知他人心智七道法智無
知他人心智七知他人心智八道未
知忍道未知智無知他人心智七知
他人心智八若成就習智於此八智
成就幾不成就幾答曰或五六七八

云何五答曰習法智無知他人心智
五知他人心智六智未知忍習未知
智盡法忍無知他人心智五知他人
心智六盡法智無知他人心智六知
他人心智七盡未知忍盡未知智道
決忍無知他人心智六知他人心智
七道法智無知他人心智七知他人
心智八道未知忍道未知智無知他
人心智七知他人心智八若成就盡
智於此八智成就幾不成就幾答曰
或六七八云何六答曰盡法智無知
他人心智六知他人心智七盡未知
忍盡未知智道法忍無知他人心智
六知他人心智七道法智無知他人
心智七知他人心智八道未知忍道
未知智無知他人心智七知他人心
智八若成就道智於此八智成就幾
不成就幾答曰或七八云何七答曰
道法智無知他人心智七知他人心
智八道未知忍道未知智無知他人
心智七知他人心智八二成就若修法智
時彼未知智耶答曰或修法智非未
知智云何修法智非未知智耶答曰

所脩行苦法智習法智盡法智道法
智學見迹若阿羅漢本得法智現在
前是謂脩法智非未知智云何脩未
知智非法智答曰所脩行苦未知智
習未知智盡未知智學見迹若阿羅
漢本得未知智現在前是謂脩未知
智非法智云何脩法智未知智答曰
所脩行道未知智學見迹若阿羅漢
若本未得無漏智若世俗智現在前
得是時脩法智未知智是謂脩法智
未知智云何不脩法智不脩未知智
答曰學見迹若阿羅漢本得世俗智
現在前若本不得世俗智現在前不
得是時脩法智未知智一切凡夫人
染污心無記心入無想三昧入滅盡
三昧無想天一切忍現在前不脩法
智不脩未知智是謂不脩法智不脩
未知智若脩法智時彼知他人心智
耶答曰或脩法智非知他人心智云
何脩法智非知他人心智答曰所脩
行苦法智習盡法智道法智無知他
人心智所脩行道未知智學見迹若
阿羅漢本得法智現在前彼非知他

人心智若本不得無漏智現在前得
是時不脩知他人心智若本不得世
俗智現在前得是時脩法智非知他
人心智是謂脩法智非知他人心智
云何脩知他人心智非法智答曰知
他人心智凡夫人若本得若本不得
知他人心智現在前若本不得世俗
智現在前彼非知他人心智得是時
脩知他人心智學見迹若阿羅漢若
本得知他人心智現在前此非法智
是謂脩知他人心智非法智云何脩
法智知他人心智答曰知他人心智
所脩行道未知智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前修彼是知他人智
若本不得無漏智現在前得是時脩法
智知他人心智若本不得世俗智現在
前得是時脩法智知他人心智是謂
脩法智知他人心智云何不脩法智
非知他人心智答曰所脩行苦未知智
習盡未知智學見迹若阿羅漢本得
無漏智現在前彼非法智知他人心
智若本得世俗智現在前彼非知他
人心智若本不得世俗智現在前得

是時不得脩法智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智非知他人心智是謂不脩法智非知他人心智若脩法智時彼等智耶答曰或脩法智非等智云何脩法智非等智答曰所脩行苦法智習盡道法智脩道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前若本不得無漏智現在前得是時脩法智非等智是謂脩法智非等智云何脩等智非法智答曰凡夫人若本得若不邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智是謂脩等智非法智云何脩法智等智答曰學見迹若阿羅漢本不得無漏智現在前得是時脩世俗智若本不得世俗智現在前得是時脩無漏智是謂脩法智等智云何不脩法智等智答曰學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智一切染汙心無記心入無想三昧

滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩法智等智是謂不脩法智等智若
脩法智時彼苦智耶答曰或脩法智
非苦智云何脩法智非苦智答曰所
脩行習盡道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前彼非苦智是謂脩
法智非苦智云何脩苦智非法智答
曰所脩行苦未知名智學見迹若阿羅
漢本得苦智現在前彼非法智是謂
脩苦智非法智云何脩法智苦智答
曰所脩行苦法智所脩行道未知智
學見迹若阿羅漢本得法智現在前
此是苦智若本不得無漏智若世俗
智現在前得是時脩法智苦智是謂
脩法智苦智云何不脩法智苦智答
曰所脩行習盡未知智學見迹若阿
羅漢本得無漏智現在前彼非法智
亦非苦智若本得若本不得世俗智
現在前不得是時不脩法智苦智一
切凡夫人染汙心無記心入無想三
昧滅盡三昧無想天一切忍現在前
不脩法智苦智是謂不脩法智苦智
若脩法智時彼習智耶答曰或脩法

智非習智云何脩法智非習智答曰
所脩行苦法智盡道法智學見迹若
阿羅漢本得法智現在前此非習智
是謂脩法智非習智云何脩習智非
法智答曰所脩行習未知智學見迹
若阿羅漢本得習智現在前此非法
智是謂脩習智非法智云何脩法智
習智答曰所脩行習法智所脩行道
未知智學見迹若阿羅漢本得法智
現在前彼是習智若本不得無漏智
若世俗智現在前得是時脩法智習
智是謂脩法智習智云何不脩法智
習智答曰所脩行苦盡未知智學見
迹若阿羅漢本得無漏智現在前此
非法智習智若本得若本不得世俗
智現在前不得是時脩法智習智一切
凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅
盡三昧無想天一切忍現在前不脩法
智習智是謂不脩法智習智若脩法
智時彼盡智耶答曰或脩法智非盡
智云何脩法智非盡智答曰所脩行
苦法智習道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前此非盡智是謂脩

法智非盡智云何脩盡智非法智卷
曰所脩行盡未知智學見迹若阿羅
漢本得盡智現在前此非法智是謂脩
盡智非法智云何脩法智盡智答曰
所脩行盡法智所脩行道未知智學
見迹若阿羅漢本得法智現在前此
是盡智若本不得世俗智若無漏智
現在前得是時脩法智盡智是謂脩
法智盡智云何不脩法智盡智答曰
所脩行苦未知智習未知智學見迹
若阿羅漢本得無漏智現在前此非
法智盡智若本得若本不得世俗智
現在前不得是時脩法智盡智一切
凡夫人染汙心無記心入無想三昧
滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩法智盡智是謂不脩法智盡智若
脩法智時彼修道智耶答曰或脩法智
非道智云何脩法智非道智答曰所
脩行苦法智習盡法智學見迹若阿
羅漢本得法智現在前此非道智是
謂脩法智非道智云何脩道智非法
智答曰學見迹若阿羅漢本得道智
現在前此非法智是謂脩道智非法

智云何脩法智道智答曰所脩行道
法智所脩行道未知智學見迹若阿
羅漢本得法智現在前此是道智若
本不得世俗智若無漏智現在前得
是時脩法智道智是謂脩法智道智
云何不脩法智道智答曰所脩行苦
未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢
本得無漏智現在前此非法智道智
若本得若本不得世俗智現在前不
得是時脩法智道智一切凡夫人染
汙心無記心入無想三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不脩法智道
智是謂不脩法智道智法智竟若脩未
知智時彼知他人心智耶答曰或
脩未知智非知他人心智云何脩
未知智非知他人心智答曰所脩行
苦未知智習盡未知智無知他人心
智所脩行道未知智學見迹若阿羅
漢本得未知智現在前此非知他人
心智若本不得無漏智現在前得是
時脩未知智非知他人心智言本不
得世俗智現在前得是時脩未知智
非知他人心智是謂脩未知智非知

他人人心智云何脩知他人人心智非未知智答曰知他人人心智凡夫人若本得若本不得知他人人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人人心智得是時脩知他人人心智學見迹若阿羅漢本得知他人人心智現在前此非未知智是謂脩知他人人心智非未知智云何脩未知智知他人人心智答曰知他人人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得知智現在前此是知他人人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩未知智知他人人心智是謂脩未知智知他人人心智云何不脩未知智知他人人心智答曰所脩行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人人心智若本得世俗智現在前此非知他人人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智知他人人心智一切無知仙人智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智知他人人心智是謂不

候未知智知他人心智若脩未知智
時彼等智耶答曰或脩未知智非等
智云何脩未知智非等智答曰所脩
行道未知智學見迹若阿羅漢本得未
知智現在前若本不得無漏智現在
前得是時脩未知智非等智是謂脩
未知智非等智云何脩等智非未知
智答曰凡夫人若本得若本不得世
俗智現在前學見迹若阿羅漢若本
得若本不得世俗智現在前得是時
不脩未知智是謂脩等智非未知智
云何脩未知智等智答曰所脩行苦
未知智邊習盡未知智邊學見迹若
阿羅漢本不得世俗智現在前得是
時脩未知智若本不得無漏智現在
前得是時脩等智是謂脩未知智等
智云何不脩未知智等智答曰所脩
行苦法智習盡道法智學見迹若阿
羅漢本得無漏智現在前此非未知
智一切塗汙心無記心入無想三昧
滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩未知智等智是謂不脩未知智等
智若脩未知智時彼苦智耶答曰或

脩未知智非苦智云何脩未知智非
苦智答曰所脩行習未知智盡未知
智學見迹若阿羅漢本得未知智現
在前此非苦智是謂脩未知智非苦
智云何脩苦智非未知智答曰所脩
行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦
智現在前此非未知智是謂脩苦智
非未知智云何脩未知智苦智答曰
所脩行苦未知智所脩行道未知智
學見迹若阿羅漢本得未知智現在
前此是苦智若本不得世俗智若無
漏智現在前得是時脩未知智苦智
是謂脩未知智苦智云何不脩未知
智苦智答曰所脩行習盡道法智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非未知智苦智若本得若本不得
世俗智現在前得是時不脩未知智
苦智一切凡夫人染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天一切忍
現在前不脩未知智苦智是謂不脩
未知智苦智若脩未知智時彼習智
耶答曰或脩未知智非習智云何脩
未知智非習智答曰所脩行苦未知

智盡未知智學見迹若阿羅漢本得
未知智現在前此非習智是謂脩未
知智非習智云何脩習智非未知智
答曰所脩行習法智學見迹若阿羅
漢本得習智現在前此非未知智是
謂脩習智非未知智云何脩未知智
習智答曰所脩行習未知智道未知
智學見迹若阿羅漢本得未知智現
在前此是習智若本不得世俗智若
無漏智現在前得是時脩未知智習
智是謂脩未知智習智云何不脩未
知智習智答曰所脩行苦法智盡道
法智學見迹若阿羅漢本得無漏智
現在前此非未知智習智若本得若
本不得世俗智現在前得是時不脩
未知智習智一切凡夫人滌汙心無
記心入無想三昧滅盡三昧無想天
一切忍現在前不脩未知智習智是
謂不脩未知智習智若脩未知智時
彼盡智耶答曰或脩未知智非盡智
云何脩未知智非盡智答曰所脩行
苦未知智習未知智學見迹若阿羅
漢本得未知智現在前此非盡智是

謂脩未知智非盡智云何脩盡智非
未知智答曰所脩行盡法智學見迹
若阿羅漢本得盡智現在前此非未
知智是謂脩盡智非未知智云何脩
未知智盡智答曰所脩行盡未知智
道未知智學見迹若阿羅漢本得未
知智現在前此是盡智若本不得世
俗智若無漏智現在前得是時脩未
知智盡智是謂脩未知智盡智云何
不脩未知智盡智答曰所脩行苦法
智習道法智學見過若阿羅漢本得
無漏智現在前此非未知智盡智若
本得若本不得世俗智現在前得是
時不脩未知智盡智一切凡夫人染
汙心無記心入無忍三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不脩未知智
盡智是謂不脩未知智盡智若脩未
知智時彼道智耶答曰或脩未知智
非道智云何脩未知智非道智答曰
所脩行苦未知智習盡未知智學見
迹若阿羅漢本得未知智現在前此
非道智是謂脩未知智非道智云何
脩道智非未知智答曰所脩行道法

智學見迹若阿羅漢本得道有現之
前此非未知智是謂脩道智非未知
智云何脩未知智道智答曰所修行道
未知智學見迹若阿羅漢本得未知
智現在前此是道智若本不得世俗
智若無漏智現在前得是時脩未知
智道智是謂脩未知智道智云何不
脩未知智道智答曰所脩行苦法智
習盡法智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此非未知智道智若本
得若本不得世俗智現在前得是時
不脩未知智道智一切凡夫人凍汗
心無記心入無想三昧滅盡三昧無
想天一切忍現在前不脩未知智道
智是謂不脩未知智道智智若若脩知
他人心智時彼等智耶答曰或脩知
他人心智非等智云何脩知他人心
智非等智答曰知他人心智所脩行
道未知智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此是知他人心智若本
不得無漏智現在前得是時脩知他
人心智非等智是謂脩知他人心智
非等智云何脩等智非知他人心智

答曰無知他人心智凡夫人若本得
若本不得世俗智現在前所脩行苦
未知智邊習盡未知智邊學見迹若
阿羅漢本得世俗智現在前此非知
他人心智若本不得世俗智現在前
得是時不脩知他人心智是謂脩等
智非知他人心智云何脩知他人心
智等智答曰知他人心智凡夫人若
本得若本不得知他人心智現在前
若本不得世俗智現在前此非知他
人心智得是時脩知他人心智學見
迹若阿羅漢本得知他人心智現在
前此是等智若本不得世俗智現在
前得是時脩知他人心智若本不得
無漏智現在前得是時脩知他人心
智等智是謂脩知他人心智等智云
何不脩知他人心智等智答曰所脩
行苦法智習盡道法智無知他人心
智所脩行道未知智學見迹若阿羅
漢本得無漏智現在前此非知他人
心智若本不得無漏智現在前得是時
不脩知他人心智等智一切無知他人
心智凡夫人染汙心無記心入無想三

昧滅盡三昧無想天一切忍現在前
不脩知他人心智等智是謂不脩知
他人心智等智若脩知他人心智時
彼苦智耶答曰或脩知他人心智非
苦智云何脩知他人心智非苦智答
曰知他人心智凡夫人若本得若本
不得知他人心智現在前若本不得
世俗智現在前此非知他人心智得
是時脩知他人心智學見迹若阿羅
漢本得知他人心智現在前是謂脩
知他人心智非苦智云何脩苦智非
知他人心智答曰所脩行苦法智苦
未知智無知他人心智所脩行道未
知智學見迹若阿羅漢本得苦智現
在前若本不得無漏智現在前不得
是時脩知他人心智若本不得世俗
智現在前得是時脩苦智非知他人
心智是謂脩苦智非知他人心智云
何脩知他人心智苦智答曰知他人
心智所脩行道未知智學見迹若阿
羅漢本不得無漏智若世俗智現在
前得是時脩知他人心智苦智是謂
脩知他人心智苦智

阿毗曇八捷度論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第十一 第三十三張

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆菩薩摩訶薩譯

智捷度之四脩智跋渠之餘

云何不脩知他人心智苦智答曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智苦智是謂不脩知他人心智苦智若脩知他人心智時彼習智耶答曰或脩知他人心智非習智云何脩知他人心智非習智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前

是謂脩知他人心智非習智云何脩
習智非知他人心智答曰所脩行習
法智習未知智無知他人心智所脩
行道未知智學見迹若阿羅漢本得
習智現在前若本不得無漏智現在
前不得是時不脩知他人心智若本不
得世俗智現在前得是時脩習智非
知他人心智是謂脩習智非知他人
心智云何脩知他人心智習智答曰
知他人心智所脩行道未知智學見
迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏
智現在前得是時脩知他人心智習
智是謂脩知他人心智習智云何不
脩知他人心智習智答曰所脩行苦
法智苦未知智盡法智盡未知智道
法智學見迹若阿羅漢本得無漏智
現在前此非知他人心智若本不得
世俗智現在前得是時不脩知他人
心智習智一切無知他人心智凡夫
人染汙心無記心入無想三昧滅盡
三昧無想天一切忍現在前不脩知
他人心智習智是謂不脩知他人心
智習智若脩知他人心智時彼盡智

取荅曰或脩知他人心智非盡智去
何脩知他人心智非盡智荅曰知他
人心智凡夫人若本得若本不得知
他人心智現在前若本不得世俗智
現在前此非知他人心智得是時脩
知他人心智學見迹若阿羅漢本得
知他人心智現在前是謂脩知他人
心智非盡智去何脩盡智非知他人
心智荅曰所脩行盡法智盡未知智
無知他人心智所脩行道未知智學
見迹若阿羅漢本得盡智現在前若
本不得無漏智現在前得是時不脩
知他人心智若本不得世俗智現在
前得是時脩盡智非知他人心智是
謂脩盡智非知他人心智去何脩知
他人心智盡智荅曰知他人心智所
脩行道未知智學見迹若阿羅漢本
不得世俗智若無漏智現在前得是
時脩知他人心智盡智是謂脩知他
人心智盡智去何不脩知他人心智
盡智荅曰所脩行苦法智苦未知智
習法智習未知智道法智學見迹若
阿羅漢本得無漏智現在前此非知

他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智盡智是謂不脩知他人心智盡智若脩知他人心智時彼道智耶答曰或脩知他人心智非道智云何脩知他人心智非道智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智非道智云何脩道智非知他人心智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩道智非知他人心智是謂脩道智非知他人心智

云何脩知他人心智道智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智道智是謂脩知他人心智道智云何不脩知他人心智道智答曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時脩知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智道智是謂不脩知他人心智道智若脩等智時彼苦智耶答曰或脩等智非苦智云何脩等智非苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智是謂脩等智非苦智云何脩苦智

非等智答曰所脩行苦法智學見迹
若阿羅漢本得苦智現在前若本不
得無漏智現在前不得是時脩等智
是謂脩苦智非等智云何脩等智苦
智答曰所脩行苦未知智邊學見迹
若阿羅漢本不得世俗智若無漏智
現在前得是時脩等智苦智是謂脩
等智苦智云何不脩等智苦智答曰
所脩行習法智盡道法智學見迹若
阿羅漢本得無漏智現在前此非苦
智一切涂汙心無記心入無想三昧
滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩等智苦智是謂不脩等智苦智若
脩等智時彼習智耶答曰或脩等智
非習智云何脩等智非習智答曰凡
夫人若本得若本不得世俗智現在
前所脩行苦未知智邊盡未知智邊
學見迹若阿羅漢本得若本不得世
俗智現在前得是時不脩習智是謂脩
等智非習智云何脩習智非等智答
曰所脩行習法智道未知智學見迹
若阿羅漢本得習智現在前若本不
得無漏智現在前得是時不脩等智

是謂脩習智非等智去何脩等智習
智荅曰所脩行習未知智邊學見迹
若阿羅漢本不得世俗智若無漏智
現在前得是時脩等智習智是謂脩
等智習智去何不脩等智習智荅曰
所脩行苦法智盡道法智學見迹若
阿羅漢本得無漏智現在前此非習
智一切染汙心無記心入無想三昧
滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩等智習智是謂不脩等智習智若
脩等智時彼盡智耶荅曰或脩等智非
盡智去何脩等智非盡智荅曰凡夫
人若本得若本不得世俗智現在前所
脩行苦未知智邊習未知智邊學見
迹若阿羅漢若本得若本不得世俗
智現在前得是時不脩盡智是謂脩
等智非盡智去何脩盡智非等智荅
曰所脩行盡法智道未知智學見迹
若阿羅漢本得盡智現在前若本不
得無漏智現在前得是時不脩等智
是謂脩盡智非等智去何脩等智盡
智荅曰所脩行盡未知智邊學見迹
若阿羅漢若本不得世俗智若無漏

智現在前得是時脩等智盡智是謂
脩等智盡智云何不脩等智盡智答
曰所脩行苦法智習法智道法智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非盡智一切染汙心無記心入無
想定滅盡定無想天一切忍現在前
不脩等智盡智是謂不脩等智盡智
若脩等智時彼道智耶答曰或脩等
智非道智云何脩等智非道智答曰
凡夫人若本得若本不得世俗智現
在前所脩行苦未知智邊習盡未知
智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不
得世俗智現在前得是時不脩道智
是謂脩等智非道智云何脩道智非
等智答曰所脩行道法智道未知智
學見迹若阿羅漢本得道智現在前
若本不得無漏智現在前得是時不
脩等智是謂脩道智非等智云何脩
等智道智答曰學見迹若阿羅漢本
不得世俗智若無漏智現在前得是
時脩等智道智是謂脩等智道智云
何不脩等智道智答曰所脩行苦法
智習法智盡法智學見迹若阿羅漢

本得無漏智現在前此非道智一切
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天一切忍現在前不脩等智
道智是謂不脩等智道智若脩苦智
時彼習智耶答曰或脩苦智非習智
云何脩苦智非習智答曰所脩行苦
法智苦未知智學見迹若阿羅漢本
得習智現在前是謂脩習智非苦智
云何脩苦智習智答曰所脩行道未
知智學見迹若阿羅漢本不得世俗
智若無漏智現在前得是時脩苦智
習智是謂脩苦智習智云何不脩苦
智習智答曰所脩行盡法智盡未知
智道法智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此非苦智習智若本得
若本不得世俗智現在前不得是
時脩苦智習智是謂不脩苦智習
智一切凡夫人染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天一切
忍現在前不脩苦智習智是謂不
脩苦智習智若脩苦智時彼盡智

耶答曰或脩苦智非盡智云何脩苦
智非盡智答曰所脩行苦法智苦未
知智學見迹若阿羅漢本得苦智現
在前是謂脩苦智非盡智云何脩盡
智非苦智答曰所脩行盡法智盡未
知智學見迹若阿羅漢本得盡智現
在前是謂脩盡智非苦智云何脩苦
智盡智答曰所脩行道未知智學見
迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏
智現在前得是時脩苦智盡智是謂
脩苦智盡智云何不脩苦智盡智答
曰所脩行習法智習未知智道法智
學見迹若阿羅漢本得無漏智現在
前此非苦智盡智若本得若本不得
世俗智現在前不得是時脩苦智盡
智一切凡夫人染汙心無記心入無
想三昧滅盡三昧無想天一切忍現
在前不脩苦智盡智是謂不脩苦智
盡智若脩苦智時彼道智耶答曰或
脩苦智非道智云何脩苦智非道智
答曰所脩行苦法智苦未知智學見
迹若阿羅漢本得苦智現在前是謂
脩苦智非道智云何脩道智非苦智

答曰所脩行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非苦智云何脩苦智道智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得苦智道智是謂脩苦智道智云何不脩苦智道智答曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智道智一切凡夫人涂汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩苦智道智是謂不脩苦智道智若脩習智時彼盡智耶答曰或脩習智非盡智云何脩習智非盡智答曰所脩行習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前是謂脩習智非盡智云何脩盡智非習智答曰所脩行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非習智云何脩習智盡智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢若本不

得世俗智若無漏智現在前得是時
脩習智盡智是謂脩習智盡智云何
不脩習智盡智答曰所脩行苦法智
苦未知智道法智學見迹若阿羅漢
本得無漏智現在前此非習智盡智
若本得若本不得世俗智現在前不
行是時脩習智盡智一切凡夫人染
汙心無記心入無想三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不脩習智盡
智是謂不脩習智盡智若脩習智時
彼道智耶答曰或脩習智非道智云
何脩習智非道智答曰所脩行習法
智習未知智學見迹若阿羅漢本得
習智現在前是謂脩習智非道智云
何脩道智非習智答曰所脩行道法
智學見迹若阿羅漢本得道智現在
前是謂脩道智非習智云何脩習智
道智答曰所脩行道未知智學見迹
若阿羅漢本不得無漏智若世俗智
現在前得是時脩習智道智是謂脩
習智道智云何不脩習智道智答曰
所脩行苦法智苦未知智盡法智盡
未知智學見迹若阿羅漢本得無漏

智現在前此非習智道智若本得若
本不得世俗智現在前不得是時脩
習智道智一切凡夫人染汙心無記
心入無想三昧滅盡三昧無想天一
切忍現在前不脩習智道智是謂不
脩習智道智若脩盡智時彼道智耶
答曰或脩盡智非道智云何脩盡智
非道智答曰所脩行盡法智盡未知
智學見迹若阿羅漢本得盡智現在
前是謂脩盡智非道智云何脩道智
非盡智答曰所脩行道法智學見迹
若阿羅漢本得道智現在前是謂脩
道智非盡智云何脩盡智道智答曰
所脩行道未知智學見迹若阿羅漢
本不得世俗智若無漏智現在前得
是時脩盡智道智是謂脩盡智道智
云何不脩盡智道智答曰所脩行苦
法智苦未知智習法智習未知智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非盡智道智若本得若本不得世
俗智現在前不得是時脩盡智道智
一切凡夫人染汙心無記心入無想
三昧滅盡三昧無想天一切忍現在

前不脩盡智道智是謂不脩盡智道
智四頗法智法智緣耶答曰有未知智
無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣
耶答曰有法智無緣餘殘有緣頗知
他人心智知他人心智緣耶答曰有
餘殘有緣頗等智等智緣耶答曰有餘
殘有緣頗苦智苦智緣耶答曰無也知
他人心智等智有緣餘殘無緣習智亦
如是頗盡智盡智緣耶答曰無餘殘亦
無緣頗道智道智緣耶答曰有等智
緣增上未知智因次第增上無緣知
他人心智因次第緣增上等智次第
緣增上無因也苦智習盡智因次第
增上無緣道智因次第緣增上未知
智彼未知智因次第緣增上知他人
心智因次第緣增上等智次第緣增
上無因苦智習智盡智曰次第增上無
緣道智因次第緣增上頗似法智因
次第增上無緣知他人心智彼知他
人心智因次第緣增上等智因次
第緣增上苦智習智因次第緣增
上若有因無緣若有緣無曰盡智因

次第緣增上無緣道智法智未知智因
次第緣增上等智彼等智因次第緣
增上苦智習智次第緣增上無因盡
智道智次第緣增上無因無緣法智未
知智次第緣增上無因知他人心智
因次第緣增上苦智彼苦智因次第
增上無緣習智盡智因次第增上無
緣道智法智未知智知他人心智因
次第緣增上等智次第緣增上無因
習智盡智亦如是道智彼道智因次
第緣增上法智未知智知他人心智
因次第緣增上等智次第緣增上無
因苦智習智盡智因次第增上無緣
諸結在欲界繫彼結非法智滅耶答曰
或結欲界繫彼結非法智滅云何結
在欲界繫彼結非法智滅耶答曰諸
結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂
結欲界繫此結非法智滅云何結法智
滅此結非欲界繫答曰諸結色無色
界繫法智滅是謂結法智滅此結不
欲界繫云何結欲界繫彼結法智滅
答曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲
界繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫

彼結非法智滅答曰諸結色無色只
繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結不欲
界繫彼結非法智滅諸結色無色界
繫彼結未知智滅耶答曰如是諸結
未知智滅彼結色無色界繫頗結已
無色界繫彼結非未知智滅耶答曰
有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦
不滅諸結見苦斷彼結苦智滅耶
答曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸
結苦智滅彼結見苦斷耶答曰彼結
非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡
道斷彼結道智滅耶答曰彼結非道
智斷彼結忍滅設諸結道智滅彼結
見道斷耶答曰彼結非見道斷彼結
思惟滅諸結諸結法智滅彼結法智盡
作證耶答曰如是諸結法智滅彼結法
智盡作證頗結法智盡作證彼結非
法智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智
彼結法智盡作證諸結未知智滅彼
結未知智盡作證耶答曰如是諸結
未知智滅彼結未知智盡作證頗結
未知智盡作證彼結非未知智滅耶
答曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知

智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼
結道智盡作證耶答曰如是諸結道
智滅彼結道智盡作證頗結道智盡
作證彼結非道智滅耶答曰有諸結
忍滅亦餘智彼結道智盡作證七根根
七智知除知他人心智盡智道智耳
鼻舌身根亦如是意根九智知除盡
智樂根喜根護根信精進念定慧根
亦復如是男根女根六智知除未知
智知他人心智盡智道智命根七智
知除知他人心智盡智道智苦根憂
根七智知除未知智盡智道智未知
根已知根無知根七智知除苦智習智
盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持
七智知除知他人心智盡智道智眼識
耳識身識持八智知除盡智道智香
持味持六智知除未知智知他人心
智盡智道智鼻識舌識持七智知除
未知智盡智道智意識持九智
知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌
身入色聲細滑入七智知除知他人
心智盡智道智香入味入六智知除
未知智知他人心智盡智道智意入

九智知除盡智法入十智知色陰八
智知除知他人心智盡智痛想行識
陰九智知除盡智色感陰七智知除
知他人心智盡智道智痛想行識感
陰八智知除盡智道智地種乃至空
種七智知除知他人心智盡智道智
識種八智知除盡智道智色法八
智知除知他人心智盡智無色法十
智知可見法有對法七智知除知他
人心智盡智道智不可見法無對法
十智知有漏法八智知除盡智道智
無漏法八智知除苦智習智有為法
九智知除盡智無為法六智知除知
他人心智苦智習智道智過去未來
現在法九智知除盡智善法十智知
不善法七智知除未知智盡智道智
無記法八智知除盡智道智欲界繫
法七智知除未知智盡智道智色界
繫法七智知除法智盡智道智無色
界繫法六智知除法智知他人心智
盡智道智學法無學法七智知除苦
智習智盡智非學非無學法九智知
除道智見諦所斷法思惟所斷法八

智六除盡智道智無斷法八智知除
苦智習智苦諦習諦八智知除盡智
道智盡諦六智知除知他人心智苦
智習智道智諦七智知除苦智習
智盡智禪九智知除盡智四等七智
知除法智盡智道智無色中空處識
處不用處七智知除法智知他人心
智盡智有想無想處六智知除法智
解脫八除入八一切入七智知除法
智盡智道智空處解脫識處解脫不用
處解脫七智知除法智知他人心智
盡智有想無想解脫滅盡解脫六智
知除法智知他人心智盡智道智空
處一切入識處一切入亦是法智
六智知除未知智苦智習智盡智未
知智六智知除法智苦智習智盡智知
他人心智九智知除盡智等智八智知
除盡智道智苦智習智盡智道智空無
願無相七智知除苦智習智盡智身見
戒盜疑八智知除盡智道智貪瞋恚
愚癡及欲漏七智知除未知智盡智
道智有漏七智知除法智盡智道智

餘殘八智知除盡智道智流中欲流
七智知除未知智盡智道智有流七
智知除法智盡智道智餘殘八智知
除盡智道智扼亦如是受中欲受七
智知除未知智盡智道智我受七智
知除法智盡智道智餘殘八智知除
盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身縛
十智知除未知智盡智道智餘殘八
智知除盡智道智蓋及瞋恚結慳結嫉
八智知除盡智道智下分中貪欲瞋
恚七智知除未知智盡智道智餘殘
及五見八智知除盡智道智愛身中
臯舌更愛七智知除未知智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智使中貪
欲使瞋恚使七智知除未知智盡智
道智有愛使七智知除法智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智結中瞋
恚結慳結嫉結七智知除未知智盡
智道智餘殘八智知除盡智道智九
十使欲界七智知除未知智盡智道
智色界七智知除法智盡智道智無
色界六智知除法智知他人心智盡

智道智八智又世尊言習無常想脩行廣

有盡欲愛盡此想當言法智相應苦智
相應當言有覺有觀當言護根相應
當言無願相應當言欲界繫緣盡色
界愛盡此想當言未知智相應苦智相
應或有覺有觀或無覺有觀或無覺
無觀或樂根相應或喜根相應或護
根相應當言無願相應當言色界繫
緣盡無色界愛盡此想當言未知智相
應苦智相應或有覺有觀或無覺有
觀或無覺無觀或樂根相應或喜根
護根相應當言無願相應當言無色
界繫緣盡憍慢盡無明此想或法智
相應或未知智相應苦智相應或有
覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或
樂根相應或喜根護根相應當言無
願相應或欲界繫緣或色無色界繫緣
盡九無常又世尊言比丘七處善三種觀義
達於此法得盡有漏知色當四智法智
未知智苦智等智色習四智法智未
知智習智等智色盡道迹四智法智未
智盡智等智色盡道迹四智法智未
知智道智等智色味四智法智未知

智若智等智色忘四智法智未知智
苦智等智色棄出四智法智未知智
盡智等智痛想行識亦如是云何色
盡云何色棄出色盡云何答曰若愛
色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛
彼若滅是謂色棄出復次垢色具彼
若滅是謂色盡諸餘色緣垢彼若滅
是謂色棄出復次若愛若垢色具彼
彼若滅是謂色棄出色盡色棄出是
謂老別痛想行識盡是謂老別

阿毗曇修智品第四竟

梵本九百三十一首
唐本九百三十一首

阿毗曇八捷度論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第十二

第三十二張

阿毘曇八捷度論卷第十三

比

迦旃延子造

符秦別貢三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度智相應跋渠第五之一

人智三昧根覺意道相應二智種一行
六小七大七

七人八智三三昧三根七覺意八
道種智相應及種二智種一行歷六
二七七人堅信堅法信解脫見到身
證慧解脫俱解脫八智法智未知智
知他人心智等智苦智習智盡智道
智三三昧空無願無相三根未知根
已知根無知根七覺意念覺意擇法
覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺
意護念意八道種等見等志等語等
業等法等方便等念等定智相應及
種四十四智種七十七智種一行六
七大七人堅信堅法信解脫見到
身證慧解脫俱解脫八智法智未知
智知他人心智等智苦智習盡道智
堅信人於此八智成就幾不成就幾
乃至俱解脫人於此八智成就幾不

成就幾堅信人於此八智幾過去成
就幾未來成就幾現在成就乃至俱
解脫人於此八智幾成就過去幾成
就未來幾成就現在堅信人法智現
在前時幾智現在前乃至道智現在
前時幾智現在前乃至俱解脫人法
智現在前時幾智現在前乃至道智
三三時成就幾不成就幾乃至俱解
脫人於此三三時成就幾不成就幾
堅信人於此三三時幾成就過去幾
成就未來幾成就現在乃至俱解脫
人於此三三時幾成就過去幾成就
未來幾成就現在堅信人空三昧現
在前時幾智現在前無願無相三昧
現在前時幾智現在前乃至俱解脫
人空三昧現在前時幾智現在前無
願無相三昧現在前時幾智現在前
堅信人未知根現在前時幾智現在
前堅法人亦如是俱解脫人已知根
現在前時幾智現在前見到身證亦
如是慧解脫人無知亦現在前時幾
智現在前俱解脫亦如是堅信人念

覺意現在前時幾智現在前乃至護
覺意現在前時幾智現在前乃至俱
解脫人念覺意現在前時幾智現在
前乃至護覺意現在前時幾智現在
前堅信人等見現在前時幾智現在
前乃至等定現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人等見現在前時幾智
現在前乃至等定現在前時幾智現
在前諸法法智相應彼未知智耶設
諸法未知智相應彼法智耶諸法法
智相應彼知他人心智等智苦智習
盡道智空無願無相未知根已知根
無知根念覺意擇法精進喜荷定護覺
意等見等志等方便等念等定耶設
諸法等定相應彼法智耶諸法乃
至等念相應彼等定耶設諸法等定
相應彼等念耶又世尊言當說四十
四智種老死苦智老死習智老死盡
智老死盡道迹智此智當言法智耶
乃至道智耶生有乃至行智亦如是又
世尊言當說七十七智種生緣老死
知智不緣餘生緣老死知智過去久遠
生緣老死知智不緣餘過去久遠生緣

老死知智未來久遠生緣老死知智
不餘緣未來久遠生緣老死知智如法
界住智無常有為心所因緣生盡法
變易法無欲法滅法散法斷智慧法
此智當言法智乃至道智耶乃至無
明緣行知智亦如是若成就法智彼
未知智耶設成就未知智彼法智耶
若成就法智彼知他人心智等智若
智習盡道智耶設成就道智彼法智
耶乃至成就盡智彼道智耶設成就
道智彼盡智耶一行竟若成就過去法
智彼未來耶設彼未來彼過去耶若
彼過去彼現在耶設彼現在彼過去
耶若彼未來彼現在耶設彼現在彼
未來耶若彼過去彼未來現在耶設
彼未來現在彼過去耶若彼未來彼
過去現在耶設彼過去現在彼未來
耶若彼現在彼過去未來耶設彼過
去未來彼現在耶歷六乃至道智亦如
是若成就過去法智彼過去未知智
耶設成就過去未知智彼過去法智
耶若成就過去法智彼未來未知智
耶設彼未來未知智彼過去法智耶

若成就過去法智彼現在未知智耶
設彼現在未知智彼過去法智耶若
成就過去法智彼過去現在未知智
耶設彼過去現在未知智彼過去法
智耶若成就過去法智彼未來現在
未知智耶設彼未來現在未知智彼
過去法智耶若成就過去法智彼過
去未來未知智耶設彼過去未來未
知智彼過去法智耶若成就過去法
智彼過去未來現在未知智耶設彼
過去未來現在未知智彼過去法智
耶乃至道智亦如是歟過去法智過
去未知智過去知他人心智也一未來
也二現在也三過去現在也四未來現在
過去未來也六過去未來現在知他人
心智也七乃至道智亦如是此章義
願具演說

七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫八智法智未知智知他
人心智等智苦智習盡道智堅信人
於此八智成就幾不成就幾答曰或
一二三四五六七八云何一答曰苦
法忍無知他人心智一知他人心智

二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智五習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍無知他人心智七知他人心智八堅法亦如是信解脫人於此八智成就幾不成就幾答曰或七或八無知他人心智七知他人心智八見到亦如是身證慧解脫俱解脫一切成就成就堅信人於此八智成就過去幾未來幾現在幾答曰苦法忍無知他人心智過去未來一現在無知他人心智過去未來二現在無苦法智無知他人心智過去一未來三現在二知他人心智過去一未來四現在二苦未知忍無知

他人心智過去未來三現在無知他人
人心智過去未來四現在無苦未知
智無知他人心智過去三未來四現
在二知他人心智過去四未來五現
在二習法忍無知他人心智過去未
來四現在無知他人心智過去未來
五現在無習法智無知他人心智過
去四未來五現在二知他人心智過
去五未來六現在二習未知忍無知
他人心智過去未來五現在無也知
他人心智過去未來六現在無習未
知智無知他人心智過去未來五現
在二知他人心智過去未來六現在
二盡法忍無知他人心智過去未來
三現在無也知他人心智過去未來
六現在無盡法智無知他人心智過
去五未來六現在二知他人心智過
去六未來七現在二盡未知忍無知
他人心智過去未來六現在無知
他人心智過去未來七現在無盡未
知智無知他人心智過去未來六現
在二知他人心智過去未來七現在
道法忍無知他人心智過去未來六

現在無知他人心智過去未來七現在無道法智無知他人心智過去六未來七現在二知他人心智過去七智過去未來七現在無堅法亦如是信解脫人於此八智成就過去幾未來幾現在幾答曰無知他人心智未諸現在前則成就現在知他人心智成就未來八諸已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在見到亦如是身證慧解脫俱解脫盡成就未來若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在_二堅信人法智現在前時幾智現在前答曰二法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智二未知智現在前時幾智現在前答曰二未知智苦智二未知智習智一未知智盡智二苦智現在前時幾智現在前答曰二苦智法智一苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前答曰二道智法智

二堅法亦是信解脫人法智現在
前時幾智現在前答曰或二或三法
智苦智二法智習智二法智盡智二
法智道智無知他人心智二知他人心
智三未知智現在前時幾智現在前
答曰或二或三未知智苦智二未知
智習智二未知智盡智二未知智道
智無知他人心智二知他人心智三
知他人心智現在前時幾智現在前
答曰或二或三知他人心智無道智
二若道智三等智現在前時幾智現
在前答曰或一或二等智無知他人
心智一若知他人心智二苦智現在
前時幾智現在前答曰二苦智法智
二苦智未知智二習智盡智亦如是
道智現在前時幾智現在前答曰或
二或三道智法智無知他人心智二
若知他人心智三道智未知智無知他
人心智二若知他人心智三見到身
證亦如是慧解脫人法智現在前時
幾智現在前答曰或二或三法智苦
智無盡智無生智二若盡智無生智
三法智習智無盡智無生智二若盡智

無生智三法智盡智無盡智無生智
二若盡智無生智三法智道智無盡
智無生智無知他人心智二若盡智無
生智知他人心智三未知智現在前時
幾智現在前答曰或二或三未知智
苦智無盡智無生智二若盡智無生
智三未知智習智無盡智無生智二
若盡智無生智三未知智盡智無盡
智無生智二若盡智無生智三未知
智道智無盡智無生智無知他人心智
二若盡智無生智知他人心智三知
他人心智現在前時幾智現在前答
曰或二或三知他人心智無道智二
若道智三等智現在前時幾智現在
前答曰或一或二等智無知他人心
智一若知他人心智二苦智現在前
時幾智現在前答曰或一或三苦智
法智無盡智無生智二若盡智無生
智三苦智未知智無盡智無生智二
若盡智無生智三習智盡智亦是道
智現在前時幾智現在前答曰或二
或三道智法智無盡智無生智無知
他人心智二若盡智無生智知他人

心智三這智未知智無盡智無生智
知他人心智二若盡智無生智知他
人心智三俱解脫亦如是八智堅信人
於此三三昧成就幾不成就幾答曰
或二或三盡法忍未生成就二不成
就一盡法忍生一切成就堅法人亦
如是信解脫見到身證慧解脫俱解
脫一切成就堅信人於此三三昧成
就過去幾未來幾現在幾答曰若依
空三昧越次取證彼苦法忍無有過
去未來二現在一苦法智過去一也
未來二蓋元現在一也苦未知忍苦未
知智習法忍過去一未來二現在一
願習法智過去未來二現在一習未
知忍習未知智過去未來二現在一同
盡法忍過去二未來三蓋元現在一也盡
法智過去未來三現在一盡未知忍
盡未知智道法忍道法智道未知忍
過去未來三現在一願若依無願三
昧越次取證彼苦法忍無有過去未
來二現在一苦法智過去一也未來
二現在一苦未知忍苦未知智習法
忍習法智習未知忍習未知智過

去一六未二元現在一元盡法智過去

去二元未來三現在一元盡法智過去

二元未來三現在一元盡未知忍盡未

知智道法忍道法智道未知忍過去

三元現在一元堅法亦如是

信解脫見到身證慧解脫俱解脫一

切未來成就若已盡不失則成就過

去諸現在前則成就現在堅信人空

二昧現在前時幾智現在前答曰或

二或無苦智法智二苦智未知智二

忍无也無願三昧現在前時幾智現

在前答曰或二或無苦智法智二苦

智未知智二習智法智二習智未知

智二道智法智二忍無也無相三昧

現在前時幾智現在前答曰或二或

無盡智法智二盡智未知智二忍無

也堅法亦如是信解脫人空三昧現

在前時幾智現在前答曰二苦智法

智二苦智未知智二無願三昧現在

前時幾智現在前答曰或二或二苦

智法智二苦智未知智二習智法智

二習智未知智二道智法智無知他

人心智二若知他人心智三道智未

知智無知他人心智二若知他人心
智三無相三昧現在前時幾智現在前
答曰二盡智法智二盡智未知智二
見到身證亦如是慧解脫人空三昧
現在前時幾智現在前答曰二苦智
法智二苦智未知智二無願三昧現
在前時幾智現在前答曰或二或三
苦智法智無盡智無生智二若盡智
無生智三苦智未知智無盡智無生
智二若盡智無生智三習智法智無
盡智無生智二若盡智無生智三習
智未知智無盡智無生智二若盡智
無生智三道智法智無盡智無生智
無知他人心智二若盡智無生智知他
人心智三道智未知智無盡智無生
智無知他人心智二若盡智無生智知
他人心智三無相三昧現在前時幾
智現在前答曰或二或三盡智法智
無盡智無生智二若盡智無生智三
盡智未知智無盡智無生智一若盡
智無生智三俱解脫亦如是信
人未知根現在前時幾智現在前答
曰或二或無苦智法智二苦智未知

智二習智法智二習智未知智二盡
智法智二盡智未知智二道智法智
二忍無也七覺意八道種亦如是堅
法亦如是信解脫人已知根現在前時
幾智現在前答曰或二或三苦智法
智二苦智未知智二習智法智二習
智未知智二盡智法智二盡智未知
智二道智法智無知他人心智二苦
知他人心智三道智未知智無知他
人心智二若知他人心智三七覺意
八道種亦如是見到身證亦如是慧
解脫人無知根現在前時幾智現在
前答曰或二或三苦智法智無盡智
無生智二若盡智無生智三苦智未
知智無盡智無生智二若盡智无生
智三習智法智無盡智無生智二若
盡智無生智三習智未知智無盡智
無生智二若盡智無生智三盡智法
智無盡智無生智二若盡智無生智
三盡智未知智無盡智無生智二若
盡智無生智三道智法智無盡智無
生智無知他人心智二若盡智無生智
知他人心智三道智未知智無盡智

無生智無知他人心智二若盡智無生
智知他人心智三七覺意八道種亦
如是等見現在前時幾智現在前答
曰或二或三若智法智二若智未知
智二習智法智二習智未知智二盡
智法智二盡智未知智二道智法智
無知他人心智二若知他人心智三
道智未知智無知他人心智二知他
人心智三俱解脫亦如是三根諸法法
智相應彼非未知智彼知他人心智
耶答曰或法智非知他人心智云何
法智非知他人心智答曰知他人心
智不攝法智相應法是謂法智非知
他人心智云何知他人心智非法智
答曰法智不攝知他人心智相應法
是謂知他人心智非法智云何法智
知他人心智答曰法智攝知他人心
智相應法是謂法智知他人心智云
何非法智非知他人心智答曰法智知
他人心智諸餘法智知他人心智不
攝不相應及餘心心所法色無為心不
相應行是謂非法智非知他人心智
若智習盡道智等見亦如是諸法法

智相應彼非等智彼空三昧耶答曰
或法智非空三昧云何法智非空三
昧答曰法智相應空三昧諸餘空三
空三昧云何空三昧非法智答曰空
三昧相應法智諸餘法智不相應空
三昧相應法是謂空三昧非法智云
何法智空三昧答曰除法智相應空
三昧諸餘法智空三昧相應法是謂
法智空三昧云何非法智非空三昧
答曰法智不相應空三昧空三昧不
相應法智及餘心心所念法色無為心
不相應行是謂非法智非空三昧無
願無相喜覺意等志亦如是諸法法
智相應彼未知根耶答曰或法智非
未知根云何法智非未知根答曰未
知根不攝法智相應法是謂法智非
未知根云何未知根非法智答曰未
知根相應法智諸餘法智不攝不相
應未知根相應法是謂未知根非法
智云何法智未知根答曰未知根攝
法智相應法是謂法智未知根云何
非法智非未知根答曰未知根不攝

法智諸法智未知根不攝不攝應及於
心心法色無為心不相應行是謂非
法智非未知根已知根無知根亦如是
諸法法智相應彼念覺意耶答曰或
法智非念覺意云何法智非念覺意
答曰法智相應念覺意是謂法智非
念覺意云何念覺意非法智答曰法
智諸餘法智不相應念覺意相應法
是謂念覺意非法智云何法智念覺
意答曰除念覺意諸餘法智相應法
是謂法智念覺意云何非法智非念
覺意答曰法智不相應念覺意及餘心
心法色無為心不相應行是謂非法
智非念覺意精進猗定護覺意等方
便等念等定亦如是諸法法智相應
彼擇法覺意耶答曰如是諸法法智
相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意
相應非法智耶答曰有法智不攝擇
法覺意相應法法智未知智門亦如是
諸法知他人心智相應彼等智耶答曰
或知他人心智非等智云何知他人
心智非等智答曰等智不攝知他人
心智相應法是謂知他人心智非等

智云何等智非知他人心智答曰知他人心智不攝等智相應法是謂等智
非知他人心智云何知他人心智等智
答曰知他人心智攝等智相應法是
謂知他人心智等智云何非知他人
心智非等智答曰知他人心智等智
諸知他人心智等智不攝不相應及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
知他人心智非等智道智擇法覺意
等見亦如是諸法知他人心智相應彼
非苦智習智盡智非空三昧無相三昧
彼無願耶答曰或知他人心智非無
願云何知他人心智非無願答曰知
他人心智相應無願諸無願不相應
知他人心智相應法是謂知他人心
智非無願云何無願非知他人心智
答曰無願相應知他人心智諸知他
人心智不相應無願相應法是謂無
願非知他人心智云何知他人心智
無願答曰除知他人心智相應無願
諸餘知他人心智無願相應法是謂
知他人心智無願云何非知他人心
智非無願答曰知他人心智不相應

無願無願不相應知他人心智及餘
心心所念法色無為心不相應行是謂
非知他人心智非無願念覺意精進
喜猗定護覺意等志等方便等念等
定亦如是諸法知他人心智相應彼
非未知根彼已知根耶答曰或知他
人心智非已知根云何知他人心智
非已知根答曰已知根不攝知他人
心智相應法是謂知他人心智非已
知根云何已知根非知他人心智答
曰已知根攝知他人心智諸知他人
心智不攝不相應已知根相應法是
謂已知根非知他人心智云何知他
人心智已知根答曰已知根攝知他
人心智相應法是謂知他人心智已
知根云何非知他人心智非已知根
答曰已知根不攝知他人心智諸餘知
他人心智已知根不攝不相應及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
知他人心智非已知根無知根亦如
是諸法等智相應彼不與上相應諸
法苦智相應彼非習智盡道智非無
相彼空三昧耶答曰或苦智非空三

昧云何苦智非空三昧答曰苦智亦
應空三昧諸餘空三昧不相应苦智
相应法是謂苦智非空三昧云何空
三昧非苦智答曰空三昧相应苦智
諸苦智不相应空三昧相应法是謂
空三昧非苦智云何苦智空三昧答
曰除苦智相应空三昧諸苦智空三
昧相应法是謂苦智空三昧云何非
苦智非空三昧答曰苦智不相应空
三昧空三昧不相应苦智及餘心法
色無為心不相应行是謂非苦智非
空三昧無願亦如是餘殘如法智諸
法習智相應彼非盡智道智非空無
相彼無願耶答曰或習智非無願云
何習智非無願答曰習智相應無願
是謂習智非無願云何無願非習智
答曰習智諸餘習智不相应無願相
應法是謂無願非習智云何習智無
願答曰除無願諸餘習智相应法是
謂習智無願云何非習智非无願
答曰習智不相应無願及餘心心法
色無為心不相应行是謂非習智非
無願餘殘如法智諸法盡智相應彼

非道智空無願彼無相耶答曰或盡
智非無相云何盡智非無相答曰盡
智相應無相是謂盡智非無相云何
無相非盡智答曰盡智諸餘盡智不
相應無相相應法是謂無相非盡智
云何盡智無相答曰除無相諸餘盡
智相應法是謂盡智無相云何非盡
智非無相答曰盡智不相應無相及
餘心心法色無為心不相應行是謂
非盡智非無相餘殘如法智諸法道
智相應彼非空三昧非無相彼無願
耶答曰或道智非無願云何道智非
無願答曰道智相應無願是謂道智
非無願云何無願非道智答曰道智
諸道智不相應無願相應法是謂無
願非道智云何道智無願答曰除無
願諸道智相應法是謂道智無願云
何非道智非無願答曰道智不相應
無願及餘心心法色無為心不相應
行是謂非道智非無願餘殘如法智
諸法空三昧相應彼非無願無相彼
未知根耶答曰或空三昧非未知根
云何空三昧非未知根答曰未知根

不攝空三昧相應法是謂空三昧非
未知根云何未知根非空三昧答曰
未知根攝空三昧諸空三昧不攝不
相應未知根相應法是謂未知根非
空三昧云何空三昧未知根答曰未知
根攝空三昧相應法是謂空三昧未
知根云何非空三昧非未知根答曰
未知根不攝空三昧諸空三昧未知
根不攝不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非空三昧非未知
根已知根無知根亦如是諸法空三
昧相應彼念覺意耶答曰或空三昧
非念覺意云何空三昧非念覺意答
曰空三昧相應念覺意是謂空三昧
非念覺意云何念覺意非空三昧答
曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺
意相應法是謂念覺意非空三昧云
何空三昧念覺意答曰除念覺意諸
餘空三昧相應法是謂空三昧念覺
意云何非空三昧非念覺意答曰空
三昧不相應念覺意及餘心心法色
無為心不相應行是謂非空三昧非念
覺意擇法精進猗護覺意等是等方

便等念亦如是諸法空三昧相應彼
喜覺意耶答曰或空三昧非喜覺意
六何空三昧非喜覺意耶答曰空三
昧相應喜覺意諸喜覺意不相應空
三昧相應法是謂空三昧非喜覺意
六何喜覺意非空三昧答曰喜覺意
相應空三昧諸空三昧不相应喜覺
意相應法是謂喜覺意非空三昧六
何空三昧喜覺意答曰除空三昧相
應喜覺意諸空三昧喜覺意相應法
是謂空三昧喜覺意六何非空三昧
非喜覺意答曰空三昧不相应喜覺
意喜覺意不相应空三昧及餘心心
法色無為心不相应行是謂非空三
昧非喜覺意等志亦如是諸法空三
昧相應彼定覺意耶答曰如是設諸
法空三昧相應彼定覺意頗諸法
定覺意相應彼非空三昧耶答曰
有空三昧不攝定覺意相應法等
定亦如是諸法無願相應彼非無
相彼未知報耶答曰或無願非未
知報云何無願非未知報答曰未知
報不攝無願相應法是謂無願非未

知根云何未知根非無願答曰未知
根攝無願諸無願不攝不相應未知
根相應法是謂未知根非無願云何
無願未知根答曰未知根不攝無願相
應法是謂無願未知根云何非無願
非未知根答曰未知根不攝無願諸
無願未知根不攝不攝不攝及餘心心
法色無為心不相應行是謂非無願非
未知根已知根無知根亦如是諸法
無願相應彼念覺意耶答曰或無願
非念覺意云何無願非念覺意答曰
無願相應念覺意是謂無願非念覺
意云何念覺意非無願答曰無願諸
無願不相應念覺意相應法是謂念
覺意非無願云何無願念覺意答曰
除念覺意諸餘無願相應法是謂無
願念覺意云何非無願非念覺意答
曰無願不相應念覺意及餘心心法
色無為心不相應行是謂非無願非
念覺意擇法精進持護覺意等方便
等念亦如是

阿毗達磨八捷度論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏部監製
勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第十四

比

迦旃延子也

符秦劉賓二歲僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度中相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶答曰或
無願非喜覺意云何無願非喜覺意
答曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意
不相應無願相應法是謂無願非喜
覺意云何喜覺意非無願答曰喜覺
意相應無願諸無願不相應喜覺意
相應法是謂喜覺意非無願云何無
願喜覺意答曰除無願相應喜覺意
諸無願喜覺意相應法是謂無願喜
覺意云何非無願非喜覺意答曰無
願不相應喜覺意喜覺意不相應無
願及餘心心法色無為心不相應行
是謂非無願非喜覺意等見等志亦
如是諸法無願相應彼定覺意耶答
曰如是諸法無願相應彼定覺意頗諸
法定覺意相應彼非無願耶答曰有
無願不攝定覺意相應法等定亦如
是無相門亦如是諸法未知根相應

彼非已知根無知根彼念覺意耶答
曰或未知根非念覺意云何未知根
非念覺意答曰未知根攝念覺意是
謂未知根非念覺意云何念覺意非
未知根答曰未知根不攝念覺意相
應法是謂念覺意非未知根云何未
知根念覺意耶答曰未知根攝念覺
意相應法是謂未知根念覺意云何
非未知根非念覺意答曰未知根不
攝念覺意及餘心心法色無為心不
相應行是謂非未知根非念覺意撰法
精進定覺意等見等方便等念等定
亦如是諸法未知根相應彼喜覺意
耶答曰或未知根非喜覺意云何未
知根非喜覺意答曰未知根攝喜覺
意諸喜覺意不攝不相應未知根相
應法是謂未知根非喜覺意云何喜
覺意非未知根答曰未知根不攝喜
覺意相應法是謂喜覺意非未知根
云何未知根喜覺意答曰未知根攝
喜覺意相應法是謂未知根喜覺意
云何非未知根非喜覺意答曰未知
根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不

攝不相應及餘心心法色無為心不
相應行是謂非未知根非喜覺意諸
法未知根相應彼猗覺意耶答曰或
未知根非猗覺意云何未知根非猗
知根答曰未知根不相應猗覺意相
應法是謂猗覺意非未知根云何未
意相應法是謂未知根猗覺意云何
非未知根非猗覺意答曰未知根不
相應猗覺意及餘心心法色無為心
不相應行是謂非未知根非猗覺意
護覺意亦如是諸法未知根相應彼
等志耶答曰或未知根非等志云何
未知根非等志答曰未知根相應等
志諸等志不相應未知根相應法是
謂未知根非等志云何等志非未知
根答曰未知根不相應等志相應法
是謂等志非未知根云何未知根等
志答曰未知根相應等志相應法是
謂未知根等志云何非未知根非等
志答曰未知根不相應等志諸未知

根等志不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非未知根非等志
已知根門亦如是諸法無知根相應
彼念覺意耶答曰或無知根非念覺
意云何無知根非念覺意答曰無知
根攝念覺意是謂無知根非念覺意
云何念覺意非無知根答曰無知根
不攝念覺意相應法是謂念覺意非
無知根云何無知根念覺意答曰無知
根攝念覺意相應法是謂無知根念
覺意云何非無知根非念覺意答曰
無知根不攝念覺意及餘心心法色
無為心不相應行是謂非無知根非
念覺意擇法精進定覺意等方便等念
等定亦如是諸法無知根相應彼喜
覺意耶答曰或無知根非喜覺意云
何無知根非喜覺意答曰無知根攝
喜覺意諸喜覺意不攝不相應無知
根相應法是謂無知根非喜覺意云
何喜覺意非無知根答曰無知根不
攝喜覺意相應法是謂喜覺意非無
知根云何無知根喜覺意答曰無知
根攝喜覺意相應法是謂無知根喜

學无意去何非無知根非喜覺意答曰
無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺
意不攝不相應及餘心心法色無為
心下相應行是謂非無知根非喜覺
意等見亦如是諸法無知根相應彼
猗覺意耶答曰或無知根非猗覺意
去何無知根非猗覺意答曰無知根
相應猗覺意是謂無知根非猗覺意
去何猗覺意非無知根答曰無知根
不相應猗覺意相應法是謂猗覺意
非無知根去何無知根猗覺意答曰
無知根相應猗覺意相應法是謂無
知根猗覺意去何非無知根非猗覺
意答曰無知根不相應猗覺意及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
無知根非猗覺意設覺意亦如是諸
法無知根相應彼等志耶答曰或無
知根非等志去何無知根非等志答
曰無知根相應等志諸等志不相應
無知根相應法是謂無知根非等志
去何等志非無知根答曰無知根不
相應等志相應法是謂等志非無知
根去何無知根等志答曰無知根相

應等志相應法是謂無知根等志云
何非無知根非等志答曰無知根不
相應等志諸無知根等志不相應及
餘心心法色無為心不相應行是謂非
無知根非等志餘殘如上相應也

相應門竟

又世尊言我今當說四十四智種老死
苦智四智法智未知智苦智等智老死
習智四智法智未知智習智等智老死
盡智四智法智未知智盡智等智老
死盡道迹智四智法智未知智道智
等智生有乃至行智亦如是

四智門竟

又

世尊言我今當說七十七智種生緣老
死知智四智法智未知智習智等智不
緣餘生緣老死知智四智法智未知智
習智等智過去久遠生緣老死知智
四智法智未知智習智等智非餘過
去久遠生緣老死知智四智法智未
知智習智等智未來久遠生緣老死
知智四智法智未知智習智等智不
緣餘未來久遠生緣老死知智四智法
智未知智習智等智如法界位智無
常有為心所緣生盡法變易法無欲
法盡法斷智慧此智一等智乃至無

明緣行知智亦如是

七十七智門竟

若成就法

智彼未知智耶答曰若得設成就未知
智彼法智耶答曰如是若成就法智彼
知他人心智耶答曰若得不失則成
就若不得設得便失則不成就設成
就知他人心智彼法智耶答曰若得
若成就法智彼等智耶答曰如是設
成就等智彼法智耶答曰若得若成
就法智彼苦智耶答曰如是設成就
苦智彼法智耶答曰如是若成就法
智彼習智盡道智耶答曰若得設成就
道智彼法智耶答曰如是法智竟若成就
未知智彼知他人心智耶答曰若得
不失則成就若不得設得便失則不
成就設成就知他人心智彼未知智
耶答曰若得若成就未知智彼等智
耶答曰如是設成就等智彼未知智
耶答曰若得若成就未知智彼苦智
耶答曰如是設成就苦智彼未知智
道智耶答曰若得設成就道智彼未
知智耶答曰如是智竟若成就知他人
心智彼等智耶答曰如是設成就等

言彼知他人心智耶答曰若得不失
則成就若不得設得便失則不成就
若成就知他人心智彼苦智習盡道
智耶答曰若得設成就道智彼知他
人心智耶答曰若得不失則成就若
不得設得便失則不成就知他貴若成就
等智彼苦智習盡道智耶答曰若得
設成就道智彼等智耶答曰如是若
成就苦智彼習盡道智耶答曰若得
成就習智彼盡道智耶答曰若得設
成就盡道智彼習智耶答曰如是若成
就盡智彼道智耶答曰若得設成就
道智彼盡智耶答曰如是觀若成就
過去法智彼未來耶答曰如是設彼未
來彼過去耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若彼過
去彼現在耶答曰若現在前設彼現
在彼過去耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若彼未
來彼現在耶答曰若現在前設彼現
在彼未來耶答曰如是若彼過去彼
未來現在耶答曰未來則成就現在

若現在前設彼未來現在彼過去耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若彼未來彼過去現
在耶答曰或未來無過去現在及過
去無現在及現在無過去及過去現
在云何未來非過去現在答曰若得
法智不盡設盡便失不現在前是謂
未來非過去現在云何未來及過去
非現在答曰若法智已盡不失又此
法智不現在前是謂未來及過去無
現在云何未來及現在無過去答曰
若法智現在前不盡設盡便失是謂
未來及現在非過去云何未來及過
去現在答曰若法智已盡不失又此
法智現在前是謂未來及過去現在
設彼過去現在彼未來耶答曰如是
若彼現在彼過去未來耶答曰未來
則成就過去若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就設彼過去未
來彼現在耶答曰若現在前無未知
智苦智習盡道智亦如是若成就過
去知他人心皆成未來耶答曰如是
設似未來彼過去耶答曰若盡不失則

成就若不盡設盡便失則不成就若
彼過去彼現在耶答曰若現在前設
彼現在彼過去耶答曰如是若彼未
來彼現在耶答曰若現在前設彼現
在彼未來耶答曰如是若彼過去彼
未來現在耶答曰未來則成就現在
若現在前設彼未來現在彼過去耶
答曰如是若彼未來彼過去現在耶
答曰或未未來無過去現在及過去無
現在及過去現在去何未來無過去
現在耶答曰若得知他人心智不失
若不盡設盡便失不現在前是謂未
來無過去現在去何未來及過去非
現在耶答曰若知他人心智已盡不
失又此知他人心智不現在前是謂
未來及過去非現在去何未來及過
去現在耶答曰若知他人心智已盡不
失又此知他人心智現在前是謂未
來及過去現在設彼過去現在彼未
來耶答曰如是若彼現在彼過去未
來耶答曰如是設彼過去未來彼現
在耶答曰若現在前若人若成就過
去等智彼未來耶答曰如是設彼未

來彼過去耶答曰如是若彼過去彼
現在耶答曰若現在前設彼現在彼
過去耶答曰如是若彼未來彼現在耶
答曰若現在前設彼現在彼未來耶
答曰如是若彼過去彼未來現在耶
答曰未來則成就現在若現在前設
彼未來現在彼過去耶答曰如是若
彼未來彼過去現在耶答曰過去則
成就現在若現在前設彼過去現在
彼未來耶答曰如是若彼現在彼過
去未來耶答曰如是設彼過去未來
彼現在耶答曰若現在前六若成就
過去法智彼過去未知智耶答曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就設成就過去未知智彼過去
法智耶答曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去
法智彼未來未知智耶答曰若得設
成就未來未知智彼過去法智耶答
曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去法智彼現
在未知智耶答曰若現在前設成就
現在未知智彼過去法智耶答曰若

盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若成就過去法智彼過去現
在未知智耶答曰或成就過去法智
無過去現在未知智也及過去無現
在及現在無過去及過去現在未知
智云何成就過去法智無過去現在
未知智耶答曰若法智已盡不失又
此未知智不盡設盡便失不現在前
是謂成就過去法智非過去現在未
知智云何成就過去法智及過去未
知智非現在前答曰若法智未知智
也已盡不失又此未知智不現在前
是謂成就過去法智及過去未知智
非現在云何成就過去法智及現在
未知智非過去答曰若法智已盡不
失又此未知智現在前若不盡已盡
便失是謂成就過去法智及現在未
知智非過去云何成就過去法智及
過去現在未知智耶答曰若法智未
知智已盡不失又此未知智現在前
是謂成就過去法智及過去現在未
知智沒成就過去現在未知智彼過
去法智耶答曰若盡不失則成就若

不盡設盡便失則不成就若成就過
去法智彼未來現在未知智耶答曰
或成就過去法智非未來現在未知
智及未來無現在及未來現在未知
智云何成就過去法智非未來現在
未知智答曰若法智已盡不失又此
不得未知智是謂成就過去法智非
未來現在未知智云何成就過去法
智及未來未知智非現在答曰若法
智已盡不失又此得未知智不現在
前是謂成就過去法智及未來未知
智非現在云何成就過去法智及未
來現在未知智答曰若法智已盡不
失又此未知智現在前是謂成就過
去法智及未來現在未知智設成就
未來現在未知智彼過去法智耶答
曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去法智彼過
去未來未知智耶答曰或成就過去
法智無過去未來未知智及未來非
過去及過去未來未知智云何成就
過去法智非過去未來未知智答曰
若法智已盡不失又此不得未知智

就過去法智及未來未知智非過去
現在云何成就過去法智及過去未
來未知智非現在答曰若法智不知
智已盡不失又此未知智不現在前
是謂成就過去法智及過去未來未
知智非現在云何成就過去法智及
未來現在未知智非過去答曰若法
智已盡不失又此未知智現在前若
不盡設盡便失是謂成就過去法智
及未來現在未知智非過去云何成
就過去法智及過去未來現在未知
智答曰若法智未知智已盡不失又
此未知智現在前是謂成就過去法
智及過去未來現在未知智設成就
過去現在未來未知智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就法智未知智七竟若成就過去
法智彼過去知他人心智耶答曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就設成就過去知他人心智彼
過去法智耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若成就
過去法智彼未來知他人心智耶答

曰若得不失則成就若不得設得便
失則不成就設成就未來知他人心
智彼過去法智耶答曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若
成就過去法智彼現在知他人心智
耶答曰若現在前設成就現在知他
人心智彼過去法智耶答曰若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去法智彼過去現在知
他人心智耶答曰或成就過去法智
非過去現在知他人心智及過去非
現在及過去現在知他人心智云何
成就過去法智非過去現在知他人
心智耶答曰若法智已盡不失又此知
他人心智不盡設盡便失不現在前
是謂成就過去法智非過去現在知
他人心智云何成就過去法智及過
去知他人心智非現在耶答曰若法智
知他人心智已盡不失又此知他人
心智不現在前是謂成就過去法智
及過去知他人心智非現在云何成
就過去法智及過去現在知他人心
智耶答曰若法智已盡不失又此知

他人心智現在前是謂成就過去法
智及過去現在知他人心智設成就
過去現在知他人心智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若成就過去法智
彼未來現在知他人心智耶答曰或
成就過去法智非未來現在知他人
心智及未來非現在及未來現在知
他人心智云何成就過去法智非未
來現在知他人心智答曰若法智已
盡不失又此不得知他人心智設得
便失是謂成就過去法智無未來現
在知他人心智云何成就過去法智
及未來知他人心智非現在答曰若
法智已盡不失又此得知他人心智
不失不現在前是謂成就過去法智
及未來知他人心智非現在云何成
就過去法智及未來現在知他人心
智答曰若是法智已盡不失又此知
他人心智現在前是謂成就過去法
智及未來現在知他人心智設成就
未來現在知他人心智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設

盡便失則不成就若成就過去法智
彼過去未來知他人心智耶答曰或
成就過去法智無過去未來知他人
心智及未來非過去及過去未來知
他人心智云何成就過去法智非過
去未來知他人心智耶答曰若法智
已盡不失又此不得知他人心智設
得便失是謂成就過去法智非過去
未來知他人心智云何成就過去法
智及未來知他人心智非過去耶答
曰若法智已盡不失又此得知他人
心智不失若不盡設盡便失是謂成
就過去法智及未來知他人心智非
過去云何成就過去法智及過去未
來知他人心智答曰若法智知他人
心智已盡不失是謂成就過去法智
及過去未來知他人心智設成就過
去未來知他人心智彼過去法智耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去法智彼
過去未來現在知他人心智耶答曰
或成就過去法智無過去未來現在
知他人心智及未來非過去現在及

過去未來非現在及過去未來可知
知他人心智云何成就過去法智非
過去未來現在知他人心智答曰若
法智已盡不失又此不得知他人心
智設得便失是謂成就過去法智非
過去未來現在知他人心智云何成
就過去法智及未來知他人心智無
過去現在耶答曰若法智已盡不失
又此得知他人心智不失若不盡設
盡便失不現在前是謂成就過去法
智及未來知他人心智非過去現在
云何成就過去法智及過去未來知
他人心智非現在答曰若法智知他
人心智已盡不失又此知他人心智
不現在前是謂成就過去法智及過
去未來知他人心智非現在云何成
就過去法智及過去未來現在知他
人心智耶答曰若法智已盡不失又
此知他人心智現在前是謂成就過
去法智及過去未來現在知他人心
智沒成就過去未來現在知他人心
智彼過去法智耶答曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成

設盡便失則不成就若成就過去法
智彼過去未來現在等智耶答曰過
去未來則成就現在若現在前設成就
過去未來現在等智彼過去法智耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就等智若成就過去法智
彼過去苦智耶答曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就設成
就過去苦智彼過去法智耶答曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若成就過去法智彼未來苦
智耶答曰如是設成就未來苦智彼
過去法智耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若成就
過去法智彼現在苦智耶答曰若現
在前設成就現在苦智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若成就過去法智
彼過去現在苦智耶答曰或成就過
去法智無過去現在苦智又過去無
現在及現在無過去及過去現在苦
智云何成就過去法智非過去現在
苦智耶答曰若法智已盡不失又此

苦智不盡設盡便失不現在前是謂
成就過去法智非過去現在苦智云
何成就過去法智及過去苦智非現
在耶答曰若法智苦智已盡不失又
此苦智不現在前是謂成就過去法
智及過去苦智非現在云何成就過
去法智及現在苦智非過去耶答曰
若法智已盡不失又此苦智現在前
若不盡設盡便失是謂成就過去法
智及現在苦智非過去云何成就過
去法智及過去現在苦智耶答曰若
法智苦智已盡不失又此苦智現在
前是謂成就過去法智及過去現在
苦智設成就過去現在苦智彼過去
法智耶答曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去
法智彼未來現在苦智耶答曰未來則
成就現在若現在前設成就未來現
在苦智彼過去法智耶答曰若不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去法智彼過去未來苦
智耶答曰未來則成就過去苦智不
失則成就若不盡設盡便失則不成就
則成就苦智不盡設盡便失則不成就

設成就過去未來苦智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若成就過去法智
彼過去未來現在苦智耶答曰或成
就過去法智及未來苦智非過去現
在及過去未來非現在及未來現在
非過去及過去未來現在苦智云何
成就過去法智及未來苦智非過去
現在耶答曰若法智已盡不失又此
得苦智若不盡設盡便失不現在前
是謂成就過去法智及未來苦智非
過去現在云何成就過去法智及過
去未來苦智非現在耶答曰若法智
苦智已盡不失又此苦智不現在前
是謂成就過去法智及過去未來苦
智非現在云何成就過去法智及未
來現在苦智非過去耶答曰若法智
已盡不失又此苦智現在前若不盡
設盡便失是謂成就過去法智及未
來現在苦智非過去云何成就過去
法智及過去未來現在苦智耶答曰
若法智苦智已盡不失又此苦智現
在前是謂成就過去法智及過去未

來現在苦智設成就過去未來現在
苦智彼過去法智耶答曰若盡不失
則成就若不盡設盡便失則不成就
苦智習盡道智亦如是
過去法智過
去未來知智過去知他人心智一未來
二現在三過去現在四未來現在五
過去未來六過去未來現在七知他
人心智七乃至道智亦如是
大七竟
智相應品第五竟
梵本一千四百三十五首 盧
養一万五千一百九首

阿毗曇八捷度論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦那婆子造

付法藏經卷三藏僧伽提婆造

行難度第四惡行跋渠第一

惡行邪語 衆生及命 身無有教
自行在後

此章義願具演說

三惡行三不善根三惡行攝三不善
根三不善根攝三惡行耶三妙行三
善根三妙行攝三善根三善根攝三
妙行耶三惡行十不善行迹三惡行
攝十不善行迹十不善行迹攝三惡
行耶三妙行十善行迹三妙行攝十
善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十
行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶
三行四行黑有黑報白有白報白黑白
黑報不黑不白無行報行盡三行攝
四行四行攝三行耶復次三行現法
報生報後報樂報苦報不苦不樂報
過去未來現在善不善無記欲界繫
色無色界繫學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝

前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑
白報不黑不白無行報行盡三行現
法報生報後報樂報苦報不苦不樂
報過去未來現在善不善無記欲界
繫色無色界繫學無學非學非無學
見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三
行三行攝四行耶三行現法報生報後
報復次三行樂報苦報不苦不樂報
過去未來現在善不善無記欲界繫
色無色界繫學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝
前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次
三行過去未來現在善不善無記欲
界繫色無色界繫學無學非學非無
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝
後後攝前耶三行過去未來現在復
次三行善不善無記欲界繫色無色
界繫學無學非學非無學見諦所斷
思惟所斷無斷前攝後後攝前耶
三行善不善無記復次三行欲界繫
色無色界繫學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝
前耶三行欲界繫色無色界繫復次三

行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶頗行受報身痛受報非心耶頗行受報心痛受報非身耶頗行受報身心痛受報耶頗行受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障此

三惡行何者取大此三妙行何者取大果此章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根云何非惡行非不善根答曰除上余所事三妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答曰等見不攝無癡善根

是謂善根非妙行云何妙行善根答
曰不貪不瞋不恚善根等見是謂妙行
善根云何非妙行非善根答曰除上
余所事三惡行十不善行迹三惡行
攝十不善行迹十不善行迹攝三惡
行答曰三攝十非十攝三不攝何等
答曰除行迹攝身口惡行諸餘身口
惡行及不善思三妙行十善行迹三
妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙
行答曰三攝十非十攝三不攝何等答
曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行
及善思三行十行迹三行攝十行迹
答曰或行非行迹云何行非行迹答
曰除行迹攝身口行諸餘身口行意
思是謂行非行迹云何行迹非行答
曰後三行迹是謂行迹非行云何行
行迹答曰之行迹是謂行行迹云何
非行非行迹答曰除上余所事三行
四行黑有黑報白有白報黑白黑白
報不黑不自無報行行盡三行攝四
行四行攝三行答曰三四非四三不
攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏
行及無色界善行無記行三行復次

三行現法報生報後報前攝後後攝
前答曰前後非後前不攝何等答曰
不定無記無漏行三行復次三行樂
報苦報不苦不樂報前攝後後攝前
答曰前後非後前不攝何等答曰無
記無漏行三行復次三行過去未來
現在善不善無記學無學非學非無
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前答曰隨種相攝三行復次三
行欲界繫色無色界繫前攝後後攝
前答曰前後非後前不攝何等答曰
無漏行身四行黑有黑報白有白報
黑白黑白報不黑不白無報行行盡
三行現法報生報後報四行攝三行
耶答曰或四非三云何四非三答曰
學思作盡欲界繫善不善不定行色
界繫善不善定行是謂四非三云何三
非四答曰無色界繫善善定行是謂三
非四云何四三答曰欲界繫善不善
定行色界繫善善定行是謂四三云何
非四非三答曰除學思作盡諸餘無
漏行無色界繫善不善定行無記行是
謂非四非三四行黑有黑報白有白

報白黑白黑報不自不黑無報行行
盡三行樂報苦報不苦不樂報四行
攝三行答曰或四非三云何四非三
答曰學思作盡是謂四非三云何三
非四答曰無色界繫善行是謂三非
四云何四三答曰欲界繫善不善行
色界繫善行是謂四三云何非四非
三答曰除學思作盡思惟進行諸餘无
漏行無記行是謂非四非三四行黑有
黑報白有白報黑白黑白報不黑不白
無報行行盡三行過去未來現在善
不善無記學無學非學非無學見諦
所斷思惟所斷無斷四行攝三行三
行攝四行答曰三攝四非四三不攝
何等答曰除學思作盡諸餘無漏行
無色界繫善無記行也四行黑有黑
報白有白報黑白黑白報不黑不白
無報行行盡也三行欲界繫色無色界
繫四行攝三行三行攝四行答曰或四
非三云何四非三答曰學思作盡是謂
四非三云何三非四云何四三答曰
欲界繫善不善行色界繫善行是謂四

三云何非四非三答曰除學思作造
諸餘無漏行是謂非四非三四非三行
現法報生報後報復次三行樂報苦
報不苦不樂報前攝後後攝前答曰
後前非前後不攝何等答曰不定行
也三行現法報生報後報復次三行
過去未來現在善不善無記學無學
非學非無學見諦所斷思惟所斷無
斷前攝後後攝前答曰後前非前後
不攝何等答曰不定無記無漏行也
三行現法報生報後報復次三行欲
界繫色無色界繫前攝後後攝前答
曰後前非前後不攝何等答曰不定
無記行現生後三行樂報苦報不苦不樂
報復次三行過去未來現在善不善
無記學無學非學非無學見諦所斷
思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰
後前非前後不攝何等答曰無記無
漏行也三行樂報苦報不苦不樂報
復次三行欲界繫色無色界繫前攝
後後攝前答曰後前非前後不攝何
等答曰無記行三行三行過去未來現
在復次三行善不善無記學無學非

學非無學見諦所斷思惟所斷無二
前攝後後攝前答曰隨種相攝三行
過去未來現在復次三行欲界繫色
無色界繫前攝後後攝前答曰前後
非後前不攝何等答曰無漏行三三
行善不善無記復次三行欲界繫色
無色界繫前攝後後攝前答曰前後
非後前不攝何等答曰無漏行三行
善不善無記復次三行學無學非學
非無學見諦所斷思惟所斷無斷前
攝後後攝前答曰隨種相攝善不善三行
欲界繫色無色界繫復次三行學無
學非學非無學見諦所斷思惟所斷
無斷前攝後後攝前答曰後前非前
後不攝何等答曰無漏行三三行學
無學非學非無學復次三行見諦所
斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答
曰隨種相攝三三利除自二頗行受報身
三痛至此七也痛受報非心耶答曰受報不善行也
頗行受報心痛受報非身耶答曰受
報善無學行頗行受報身心痛受報
耶答曰受報善有學行頗行受報身
心痛不受報而受報耶答曰受報善

不善行受報色心心所念法心不相
應行也三障行障垢障報障彼云何
行障云何垢障云何報障行障云何
答曰五無救行垢障云何答曰諸衆
生婬欲偏重瞋恚愚癡偏重彼婬欲
偏重瞋恚愚癡偏重難教難語難濟
難脫是謂垢障云何報障答曰地獄
處畜生處餓鬼處鬱單曰無想天處是
謂報障此三惡行何者最大答曰壞
僧妄語由此行報阿鼻大地獄受劫
壽此三妙行何者最大果答曰有第
一有三昧思行報有想無想受八十
千劫壽

阿毘曇惡行品第一竟

梵本一百九十二首
唐二千七百八言

阿毘曇行捷度中邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是
邪語耶諸邪業彼是邪命耶設是邪
命彼是邪業耶諸等語耶諸等業彼是
設是等命彼是等語耶諸等業彼是
等令耶設是等命彼是等業耶三惡
行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口
曲口穢口濁意曲意穢意濁彼云何
身曲身穢身濁云何口曲口穢口濁

六何意曲意穢意濁三惡行攝三曲
穢濁三曲穢濁攝三惡行三妙行三
淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行三
妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三
三淨諸身惡行彼盡無巧便身行耶
設無巧便身行彼盡身惡行耶諸口
惡行彼盡無巧便口惡行耶設無巧
便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼
盡無巧便意行耶設無巧便意行彼
盡意惡行耶諸身妙行彼盡巧便身
行耶設巧便身行彼盡是身妙行耶諸
口妙行彼盡巧便口行耶設巧便口
行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡巧
便意行耶設巧便意行彼盡意妙行
耶諸法由行得彼法當言善耶不善
無記耶頗過去行過去報未來現在
報耶頗未來行未來現在過去報耶
頗現在行現在過去未來報耶頗如
身行受報口行意行不然耶頗如口
行受報身行意行不然耶頗如意行
受報身口行不然耶頗如身行口行
受報意行不然耶頗如身行意行受

報口行不然耶頗如口行意行受報
身行不然耶頗如身行口行受報意
行亦然耶頗如身行口行意行不受報
而受報耶頗三行不前不後受報耶
現法報生報後報樂報苦報不苦不
樂報欲界繫色無色界繫頗二行不
前不後受報耶善不善見諦所斷思
惟所斷此章義願具演說

諸邪語彼是邪命耶答曰或邪語非
邪命云何邪語非邪命答曰除邪命
作口四惡行諸餘口惡行是謂邪語
非邪命云何邪命非邪語答曰邪命
作身三惡行是謂邪命非邪語云何
邪語邪命答曰邪命作口四惡行是
謂邪語邪命云何非邪語邪命答曰
除邪命作身三惡行諸餘身惡行是
謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶
答曰或邪業非邪命云何邪業非邪
命答曰除邪命作身三惡行諸餘身
惡行是謂邪業非邪命云何邪命非
邪業答曰邪命作口四惡行是謂邪
命非邪業云何邪業邪命答曰邪命作
身三惡行是謂邪業邪命云何非邪

業邪命耶答曰除邪命作口四惡行諸
餘口惡行是謂非邪業邪命等語等
語彼是等命耶答曰或等語非等命
大何等語非等命答曰除等命作口
四妙行諸餘口妙行是謂等語非等
命云何等命非等語答曰等命作身
三妙行是謂等命非等語云何等語
等命答曰等命作口四妙行是謂等
語等命云何非等語等命答曰除等
命作身三妙行諸餘身妙行是謂非
等語等命等語諸等業彼是等命耶答
曰或等業非等命云何等業非等命
答曰除等命作身三妙行諸餘身妙
行是謂等業非等命云何等命非等
業答曰等命作口四妙行是謂等命
非等業云何等業等命答曰等命作
身三妙行是謂等業等命云何非等
業等命答曰除等命作口四妙行諸
餘口妙行是謂非等業等命業三惡
行三曲穢濁身曲身穢身濁口曲口
穢口濁意曲意穢意濁身曲云何答
曰虛偽盛身行也身穢云何答曰瞋
恚盛身行身濁云何答曰姦盛身行

口曲云何答曰虛偽盛口行二穢六
何答曰瞋恚盛口行口濁云何答曰
姪盛口行意曲云何答曰虛偽盛意
行意穢云何答曰瞋恚盛意行意濁
云何答曰姪盛意行三惡行攝三曲
穢濁耶答曰或三惡行非曲穢濁云何
惡行非曲穢濁答曰除欲界繫虛偽
欲感瞋恚身口意惡行諸餘身口意
惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁
非惡行耶答曰色界繫虛偽愛身口
意行無色界繫愛感意行是謂曲穢濁
非惡行云何惡行曲穢濁答曰欲界
繫虛偽欲感瞋恚身口意惡行是謂
惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁答
曰除上介所事三妙行三淨三妙行
攝三淨三淨攝三妙行答曰隨種種相
攝三妙行三滿三妙行攝三滿答曰
或妙行非滿云何妙行非滿答曰除
無學身口妙行諸餘身口妙行盡恚
妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行
答曰無學心是謂滿非妙行云何妙
行滿答曰無學身口妙行是謂妙行
滿云何非妙行滿答曰除上介所事

三淨三滿三淨攝三滿耶答曰或淨
非滿云何淨非滿答曰除無學身口
淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿
云何滿非淨答曰無學心是謂滿非
淨云何淨滿答曰無學身口淨是謂
淨滿云何非淨滿答曰除上今所事
諸身惡行盡無巧便身行耶答曰如
是諸身惡行盡無巧便身行頗無巧
便身行彼非身惡行耶答曰有隱沒
無記身行不隱沒無記無巧便身行
也諸口惡行盡無巧便口行耶答曰
如是諸口惡行盡無巧便口行頗無
巧便口行彼非口惡行耶答曰有隱
沒無記口行不隱沒無記無巧便口
行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶
答曰或意惡行彼非無巧便意行云
何意惡行彼非無巧便意行耶答曰
意三惡行是謂意惡行彼非無巧便
意行云何無巧便意行彼非意惡行
耶答曰隱沒無記思不隱沒無記無
巧便思是謂無巧便意行彼非意惡
行云何意惡行彼是無巧便意行耶
答曰不善思是謂意惡行彼是無巧便

意行云何非意惡行彼非無巧便意
行耶答曰除上惡行余所事竟諸身妙行
盡巧便身行耶答曰如是諸身妙行
彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身
妙行答曰有不隱沒無記巧便身行
也諸口妙行盡巧便口行耶答曰如
是諸口妙行彼盡巧便口行頗巧便
口行彼非口妙行耶答曰有不隱沒
無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧
便意行耶答曰或意妙行彼非巧便
意行云何意妙行彼非巧便意行答
曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便
意行云何巧便意行彼非意妙行答
曰不隱沒無記巧便思是謂巧便意
行彼非意妙行云何意妙行彼是巧
便意行答曰善思是謂意妙行彼是
巧便意行云何非意妙行非巧便意
行耶答曰除上妙行余所事竟諸法由行得
彼法當言善不善無記耶答曰報義
諸法由行得此法當言無記也如是
報義諸法由行得彼法無記耶答曰
如是若作是說本無如來善心說語
軟語妙語軟美語此語善耶答曰如是

聽我所說若報義諸法由行得彼法
無記不應作是說本無如來善心說
語軟語妙語軟美語此語善雖有是
語此事不然若作是語本無如來善
心說語軟語妙語軟美語此語善不
應作是語報義諸法由行得此法無
記報義諸法由行得此法無記此事
不然當作是語本無如來本餘生時作
善行受報報現在前彼由此因緣得咽
喉四大行四大四大出聲聲非報也
頗過去行過去報耶未來報耶
答曰如是頗未來行未來報耶答曰
有無過去現在頗現在行現在報耶
答曰有過去無未來有無頗如身行
受報口行意行不然耶答曰有如身不
淨口淨當於今時有善心若無記心
如身有淨口不淨當於今時有不善
心若無記心是謂如身行受報口行
意行不然頗如口行受報身行意行
不然答曰有如身有淨口不淨當於
今時有善心若無記心如身不淨口
淨當於今時有不善心若無記心是
謂如口行受報身行意行不然頗如

意行受報身行口行不然耶答曰有
如身不淨口不淨當於尔時有善心
如身淨口淨當於尔時有不善心之
謂如意行受報身行口行不然頗如
身行口行受報意行不然耶答曰有
如身不淨口不淨當於尔時有善心
若無記心如身淨口淨當於尔時有
不善心若無記心是謂如身行口行
受報意行不然頗如身行意行受報
口行不然耶答曰有如身有不淨口
淨當於尔時有不善心如身淨口不
淨當於尔時有善心是謂如身行意
行受報口行不然頗如口行意行受
報身行不然耶答曰有如身有淨口
不淨當於尔時有不善心如身不淨
口淨當於尔時有善心是謂如口行
意行受報身行不然頗如身行口行
受報意行亦然耶答曰有如身有不
淨口不淨當於尔時有不善心如身
淨口淨當於尔時有善心是謂如身
行口行受報意行亦然頗如身行口
行意行不受報而受報耶答曰有諸
心下相應行受報色心心所念法心

不相應行也頌三行不前不後受報
現法報生報後報答曰受報現法報
色生報心心所念法後報心不相應行
復次現法報心心所念法生報色後報
心不相應行復次現法報心不相應
行生報心心所念法後報色三樂報
苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色色
界繫心心所念法無色界繫心不相
應行復次欲界繫心心所念法色界
繫色無色界繫心不相應行復次欲
界繫心不相應行色界繫色無色界
繫心心所念法也三界頌二行不前不後
受報善不善耶答曰受報善色不善
心心所念法心不相應行復次善心
心所念法心不相應行不善色善不善
見諦所斷思惟所斷亦如是

阿毗曇八捷度論卷第二竟

梵本二百四十五首
秦五十一首

阿毗曇八捷度論卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

物雕造

度論卷第十六

比

迦旃延子造

符秦西涼三藏僧伽提婆竺佛念譯

行檀度害眾生跋闍第三

頗害眾生眾生害不盡頗不害眾生
眾生害盡耶頗害眾生眾生害盡頗
不害眾生眾生害不盡頗不害眾生
眾生害不盡彼行受報必生地獄耶
頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受
報彼必染污心頗害眾生命後不受
戒當言一切眾生中淨耶若一切眾
生中淨彼一切眾生中受戒耶設一
切眾生中受戒彼一切眾生中淨耶
若身成就彼有身行耶設成就身行
彼有身耶若成就身彼有口行耶設
成就口行彼有身耶若成就身彼有
意行耶設成就意行彼有身耶若成
就身彼有身行口行耶設成就身行
口行彼有身耶若成就身彼有身行
意行耶設成就身行意行彼有身耶
若成就身彼有口行意行耶設成就
口行意行彼有身耶若成就身彼有

身行口行意行耶設成就身行口行
意行彼有身耶身竟若成就身行彼有
口行耶設成就口行彼有身行耶若
成就身行彼有意行耶設成就意行
彼有身行耶若成就身行彼有口行
意行耶設成就口行意行彼有身行
耶身竟若成就口行彼有意行耶設成
就意行彼有口行耶若行欲未盡彼
報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未
盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲
盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切有
報耶設行有報彼行一切有果耶若
行無果彼行一切無報耶設行無報
彼行一切無果耶若行不善彼行一
切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善
耶若行非不善一切彼行非顛倒耶
設行非顛倒彼行一切非不善耶若
成就不善行彼成就色無色界行耶
設成就色無色界行彼成就不善行
耶若成就欲界善行彼成就色無色
界善行耶設成就色無色界善行彼
成就欲界善行耶若成就欲界行彼
成就色界行耶設成就色界行彼成就

欲界行耶若成就欲界行彼成就無
色界行耶設成就無色界行彼成就欲
界行耶若成就欲界行彼成就色界
行無漏行耶設成就色界行無漏行
彼成就欲界行耶若成就欲界行彼
成就無色界行無漏行耶設成就無
色界無漏行彼成就欲界行耶若成
就色界行彼成就無色界行無漏行
耶設成就無色界行無漏行彼成就
色界行耶若成就無色界行彼成就
無漏行耶設成就無漏行彼成就
無色界行耶若成就欲界行色無色
界行無漏行彼命終後生何處此章
義願具演說

頗害衆生衆生害不盡耶答曰有如
斷衆生命方便不息求頗不害衆生
衆生害盡耶答曰有如不害衆生命方
便息求頗害衆生衆生害盡耶答曰
有如害衆生命方便息求頗衆生不
害衆生害不盡耶答曰有如不害衆
生命方便不息求頗不害衆生衆生
害不盡彼彼行受報必生地獄耶答
曰有如作無救方便中間命終頗行

不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼
必染汙心耶答曰有如作無救行彼
初受地獄中陰頗害眾生命彼後不
受戒當言一切眾生中淨耶答曰有
如方便欲害眾生中間值法若一切
眾生中淨見諦彼一切眾生中受戒耶
受戒答曰或一切眾生中淨彼非一切
此言實約眾生中受戒詳人欲示云何一切眾生中
淨彼非一切眾生中受戒答曰如不
受戒中間值法是謂一切眾生中淨
彼非一切眾生中受戒云何一切眾
生中受戒彼非一切眾生中淨答曰
如受戒越戒是謂一切眾生中受戒
彼非一切眾生中淨云何一切眾生
中淨彼一切眾生中受戒答曰如受
戒不越戒是謂一切眾生中淨一切
眾生中受戒云何一切眾生中淨
彼不一切眾生中受戒耶答曰除上
余所事若成就身彼有身行耶答曰
或成就身非身行云何成就身非身
行答曰外膜漸厚處母胎凡夫人若
生欲界不有威儀不處非威儀身無
教設有教便失是謂成就身非身行

云何成就身行非身耶答口無垢人
生無色界是謂成就身行非身云何
成就身身行答曰卵膜漸厚受母胎無
垢人若生欲界處威儀不處威儀不
威儀亦不不處威儀身有教設有教不
失若生色界是謂成就身身行云何不
成就身非身行答曰凡夫人生無色
界是謂不成就身非身行若成就身
彼有口行耶答曰或成就身非口行
云何成就身非口行答曰卵膜漸厚
處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦
非不處威儀口無教設有教便失是
謂成就身非口行云何成就口行非
身答曰無垢人生無色界是謂成就
口行非身云何成就身口行答曰膜
漸厚處母胎無垢人若生欲界處威
儀不處威儀不威儀亦不不處威儀
口有教設有教不失若生色界是謂
成就身口行云何不成就身非口行
答曰凡夫人生無色界是謂不成就
身非口行若成就身彼有意行耶答
曰如是若成就身彼有意行頗成就
意行非身耶答曰有生無色界也若

成就身彼有身口行耶答曰或成就身非身口行及身行非口行及口行非身行及身口行去何成就身非身口行答曰如膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身非身口行去何成就身及身行非口行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行去何成就身及身行口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就身耶答曰或成就或不成就去何成就答曰向所說是謂成就去何不成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶答曰或成就

身及意行無身行及身行意行云何
成就身及意行非身行答曰卽膜漸
厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀
亦下不處威儀身無教設有教便失
是謂成就身及意行非身行云何成
就身及身行意行答曰卽膜漸厚處母
胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀身有教設
有教不失若生色界是謂成就身及
身行意行設成就身行意行彼成就
身耶答曰或成就或不成就云何成
就答曰向所說是謂成就云何不成
就答曰無垢人生無色界是謂不成
就若成就身彼成就口意行耶答曰
或成就身及意行非口行及口行意
行云何成就身及意行非口行答曰
卽膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界
不威儀亦不不處威儀口無教設有
教便失是謂成就身及意行非口行
云何成就身及口行意行答曰卽膜漸
厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不
處威儀不威儀亦不不處威儀口有
教設有教不失若生色界是謂成就

身及口行意行設成訖口意行彼房
就身耶答曰或成就或不成就云何
成就答曰向所說是謂成就云何不
成就答曰無垢人生無色界是謂不
成就若成就身及意行非身口行及身
口意行非口行及口意行非身行及身
行答曰淨膜漸厚處母胎凡夫人若
生欲界不威儀亦不不處威儀身口
無教設有教便失是謂成就身及意
行非身口行云何成就身及身意行
非口行答曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀身有教設有教不失口無
教設有教便失是謂成就身及身意
行非口行云何成就身及口意行非
身行耶答曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀口有教設有教不失身無
教設有教便失是謂成就身及口意
行非身行云何成就身及身口意行
答曰淨膜漸厚處母胎無垢人若生
欲界威儀不處威儀不威儀亦不
不處威儀身口有教設有教不失若

生色界是謂成就身及身口意行設
成就身口意行彼成就身耶答曰或
成就或不成就云何成就答曰向所
說是謂成就云何不成就答曰無垢
人生無色界是謂不成就身若成就
身行彼成就口行耶答曰或成就身
行非口行云何成就身行非口行答
曰若生欲界不威儀亦不不處威儀
身有教設有教不失口無教設有教
便失是謂成就身行非口行云何成
就口行非身行答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀口有教設有教不
失身無教設有教便失是謂成就口
行非身行云何成就身口行答曰淨膜
漸厚處母胎無垢人若生欲界處威
儀不處威儀不威儀亦不不處威儀
身口有教設有教不失若生色界無
垢人生無色界是謂成就身口行云
何不成就身口行答曰淨膜漸厚處
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
不處威儀身口無教設有教便失若
生無色界凡夫人是謂不成就身口
行若成就身行彼成就意行耶答曰

如是若成就身行彼成就意行頗成
就意行非成就身行答曰有外膜漸
厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀
亦不不處威儀身無教設有教便失
若凡夫人生無色界若成就身行彼
成就口意行耶答曰或成就身行及
意行非口行及口意行云何成就身
行及意行非口行答曰若生欲界不
威儀亦不不處威儀身有教設有教
不失口無教設有教便失是謂成就
身行及意行非口行云何成就身行
及口意行答曰外膜漸厚處母胎無垢
人若生欲界處威儀不處威儀不威
儀亦不不處威儀身口有教設有教
不失若生色界無垢人生無色界是
謂成就身行及口意行設成就口意
行彼成就身行耶答曰或成就或不
成就云何成就答曰向所說是謂成
就云何不成就答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀身無教設有教便
失口有教設有教不失是謂不成就
若成就口行彼成就意行耶答曰如
是若成就口行彼成就意行頗成就

意行非口行耶答曰有勿膜漸厚處
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
不虞威儀口無教設有教便失凡夫
人生無色界若行婬未盡彼報婬未
盡耶答曰如是若行婬未盡彼報婬
未盡頗報婬未盡非行耶答曰有須
陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡
若行婬盡彼報婬盡耶答曰如是若
報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶
答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼
報婬未盡若行有果彼行盡有報耶
答曰如是若行有報此行有盡有果頗
行有果彼行無報耶答曰有無記無漏
行若行無果彼行盡無報耶答曰無
行不有果頗行無報耶答曰有無記
無漏行若行不善彼行盡頗倒耶答
曰或行不善此行非顛倒云何行不
善彼行非顛倒答曰猶如有一有見
果實如是見如是語有行有行果報
彼身惡行口意惡行猶如有一不見
有見想不聞不別不識有識想彼不
以此想不以此忍不以此見不以此
欲不以此智慧我不見不聞不別不

識猶如有一見無見想聞別識無識
想彼不以此想不以此忍不以此見
不以此欲不以此智慧我見聞別識
是謂行不善彼行非顛倒云何行顛
倒此行非不善答曰猶如有一無
見無果實如是見如是語無行無行
果報彼身妙行口意妙行猶如有一無
見有見想不聞不別不識有識想彼以
此想以此忍以此見以此欲以此智慧
我見聞別識猶如有一見無見想聞
別識無識想彼以此想以此忍以此
見以此欲以此智慧我不見聞別識
是謂行顛倒彼行非不善云何行不
善彼行顛倒答曰猶如有一見無見
無果實如是見如是語無行無行果
報彼身惡行口意惡行猶如有一不
見不見想不聞不別不識有不識想
彼不以此想不以此忍不以此見不
以此欲不以此智慧我見聞別識猶
如有一見有見想聞別識有識想彼
不以此想不以此忍不以此見不以
此欲不以此智慧我不見不聞不別
不識是謂行不善彼行顛倒云何行

非不善彼行非顛倒答曰猶如有一
見有果實如是見如是語有行有行
果報彼身妙行口意妙行猶如有一
不見有不見想不聞不別不識有不
識想彼以此想以此忍以此見以此
欲以此智慧我不見不聞不別不識
猶如有一見有見想聞別識有識想
彼以此想以此忍以此見以此欲以
此智慧我見聞別識是謂行非不善
此行非顛倒非亦是若成就不善
行彼成就色無色界行耶答曰如是
若成就不善行彼成就色無色界行
頗成就色無色界行非成就不善行
耶答曰有若生欲界欲愛盡若生色
界若成就欲界善行彼成就色無色
界善行耶答曰或成就欲界善行非
色無色界善行云何成就欲界善行
非色無色界善行答曰若生欲界不
斷善本不得色無色界善心是謂成
就欲界善行非色無色界善行云何
成就色無色界善行非欲界善行答
曰若生色界得無色界善心是謂成
就色無色界善行非欲界善行云何

成就欲界善行色無色界善心。三。答曰。三。生欲界得色無色界善心。是謂成就欲界善行。色無色界善行。云何不成就欲界善行。非色無色界善行。答曰。善根本斷。是謂不成就欲界善行。非色無色界善行。若成就欲界行彼成就色界行。耶。答曰。如是。設成就色界行。彼成就欲界行。耶。答曰。如是。若成就欲界行。彼成就無色界行。彼不成就欲界行。耶。頗成就無色界行。彼不成就欲界行。答曰。有善生。無色界若成就欲界行。彼成就無漏行。耶。答曰。或成就欲界行。不成就無漏行。云何成就欲界行。非無漏行。耶。答曰。若凡夫人。生欲色界。是謂成就欲界行。非無漏行。云何成就無漏行。非欲界行。耶。答曰。無垢人生。無色界。是謂成就無漏行。非欲界行。云何成就欲界行。無漏行。耶。答曰。無垢人。若生欲界。色界。是謂成就欲界行。無漏行。云何不成就欲界行。無漏行。答曰。凡夫人。生無色界。是謂不成就欲界行。無漏行。答曰。成

就色界行彼成就無色界行耶答曰
如是若成就色界行彼成就無色界
行耶頗成就無色界行非成就色界
行耶答曰有生無色界若成就色界
行彼成就無漏行耶答曰或成就色
界行非無漏行云何成就色界行非
無漏行答曰凡夫人生欲界色界是
謂成就色界行非無漏行云何成就
無漏行非色界行答曰無始人生無
色界是謂成就無漏行非色界行云
何成就色界行無漏行答曰無始人
生欲界色界是謂成就色界行無漏
行云何不成就色界行無漏行答曰
凡夫人生無色界是謂不成就色界
行無漏行若成就無色界行彼成就
無漏行耶答曰如是若成就無漏行
彼成就無色界行頗成就無色界行
非無漏行耶答曰有凡夫人若成就欲
界行色無色界無漏行此命終後當
生何所答曰或欲界或色界無色界
或無處所

阿毗曇八捷度論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

阿毗曇八捷度論卷第十六 第十六張比

阿毗曇八捷度論卷第十七

比

迦旃延子造

符秦劉賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行捷度中有教無教跋渠第四

有教及無教 諸行彼果實或有漏學者
思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就
無教彼成就教耶若成就善不善隱
沒無記不隱沒無記身教彼成就無
教耶設成就無教彼成就教耶若成
就過去身教彼成就無教耶設成就
無教彼成就教耶若成就過去善不
善隱沒無記不隱沒無記身教彼成
就無教耶設成就無教彼成就教耶
若成就未來身教彼成就無教耶設
成就無教彼成就教耶若成就未來
善不善隱沒無記不隱沒無記身教
彼成就無教耶設成就無教彼成就
教耶若成就現在身教彼成就無教
耶設成就無教彼成就教耶若成就
現在善不善隱沒無記不隱沒無記
身教彼成就無教耶設成就無教

成就教耶口教亦如是諸行欲界繫
彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼
行欲界繫耶諸行色界繫彼行色界
繫果耶設行色界繫果彼行色界繫
耶諸行無色界繫果彼行無色界繫
耶設行無色界繫果彼行無色界繫
耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無
漏果彼行無漏耶諸行不欲界彼行
不欲界果耶設行非欲界果彼行非
欲界耶諸行非色界彼行非色界果
耶設行非色界果彼行非色界耶諸
行非無色界彼行非無色界果耶設
行非無色界果彼行非無色界耶諸
行非無漏彼行非無漏果耶設行非
無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有
漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有
漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無
漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果耶
頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏
無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏
果耶頗學行學果耶學行無學果耶
學行非學非無學果耶頗無學行無
學果耶無學行學果耶無學行非學

非無學果耶頗非學非無學行非學
非無學果耶非學非無學行學果耶
非學非無學行無學果耶又世尊言
不脩身不脩戒不脩心不修智慧云何
不脩身不脩戒不脩心不修智慧若不
脩身彼不脩戒不脩心不修智慧耶設
不脩慧彼不脩身耶若不脩戒彼不
脩心不脩慧設不脩慧彼不脩戒耶
若不脩心彼不修智慧耶設不修智慧
彼不脩心耶又世尊言一脩身脩戒脩心
脩慧云何脩身脩戒脩心脩慧若脩身
不脩戒脩心脩慧耶設脩慧彼脩身耶
若脩戒彼脩心脩慧耶設脩慧彼脩
戒耶若脩心彼脩慧設脩慧彼脩心
耶頗成就過去戒非未來現在此種
未來現在此種耶頗成就未來戒非過
去現在此種及過去非現在及現在
非過去及過去現在此種耶頗成就現
在戒非過去未來此種及過去非未
來及未來非過去及過去未來此種
耶此章義願具演說

若成就身教彼成就無教耶答曰或

教非無教云何教非無教答曰生欲
界不律儀亦不不處律儀身有教彼
不得無教本有教不失彼不得無教
是謂教非無教云何無教非教答曰
無垢人處母胎如膜漸厚若生欲界處
律儀不得戒律儀身無教本有教便
失彼得無教若生色界身無教若無
垢人生無色界是謂無教非教云何
教無教答曰生欲界處律儀不得戒
律儀身有教彼得無教本有教不失彼
得無教處戒律儀不處戒律儀處亦不
律儀亦不不律儀處身有教彼得無教
本有教不失彼得無教若生色界身
有教是謂教無教云何非教無教答
曰凡夫人處母胎如膜漸厚若生欲
界不律儀亦不不律儀處身無教本
有教便失彼不得無教凡夫人人生無
色界是謂非教無教也若成就善身
教彼成就無教耶答曰或教非無教
也云何教非無教答曰生欲界不律
儀處善身有教彼不得無教本有教
不失彼不得無教不律儀亦不不律
儀處善身有教彼不得無教本有教

不失彼不得無教是謂教非無教云
阿無教非教答曰無垢人處母胎卵膜
漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀
善身無教本有教便失彼得無教若
生色界善身無教無垢人生無色界
是謂無教非教也云何教無教答曰
生欲界律儀處不得戒律儀身有教
彼得無教本有教不失彼得無教戒
律儀處不律儀處不律儀亦不不
律儀善身有教彼得無教本有教不
失彼得無教若生色界善身有教
是謂教無教云何非教無教答曰
凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界
不律儀處善身無教本有教便失彼不
得無教不律儀亦不不律儀處善身
無教本有教便失彼不得無教若凡
夫人生無色界是謂非教無教若成
就不善身教彼成就無教耶答曰如是
若成就無教彼成就教也頗成就教
非無教耶答曰有生欲界律儀處不善
身有教彼不得無教本有教不失彼
不得無教不律儀亦不不律儀處不
善身有教彼不得無教本有教不失

彼不得無教也若成就隱沒無記身
教彼成就無教耶答曰無有成就無
教頗成就教耶答曰有生色界隱沒
無記身教也若成就不隱沒無記身
教彼成就無教耶答曰無有成就無
教頗成就教耶答曰有生欲界若生
色界不隱沒無記身有教也不定教竟若成就
過去身教彼成就無教耶答曰或教
非無教云何教非無教答曰生欲界
不律儀亦不律儀處本身有教不
失彼不得無教是謂教非無教云何
無教非教答曰無垢人處母胎膜漸
厚若生欲界律儀處不得戒律儀本
身無教有教便失若生色界本身無
教若學生無色界是謂無教非教云
何教無教答曰生欲界律儀處不得
戒律儀本身有教不失彼得無教戒
律儀處不律儀處不律儀亦不律
儀處本身有教不失彼得無教若生
色界本身有教不失是謂教無教云
何非教無教答曰凡人人處母胎卵
膜漸厚若生欲界不律儀亦不不
律儀處本身無教設有教便失阿羅

漢凡夫人生無色界是謂非教無教
若成就過去善身教彼成就無教耶
答曰或教非無教云何教非無教
答曰生欲界不律儀處本善身有教不
失彼不得無教不律儀亦不不律儀
處本善身有教不失彼不得無教是謂
教非無教云何無教非教答曰無垢
人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處
不得戒律儀本善身無教有教便失
若生色界本善身無教若學生無色界
是謂無教非教云何教無教答曰生
欲界律儀處不得戒律儀本善身有
教不失彼得無教律儀處不律儀處
不律儀亦不不律儀處本善身有教
不失彼得無教若生色界本善身有
教不失是謂教無教云何非教無教
答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界不律儀處善身本無教有教便
不失律儀處亦不不律儀處本善身無
教有教便失阿羅漢凡夫人生無色
界是謂非教無教若成就過去不善
身教彼成就無教云何教非無教
就無教彼成就教也頗成就教非無

教耶答曰有生欲界律儀處本不善
身有教不失彼不得無教不律儀亦
不律儀處本不善身有教不失彼
不得無教也若成就過去隱沒無記
不隱沒無記身教彼成就無教耶答
曰無有成就教非無教過去竟若成就
未來身教彼成就無教耶答曰無有
成就教也頗成就無教答曰有無垢
人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界
善心若生色界無垢人生無色界也
若成就未來善身教彼成就無教耶
答曰無有成就教頗成就無教耶答
曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲
界得色界善心生色界無垢人生無
色界也若成就未來不善隱沒無記
不隱沒無記身教彼成就無教耶答
曰無有成就教非無教未來竟若成就現
在身教彼成就無教耶答曰或教非
無教云何教非無教答曰生欲界律
儀處不得戒律儀身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教不律儀
亦不律儀處身有教彼不得無教
本有教不失彼不得無教若生色界

身有教是謂教非無教云何無教非
教答曰生欲界戒律儀處不得戒律入
定不入定身無教本有教便失彼得
無教戒律處不律亦不不律處身無
教本有教便失彼得無教若生色界
入定是謂無教非教云何教無教答
曰生欲界律處不得戒律身有教彼得
無教本有教不失彼得無教戒律處不
律亦不不律處身有教彼得無教本
有教不失彼得無教是謂教無教云
何非教無教答曰凡夫人處母胎卵
漸厚若生欲界律處不得戒律不入定
身無教本有教便失彼得無教不律
亦不不律處身無教本有教便失彼
不得無教若生色界不入定身無教
生無色界是謂非教無教若成就現
在善身教彼成就無教答曰或教非
無幾云何教非無教答曰生欲界律
處不得戒律善身有教彼不得無教
本有教不失彼得無教不律處不
律亦不不律處善身有教彼不得無
教本有教不失彼得無教若生色
界善身有教是謂教非無教云何無

教非教答曰生欲界律處不得戒律
入定不入定善身無教本有教便失
彼得無教戒律處不律亦不不律處
善身無教本有教便失彼得無教若
生色界入定是謂無教非教云何教
無教答曰生欲界律處不得戒律善
身有教彼得無教本有教不失彼得
無教戒律處不律處不律亦不不律
處善身有教彼得無教本有教不失
彼得無教是謂教無教云何非教無
教答曰處母胎卵膜漸厚若生欲界
律處不得戒律不入定善身無教本
有教便失彼得不得無教不律處不律
亦不不律處善身無教本有教便失
彼得不得無教若生色界不入定善身
無教生無色界是謂非教無教若成
就現在不善身教彼成就無教耶答
曰或教非無教云何教非無教答曰
生欲界戒律處不善身有教彼不得
無教本有教不失彼得不得無教不律
亦不不律處不善身有教彼不得無
教本有教不失彼得不得無教是謂教
非無教云何無教非教答曰生欲界

戒律處不善身無教本有教便失彼
得無教不律處不律亦不不律處不
善身無教本有教便失彼得無教是
謂無教非教云何教無教答曰生欲
界律處不言言有教彼得無教本有教
不失彼得無教不律處不律亦不不
律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教是謂教無教云何非
教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚
若生欲界律處不善身無教本有教
便失彼不得無教不律亦不不律處
不善身無教本有教便失彼不得無
教若生色無色界是謂非教無教若
成就現在隱沒無記身教彼成就無
教耶答曰無有成就無教頗成就教
耶答曰有生色界隱沒無記身有教
也若成就現在不隱沒無記身教彼
成就無教耶答曰無有成就無教頗成
就教耶答曰有生欲界若生色界不
隱沒無記身有教記在口教亦如是諸
行欲界彼行欲界果耶答曰如是諸
行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼
行非欲界耶答曰有如色界這欲界化

化作欲界語也諸行色界彼行色界
果耶答曰如是諸行色界果彼行色
界頗行色界彼行非色界果耶答曰有
如色界道欲界化化作欲界語如色
界道斷結趣證也諸行無色界彼行
無色界果耶答曰如是諸行無色界
果彼行無色界耶頗行無色界彼行
非無色界果耶答曰有如無色界道
斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果
耶答曰如是諸行無漏彼行無漏果也
頗行無漏果彼行非無漏耶答曰有
如色無色界道斷結趣證也諸行非
欲界彼行非欲界果耶答曰如是諸
行非欲界果彼行非欲界頗行非欲
界彼行非不欲界果耶答曰有如色
界道欲界化化作欲界語諸行非色
界彼行非色界果耶答曰如是諸行
非色界彼行非色界果頗行非色界果
彼行非不色界耶答曰有如色界道
欲界化化作欲界語如色界道斷結
趣證也諸行非無色界彼行非無色
界果耶答曰如是諸行非無色界彼
行非無色界果頗行非無色界果彼

行非不無色界耶答曰有如無色界道
斷結趣證也諸行非無漏彼行非無
漏果耶答曰如是諸行非無漏果彼
行非無漏頗行非無漏彼行非不無
漏果耶答曰有如色無色界道斷結趣
證頗有漏行有漏果耶答曰有所謂
依果報果頗有漏行無漏果耶答曰
有解脫果頗有漏行有漏無漏果耶
答曰有所謂依果報果解脫果有漏頗
無漏行無漏果耶答曰有所依果解
脫果頗無漏行有漏果耶答曰無頗
無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏
行有漏無漏果耶答曰無頗有漏無漏
漏果耶答曰有解脫果有漏頗學行學
果耶答曰有所依果頗學行無學果
答曰有所依果頗學行非學果耶
答曰有所依果頗無學行學果耶
答曰無頗無學行非學非無學果耶
答曰有解脫果無學頗非學非無學行非
學非無學果耶答曰有所依果報果

解脫果頗非學非無學行學果耶答
曰無也頗非學非無學行無與果耶
答曰無又世尊言不脩身不脩戒不
脩心不脩慧云何不脩身答曰身欲
未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以
無礙道盡色愛彼道不脩不猗如是
不脩身不脩戒亦如是云何不脩心
答曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未
盡復次以無碍道盡無色愛彼道不
脩不猗如是不脩心不脩慧亦如是
若不脩身彼不脩戒答曰如是設不
脩戒彼不脩身耶答曰如是若不脩
身彼不脩心耶答曰如是若不脩身
彼不脩心頗不脩心非不脩身答曰
有色愛盡上愛未盡若不脩身彼不
脩慧答曰如是若不脩身彼不脩慧
頗不脩慧非不脩身答曰有色愛盡
上愛未盡若不脩戒彼不脩心耶答
曰如是若不脩戒彼不脩心頗不脩
心非不脩戒耶答曰有色愛盡上愛
未盡若不脩戒彼不脩慧答曰如是
若不脩戒彼不脩慧頗不脩慧非不
脩戒答曰有色愛盡上愛未盡若不

脩心彼不脩慧耶答曰如是設不脩
慧彼不脩心答曰如是又世尊言脩
身脩戒脩心脩慧云何脩身答曰身
受盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道
盡色愛彼道脩猗如是脩身戒亦如
是云何脩心答曰心愛盡貪盡念盡
渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道
脩猗如是脩心脩慧亦如是若脩身
彼脩戒耶答曰如是設脩戒彼脩身耶
答曰如是若脩身彼脩心耶答曰如
是若脩心彼脩身耶頗脩身不脩心
耶答曰有色愛盡上愛未盡若脩身
彼脩慧耶答曰如是若脩慧彼脩身耶
頗脩身不脩慧答曰有色愛盡上愛
未盡若脩戒彼脩心耶答曰如是若
脩心彼脩戒耶頗脩戒不脩心耶答
曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩
慧耶答曰如是若脩慧彼脩戒頗脩
戒不脩慧答曰有色愛盡上愛未盡
若脩心彼脩慧耶答曰如是設脩慧
彼脩心耶答曰如是頗成就過去戒非
未來現在此種耶答曰有教戒盡不
失此種不現在前及未來非現在此

種耶答曰有道共定共戒盡不失此
種不現在前及現在非未來以種耶
答曰有教戒已盡不失此種現在前
又未來現在此種耶答曰有道共定
共戒盡不失此種現在前地頗成就
未來戒非過去現在此種耶答曰有
河維漢生無色界及過去非現在此
種答曰有道共定共戒盡不失此種
不現在前及現在非過去此種耶答
曰有寂初得無漏律及過去現在此
種耶答曰有道共定共戒盡不失此
種現在前未頗成就現在戒非過去
未來此種耶答曰有寂初得戒律儀
及過去非未來此種耶答曰有教戒
盡不失此種現在前及未來非過去
此種答曰有寂初得無漏律儀及過
去未來此種耶答曰有道共定共戒
盡不失此種現在前

阿毘曇有教無教跋渠第四竟

跋渠第四竟

阿毘曇行持度自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行
自行彼行當言過去耶未來現在耶
所可用行自行彼行成就耶設行成

就彼行自行耶所可用行非自行彼
行不成就耶設行不成就彼行不自
行耶所可用行自行彼行必受報耶
設行必受報彼行自行耶所可用行
非自行彼行必不受報耶設行必不
受報彼行非自行耶所可用行成
就彼行必受報耶設行必受報彼
行成就耶所可用行不成就彼行
必不受報耶設行必不受報彼行不
成就如有須陀洹不善行苦痛報未
熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼又
世尊言是謂世尊弟子盡地獄盡畜
生盡餓鬼不墮惡道須陀洹有此智
悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮
惡道為不自悟云何學謀害一切學
謀害果耶云何住壽行云何捨壽行
云何心亂以何等纏相應法盡不善
佛語云何佛語當言善耶無記耶佛
語名何等法契經詩記偈因緣歎本
末譬喻生方廣未曾有法義名何法
印名何法數名何法等名何法言名
何法頌名何法種種伎藝名何法若
學戒成就彼成就非學非無學戒耶

設成就非學非無學戒彼成就學戒
耶若成就無學戒彼成就非學非無
學戒耶設成就非學非無學戒彼成
就無學戒耶此章義願具演說

云何自行答曰若行報是謂今得此
有彼行生受報是謂自行以何等自
行答曰此行自果自依自報復次此
行受報時此意受報非餘以是故自
行所可用行自行此行當言過去耶
未來現在耶答曰彼行過去世所可
用行自行彼行成就耶答曰或行自
行此行非成就云何行自行彼行不
成就耶答曰行報於今得有彼行生
受報彼行失是謂行自行彼行不
成就云何行成就此行非自行答
曰行報不於今得有此行生不受報
彼行不失是謂行成就此行非自行
云何行自行彼行成就答曰行報於
今得有彼行生受報彼行不失是謂
行自行彼行成就云何行非自行彼
行不成就耶答曰行報不於今得有彼
行生不受報彼行失是謂行非自行
彼行不成就非亦如是所可用行自

行彼行必受報耶答曰或行自行彼
行必不受報云何行自行彼行必不
受報答曰行報於今得有彼行生受
報彼行後報是謂行自行彼行必不
受報云何行必受報彼行非自行答
曰行報不於今得有彼行生不受報
彼行報未熟是謂行必受報彼行非
自行云何行自行彼行必受報答曰
行報於今得有彼行生受報彼行非
後報是謂行自行彼行必受報云何
行非自行彼行必不受報答曰行報
不於今得有彼行生不受報彼行報
熟是謂行非自行彼行必不受報非
亦如是所可用行成就彼行必受報
耶答曰或行成就彼行必不受報云
何行成就彼行必不受報答曰諸行
過去不善設善有漏報熟彼行不失
諸行未來不善設善有漏得必不生
若無記無漏行成就是謂行成就彼
行必不受報云何行必受報彼行不成
就答曰諸行過去不善設善有漏報
不熟彼行失諸行未來不善設善有
漏不得必生是謂行必受報彼行不

成就云何行成就彼行必受報答曰
諸行過去不善設善有漏報不熟彼
行不失諸行未來不善設善有漏得
必生諸行現在不善設善有漏是謂
行成就彼行必受報云何行不成就
彼行必不受報答曰諸行過去不善
設善有漏報熟彼行失諸行未來不
善設善有漏不得必不生若無記無
漏行不成就就是謂行不成就彼行必
不受報非亦如是若有須陀洹不善
行苦痛報未熟彼以何故障地獄道
畜生餓鬼答曰二結種縛繫必墮地
獄畜生餓鬼見諦斷結種思惟斷結
種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷不
盡彼衆生具不往地獄畜生餓鬼譬
如車二輪不壞能有所至一輪壞不
有所至如是二結種縛繫往地獄畜
生餓鬼見諦斷結盡思惟斷結不盡彼衆
生具不往墮地獄畜生餓鬼譬如鷹
鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能
至空如是二結種縛繫往墮地獄畜
生餓鬼國中彼須陀洹見諦斷結盡

思惟斷結不盡彼衆老具不往地獄
畜生餓鬼又世尊言是謂世尊弟子
地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道須
施洹有此智悟我地獄盡畜生餓鬼
盡盡不墮惡道為不自悟耶答曰不
自悟云何得知答曰往信世尊如世
尊言諸自省察四法彼慙慙自進我
地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道復
次須施洹有四法智苦智習智盡智道
智須施洹無盡智無生智也云何學謀
害答曰如學欲未盡被他捶打若手
石刀杖彼痛所逼發心使彼酷痛使
彼婦無子如是學謀害如學姪盡為
彼捶打若手石刀杖彼痛所逼從無
欲退已退便發心言使彼酷痛使彼
婦無子如是學謀害一切學所謀害
果耶答曰不也諸衆生有大力所作
行彼則不果也云何住壽行答曰如
阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針筒及餘
什具施僧若人便發心言我緣是報
使增益壽作是願已入頂四障彼所
緣報則成壽報如是住壽六何捨壽
答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針

苾芻及餘什具施僧若人便發心言我
所得壽報即成施報作是願已入頂
四禪彼壽報即成施報如是捨壽去
何心乱荅曰以四事心乱非人形狂
象形馬形犍形犛牛形見已怖懷心
乱苦非人瞋捶打肢節彼得酷痛心
乱或諸大錯心乱本行報對心乱以
何等經相應法盡不善耶荅曰無慙
無愧佛語云何荅曰如來語一所說

瞋情計訶羅三婆沙四慈者羅五

居留

諦六語句七語聲八口行九口教

上天竺十種皆語也

是謂佛語佛語當言善耶無記耶荅
曰佛語或善或無記云何善荅曰善
心如來語所說如上十事是謂善云
何無記荅曰無記心如來語所說如
上十事是謂無記佛語名何等法荅
曰名身句身語身次第住契經一詩二
記三偈四因緣五歎六本末七譬喻八生
方廣十未曾有十一法義十二名何等法
荅曰名身句身語身次第住印名何
法荅曰巧所造身行彼所剋智數名
何法荅曰巧所造口行彼所剋智等
名何法荅曰巧所造意行彼所剋智

書名何法答曰巧所造身行彼所剋
智頌名何法答曰巧所造口行彼所
剋智種種剋行名何法答曰慧為首
方便所擾彼彼所剋諸智也若學成
先戒彼成就非學非無學戒耶答曰
或學成就戒非非學非無學戒云何
學成就戒非非學非無學戒答曰學
生無色界是謂學成就戒非非學非
無學戒云何成就非學非無學戒非學
耶答曰阿羅漢凡夫人生欲色界是
謂非學非無學成就戒非學云何學
成就戒非學非無學耶答曰學生欲
色界是謂學成就戒非學非無學云
何非學成就戒非非學非無學答曰
阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學
成就戒非非學非無學若成就無學
戒彼成就非學非無學戒耶答曰或
無學成就戒非非學非無學云何無
學成就戒非非學非無學耶答曰阿
羅漢生無色界是謂成就無學戒非
非學非無學云何成就非學非無學
戒非無學答曰學凡夫人生欲色界
是謂成就非學非無學戒非無學云

何成就無學戒非學非無學耶答曰
阿羅漢生欲色界是謂成就無學戒
非學非無學云何非無學成就戒非
非學非無學答曰學凡夫人生無色
界是謂非成就無學戒非非學非無
學也自行八集第五竟

梵本一百八十五頁漢
本一百三十三頁七十八頁

行捷度第四竟

阿毗曇八捷度論卷第十七

乙巳歲高麗國大藏院監奉
勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第十八

比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大捷度第五

四大所造 是謂緣也 見諦成就

自造在後

淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有
對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾無
為幾過去幾未來幾現在幾善幾不善
幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾
學幾無學幾非學非無學幾思惟斷
幾不斷竟若成就四大彼造色成就
耶設造色成就彼成就四大耶若不
成就四大彼不成就造色耶設不成
就造色彼不成就四大耶造色竟若成就四
大彼成就善色耶設成就善色彼成
就四大耶若成就四大彼成就不善
色耶設成就不善色彼成就四大耶
若成就四大彼成就隱沒無記色耶
設成就隱沒無記色彼成就四大耶
若成就四大彼成就不隱沒無記色

耶設成就不隱沒無記已彼成就四

大耶

竟陵門

若成就四大彼成就善不

善色耶設成就善不善色彼成就四

大耶若成就四大彼成就善隱沒無記

色耶設成就善隱沒無記色彼成就

四大耶若成就四大彼成就善不隱

沒無記色耶設成就善不隱沒無記色

彼成就四大若成就四大彼成就不

善隱沒無記色耶設成就不善隱沒

無記色彼成就四大耶若成就四大彼

成就不善不隱沒無記色耶設成就不

善不隱沒無記色彼成就四大耶若

成就四大彼成就隱沒無記不隱沒

無記色耶設成就隱沒無記不隱沒

無記色彼成就四大耶

竟雙

善成就四

大彼成就善不善隱沒無記色耶設

成就善不善隱沒無記色彼成就四

大耶若成就四大彼成就善不善不

隱沒無記色耶設成就善不善不隱

沒無記色彼成就四大耶若成就四

大彼成就善隱沒無記不隱沒無記

色耶設成就善隱沒無記不隱沒無

記色彼成就四大耶若成就四大彼

成就不善隱沒無記不隱沒無記色
耶設成就不善隱沒無記不隱沒无
記色彼成就四大耶三若成就四大
彼成就善不善隱沒無記不隱沒无
記色耶設成就善不善隱沒無記不
隱沒無記色彼成就四大耶四若成
就善色彼成就不善色耶設成就不
善色彼成就善色耶若成就善色彼
成就隱沒無記色耶設成就隱沒無
記色彼成就善色耶若成就善色彼
成就不隱沒無記色設成就不隱沒
無記色彼成就善色耶竟若成就善色
彼成就不善隱沒無記色彼成就善
色耶若成就善色彼成就善色彼
成就善色耶若成就善色彼成就隱
沒無記不隱沒無記色耶設成就隱
沒無記不隱沒無記色彼成就善色
耶雙若成就善色彼成就善色
無記不隱沒無記色耶設成就不善
隱沒無記不隱沒無記色彼成就善
色耶善若成就善色彼成就善
色耶竟若成就善色彼成就善色

無記色耶設成就隱沒無記色彼成就
不善色耶若成就不善色彼成就
隱沒無記色耶設成就不能沒无記
色彼成就不能色耶若成就不能色
彼成就隱沒無記不能沒無記色耶
設成就隱沒無記不能沒無記色彼
成就不能色耶不善若成就隱沒無記
色彼成就不能隱沒無記色耶設成就
不能隱沒無記色彼成就隱沒無記色
耶四大由何三昧滅造色瞋恚有對
更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根
護根搏食更樂食意念食識食由何三
昧滅四大已盡無餘當言作何果造色
瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根
喜根憂根護根搏食樂食意念食識
食由何三昧滅四大已盡無餘當言
作何果此章義願具演說

四大造入幾可見答曰一幾不可見
答曰八二少入幾有對答曰九一少
入幾無對答曰一少入幾有漏答曰
九二少入幾無漏答曰一少入幾有
為答曰九二少入幾過去答曰十一
少入幾未來答曰十一少入幾現在

答曰十一心入幾善答曰三少入
不善答曰三少入幾無記答曰七三
少入幾欲界繫答曰二九少入幾色
界繫答曰九少入幾不繫答曰一少
入幾學答曰一少入幾無學答曰一
少入幾非學非無學耶答曰九二少
入幾思惟斷答曰九二少入幾不斷
答曰一少入起若成就四大彼成就
造色耶答曰如是若成就四大彼成
就造色頗成就造色非四大耶答曰
有無垢人生無色界也若不成就四
大彼不成就造色耶答曰如是若不
成就造色彼不成就四大頗不成就
四大非不造色耶答曰有無垢人生
無色界造若成就四大彼成就善色
耶答曰或成就四大非善色云何成
就四大非善色答曰凡夫人處母胎
卽膜漸厚若生欲界不戒律處善身
口無教本有教便失不戒律不不戒
律處善身口無教本有教便失是謂
成就四大非善色云何成就善色非
四大耶答曰無垢人生無色界是謂
成就善色非四大云何成就四大善

色答曰無垢人處母胎卽膜漸厚若生
欲界戒律處不戒律處亦不戒律不
不戒律處善身口有教本有教不失
若生色界是謂成就四大善色也云
何非成就四大非善色答曰凡夫人
生無色界是謂非成就四大非善色
若成就四大彼成就不善色耶答曰
如是若成就不善色彼成就四大耶
頗成就四大非不善色答曰有處母
胎卽膜漸厚若生欲界戒律處不善
身口無教本有教便失亦不戒律不
不戒律處不善身口無教本有教便
失若生色界耶若成就四大彼成就
隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒
無記色彼成就四大頗成就四大非
隱沒無記色耶答曰有生欲界若生
色界隱沒無記身口無教也若成就
四大彼成就不能隱沒無記色耶答曰
如是設成就不能隱沒無記色彼成就
四大耶答曰如是竟若成就四大彼
成就善不善色耶答曰或成就四大
非善不善色及善色非不善色及不
善色非善色及善不善色云何成就

四大非善不善色耶答曰凡夫人所
母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律
不不戒律處善不善身口無教本有
教便失是謂成就四大非善不善色
云何成就四大及善色非不善色答
曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界
戒律處不善身口無教本有教便失
亦不戒律不不戒律處善不善身口有教
本有教不失不善身口無教本有教
便失若生色界是謂成就四大及善
色非不善色云何成就四大及善色
非善色耶答曰生欲界不戒律處善
身口無教本有教便失亦不戒律不
不戒律處不善身口有教本有教不
失善身口無教本有教便失是謂成
就四大及善色非善色云何成就四
大及善不善色耶答曰生欲界戒律
處不善身口有教本有教不失不戒
律處善身口有教本有教不失亦不
戒律不不戒律處善不善身口有教本
有教不失是謂成就四大及善不善色
設成就善不善色似成就四大耶答
曰如是若成就四大彼成就善惡沒

無記色答曰或成就四大非善隱沒
無記色及善色非隱沒无記色及善
隱沒無記色云何成就四大非善隱
沒無記色答曰凡夫人處母胎卵膜
漸厚若生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處善身口無教本有教便失是謂成
就四大非善隱沒無記色云何成就
四大及善色非隱沒無記色答曰無
垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律
處不戒律處亦不戒律不不戒律處
善身口有教本有教不失若生色界
隱沒無記身口無教是謂成就四大
及善色非隱沒無記色云何成就四
大及善隱沒无記色答曰生色界隱
沒無記身口有教是謂成就四大及
善隱沒無記色設成就善隱沒無記
色彼成就四大耶答曰如是若成就
四大彼成就善不隱沒无記色耶答
曰或成就四大及不隱沒無記色非
善色及善不隱沒無記色云何成就
四大及不隱沒無記色非善色耶答
曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲

界不戒律處善身口無教本有教便
失亦不戒律不不戒律處善身口無
教本有教便失是謂成就四大及不
隱沒無記色非善色云何成就四大
及善不隱沒無記色答曰無垢人處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒
律處亦不戒律不不戒律處善身口
有教本有教不失若生色界是謂成
就四大及善不隱沒無記色設成就
善不隱沒無記色彼成就四大答曰
如是若成就四大彼成就不善隱沒
無記色答曰無若成就四大彼成就
不善不隱沒無記色答曰或成就四
大及不隱沒无記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就四大及
不隱沒无記色非不善色耶答曰處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口无教本有教
便失若生色界是謂成就四大及不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色答曰生欲
界戒律處不善身口有教本有教不

先不戒律處亦不戒律不不戒律處
不善身口有教亦有教不失是謂
就四大及不善不隱沒無記色設成
就四大及不善不隱沒無記色彼成就四大
耶答曰如是若成就四大彼成就隱
沒無記不隱沒无記色答曰或成就
四大及不隱沒無記色非隱沒無記
成就四大及不隱沒無記色非隱沒
无記色耶答曰生欲界若生色界隱
沒無記身口無教是謂成就四大及
不隱沒无記色非隱沒無記色云何
成就四大及隱沒無記不隱沒無記
色答曰生色界隱沒無記身口有教
是謂成就四大及隱沒無記不隱沒
無記色設成就隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶答曰如是雙若
成就四大彼成就善不善隱沒無記
色耶答曰無若成就四大彼成就善
不善不隱沒無記色答曰或成就四
大及不隱沒無記色非善不善色及
善不隱沒無記色非不善色及不善
不隱沒無記色非善色及善不善不

隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒無記色非善不善色答曰凡夫人
處母胎卽膜漸厚若生欲界亦不戒
律不不戒律處善不善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善不善色云何成就四大
及善不隱沒無記色非不善色答曰
無垢人處母胎卽膜漸厚若生欲界戒
律處不善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口有教本
有教不失不善身口無教本有教便
失若生色界是謂成就四大及善不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色非善色耶
答曰若生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就四大
及不善不隱沒無記色非善色云何
成就四大及善不善不隱沒無記色
答曰若生欲界戒律處不善身口有
教本有教不失不戒律處善身口有
教本有教不失亦不戒律不不戒律

處善不善身口有教本有教不失是
謂成就四大及善不善不隱沒無記
色若成就善不善不隱沒無記色彼
成就四大耶答曰如是若成就四大
彼成就善隱沒無記不隱沒無記色
答曰或成就四大及不隱沒無記色
非善隱沒無記色及善不隱沒無記
色非隱沒無記色及善隱沒无記色不
隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒无記色非善隱沒無記色答曰凡
夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不
戒律處善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善隱沒無記色云何成就
四大及善不隱沒無記色非隱沒無
記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失若生色界隱沒無記身口無教是
謂成就四大及善不隱沒無記色非
隱沒無記色云何成就四大及善隱沒
無記不隱沒無記色答曰生色界隱

沒無記身口有教是謂成就四大乃
善隱沒無記不隱沒無記色設成就
善隱沒無記不隱沒无記色彼成就
四大耶答曰如是若成就四大彼成
就不善隱沒無記不隱沒無記色耶
答曰無^二若成就四大彼成就善不
善隱沒無記不隱沒無記色答曰此
亦無也^二若成就善色彼成就不善
色耶答曰或成就善色非不善色云
何成就善色非不善色答曰無垢人
處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失不善身口無教本有教便失若生
色界無垢人生無色界是謂成就善
色非不善色云何成就不善色非善
色答曰生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就不善
色非善色云何成就善不善色答曰
生欲界戒律處不善身口有教本有
教不失不戒律處善身口有教本有

教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善不善色云何成就善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失凡夫人生無色界是謂不成就善色不善色若成就善色彼成就隱沒無記色耶答曰如是有無垢人處母胎卵膜漸厚生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色界若成就善色彼成就不隱沒無記色答曰或成就善色非不隱沒無記色云何成就善色非不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不隱沒無記色云何成就善色非不隱沒無記色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教

便失是謂成就就不隱沒無記色非善
色云何成就善色不隱沒無記色答
曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
戒律處不戒律處亦不戒律不不戒
律處善身口有教本有教不失若生
色界是謂成就善色不隱沒無記色
云何不成就善色不隱沒無記色答
曰凡夫人生無色界是謂不成就善色
不隱沒無記色竟若成就善色彼成就
不善隱沒無記色耶答曰此亦無也若
成就善色彼成就就不善不隱沒無記色
耶答曰或成就善色非不善不隱沒無
記色及不隱沒無記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就善色非
不善不隱沒無記色答曰無垢人生
無色界是謂成就善色非不善不隱
沒無記色云何成就善色及不隱沒
無記色非不善色答曰無垢人處母
胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身
口無教本有教便失亦不戒律不不
戒律處善身口有教本有教不失不
善身口無教本有教便失若生色界
是謂成就善色及不隱沒無記色非

不善色云何成就善色及不善不隱
沒無記色答曰生欲界戒律處不善
身口有教本有教不失不戒律處善
身口有教本有教不失亦不戒律不
不戒律處善不善身口有教本有教
不失是謂成就善色及不善不隱沒
無記色設成就不善不隱沒無記色
彼成就善色耶答曰或成就或不成
就云何成就答曰向所說是謂成就
云何不成就答曰生欲界不戒律處
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口有教本有教
不失善身口無教本有教便失是謂
不成就若成就善色彼成就隱沒無
記不隱沒無記色耶答曰或成就善
色非隱沒無記不隱沒無記色及不
隱沒无記色非隱沒無記色及隱沒
無記不隱沒無記色云何成就善色
非隱沒無記不隱沒無記色答曰無
垢人生無色界是謂成就善色非隱
沒無記不隱沒無記色云何成就善
色及不隱沒無記色非隱沒無記色
答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲

界戒律處不戒律處亦不戒律不不
戒律處善身口有教本有教不失若
生色界隱沒身口無教是謂成就善
色及不隱沒無記色非隱沒無記色
云何成就善色及隱沒無記不隱沒
無記色答曰生色界隱沒無記身口
有教是謂成就善色及隱沒無記不
隱沒無記色設成就隱沒無記不隱
沒无記色彼成就善色耶答曰如是雙
若成就善色彼成就善色隱沒無記
不隱沒無記色耶答此亦無也善色竟若成
就不善色彼成就隱沒無記色耶答
曰此無也若成就善色彼成就善
隱沒無記色答曰如是若成就善
色彼成就善色隱沒無記色頗成就
隱沒無記色非不善色耶答曰有處母
胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善
身口無教本有教便失亦不戒律不
不戒律處不善身口無教本有教便
失若生色界若成就善色彼成就
隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此
無不善竟若成就隱沒無記色彼成就
隱沒無記色耶答曰如是若成就隱

沒無記色彼成就不隱沒無記色頗
成就不隱沒無記色非隱沒無記色
耶答曰有生欲界若色界隱沒無記
身口無教也四大由何三昧滅答曰
或依四或依未來造色或依四或依
未來有對更樂有覺有觀或依初或
依未來樂根或依三或依未來喜根
或依二或依未來苦根憂根搏食依未
來護根更樂食意念食識食或依七或
依未來四大已盡無餘當言作何果
答曰阿羅漢果或無處所造色有對
更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果
或無處所苦根憂根搏食阿那含果阿
羅漢果或無處所護根更樂食意念食
識食阿羅漢果

阿毘曇淨根跋渠第一竟

梵本三百九
十二首虛

秦五千八百
八十九言

阿毘曇八捷度論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第十九

比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆菩薩佛念譯

四大捷度中緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心心法幾緣緣心心法四大幾緣緣四眼入幾緣緣眼入彼眼入幾緣緣緣緣法入彼法入幾緣緣緣法入四大幾緣緣四大乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣緣以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大造過去色未來現在色頗未來四大造未來色過去現在色頗現在四大造現在色過去未來色若成就過去四大彼成就過去造色耶設成就過去造色彼成就過去四大若成就過去四大彼成就未來四大設成

就未來四大彼成就過去四大耶若
成就過去四大彼成就未來造色設
成就未來造色彼成就過去四大耶
若成就過去四大彼成就現在四大
設成就現在四大彼成就過去四大
耶若成就過去四大彼成就現在造
色設成就現在造色彼成就過去四
大耶過去四
大竟若成就過去造色彼成就未
來四大耶設成就未來四大彼成就
過去造色耶若成就過去造色彼成
就未來造色設成就未來造色彼成
就過去造色若成就過去造色彼成
就現在四大設成就現在四大彼成
就過去造色耶若成就過去造色彼
成就現在造色耶設成就現在造色
彼成就過去造色過去造
色竟若成就未來
四大彼成就未來造色設成就未來
造色彼成就未來四大若成就未來
四大彼成就現在四大設成就現在
造色彼成就未來四大耶未來
四竟若成就
未來造色彼成就現在四大設成就

現在四大彼成就未來造色若成就
未來造色彼成就現在造色耶設成

就現在造色彼成就未來造色耶未來造色

若成就現在四大彼成就現在造色

耶設成就現在造色彼成就現在四

大三世成過去四大彼過去四大幾緣

緣過去四大過去造色幾緣緣過去

造色彼過去造色幾緣緣過去造色

過去四大幾緣緣過去四大未來四

大幾緣緣未來四大彼未來四大幾

緣緣未來四大過去四大幾緣緣過

去四大未來造色幾緣緣未來造色

彼未來造色幾緣緣未來造色過去

四大幾緣緣過去四大現在四大幾

緣緣現在四大彼現在四大幾緣緣

現在四大過去四大幾緣緣過去四

大現在造色幾緣緣現在造色彼現

在造色幾緣緣現在造色過去四大

幾緣緣過去四過去造色未來四大幾

緣緣未來四大過去造色幾緣緣過

去造色未來造色幾緣緣未來造色

過去造色幾緣緣過去造色現在四

大幾緣緣現在四大過去造色幾緣

緣過去造色現在造色幾緣緣現在

造色過去造色幾緣緣過去造色未來四

大幾緣緣未來造色未來造色未來

四大幾緣緣未來四大現在四大幾緣

緣現在四大未來四大幾緣緣未來四

大現在造色幾緣緣現在造色未來四

大幾緣緣未來造色未來造色現在四大幾

緣緣現在四大未來造色幾緣緣現在造色

未來造色幾緣緣未來造色現在四大現在

造色幾緣緣現在造色現在四大幾

緣緣若成就欲界繫四大彼成就

欲界繫造色耶設成就欲界繫造色

彼成就欲界繫四大耶若成就色界

繫四大彼成就色界繫造色耶設成

就色界繫造色彼成就色界繫四大

耶欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣

緣欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣

欲界繫造色彼欲界繫造色幾緣緣

繫造色彼欲界繫四大幾緣緣色界

繫四大彼色界繫四大幾緣緣色界

繫四大彼色界繫四大幾緣緣色界

彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色
色界繫四大幾緣緣若成就欲界繫
四大彼成就色界繫四大耶設成就
色界繫四大彼成就欲界繫四大耶
若成就欲界繫四大彼成就色界繫
造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫造色
四大彼成就欲界繫造色若成就欲
界繫造色彼成就色界繫造色耶設
成就色界繫造色彼成就欲界繫造
色耶欲界繫四大色界繫四大幾緣
緣色界繫四大欲界繫四大幾緣緣
欲界繫四大色界繫造色幾緣緣色
界繫造色幾緣緣欲界繫造色
色界繫造色幾緣緣色欲界繫造色
色欲界繫四大造耶設色欲界繫
四大造彼色一切欲界繫耶諸色色
界繫彼色一切色界繫四大造耶設
色色界繫四大造彼色一切色界繫

耶諸色過去彼色一切過去四大造
耶設色過去四大造彼色一切過去
耶諸色未來彼色一切未來四大造
耶設色未來四大造彼色一切未來
耶諸色現在彼色一切現在四大造
耶設色現在四大造彼色一切現在
耶云何地云何地種云何水云何水
種云何火云何火種云何風云何風
種地何入攝幾識識地地種水水種
火火種風風種四大幾入攝幾識識
此章義願具演說四大彼四大因增上
四大造色因增上造色彼造色因增
上造色彼四大因增上四大心心法緣
增上心心法彼心心法因次第緣增
上心心法四大因增上四大眼入因
增上眼入彼眼入因增上眼入四大
增上耳鼻舌身入香味入亦如是四
大色入因增上色入彼色入因增上
色入四大因增上聲細滑入亦如是
四大意入緣增上意入彼意入因次
第緣增上意入四大因增上四大法
入因緣增上法入彼法入因次第緣
增上法入四大因增上四大眼根

四增上眼根四大一增上耳鼻舌身根
另根女根亦如是四大意根一增上
意根四大因增上樂根苦根喜根憂
根護根信根精進念定慧根亦如是四
大命根一增上命根四大一增上四
大未知根緣增上未知根四大一增
上已知根無知根亦如是根以何等
故四大一起一住一盡然不相应心
心法一起一住一盡然彼相應答曰
如說得四大若大若小然非心心法
復次心心法共緣四大無緣不得無
緣相應頗過去四大造過去色未
來現在色答曰有頗未來四大造
未來色答曰有無過去現在頗現在
四大造現在色答曰有無過去未來
有若成就過去四大彼成就過去造
色耶答曰無過去成就四大有過去
成就造色無垢人處母胎卽膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處身口本有教不失若生
色界若學生無色界也若成就過去
四大彼成就未來四大耶答曰無有
成就過去四大亦非成就未來四大

也若成就過去四大彼成就未來造色耶答曰無成就過去四大有成就未來造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就過去四大彼成就現在四大耶答曰無成就過去四大有成就現在四大生欲界色界也若成就過去四大彼成就現在造色耶答曰無成就過去四大有成就現在造色生欲界色界也通言若成就過去造色彼成就未來四大耶答曰無成就未來四大有成就過去造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界學生無色界也若成就過去造色彼成就未來造色耶答曰或成就過去造色非未來造色云何成就過去造色非未來造色答曰生欲界戒律處不得戒律處身口本有教不失是謂成就過去造色非未來造色云何成就未來造色非過去造色答曰阿羅漢生

無色界是謂成就未來造色非過去
造色云何成就過去造色未來造色
答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲
界得色界善心若生色界學生无色
界是謂成就過去造色未來造色云
何不成就過去未來造色答曰凡夫
人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不
戒律不不戒律處身口本無教有教
便失若凡夫人生無色界是謂不成
就過去未來造色若成就過去造色
彼成就現在四大耶答曰或成就過
去造色非現在四大云何成就過去
造色非現在四大答曰學生無色界
是謂成就過去造色非現在四大云
何成就現在四大非過去造色答曰
凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界
亦不戒律處亦不不戒律處身口本無
教有教便失是謂成就現在四大非
過去造色云何成就過去造色現在
四大答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處身口本有教不失若生
色界是謂成就過去造色現在四大

云何非成就過去造色現在四大答
曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非
成就過去造色現在四大若成就過
去造色彼成就現在造色耶答曰或
成就過去造色非現在造色云何成
就過去造色非現在造色答曰學生
無色界是謂成就過去造色非現在
造色云何成就現在造色非過去造
色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若
生欲界亦不戒律處不不戒律處身口
本無教有教便失是謂成就現在造
色非過去造色云何成就過去造色
現在造色答曰無垢人處母胎卵膜漸
厚若生欲界戒律處不戒律處亦不
戒律不不戒律處身口本有教不失
若生色界是謂成就過去造色現在
造色云何非成就過去造色現在造
色耶答曰阿羅漢凡夫人生無色界
是謂不成就過去現在造色色竟若成
就未來四大彼成就未來造色耶答
曰無成就未來四大有成就未來造
色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界
行色界善心造色界無垢人生無色

界也若成就未來四大彼成就現在
四大耶答曰無成就未來四大有成
就現在四大生欲色界若成就未來
四大彼成就現在造色耶答曰無成
就未來四大有成就現在造色生欲
色界若成就未來造色彼成就
現在四大答曰或成就未來造色非
現在四大云何成就未來造色非現
在四大答曰無垢人生無色界是謂
成就未來造色非現在四大云何成
就現在四大非未來造色答曰凡夫
人處母胎外膜漸厚若生欲界不得
色界善心是謂成就現在四大非未
來造色云何成就未來造色現在四
大答曰無垢人處母胎外膜漸厚若生
欲界得色界善心若生色界是謂成
就未來造色現在四大云何非成就
未來造色現在四大答曰凡夫人生
無色界是謂非成就未來造色現在
四大若成就未來造色彼成就現在造
色耶答曰或成就未來造色非成就現
在這色云何成就未來造色非現在
造色答曰無垢人生無色界是謂成

就未來造色非現在造色云何成就
現在造色非未來造色答曰凡夫人
處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色
界善心是謂成就現在造色非成就未
來造色云何成就未來現在造色答曰
無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得
色界善心若生色界是謂成就未來
現在造色云何非成就未來現在造
色答曰凡夫人生無色界是謂非成
就未來現在造色現在造色是若成就現在
四大彼成就現在造色答曰如是設
成就現在造色彼成就現在四大答
曰如是三世成就竟過去四大彼過去四大

因增上過去四大過去造色因增上
過去造色彼過去造色因增上過去
造色過去四大因增上過去四大未
來四大因增上未來四大彼未來四
大因增上未來四大過去四大一增
上過去四大未來造色因增上未來
造色彼未來造色因增上未來造色
過去四大一增上過去四大現在四
大因增上現在四大彼現在四大因
增上現在四大過去四大一增上過

去四大現在造色因增上現在造色
彼現在造色因增上現在造色過去
四大一增上過去過去造色未來四大
因增上未來四大過去造色一增上
過去造色未來造色因增上未來造
色過去造色一增上過去造色現在
四大因增上現在四大過去造色一
增上過去造色現在造色因增上現
在造色過去造色一增上過去未來四
大未來造色因增上未來造色未來
四大因增上未來四大現在四大一
增上現在四大未來四大因增上未
來四大現在造色一增上現在造色
未來四大因增上未來未來造色現在
四大一增上現在四大未來造色因
增上未來造色現在造色一增上現
在造色未來造色因增上未來現在四
大現在造色因增上現在造色現在
四大因增上過去若成就欲界繫四大
彼成就欲界繫造色答曰如是設成
就欲界繫造色彼成就欲界繫四大
耶答曰如是若成就色界繫四大彼
成就色界繫造色耶答曰如是若成

就色界繫四大彼成就色界繫造色也須成就色界繫造色非成就色界繫四大耶答曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界繫四大彼欲界繫四大因增上欲界繫造色大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大答曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大答曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界色界

繫四大云何不成就欲界繫四大非色界繫四大答曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大若成就欲界繫四大彼成就色界繫造色耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就欲界繫四大非色界繫造色答曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫四大答曰生色界欲界化化作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫四大云何成就欲界繫四大色界繫造色云何成就色界繫四大非色界繫造色答曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大色界繫造色云何不成就欲界繫四大非色界繫造色答曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色若成就欲界繫造色彼成就色界繫四大耶答曰或成就欲界繫造色非色界繫四大云何成就欲界繫造色非色界繫四大答曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫造色非色界繫四大

大云何成就色界繫四大非欲界般
造色答曰生色界欲界化不化不作
欲界語是謂成就色界繫四大非欲
界繫造色云何成就欲界繫造色色
在前若生色界欲界化化作欲界語
是謂成就欲界繫造色色界繫四大
云何不成就欲界繫造色色界繫四
大云何不成就欲界繫造色非非色界
繫四大答曰生無色界是謂不成就
欲界繫造色非色界繫四大若成就
欲界繫造色彼成就色界繫造色答
曰或成就欲界繫造色非色界繫造
色云何成就欲界繫造色非色界繫
造色答曰生欲界不得色界善心是
謂成就欲界繫造色非色界繫造色
云何成就色界繫造色非欲界繫造
色答曰生色界欲界化不化不作欲
界語是謂成就色界繫造色非欲界
繫造色云何成就欲界繫造色色界
繫造色答曰生欲界得色界善心若
生色界欲界化化作欲界語是謂成
就欲界繫造色色界繫造色云何不

成就欲界繫造色非色界繫造色答
曰生無色界是謂不成就欲界繫造
色非色界繫造色欲界繫四大色界
繫四大一增上色界繫四大欲界繫
四大一增上色界繫四大色界繫造
一增上色界繫造色色界繫四大一
增上色界繫四大欲界繫造色一增
上色界繫造色色界繫造色一增上
色界繫造色欲界繫造色一增上也
諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大
造耶答曰或色欲界繫彼色非欲界
繫四大造云何色欲界繫彼色非欲
界繫四大造答曰欲界繫四大是謂
色欲界繫彼色非欲界繫四大造云
何色欲界繫四大造彼色非欲界繫
答曰諸色不繫欲界繫四大造是謂
色欲界繫四大造彼色非欲界繫云
何色欲界繫彼色欲界繫四大造答
曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂
色欲界繫彼色欲界繫四大造云何
色不欲界繫彼色非欲界繫四大造
答曰色界繫四大諸色色界繫色界

繫四大造諸色不繫色界繫四大造
是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四
大造諸色色界繫彼色一切色界繫
四大造耶答曰或色色界繫彼色非
色界繫四大造云何色色界繫彼色
非色界繫四大造是謂色
非色界繫四大造答曰色界繫四大是
謂色色界繫彼色非色界繫四大造云
何色色界繫四大造彼色非色界繫
四大造是謂色色界繫四大造是謂
色色界繫彼色色界繫四大造云何
色非色界繫彼色非色界繫四大造
答曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界
繫四大造諸色不繫欲界繫四大造
是謂色非色界繫彼色非色界繫四
大造諸色過去彼色一切過去四大
造耶答曰或色過去彼色非過去四
大造云何色過去彼色非過去四大
造答曰過去四大是謂色過去彼色
非過去四大造云何色過去四大造
彼色非過去四大造諸色未來現在過

云四大造是謂色過去四大造彼色
非過去云何色過去彼色過去四大
造答曰諸色過去過去四大造是謂
色過去彼色過去四大造云何色非
過去彼色非過去四大造答曰未來
現在四大諸色未來現在現在四大
造諸色未來未來四大造是謂色非
過去彼色非過去四大造諸色未來
彼色一切未來四大造耶答曰如是
諸色未來四大造彼色一切未來也
頗色未來彼色非未來四大造耶答
曰有未來四大諸色未來過去現在
四大造諸色現在彼色一切現在四
大造耶答曰或色現在彼色非現在
四大造云何色現在彼色非現在四
大造答曰現在四大諸色現在過去
四大造是謂色現在彼色非現在四
大造云何色現在四大造是謂
在答曰諸色未來現在四大造是謂
色現在四大造彼色非現在云何色
現在彼色現在四大造答曰諸色現
在現在四大造是謂色現在彼色現
在四大造云何非現在色彼色非現

在四大造答曰過去未來四大諸色
過去未來過去四大造諸色未來未
來四大造是謂色非現在彼色非現
在四大造云何地地種云何水水種
云何火火種云何風風種地云何答
曰形處地種云何答曰堅水云何答
曰形處水種云何答曰濕火云何答
曰形處火種云何答曰熱風云何答
曰風風種云何答曰動地一入攝色
入二識識眼識意識地種一入攝細
滑入二識識身識意識水一入攝色
入二識識眼識意識水種一入攝細
滑入二識識身識意識火一入攝色
入二識識眼識意識火種一入攝細
滑入二識識身識意識風風種一入
攝細滑入二識識身識意識

緣跋渠第二竟

梵本五百四十一頁
唐六千五百五十七

阿毗曇八捷度論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘曇八犍度論卷第二十

比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆菩薩佛心譯

四大犍度中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造無色界沒生欲界寂初得四大彼四大何四大因無色界沒生色界寂初得四大彼四大何四大因色界沒生欲界寂初得四大此四大何四大因生欲界色界化化作色界語彼色何四大造生色界欲界化化作

欲界語彼色何四大造化當言四大
非四大耶當言造色非造色耶當言
有心無心耶當言用誰心語中陰當
言四大非四大耶當言造色非造色
當言有心無心當言用誰心語久遠世
名何法劫名何法心起住滅名何法頗
法四緣生三緣生二緣生一緣生云
何法因相應云何法因不相應云何
法因相應因不相應云何法非因相
應亦非因不相應云何法共緣緣云
何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣
緣云何法非共緣緣非不共緣緣又世
尊言彼內無色想觀外色云何內無
色想外觀色又世尊言有無色想云
何有無色想諸有無色想彼一切色
愛盡設色愛盡彼一切有色無想耶
諸不有色無想一切色愛未盡耶設
色愛未盡彼一切不有色無想耶四識
所止七識所止四識所止攝七識所
止七識所止攝四識所止四識所止
九衆生居四識所止攝九衆生居九
衆生居攝四識所止七識所止九衆
生居七識所止攝九衆生居九衆生

居攝七識所止此章義願具演說見
諦或就世尊弟子欲愛未盡諸色界
繫成就身口戒律彼色何四大造答
曰色界繫也生欲界有漏入初禪有
漏入第二第三第四禪彼諸身口戒
律彼色何四大造答曰色界繫也生
欲界無漏入初禪無漏入第二第三
第四禪彼諸身口戒律彼色何四大
造答曰欲界繫也生色界有漏入初
禪有漏入第二第三第四禪彼諸身
口戒律彼色何四大造答曰色界繫
生色界無漏入初禪無漏入第二第
三第四禪彼諸身口戒律彼色何四
大造答曰色界繫世尊弟子生無色界
諸無漏成就身口戒律彼色何四大
造答曰或欲界繫或色界繫也無色
界沒生欲界取初得四大彼四大何
四大因答曰欲界繫也無色界沒生
色界最初得四大彼四大何四大因答
曰色界繫也色界沒生欲界取初得
四大彼四大何四大因答曰欲界繫
欲界生色界化化作色界語彼色何
四大造答曰色界繫也色界生欲界

化化作欲界語彼色何四大造答曰
欲界繫化當言四大非四大耶答曰
化當言四大當言造色非造色耶答
曰當言造色當言有心無心耶答曰
無心當言用誰心語答曰化者心語
中陰當言四大非四大耶答曰中陰
當言四大當言造色非造色答曰當
言造色當言有心無心耶答曰當言
有心當言用誰心語答曰當言自用
心語世名何法答曰行數名劫名何
法答曰月半月春夏秋數名心起住
滅名何法答曰時節須臾數名頗法
四緣生耶答曰生一切心心法三緣生
耶答曰生無想定滅盡定二緣生耶答
曰生除無想定滅盡定諸心不相应行
色一緣生耶答曰不生云何法因相
應答曰一切心心法云何法因不相
應答曰色無為心不相应行云何法
因相應因不相应答曰彼心心法少
因相應少因不相应云何法非因相
應非不因相應答曰彼心心法少因
不相应少因非不相应云何法共緣
緣答曰諸意識身共相應心心法緣

也六何法不共緣緣答曰諸五識身六相應色無為心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣答曰諸五識身共相應意識身共相應心心法緣色無為心不相應行緣云何法非共緣緣行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種五食已種種五食彼不觀此身但見彼種種五如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如火上當融消已融消彼不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想去何有無色想答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種五食已種種五食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種五如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒當滅已滅彼不觀

此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上当融消已融消當滅已滅彼不觀此身亦不見火如有無色想諸有色無想彼一切色愛盡耶答曰如是諸有色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色無想耶答曰有色愛盡彼不入三昧諸不有色無想彼一切色愛未盡耶答曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶答曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶答曰或四非七云何四非七答曰地獄色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七答曰人欲界天色病想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七答曰地獄心畜生餓鬼果實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九

衆生居耶答曰或四非九云何四非
九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無
想衆生不攝果實色痛想行是謂四
非九云何九非四答曰人欲界天心
梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界
心是謂九非四云何四九答曰人欲
界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無
想衆生色痛想行無色界痛想行是
謂四九云何非四非九答曰地獄心
畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是
謂非四非九七識所止九衆生居七
識所止攝九衆生居九衆生居攝七
識所止答曰九七非七九不攝何等

答曰二處無想衆生有想無想天

見諦跋渠第三竟

梵本一百六十九首盧
秦二十九十二言

阿毘曇四大捷度中內造跋渠第四

內四大彼內四大幾緣緣內四大不
內四大不內四大彼不內四大不內
四大內四大幾緣緣因相應法彼因
相應法幾緣緣因相應法因不相
應法因不相應法彼因不相應法因
不相應法因相應法幾緣緣共緣法
彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法無

緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣
綠色法法彼色法幾緣緣色法無色
法無色法法彼無色法無色法色法幾
緣緣可見不可見有對無對亦如是
有漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無
漏法無漏法彼無漏法無漏法有漏
法幾緣緣有為法彼有為法幾緣緣
有為法無為法無為法彼無為法無
地獄有彼得諸根四大彼根四大彼
心心法幾緣緣彼心心法彼根四大
幾緣緣所可纏自纏受畜生餓鬼天
人有彼得諸根四大彼根四大彼心
心法幾緣緣彼心心法彼諸根四大
幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏乃
至入有想無想定彼根長益四大增
益彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼
心心法彼根彼四大幾緣緣生欲界
無漏入初禪無漏乃至入不用定彼
諸根四大增益彼根四大彼心心法
幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣
生色界有漏入初禪有漏乃至入有
想無想定彼根四大增益彼根四大

彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四
大幾緣緣生色界無漏入初禪無漏
乃至入不用定彼根四大增益彼根
四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼
根四大幾緣緣內名何義不內名何
義受為何義不受為何義結為何義
不結為何義見處為何義不見處為
何義諸法內彼法內入攝耶設法內
入攝彼法內耶諸法外彼法外入攝
設法外入攝彼法外耶二痛三痛二
痛攝三痛三痛攝二痛二痛四痛五
痛六痛十八痛三十六痛百八痛二
痛攝百八痛百八痛攝二痛乃至三
十六痛百八痛三十六痛攝百八痛
百八痛攝三十六痛以無導道趣須
陀洹果證彼修道時幾意止現在前
修幾修未來幾意斷幾神足幾根力
幾學意幾道種幾禪幾等幾無色定
幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三
昧現在前修幾未來修幾無學道趣斯
陀令阿那含果飛可知他人心中識
宿命微視漏盡智證通修彼道時修
幾意止現在前幾修未來幾意斷幾

神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等
幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾
智幾三昧現在前修幾修未來此章
義願具演說

內四大彼內四大因增上內四大不
內四大因增上不內四大彼不內四
大因增上下內四大內四大因增上
因相應法彼因相應法因次第緣增
上因相應法因不相應法因次第增
上無緣因不相應法彼因不相應法
因增上因不相應法因相應法因緣
增上無次第共緣法彼共緣法因次
第緣增上共緣法無緣法因次第增
上無緣元緣法彼無緣法因增上無
緣法共緣法因緣增上無次第色法
彼色法因緣增上色法無色法因緣增
上無次第無色法彼無色法因次第
緣增上無色法色法因增上無緣無
次第可見不可見有對無對亦如是
有漏法彼有漏法因次第緣增上有
漏法無漏法次第緣增上無因無漏
法彼無漏法因因此次第也續何緣由上增
上也續無漏法有漏法次第緣增上無

因有為法彼有為法因次算緣增上
有為法無為法無无為法彼無為法
無无為法有為法緣增上所可經自
受地獄有彼得諸根四大彼根彼
四大彼心心法一增上彼心心法彼
根四大一增上所可經自經受畜生
餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四
大彼心心法一增上彼心心法彼根
四大一增上生欲界有漏入初禪有
漏乃至入有想無想定彼根長益四
大增益彼根彼四大彼心心法一增上
彼心心法彼根四大一增上生欲界
無漏入初禪無漏入乃至入不用定
彼根長益四大增益彼根彼四大彼
心心法一增上彼心心法彼根四大
一增上生色界有漏入初禪有漏乃
至入有想無想定彼根長益四大增
益彼根彼四大彼心心法一增上彼
心心法彼根四大一增上生色界無
漏入初禪無漏乃至入不用定彼根
長益四大增益彼根彼四大彼心心
法一增上彼心心法彼根四大一增
上內名同法答曰自已數名下內名

何義答曰自巳不數名受為何義
答曰有漏法數名不受為何義答曰
無漏法數名結為何義答曰有漏法
數名無結為何義答曰無漏法數名
見處為何義答曰有漏法數名不見
處為何義答曰無漏法數名諸法內
彼法內入攝耶答曰或法內彼法非
內入攝云何法內彼法非內入攝答
曰如所說內痛內法法觀而處是謂
法內彼法非內入攝云何法內入攝
彼法非內耶答曰如所說外身外心
心觀而處是謂法內入攝彼法非內
也云何法內彼法內入攝耶答曰如
所說內身內心心觀而處是謂法內
彼法內入攝云何法非內彼法非內
入攝答曰如所說外痛外法法觀而
處是謂法非內彼法非內入攝諸法
外彼法外入攝耶答曰或法外彼法
非外入攝云何法外彼法非外入攝
答曰如所說外身外心心觀而處是
謂法外彼法非外入攝云何法外入
攝彼法非外耶答曰如所說內痛內法
法觀而處是謂法外入攝彼法非外

云何法外彼法外入攝耶答曰如所
說外痛外法法觀而處是謂法外彼
法外入攝也云何法非外彼法非外
入攝答曰如所說內身內心心觀而
處是謂法非外彼法非外入攝二痛
三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰
隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛
攝六痛六痛攝二痛答曰隨種相攝
二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛
攝二痛答曰二攝十八非十八攝二
不攝何等答曰若根有漏樂根有對
相應護根無漏痛也三十六痛百八痛
亦如是乃至六痛十八痛六攝十八
十八攝六答曰六攝十八非十八攝
六不攝何等答曰若根有漏樂根有
對相應護根無漏痛也三十六痛百
八痛亦如是十八痛三十六痛亦如
是三十六痛百八痛三十六痛攝百
八百八痛攝三十六痛答曰隨種相
攝以無尋道起須陀洹果證修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五
三力未來五六覺意未來六八道種

未來八無禪無等無无色定無解脫
無八除入無十一切入無智無未來一
三昧未來一道以無尋道趣斯陀舍
果證若信欲盡越次取證修彼道時
住一意止現在前未來四四意斷未
來四四神足未來四五根未來五五
力未來五六覺意未來六八道種未
來八無禪無等無无色定無解脫无
八除入無十一切入無智無未來一
三昧未來一若得須陀洹果以世俗
道取斯陀舍果修彼道時修一意止
現在前未來四四意斷未來四四神
足未來四五根未來五五力未來五
無覺意未來六無道種未來八無禪
无等無无色定無解脫無八除入無
十一切入一智未來七無三昧未來
三若得須陀洹果以無漏道取斯陀
舍果修彼道時修一意止現在前未
來四四意斷未來四四神足未來四
五根未來五五力未來五六覺意未
來六無八道種未來八無禪無等無
無色定無解脫無八除入無十一切
入二智法二對四未來七一三昧未來三類來竟

以無尋道取阿那含果證若欲受盡
越次取證修彼道時修一意止現在
前未來四四意斷未來四四神足未
來四五根未來五五力未來五六覺
意未來六八道種未來八無禪无等
無無色定無解脫無八除入無十一
切入無智未來無一三昧未來一若
依初禪取阿那含果修彼道時修一
意止現在前未來四四意斷未來四
四神足未來四五根未來五五力未
來五七覺意未來七八道種未來八
一禪未來一無等無無色定無解脫
無八除入無十一切入無智未來无
一三昧未來一若依初禪中間取阿
那含果修彼道時修一意止現在前
未來四四意斷未來四四神足未來
四五根未來五五力未來五六覺意
未來七七道種未來八無禪未來一
無等無無色定無解脫無八除入無
十一切入無智未來無一三昧未來
一若依二禪取阿那含果修彼道時
修一意止現在前法意止也未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五

五力未來五七覺意未來六七道種
未來八一禪未來二無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入無智
未來無一三昧未來一若依三禪取
阿那含果修彼道時修一意止現在
前未來四四意斷未來四四神足未
來四五根未來五五力未來五六覺
意未來七七道種等未來八一禪未
來三禪無等無無色定無解脫無八
除入無十一切入無智未來無一三
昧未來一若依四禪取阿那含果修
彼道時修一意止現在前未來四四
意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五六覺意未來七七
道種未來八一禪未來四無等無無
色定無解脫無八除入無十一切入
無智未來無一三昧未來一起越不
得斯陀含果以世俗道取阿那含果
修彼道時修一意止現在前未來四
四意斷未來四四神足未來四五根
未來五五力未來五無覺意未來六
無道種未來八無禪無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入一智

未來七等無三昧未來三若得斯臨

舍果以無漏道取阿那含果修彼道

時修一意止現在前未來四四意斷

未來四四神足未來四五根未來五

五力未來五六覺意未來六八道種

未來八無禪無等無無色定無解脫

無八除入無十一切入二智未來七

一三昧未來三不還以無尋道神足

智證通若依初禪凡夫人修神足道

修彼道時修一意止現在前身未來

四四意斷未來四四神足未來四五

根未來五五力未來五無覺意未來

無無道種未來無一禪未來一無等

未來四無無色定未來無無解脫未

來二無八除入未來四無十一切入

未來無一智未來一無三昧未來無三所

若依初禪無垢人修神足道修彼道

時修一意止現在前未來四四意斷

未來四四神足未來四五根未來五

五力未來五無覺意未來七無道種

未來八一禪未來一無等未來四無

無色定未來無無解脫未來二無八

除入未來四禪無十一切入未來無

一智未來七無三昧未來三若依
二禪凡夫人修神足道修彼道時修
一意止現在前未來四四意斷未來
四四神足未來四五根未來五五力
未來五無覺意未來無無道種未來
無一禪未來一無等未來四無無色
定未來無無解脫未來二第一第二無八除
入八想四觀四色未來四無十一切入未來無
一智未來一無三昧未來無若依二
禪無垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未來四四意斷未來四
四神足未來四五根未來五五力未
來五無覺意未來七無道種未來八
一禪未來二無等未來四無無色定
未來無無解脫未來二無八除入未
來四四觀無十一切入未來無一智未
來七無三昧未來三若依三禪凡夫
人修神足道修彼道時修一意止現
在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五無
覺意未來無無道種未來無一禪未
來一無等未來三三除無無色定無解
脫無八除入無十一切入一智未來

一等無三昧未來無若依三禪無垢

人修神足道修彼道時修一意止現

在前未來四四意斷未來四四神足

未來四五根未來五五力未來五無

覺意未來七無道種未來八一禪未

來三無等未來三無無色定無解脫

無八除入無十一切入一智未來七無

三昧未來三若依四禪凡夫人修神

足道修彼道時修一意止現在前未

來四四意斷未來四四神足未來四

五根未來五五力未來五無覺意未

來無無道種未來無一禪未來一無

等未來三無無色定未來無無解脫

未來一無八除入未來四無十一切

入未來八一智未來一無三昧未來

無若依四禪無垢人修神足道修彼

道時修一意止現在前未來四四意

斷未來四四神足未來四五根未來

五五力未來五無覺意未來七無道

種未來八一禪未來四無等未來三

無無色定未來無無解脫未來一淨解脫也

無八除入未來四色無十一切入未

來八一智未來七無三昧未來三神足天

耳知他人。心自識宿命。徹視。方如是。
以無尋道。盡漏智證通。若依未來有。
覺有觀三昧。取阿羅漢修彼道時。修。
一意止。現在前。未來四四意斷。未來。
四四神足。未來四五根。未來五五力。
未來五六覺意。未來七八道種。未來。
八無禪。未來四無等。未來無無無色。
定。未來三無解脫。未來三無八除入。
無十一切入二智。未來六未對一三昧。
未來三。若依初禪。取阿羅漢修彼道。
時。修一意止。現在前。未來四四意斷。
未來四四神足。未來四五根。未來五。
五力。未來五七覺意。未來七八道種。
未來八一禪。未來四無等。未來無无。
無色定。未來三無解脫。未來三無八。
除入。無十一切入二智。未來六一三。
昧。未來三。若依禪中間。取阿羅漢修彼。
道時。修一意止。現在前。未來四四意。
斷。未來四四神足。未來四五根。未來。
五五力。未來五六覺意。未來七七道。
種。未來八無禪。未來四無等。未來無。
無無色定。未來三無解脫。未來三無。
八除入。無十一切入二智。未來六一。

三昧未來三三若依二禪取阿羅漢道
修彼道時修一意止現在前未來四
四意斷未來四四神足未來四五根
未來五五力未來五七覺意未來七
七道種未來八一禪未來四無等未
來無無無色定未來三無解脫未來
三無八除入無十一切入二智未來六
一三昧未來三若依第三第四禪取
阿羅漢修彼道時修一意止現在前
未來四四意斷未來四四神足未來
四五根未來五五力未來五六覺意
未來七七道種未來八一禪未來四
無等未來無無無色定未來三無解
脫未來三無八除入無十一切入二
智未來六一三昧未來三若依無色
定取阿羅漢修彼道時修一意止現
在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五六
覺意未來七四道種除戒未來八無
禪未來四無等未來無一無色定未
來三無解脫未來三無八除入無十
一切入二智未來六一三昧未來三

內造品第四竟

梵本三百五十三首
集四十三百二十二首

四大捷度第五竟

三日

阿毗曇八捷度論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第二十

阿毘曇人捷度論卷第二十一

兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根捷度第六

十二根有更樂初心等 始發魚因緣

阿毘曇人捷度論第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根
意根男根女根命根樂根苦根喜根
憂根護根信根精進根念根定根慧
根未知根已知根無知根此二十二
根幾學幾無學幾非學非無學諸根
學彼根學人乎設學人根彼學根乎
諸根無學彼無學人根乎設無學人
根彼無學根乎諸根非學非無學
彼根非學非無學人根乎設根非學
非無學人彼根非學非無學乎此二十
二根幾善幾不善乎幾無記幾有報
幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不
斷幾見苦斷幾見習見盡見道思惟
斷幾不斷幾見幾不見幾有覺有觀
幾無覺有觀幾無覺無觀幾樂根相應
幾苦根幾喜根幾憂根幾識根幾欲

界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫
幾因相應幾因不相應幾因相應因
不相應耶幾不因相應非因不相應
幾共緣相緣幾不共緣相緣幾共
緣相緣不共緣相緣乎幾不共緣相
緣非不共緣相緣耶諸根此法彼根
凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶
色陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善
根攝幾持幾入幾陰不善根攝幾持
幾入幾陰隱沒無記根攝幾持幾入
幾陰不隱沒無記根攝幾持幾入幾
陰根法攝幾持幾入幾陰無根法攝
幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾
入幾陰頗緣根生根耶頗緣根生不
根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根
生不根耶頗緣不生根耶頗緣不
根生根不根耶頗緣根不生根耶
頗緣根不根生不根耶頗緣根不根
生根不根耶頗緣眼根生根耶頗
緣眼根乃至生無知根耶頗緣無知
根生無知根耶頗緣無知根生眼根
乃至已知根耶眼根彼根幾緣緣
眼根乃至無知根幾緣緣無知根彼

無知根幾緣緣無知根眼根乃至已知
根幾緣緣此章義願具演說二十二
根眼根耳鼻舌身根意根男根女根
命根樂根苦根喜根憂根護根信根
精進念定慧根未知根已知根無知
根於此二十二根幾學幾無學幾非
學非無學答曰二學一無學十非學
非無學九當分別意根或學或無學
或非學非無學云何學答曰學意所
念諸意根相應是謂學云何無學答
曰無學意所念諸意根相應是謂無
學也云何非學非無學答曰有漏意
所念諸意根相應是謂非學非無學
也樂根喜根護根信根精進念定慧根
亦復如是諸根學彼學家根耶答曰
或學根彼根非學家云何學根彼根
非學家耶答曰諸根學學家不成就
是謂根學彼根非學家也云何學家
根彼根非學答曰諸非學非無學根
學家成就是謂學家根彼根非學云
何學根彼根學家乎答曰諸學根學
家成就是謂學根彼根學家云何非
學根彼根非學家乎答曰無學根諸

非學非無學根學家不成就就是謂非
學根彼根非學家也諸無學根無學
家彼根乎荅曰或無學根彼根非無
學家云何無學根彼根非無學家荅
曰諸無學根無學家不成就就是謂無
學根彼根非無學家云何無學家根彼
根非無學荅曰諸非學非無學根無學
家成就是謂無學家根彼根非無學云
何無學根無學家彼根乎荅曰諸無學
根無學家成就是謂無學根無學家彼
根也云何非無學根彼根非無學家荅
曰學根諸非學非無學根無學家不
成就是謂非無學根彼根非無學家
諸根非學非無學彼根非學非無學
家根乎荅曰如是諸根非學非無學
家非學非無學彼根也彼根非學非
無學彼根非學非無學家荅曰有諸
非學非無學根非學非無學家不成
就於此二十二根幾善幾不善幾無
記乎荅曰八善八無記六當分別意
根或善或不善或無記云何善乎荅
曰善心所念諸意根相應是謂善云
何不善荅曰不善心所念諸意根相

應是謂不善也云何無記答曰無記
心所念諸意根相應是謂無記也樂
根苦根喜根護根亦復如是憂根或
善或不善云何善答曰善心所念諸
憂根相應是謂善云何不善答曰不
善心所念諸憂根相應是謂不善也
於此二十二根幾有報幾無報乎答
曰一有報十一無報十當分別意根
或有報或無報云何有報答曰不善
善有漏意根是謂有報也云何無報
答曰無記無漏意根是謂無報樂根
喜根護根亦復如是苦根或有報或
無報云何有報答曰不善善苦根是
謂有報云何無報答曰無記苦根是
謂無報信根精進根念根定根慧根
諸有漏彼有報諸無漏是謂無報於此
二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾無
斷答曰九思惟斷三不斷十當分別
意根或見諦斷或思惟斷或不斷云
何見諦斷乎答曰諸意根堅信堅法
行忍斷何者見諦斷八十八使諸意
根相應是謂見諦斷也云何思惟斷
答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷

十使諸意根相應亦無染意根有漏
是謂思惟斷云何不斷答曰無漏意
根是謂無斷護根亦如是樂根或見
諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷
耶答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何
者見諦斷答曰二十八使諸樂根相
應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰
諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使
諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂
思惟斷云何不斷答曰無漏樂根
是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟
斷或不斷云何見諦斷答曰諸喜根
堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十
二使諸喜根相應是謂見諦斷云何
思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者
思惟斷六使諸喜根相應亦無染有
漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎答
曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見
諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰諸
憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷
十六使諸憂根相應是謂見諦斷云
何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷
何者思惟斷二使諸憂根相應亦無

染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根
諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於
此二十二根幾見苦斷幾見習盡道
思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不
斷十當分別意根或見苦斷或見習
盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答
曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見
苦斷二十八使諸意根相應見習斷
十九使見盡斷十九使見道斷二十
二使諸意根相應是謂見諦斷也云
何思惟斷答曰諸意根學見迹思惟
斷何者思惟斷十使諸意根相應亦
無染有漏意根是謂思惟斷也云何
不斷答曰無漏意根是謂不斷護根亦
如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟
斷或不斷云何見苦斷答曰諸樂根堅
信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸
樂根相應見習斷六使見盡斷六使
見道斷七使諸樂根相應是謂見諦
斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思
惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應
亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何
不斷答曰無漏樂根是謂不斷喜根

或見苦斷或見習盡道思惟斷或不
斷云何見苦斷耶答曰諸喜根堅信
堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸
喜根相應見習斷十一見盡斷十一
見道斷十三使諸喜根相應是謂見
諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思
惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應
亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何
不斷答曰無漏喜根是謂不斷憂根
或見苦斷或見習盡道思惟斷云何
見苦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍
斷何者見苦斷四使諸憂根相應見
習斷四見盡斷四見道斷四使憂根
相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答
曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二
使諸憂根相應亦無染憂根是謂思
惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思
惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根
幾見幾不見乎答曰一見十七不見
四當分別慧根或見或不見云何見
答曰盡智無生智不攝意識身相應
善慧是謂見云何不見耶答曰五識
身相應善慧盡智無生智是謂不見

未知根或見或不見云何見答曰未知根攝慧是謂見云何不見答曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎答曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎答曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰二有覺有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀觀答曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀觀乎答曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根

護根九根少入相應苦根憂根六根
少入相應於此二十二根幾欲界繫
幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎答
曰四欲界繫三不繫十五當分別眼
根或欲界繫或色界繫云何欲界繫
答曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲
界繫云何色界繫乎答曰色界繫四
大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身
根亦復如是意根或欲界繫或色界
繫或無色界繫或不繫云何欲界繫
乎答曰欲界繫心所念諸意根相應
是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色
界繫心所念諸意根相應是謂色界
繫云何無色界繫乎答曰無色界繫
心所念諸意根相應是謂無色界繫
云何不繫乎答曰無漏心所念諸意
根相應是謂不繫護根信精進念定
慧根亦復如是命根或欲界繫或色
界繫或無色界繫云何欲界繫乎答曰
欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界
繫乎答曰色界繫壽是謂色界繫云
何無色界繫答曰無色界繫壽是謂
無色界繫樂根或欲界繫或色界繫

或不繫云何欲界繫答曰欲界繫心
所念諸樂根相應是謂欲界繫云何
色界繫乎答曰色界繫心所念諸樂
根相應是謂色界繫云何不繫乎答
曰無漏心所念諸樂根相應是謂不
繫喜根亦如是於此二十二根幾因
相應答曰十四幾因不相應乎答曰
八幾因相應幾因不相應乎答曰彼
十四少因相應少因不相應幾因不
相應非不因相應答曰彼十四少因
不相應少因非不相應於此二十二
根幾共緣相緣乎答曰十三少入幾
不共緣相緣答曰一十三少入幾共
緣相緣不共緣相緣答曰十三也幾
不共緣相緣非不共緣相緣答曰八
也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫
彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五
根三根少入想陰不攝根行陰攝六
根三根少入識陰攝一根三根少入
善根攝八持二入三陰不善根攝八
持二入二陰隱沒無記根攝六持二
入二陰不隱沒無記根攝十三持七
入四陰想法攝十三持七入四陰無

根法攝六持六入三陰根無根法攝
十八持十二入五陰頗緣根生根耶
答曰生也頗緣根生不根答曰生頗
緣根生根不根答曰生也頗緣不根
生不根答曰生也頗緣不根生根答
曰生也頗緣不根生根不根答曰生
也頗緣根不根生根答曰生也頗緣
根不根生不根答曰生也頗緣根不根
生根不根乎答曰生也頗緣眼根生眼
根答曰生也頗緣眼根乃至生無知
根答曰生也頗緣無知根生無知根乎
答曰生也頗緣無知根生眼根乃至已
知根答曰生生眼根彼眼根因增上
耳鼻舌身根男根女根命根苦根一
增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是
身根彼身根因增上男根女根亦因
增上命根苦根眼根耳鼻舌根一增
上餘緣增上身意根彼意根因次第
緣增上命根八五情男因增上苦根因
次第增上無緣餘因次第緣增上樂
根身根護根信精進念定慧根亦復
如是女根彼女根因增上男根命根
苦根眼耳鼻舌根一增上身亦因增

上餘緣增上男根亦如是命根彼命
根因增上苦根眼根耳鼻占身根男
根女根一增上餘緣增上苦根彼
苦根因增上無緣無次第命根八
因增上無漏緣增上樂根因緣增
上無次第餘因次第緣增上憂根
彼憂根因次第緣增上命根八因增
上苦根因次第增上無緣無漏緣增
上餘因次第緣增上未知根彼未知
根因次第緣增上已知根亦因次第
緣增上無知根因緣增上無次第命
根八及苦根一增上憂根緣增上餘
因次第緣增上已知根彼已知根因
次第緣增上無知根亦因次第緣增
上命根八及苦根一增上憂根未知
根緣增上餘因次第緣增上無知根
彼無知根因次第緣增上命根八及
苦根一增上憂根未知根已知根緣
增上餘因次第緣增上

二十二根品第二十七竟

梵本三百一十四首
唐本四百四十二首

阿毗曇根捷度有跋渠第二

受欲界有幾根取初得行受色無色
界有幾根取初得行頗欲界繫意所

念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色
界繫意所念法曉了色界曉了欲界
無色界乎頗無色界繫意所念法曉
了無色界曉了欲界色界耶曉了欲
界曉了幾根乎曉了色界無色界曉
了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了
色界無色界幾根取須陀洹果幾根
取斯陀含阿那含阿羅漢果耶諸根
言成就當言不成就諸根取斯陀含
阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果此
根當言成就當言不成就諸根取須
陀洹果彼根為何繫結滅彼根何果
攝諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果
彼根為何繫結滅此根為何果攝取
須陀洹果諸根棄彼根為何繫結滅
此根何果攝取斯陀含阿那含阿羅
漢果棄諸根彼根為何繫結滅此根
何果攝取須陀洹果得諸根彼根
為何繫結滅此根為何果攝取斯陀
含阿那含阿羅漢果得諸根彼根為何
繫結滅此根為何果攝諸根成就須

施洹彼根為何繫結滅此根為何果
攝諸根成就斯施舍阿那舍阿羅漢
彼根為何繫結滅此根為何果攝諸
根湏施洹結滅此根為何繫結滅此根
為何果攝耶諸根斯施舍阿那舍結
滅此根為何繫結滅此根為何果攝
諸根湏施洹果攝此根為何繫結滅
耶諸根斯施舍阿那舍阿羅漢果攝
此根為何繫結滅諸苦智彼苦無漏
智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智
盡智道智是道無漏智耶設是道無漏
智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此
根法智相應耶設無漏根法智相應
彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界
繫緣此根未知智相應耶設諸無漏
根未知智相應彼根色無色界繫緣
法智當言法智耶未知智知他人心
智等智苦智習智盡智道智當言有
覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶
當言樂欲憂根護根空無相無願相應
耶當言欲界繫緣當言色界無色界
繫緣當言不繫緣未知智亦復如是
等意解脫當言得法根得無以根耶

無疑意解脫當言得學根得無學根
乎一切結盡當言得學根得無學根
邪以無尋道取須陀洹果證此道當
言法智相應不知智知他人以智等
智苦智習智盡智道智當言有覺有
觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言
樂根相應空苦根護根空無相無願當言
欲界繫緣當言色無色界繫緣當言
不繫緣以無尋道取斯陀含阿那含
阿羅漢果證此道當言法智相應未
知智知他人以智等智苦智習智盡
智道智當言有覺有觀耶無覺有觀
耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜
根護根空無相無願當言欲界繫緣耶
當言色無色界繫緣當言不繫緣幾
根斷盡起當言得須陀洹果耶幾根
斷盡起當言得斯陀含阿那含阿羅

漢果耶以章義願具演說

受欲界有幾根取初得行答曰不生
胎生合身生二身根命根也化生或
六七八無形六一形七二形八受色
界有幾根取初得行答曰六受無色
界有幾根取初得行耶答曰一願欲

界繫心所念法曉了欲界乎答曰不

曉了曉了色界無色界耶答曰不曉

了頗色界繫心所念法曉了色界乎

答曰曉了曉了欲界耶答曰曉了曉

了無色界乎答曰不曉了頗無色界繫

心所念法曉了無色界乎答曰曉了曉

了欲界乎答曰不曉了曉了色界乎

答曰曉了曉了欲界為曉了幾根乎

答曰四男女憂喜曉了色界為曉了幾根

耶答曰五情曉了無色界為曉了幾

根乎答曰八五根意命護也幾根曉了欲界

乎答曰凡夫人七三根慧護無垢人八知已

幾根曉了色界乎答曰凡夫人七無

垢人十加樂喜也幾根曉了無色界耶答

曰十一加無知幾根取須陀洹果乎答曰

九意護未知知五根幾根取斯陀舍果乎答曰

若倍欲盡越次取證九若得須陀洹

果以世俗道取斯陀舍果七無漏八

幾根取阿那含果答曰若欲愛盡越

次取證九若得斯陀舍果以世俗道

取阿那含果七無漏八幾根取阿羅

漢果乎答曰十一數皆如上諸根取須陀

洹果已得須陀洹果當言成就此根

不成就乎答曰無尋道不成就解脫
遂成就也諸根取斯陀舍阿那舍阿
羅漢果已得阿羅漢果當言成就此
根不成就乎答曰無尋道不成就解
脫道成就諸根取須陀洹果此根為
何繫結滅乎答曰或色界繫或無色
界繫或無處所諸根取斯陀舍果阿
那舍果此根為何繫結滅答曰或欲
界繫或色無色界繫或無處所諸根取
阿羅漢果此根何繫結滅耶答曰或
無色界繫或無處所諸根取須陀洹
果此根何果攝乎答曰須陀洹果或
無處所諸根取斯陀舍果此根何果
攝耶答曰斯陀舍果或無處所諸根
取阿那舍果此根何果攝答曰阿那
舍果或無處所諸根取阿羅漢果此
根何果攝答曰阿羅漢果或無處所
取須陀洹果棄諸根此根為何繫結
滅乎答曰或欲界繫或色無色界繫
或無處所取斯陀舍阿那舍果棄諸
根此根為何繫結滅答曰或欲界繫
或色無色界繫或無處所取阿羅漢
果棄諸根此根為何繫結滅答曰或

色界繫或無色界繫或無處所取須
施洎果棄諸根此根為何果攝答曰
無處所取斯施舍果棄諸根此根為
何果攝答曰須施洎果或無處所取
阿那舍果棄諸根此根為何果攝答
曰斯施舍果或無處所取阿羅漢果
棄諸根此根為何果攝答曰阿那舍
果或無處所取須施洎果獲諸根此
根為何繫結滅答曰無處所取斯施
舍阿那舍阿羅漢果獲諸根此根為
何果攝答曰須施洎果取
斯施舍阿那舍阿羅漢果獲諸根此
根為何果攝答曰阿羅漢果須施洎
成就諸根此根為何繫結滅答曰或
欲界繫或無處所斯施舍成就諸根此
根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處
所阿那舍成就諸根此根為何繫結
滅答曰或色界繫或無色界繫或無
處所阿羅漢成就諸根此根為何繫
結滅答曰無處所也須施洎成就諸
根此根為何果攝答曰或須施洎果
以無處所斯施舍阿那舍阿羅漢成

就諸根此根為何果攝答曰阿羅漢
果或無處所諸根須陀洹結滅此根
為何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯
陀含結滅此根為何繫結滅答曰欲
界繫也諸根阿那含結滅此根為何
繫結滅答曰或色無色界繫也諸根
須陀洹結滅此根為何果攝答曰無
處所也諸根斯陀含阿那含結滅此
根為何果攝答曰無處所也諸根須
陀洹果攝此根為何繫結滅答曰無
處所也諸根斯陀含阿那含阿羅漢
果攝此根為何繫結滅答曰無處所
也諸苦智是苦無漏智乎答曰如是
諸苦智是苦無漏智也頗苦無漏智
非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習
智彼是習無漏智乎答曰如是諸習
智彼是習無漏智也頗習無漏智彼
非習智乎答曰有諸習苦智也諸盡
智彼是盡無漏智乎答曰如是設盡
無漏智彼是盡智答曰如是諸道智
彼是道無漏智乎答曰如是設道無
漏智彼是道智答曰如是無漏諸根
欲界繫緣此根法智相應乎答曰或

無漏根欲界繫緣此根非法智相應
云何無漏根欲界繫緣此根非法智
相應乎答曰苦法忍彼相應智苦法
智習法忍彼相應根習法智是謂無
漏根欲界繫緣此根非法智相應也
云何無漏根法智相應此根非欲界
繫緣答曰諸根緣盡緣道法智相應
是謂無漏根法智相應此根非欲界
繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法
智相應答曰諸根緣苦緣習法智相
應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智
相應云何無漏根非欲界繫緣非法智
相應乎答曰苦法忍苦法忍智彼
相應根習未知忍習未知智彼相應
根盡法忍彼相應根盡法智盡未知
忍盡未知智彼相應根道法忍彼相
應根道法智道未知忍道未知智彼
相應根是謂無漏根此根非欲界繫
緣彼根非法智相應諸無漏根色無
色界繫緣彼根未知智相應乎答曰
或無漏根色無色界繫緣彼根非未
知智相應云何無漏根色無色界繫
緣彼根非未知智相應乎答曰苦法

知忍彼相應根苦未知智習未知忍
彼相應根習未知智是謂無漏根色
無色界繫緣彼根非未知智相應也
云何無漏根未知智相應彼根非色
無色界繫緣答曰諸根緣盡緣道未
知智相應是謂無漏根未知智相應
彼根非色無色界繫緣云何無漏根
色無色界繫緣彼根未知智相應乎
答曰諸根緣苦緣習未知智相應是
謂無漏根色無色界繫緣彼根未知
智相應云何無漏根非色無色界繫
緣彼根非未知智相應答曰苦法忍
苦法智彼相應根習法忍習法智彼
相應根盡法忍盡法智盡未知忍彼
相應根盡未知智道法忍道法智彼
相應根盡未知忍彼相應根道未知
智是謂無漏根彼根非色無色界繫
緣彼根非未知智相應法智當言法
智答曰法智當言法智或彼知他人
心智其智習智盡智道智或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根
相應或喜根相應或空無相無願或欲界
系緣或不繫緣皆當未知智當言未知

智答曰未知智當言未知智或知他
人心智苦智習智盡智道智或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根
相應喜根護根空無相無願或色無色
界繫緣不繫緣未知智盡等意解脫當言
得學根得無學根答曰等意解脫當
言得學根得無學根無疑意解脫當
言得學根得無學根答曰若始得無
疑當言得學根得無學根若等意解
脫阿羅漢得無疑當言得無學根一
切結盡當言得學根得無學根乎答
曰一切結盡當言得學根得無學根
以無學道取須陀洹果證此道當言
忍相應當言有覺有觀當言護根相
應無願相應當言不繫緣道迹以無
學道取斯陀含果證若倍欲盡越次
取證此道當言忍相應當言有覺有
觀當言護根相應無願相應當言不
繫緣若得須陀洹果以世俗道取斯
陀含果此道當言等智相應當言有
覺有觀護根相應當言欲界繫緣若
得須陀洹果以無漏道取斯陀含果
此道當言法智相應或苦智習智盡

智道智當言有覺有觀當言護根相
應或空無相無願或欲界繫緣或不
繫緣在還以無尋道取阿那含果證
若欲受盡越次取證此道當言忍相
應或有覺有觀或無覺有觀或無覺
無觀或樂根喜根護根相應無願相
應若得斯陀含果以世俗道取阿那
含果此道當言等智相應當言有覺
有觀當言護根相應當言欲界繫緣
若得斯陀含果以無漏道取阿那含
果此道當言法智相應或苦智習盡
道智當言有覺有觀當言護根相應
或空無相無願相應或欲界繫緣或
不繫緣不還以無尋道取阿羅漢果
證若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果此道或法智相應或未知智或
苦智習盡道智當言有覺有觀當言
護根相應或空無相願或無色界繫
緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果
此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言有覺有觀當言喜根
相應或空無相無願或無色界繫緣
或不繫緣若依禪中間取阿羅漢果

此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言無覺有觀當言護根
相應或空無相願或無色界繫緣或不
繫緣若依二禪取阿羅漢果此道
或法智相應或未知智或苦智習盡
道智當言無覺無觀當言喜根相應
或空無相願或無色界繫緣或不
繫緣若依三禪取阿羅漢果此道或
法智相應或未知智或苦智習盡道
智當言無覺無觀當言樂根相應或
空無相願或無色界繫緣或不繫緣
若依四禪取阿羅漢果此道或法智
相應或未知智或苦智習盡道智
當言無覺無觀當言護根相應或空
無相願或無色界繫緣或不繫緣若
依無色定取阿羅漢果此道當言未
知智相應或苦智習盡道智當言無
覺無觀當言護根相應或空無相願
或無色界繫緣或不繫緣竟人幾根
滅盡起得須陀洹果乎答曰根不悉
滅七盡起一滅不起味一起不盡知
當言得須陀洹果也幾根滅盡起當
言得斯陀含果耶答曰若信受此道

次取證根不悉滅七盡起一滅不起
一起不盡當言得斯陀舍果也若得
須陀洹果以世俗道取斯陀舍果根
不悉滅七盡起當言得斯陀舍果若
得須陀洹果以無漏道取斯陀舍果
根不悉滅八盡起知已當言得斯陀
舍果也幾根滅盡起當言得阿那含
果乎答曰若欲愛盡越次取證根不
悉滅七盡起一滅不起一起不盡當
言得阿那舍果也若得斯陀舍果以
世俗道取阿那舍果禪不現在前四
根悉滅憂苦男女七盡起當言得阿那舍
果若禪現在前四根悉滅也六盡起
五根一滅不起一起不盡當言得阿那
舍果也若得斯陀舍果以無漏道取
阿那舍果禪不現在前四根悉滅八
盡起當言得阿那舍果也若禪現在
前四根悉滅七盡起五根意一滅不起
護一起不盡喜或樂當言得阿那舍果也
幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎答
曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果一根悉滅命七滅盡起一滅不

起知已一起不盡無當言得阿羅漢果

初禪中間第四禪無色定亦復如是若依初禪取阿羅漢果二根悉滅命六護

滅盡起一滅不起一起不盡一盡起

當言得阿羅漢果也二禪三禪亦復

如是三禪樂根

有品第二十八竟

梵本三百二十八首虛
譯言四千二百七十二言

阿毘曇根捷度更樂跋渠第三

十六更樂有對更增語更明更無明

更非明非無明更愛更恚更樂痛更

苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻

更舌更身更意更何等有對更乃至

意更為何等耶有對更攝幾更乃至

意更攝幾更乎有對更幾根相應乃

至意更幾根相應耶諸根有對更因

有對更此根相應乎設根有對更相

應彼根有對更因乃至意更因亦復

如是諸此種成就眼根彼成就此種

身根乎設成就此種身根彼成就此

種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄

幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等

定不定間浮提拘耶尸卑于遠鬱

單曰四天王身三十三天炎摩兜術化
自在他化自在天梵加夷天光音遍
淨果實天中陰無色堅信堅法信解
脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾
根乎眼根得斷智時幾根得斷智乃
至慧根得斷智時幾根得斷智眼根
得盡證時幾根得盡證乃至慧根得
盡證時幾根得盡證此章義願具
演說

十六更樂有對更樂增語更樂明更
樂無明更樂非明非無明更樂愛更
樂志更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦
不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂
舌更樂身更樂意更樂云何有對更
樂乎答曰五識身相應更樂云何增
語更樂乎答曰意識身相應更樂云
何明更樂答曰無漏更樂云何無明
更樂乎答曰染汙更樂云何非明非
無明更樂答曰無染汙有漏更樂云
何愛更樂乎答曰欲相應更樂云何
志更樂答曰瞋恚相應更樂何謂樂
痛更樂答曰樂痛相應更樂何謂苦
病更樂答曰苦病相應更樂何謂不

苦不樂痛更樂乎答曰不苦不樂痛相應更樂何謂眼更樂耶答曰眼識身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是何謂意更樂乎答曰意識身相應更樂有對更樂攝六更樂七更樂少入增語更樂攝三更樂七更樂少入明更樂攝明更樂四更樂少入無明更樂攝三更樂十一更樂少入非明非無明攝非明非無明更樂十一更樂少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少入志更樂攝志更樂十一更樂少入樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少入苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦復如是意更樂攝三更樂七更樂少入有對更樂一根相應八根少入增語更樂五根相應八根少入明更樂三根相應九根少入無明更樂六根少入相應非明非無明更樂十一根少入相應愛更樂四根少入相應志更樂四根少入相應樂痛更樂二根

相應九根少入苦痛更樂二根相應
六根少入不苦不樂痛更樂一根相
應九根少入眼更樂九根少入相應
耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復
如是意更樂五根相應八根少入諸
根因有對更樂有對更樂此根相應
乎荅曰如是諸根有對更樂相應彼
根因有對更樂頗根因有對更樂此
根非有對更樂相應荅曰有諸根因
有對更樂諸餘更樂相應若根因有
對更樂報生無緣乃至因意更樂亦
復如是除二更樂諸根因明更樂此
根明更樂相應乎荅曰如是諸根明
更樂相應彼根因明更樂乎荅曰如
是諸根因非明非無明更樂此根非
明非無明更樂相應荅曰如是諸根
非明非無明更樂相應此根因非明
非無明更樂頗根因非明非無明更
樂此根非明非無明更樂相應乎荅
曰有諸根因非明非無明更樂報生
無緣諸此種成就眼根彼成就此種
身根乎荅曰或此種成就眼根非此
種身根云何此種成就眼根非此種

身根乎答曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂此種成就眼根此種身也云何此種成就身根非此種眼根乎答曰生欲界不得眼根設得便失不得天眼是謂此種成就身根非此種眼根也云何此種成就眼根非此種身根答曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此種成就眼根此種身根也云何非此種成就眼根非此種身根乎答曰生無色界是謂非此種成就眼根非此種身根也耳根亦如是若此種成就鼻根彼此種成就身根乎答曰如是若此種成就鼻根彼此種成就身根頗此種成就身根非此種鼻根耶答曰有生欲界不得鼻根設得便失舌根亦如是地獄成就幾根答曰若極多成就十九若極少八畜生若極多十九若極少十三餓鬼亦如是斷善根若極多十三若極少八邪定若極多十九若極少十一不定若極多十九若極少八問淨提拘耶且弗于逮亦復如是臂單曰若極

多十八若極少十三四天王身若極多十九若極少十七三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天亦復如是梵加夷天若極多十六若極少十五光音天亦復如是遍淨天若極多十六若極少十四果實天若極多十六若極少十三中陰若極多十九若極少十三無色若極多十一若極少八堅信堅法若極多十九若極少十三信解脫見到若極多十九若極少十一身證慧解脫俱解脫若極多十八若極少十一眼根得斷智時到色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是意想得斷智時到無色愛盡八根得斷智命根護根信精進念定慧根亦如是男根女根得斷智時到欲愛盡四根得斷智苦根憂根亦復如是樂根得斷智時到遍淨愛盡即彼樂根得斷智喜根得斷智時到光音愛盡即彼喜根得斷智眼根盡作證時到色愛盡五根盡作證得阿羅漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復如是意想盡作證時得阿羅漢十九

根盡作證命根護根信精進念定慧
根亦復如是男根女根盡作證時到
受盡四根盡作證得阿羅漢十九
根盡作證若根憂根亦復如是樂根
盡作證時到通淨受盡即彼樂根盡作
證得阿羅漢十九根盡作證也喜根
盡作證時到光音受盡即彼喜根盡
作證得阿羅漢十九根盡作證也

阿毘曇云更樂品第二十九竟

意本一百四十一首盡
卷言一百九百一十首

阿毘曇八犍度論卷第二十九

乙巳歲高麗國大藏部監奉

刊雕造

阿毘曇八犍度論卷第二十九 十二卷 第三十三張

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共監譯

根鍵意始心跋耨第四

一切衆生當言始心興始心住始心
滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言
始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡
無癡有染汙無染汙有亂無亂有怠
無怠有小有大有備不備有三昧無三
昧諸心不解脫諸心解脫此心當言
始興始住始盡壽當言與心迴不與
心迴耶當言順迴當言始生住又與
壽言

人命消盡如小河水諸衆生恒壽次
壽盡云何壽耶入無想定幾衆盡何繫
當言迴不迴入無想定幾衆盡何繫
心心法盡無想三昧起幾衆現在前
何繫心心法現在前入滅盡定幾衆
盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾衆
現在前何繫心心法現在前三昧想
衆生幾衆滅何繫心心法滅幾衆現
在何繫心心法現在前無想衆生

沒幾根滅何繫心心法滅幾根現在
前何繫心心法現在前無想衆生當
言想生當言無想生耶又世尊言想
生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼
處沒為不滅住何處滅此想此想當
言善耶為無記耶此想幾使所使幾
結所繫又世尊言一切衆生由食存
無想衆生何食乎眼根攝幾根乃至
無知根攝幾根信力乃至慧力念覺
意乃至護覺意等見乃至等定法智
乃至道智空無相願三昧攝幾根乎
意根幾根相應乃至無知根幾根相
應耶信力乃至慧力念覺意乃至護
覺意等見乃至等定法智乃至道智
空無相願三昧幾根相應乎欲界沒
生欲界幾根滅滅何繫心心法耶幾
根現在前何繫心心法現在前欲界
沒生色界欲界沒生無色界色界沒
生色界色界沒生欲界色界沒生無
色界無色界沒生無色界無色界沒
生欲界無色界沒生色界幾根滅滅何
繫心心法幾根現在前何繫心心法
現在前阿羅漢般涅槃幾根最後滅

耶此章義我願具演說

一切衆生當言始心興始心住始心
滅答曰如是諸心有欲諸心無欲此
心當言始興始住始滅答曰如有
瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染
汙有亂無亂有怠無怠有小有大不
脩脩不定定諸心無解脫諸心解脫
此心當言始興始住始滅耶答曰如是
壽當言與心迴耶為不與心迴答曰壽
當言不與心迴當言順迴始生住耶
答曰欲界衆生不入無想三昧滅盡
三昧則順迴若入無想定滅盡定及
色無色界天當言始生住又世尊言
人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼
壽盡云何知彼壽盡答曰世盡劫盡
入無想三昧滅盡三昧壽行當言順
迴當言住耶答曰當言住入無想三
昧幾根盡答曰七何繫心心法滅答
曰色界繫無想三昧起幾根現在前
答曰七何繫心心法現在前答曰色
界繫入滅盡三昧幾根盡答曰七何
繫心心法盡答曰無色界繫滅盡三
昧起幾根現在前答曰滅盡三昧入

知已

有漏心七無漏心八何繫心心法

現在前答曰或無色界繫或不繫生

無想天幾根盡答曰八

五情意

何繫心

心法盡答曰色界繫幾根現在前答

曰八何繫心心法現在前答曰色界

繫無想衆生沒幾根盡答曰八何繫

心心法盡答曰色界繫幾根現在前

答曰或八或九或十無形八一形九

加女

二形十何繫心心法現在前答

曰欲界繫無想衆生當言想生無想

生耶答曰無想衆生當言想生又世

尊言想起彼衆生彼處沒為想滅彼

衆生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅

彼衆生彼處沒非不滅住何處滅彼

想答曰即住彼滅彼想此想當言善

為無記耶答曰此想或善或無記此

想幾使所使答曰色界有漏緣幾結

繫答曰六又世尊言一切衆生由食

存無想天何食答曰更意念識眼根

攝眼根耳鼻舌根亦復如是身根攝

三根意根攝意根三根少入樂想喜根

護根信根猜進念定慧根亦復如是

根攝女根身根少入男根攝男根身

根少入命根攝命根苦根攝苦根憂
根攝憂根未知根攝未知根九根少
入已知根無知根亦復如是信力攝
一根三根少入精進念定慧力亦復
如是念覺意四根少入擇法精進喜
定覺意亦復如是猗護覺意不攝根
等見等方便等念等定法智未知智
四根少入攝知他人心智三根少入
攝等智一根少入攝苦智習盡道智
空無相願三昧四根少入攝意根十
根相應五信三根少入樂根喜根護
根九根相應少入苦根憂根六根少
入相應五根信根四根相應九根少
入精進念定慧根亦復如是未知根
九根少入相應已知根無知根亦復
如是信力四根相應九根少入精進
念定慧力亦復如是念覺意十一根
少入相應法精進定覺意亦復如是
喜覺意九根相應少入猗覺意護覺
意三根相應九根少入等見等志等
方便等念等定法智未知智十一根
相應少入知他人心智十根相應少
入等智二根相應八根少入苦智習

盡道智空無相願三昧十一根相應
少入欲界生欲界幾根盡答曰或四
或九或八或十三或九或十四或十
或十五欲界繫無記心漸命終四善
心九無形一時無記心命終八善心
十三一形一時無記心命終九善心
十四二形一時無記心命終十善心
十五何繫心心法盡答曰欲界繫幾
根現在前答曰或八或九或十無形
八一形九二形十何繫心心法現在
前答曰欲界繫欲界生色界幾根盡
答曰或四或九或十四欲界繫無記
心漸命終四善心九一時無記心命
終九善心十四何繫心心法盡答曰
欲界繫幾根現在前答曰八何繫心
心法現在前答曰色界繫欲界生無
色界幾根盡答曰或四或九或十四
欲界繫無記心漸命終四善心九一
時無記心命終九善心十四何繫心
心法盡答曰欲界繫幾根現在前
答曰三何繫心心法現在前乎答曰
無色界繫欲界色界生色界幾根盡
答曰或八或十三無記心命終八善

心十三何繫心心法盡答曰色界繫
幾根現在前答曰八何繫心心法現
在前乎答曰色界繫色界生欲界幾
根盡答曰或八或十三無記心命終
八善心十三何繫心心法盡答曰色
界繫幾根現在前答曰或八或九或
十無形八一形九二形十何繫心心
法現在前答曰欲界繫色界生無色
界繫幾根盡答曰或八或十三無記心
命終八善心十二何繫心心法盡答
曰色界繫幾根現在前答曰三何繫
心心法現在前乎答曰無色界繫色界
無色界生無色界幾根盡答曰或三
或八無記心三善心八何繫心心法
盡答曰無色界繫幾根現在前乎答
曰三何繫心心法現在前答曰無色
界繫無色界生欲界幾根盡答曰或
三或八無記心三善心八何繫心心
法盡答曰無色界繫幾根現在前答
曰或八或九或十無形八一形九二
形十何繫心心法現在前答曰欲界
繫無色界生色界幾根盡答曰或三
或八無記心三善心八何繫心心法

盡答曰無色界繫幾根現在前乎答
曰八何繫心心法現在前答曰色界
繫阿羅漢般涅槃幾根寂後滅答曰
或四或九或八或三欲界漸般涅槃
四一時九色界八無色界三

阿毘曇始心品第三十竟

梵本二百六十九百盧
泰言二千二百二十一

阿毘曇根捷度始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡彼法心相
應耶設法心相應彼法心共一起一
住一盡諸法心共一起一住一盡彼
法心共一緣耶設諸法心共一緣彼
法心共一起一住一盡諸法心共起
非不用心彼法起心共起非不用心
耶彼法住盡心共住盡非不用心耶
云何不脩眼根云何不脩耳鼻舌身
意根云何脩眼根云何脩耳鼻舌身
意根若不成就學根得學根彼一切
越次取證耶設越次取證彼一切不
成就學根得學根若不成就學根得
學根彼一切世間第一法次第耶設
世間第一法次第彼一切不成就學
根得學根若無漏根棄得無漏根彼

一切果果由耶設果果由彼一切棄
無漏根得無漏根耶若棄無漏根得無
漏根彼一切無漏根盡無漏根現在
前設無漏根盡無漏根現在前彼一
切棄無漏根得無漏根諸未知根彼
一切不脩諦脩有設不脩諦脩有彼
一切未知根取初盡智生彼一切無
導道次第耶設無導道次第彼一切
盡智取初無生智起彼一切盡智次
第耶設盡智次第彼一切無生智耶
如緣無導道彼緣盡智如緣盡智彼
緣無導道如緣盡智彼緣無生智耶
如緣無生智彼緣盡智盡智當言
盡智法智未知智知他人心智苦
智習智盡智道智當言有覺有觀
當言無覺有觀當言無覺無觀當言
樂根相應喜根護根空無相無願當
言欲界繫緣當言色無色界繫緣當
言不繫緣無生智無學等見亦如是
諸法無學等見相應彼法無學等志
相應耶設諸法無學等志相應彼法
無學等見相應諸法無學等見相
應彼法無學等方便等念等定等

解脫等智相應耶設諸法無學等
智相應彼法無學等見相應諸法
無學乃至等解脫相應彼法無學等
智相應設諸法無學等智相應彼法
無學等解脫相應此章義願具演說
諸法心共一起一住一盡彼法心相
應耶答曰如是諸法心共相應彼法
心共一起一住一盡頗法心共一起
一住一盡彼法非心相應耶答曰有
心迴轉色心迴轉心不相應行諸法
心共一起一住一盡彼法心共一緣
耶答曰如是諸法心共一緣彼法心
共一起一住一盡頗法心共一起一
住一盡彼法非心共一緣答曰有心
迴轉色心迴轉心不相應行諸法心
共起非不用心彼法起心共起非不
用心彼法住盡心共住盡非不用心
耶答曰欲色界衆生不入無想三昧
滅盡三昧諸根四大彼法起心共起
非不用心住盡心共住盡非不用心
入定不用心云何不脩眼根答曰眼
根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復

次以無尋道盡色愛彼道不脩不猗
如是不脩眼根耳鼻舌身根亦復如
是云何不脩意根答曰意根愛未盡
貪未盡念未盡渴未盡復次以無尋
道盡無色愛彼道不脩不猗如是不
脩意根云何脩眼根答曰眼根愛盡
貪盡念盡渴盡復次以無尋道盡色
愛彼道脩猗如是脩眼根耳鼻舌身
根亦如是云何脩意根答曰意根愛
盡貪盡念盡渴盡復次以無尋道盡
無色愛彼道脩猗如是脩意根若不
成就學根得學根彼一切越次取證耶
答曰如是諸越次取證彼一切不成
就學根得學根頗不成就學根得學
根彼非越次取證耶答曰有阿羅漢
果退也若不成就學根得學根彼
一切世間第一法次第耶答曰如是諸
世間第一法次第彼一切不成就學
根得學根頗不成就學根得學根彼
非世間第一法次第耶答曰有阿羅
漢果退也若棄無漏根得無漏根彼
一切果果遊耶答曰如是諸果果由
彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無

漏根得無漏根彼非果果白耶答曰有
所借道未知智現在前若等意解脫
阿羅漢得無疑也若棄無漏根得無
漏根彼一切盡無漏根無漏根現在
前耶答曰或棄無漏根得無漏根彼非
盡無漏根無漏根現在前云何棄無
漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏
根現在前答曰世俗道取斯陀含果阿
部合果阿羅漢果還河部合斯陀含
果退是謂棄無漏根得無漏根彼不
盡無漏根無漏根現在前云何盡無
漏根無漏根現在前彼非棄無漏根
得無漏根答曰如本得無漏根盡現
在前是謂盡無漏根無漏根現在前
彼非棄無漏根得無漏根云何棄無
漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根
現在前答曰所借道未知智現在前
無漏道取斯陀含阿部合果得阿羅
漢果等意解脫阿羅漢得無疑是謂棄
無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏
根現在前云何非棄無漏根不得無
漏根非盡無漏根無漏根現在前答
曰除上人所事諸未知根彼一切不

諸語脩有答曰或未知根彼非不脩
諸脩有去何未知根彼非不脩諸脩
有答曰諸未知根若過去未來是謂
未知根彼非不脩諸脩有去何不脩
諸脩有彼非未知根答曰諸無根法
不脩諸脩有是謂不脩諸脩有彼非
未知根去何未知根彼不脩諸脩有
答曰諸未知根不脩諸脩有是謂未
知根彼不脩諸脩有去何非未知根
非不脩諸脩有答曰除上所事軍
初盡智生彼一切無導道次第耶答曰
如是設無導這次第彼一切盡智耶
答曰如是軍初無生智生彼一切盡
智次第耶答曰如是設盡智次第彼
一切無生智答曰或彼盡智或無生
智或無學等見也諸緣無導道彼緣
盡智答曰若緣彼種無導道彼緣盡
智若不緣此種無導道彼不緣盡智
如緣盡智彼緣無生智耶答曰如是
如緣無生智彼緣盡智耶答曰如是
盡智當言盡智答曰盡智當言盡智或
彼法智未知智若智習盡道智或有
是有觀或無覺有觀或無覺無觀或

樂根相應或喜根護根或空無願無相
或欲界繫緣或色無色界繫緣或不
繫緣無三智亦如是無學等見當言
無學等見耶答曰無學等見當言無
學等見或彼法智未知智知他人心
智苦智習盡道智或有覺有觀或無
覺有觀或無覺無觀或樂想相應或
喜根護根或空無願無相或欲界繫
緣或色無色界繫緣或不繫緣不學見竟
諸法無學等見相應彼無學等志耶
答曰或等見非等志云何等見非等
志答曰等見相應等志諸等志不相
應等見相應法是謂等見非等志云
何等志非等見答曰等志相應等見
諸等見不相應等志相應法是謂等
志非等見云何等見等志答曰除等
見相應等志諸等見等志相應法是
謂等見等志云何非等見等志答曰
等見不相應等志等志不相應等見諸
餘心心法色無為心不相應行是謂
非等見等志諸法無學等見相應彼
無學等方便耶答曰或等見非等方
便云何等見非等方便答曰等見相

處等方便是謂等見非等方便云何
等方便非等見答曰等見諸等見不
相應等方便相應法是謂等方便非
等見云何等見等方便答曰除等方
便諸等見相應法是謂等見等方便
云何非等見等方便答曰等見不相
應等方便諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等見等方便等念等
定等解脫亦如是諸法無學等見相
應彼非無學等智設諸法無學等智
相應彼非無學等見無學見諸法無學
等志相應彼無學等方便答曰或等
志非等方便云何等志非等方便答
曰等志相應等方便是謂等志非等方
便云何等方便非等志答曰等志諸
等志不相應等方便相應法是謂等
方便非等志云何等志等方便答曰
除等方便諸等志相應法是謂等志等
方便云何非等志非等方便答曰等
志不相應等方便諸餘心心法色無
為心不相應行是謂非等志非等方便
等念等定等解脫亦如是諸法無學
等志相應彼無學等智耶答曰或等

志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相
應法是謂等志非等智云何等智非
等志答曰等智相應等志諸等志不
相應等智相應法是謂等智非等志
云何等志等智答曰除等志相應等
智諸等志等智相應法是謂等志等智
云何非等志等智答曰等志不相應
等智等智不相應等志諸餘心心法色
無為心不相應行是謂非等志等智
等志諸法無學等方便相應彼無學等
念耶答曰或等方便非等念云何等
方便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等
方便是謂等念非等方便云何等方
便等念答曰除等念諸等方便相應
法是謂等方便等念云何非等方便
等念答曰諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等方便等念等定
等解脫亦如是謂法無學等方便相
應彼無學等智耶答曰或等方便非
等智云何等方便非等智耶答曰或

等方便非等智云何等方便非等智
答曰等智諸等智不相應等方便相
應法是謂等方便非等智云何等智
非等方便答曰等智相應等方便是
謂等智非等方便云何等方便等智
答曰除等方便諸等智相應法是謂
等方便等智云何非等方便等智答
曰等智不相應等方便諸餘心心法
色無為心不相應行是謂非等方便
等智方便等念等定門亦如是諸法
無學等解脫相應彼無學等智耶答曰
或等解脫非等智云何等解脫非等
智答曰等智諸等智不相應等解脫
相應法是謂等解脫非等智云何等
智非等解脫答曰等智相應等解脫
是謂等智非等解脫云何等解脫等
智答曰除等解脫諸等智相應法是
謂等解脫等智云何非等解脫等智
答曰等智不相應等解脫諸餘心心
法色無為心不相應行是謂非等解
脫等智

始發心品第三十一竟

法華經卷第三十一
終

阿毘曇根捷度魚子跋渠第六

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男
根女根命根樂根苦根喜根憂根護
根信根精進念定慧根未知根已知
根無知根若成就眼根於此二十二
根成就幾不成就幾乃至成就無
知根於此二十二根成就幾不成就
幾成就若成就眼根於此二十二根
成就過去幾未來幾現在幾若成就
乃至無知根於此二十二根成就過
去幾未來幾現在幾成就若不成就
眼根於此二十二根成就幾不成就幾
若不成就乃至無知根於此二十二
根成就幾不成就幾成就若不成就
眼根於此二十二根成就過去幾未來
幾現在幾若不成就乃至無知根於
此二十二根成就過去幾未來幾現
在幾成就諸根善彼根因善根本
耶設諸根因善根本彼根善耶諸根
不善彼根因不善根本耶設諸根因
不善根本彼根不善耶諸根無記彼
根因無記根本耶設諸根因無記根

本根無託耶願根不因善根太亦
不因不善根本亦不因無記根本彼
根非不因耶此章義願具演說

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根

女根命根樂根苦根喜根憂根護根信

根精進念定慧根未知根已知根無知

根若成就眼根彼必成就五根加下餘

或成就或不成就耳鼻舌根亦如是

若成就身根彼必成就四根身命餘

或成就或不成就若成就意根彼必

成就二根意命餘或成就或不成就

命根護根亦如是若成就男根女根彼

必成就八根餘或成就或不成就若

成就樂根彼必成就四根餘或成就

或不成就若成就苦根彼必成就七

根餘或成就或不成就若成就喜根

彼必成就五根餘或成就或不成就

若成就憂根彼必不成就一根彼必

成就八根餘或成就或不成就若成

就信根彼必成就八根餘或成就或

不成就精進念定慧根亦如是加意命

若成就未知根彼必不成就二根已知元

必成就十三根命護喜樂未知餘或成

或成就或成就若成就已知根彼必不

成就二根未知必成就十一根除上五餘

或成就或成就若成就無知根彼

必不成就三根未知已知加要根也必成就十一根

餘或成就或成就成就若成就眼根

彼必不成就過去未來八根必成就

過去未來二根現在三根餘或成就或

不成就耳鼻舌根亦如是若成就身

根彼必不成就過去未來八根必成

就過去未來二根現在二餘或成就

或不成就若成就意根彼必不成就

過去未來八根必成就過去未來二

根現在一餘或成就或成就命根

護根亦如是若成就男根女根彼必

不成就過去未來八根必成就過去

未來五根現在三餘或成就或不成

就若成就樂根彼必不成就過去未

來八根必成就過去未來二根未來

一現在一餘或成就或成就若成

就苦根彼必不成就過去未來八根

必成就過去未來五根現在一餘或

成就或成就若成就喜根彼必不

成就過去未來八根必成就過去未

來二根未來二現在一餘或成就或
不成就若成就憂根彼必不成就過
去未來八根彼必不成就過去未來
現在一根必成就過去未來四根過
去未來現在二現在二餘或成就或
不成就若成就信根彼必不成就過
去未來八根必成就過去未來七根
現在一餘或成就或不成就精進念
定慧根亦如是若成就未知根彼必
不成就過去未來八根必不成就過
去未來現在二根必成就過去未來
現在七根過去未來三未來現在一
現在二餘或成就或不成就若成就
已知根彼必不成就過去未來八根
必不成就過去未來現在二根必成
就過去未來七根未來三現在一餘
或成就或不成就若成就無知根彼
必不成就過去未來八根必不成就
過去未來現在三根必成就過去未
來七根未來三現在一餘或成就或
不成就成竟若不成就眼根彼必不
成就一根必成就三根餘或成就或
不成就耳鼻舌根亦如是若不成就

身根彼必不成就十根必成就八根
餘或成就或不成就意根命根護根
無不成就若不成就男根女根彼必
不成就一根必成就三根餘或成就
或不成就若不成就樂根彼必不成
就九根必成就八根餘或成就或不
成就若不成就苦根彼必不成就五根
必成就八根餘或成就或不成就若不
成就喜根彼必不成就八根必成就八
根餘或成就或不成就若不成就憂根
彼必不成就一根必成就八根餘或成
就或不成就若不成就信根必不成就
八根必成就八根餘或成就或不成就
精進念定慧根亦如是若不成就未
知根彼必不成就一根必成就三根
餘或成就或不成就已知根無知根亦
如是不成若不成就眼根彼必不成
就過去未來現在一根必不成就過
去未來七根必成就過去未來二根
現在一餘或成就或不成就耳鼻舌
根亦如是若不成就身根彼必不成
就過去未來現在十根必不成就過
去未來一根必成就過去未來五根

過去未來現在二根現在一餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就樂根彼必不成就過去未來現在九根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就信根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來八根必成就過去未來四根現在二根現在二

餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就已知根無知根亦如是三世不諸根成就善彼根曰善根本耶答曰如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記根本有緣根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答

曰善根是謂根非無記彼根非因無
記根本須假非因善根本非因不善
根本非因無記根本彼根非不因耶
答曰有諸無緣根因色心不相應行
魚子品第三十二竟

梵本 百六十一頁
宋書 二千三百四十二頁

阿毘曇八犍度論卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘曇八犍度論卷第二十二 第三十五頁 兒

迦旃延子造

待秦郡有三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度緣跋渠第七之一

因者諸緣當作次漸五三及四四亦共八八等有八八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫因學因無學因非學非無學因見諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣無斷彼根因無斷耶五三諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶諸根盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道斷耶四諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根

緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷
彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼
根緣道未知智斷耶設諸根緣道未
知智斷彼根因見道斷耶竟諸根因
苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根
緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸
根因苦未知智斷彼根緣苦未知智
斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因
苦未知智斷耶諸根因習盡道法智
斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法
智斷彼根因道法智斷耶諸根因道
未知智斷彼根緣道未知智斷耶設
諸根緣道未知智斷彼根因道未知
智斷耶八諸根因苦法智斷彼根緣
見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因
苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼
根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼
根因苦未知智斷耶諸根因習盡道
法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣
見道斷彼根因道法智斷耶諸根因
道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根
緣見道斷彼根因道未知智斷耶竟
此章義願具演說

諸根因過去彼根緣過去耶答曰或
根因過去緣過去緣未來緣現在緣
無為無緣去何根因過去緣過去答
曰諸根因過去緣過去復次諸根未來
現在因過去緣過去去何根因過去
緣未來答曰諸根過去緣未來復次
諸根未來現在因過去緣未來去何
根因過去緣現在答曰諸根過去緣
現在復次諸根未來現在因過去緣
現在去何根因過去緣無為答曰
諸根過去緣無為復次諸根未來
現在因過去緣無為去何根因過去
無緣答曰諸根無緣因過去法設諸
根緣過去彼根因過去耶答曰或根
緣過去因過去因未來因現在去何
根緣過去因過去答曰諸根緣過去因
過去復次諸根未來現在因過去緣
過去去何根緣過去因未來答曰諸
根未來緣過去去何根緣過去因現
在答曰諸根現在緣過去復次諸根
未來因現在緣過去過去諸根因未來
復根緣未來耶答曰或根因未來緣
未來緣過去緣現在緣無為無緣去

現在緣無為答曰諸根現在緣無為
復次諸根未來因現在緣無為云何
根因現在無緣答曰諸根無緣因現
在法設諸根緣現在彼根因現在耶答
曰或根緣現在因現在因過去因未
來云何根緣現在因現在答曰諸根
現在緣現在云何根緣現在因過去答曰
諸根過去緣現在復次諸根未來現
在因過去緣現在云何根緣現在因
未來答曰諸根未來緣現在一三諸根
因善彼根緣善耶答曰或根因善緣
善緣不善緣無記無緣云何根因善
緣善答曰諸根善緣善復次諸根無
記因善緣善云何根因善緣不善答
曰諸根善緣不善復次諸根無記因
善緣不善云何根因善緣無記答曰
諸根善緣無記復次諸根無記因善
緣無記云何根因善無緣答曰諸根
無緣因善法設諸根緣善彼根因善
耶答曰或根緣善因善因不善因無
記云何根緣善因善答曰諸根善緣
善復次諸根無記因善緣善云何根

緣善因不善答曰諸根不善緣善復
次諸根無記因不善緣善云何根緣
善因無記答曰諸根無記緣善復次
諸根不善因無記緣善善諸根因不
善彼根緣不善耶答曰或根因不善
緣不善緣善緣無記無緣云何根因
不善緣不善答曰諸根不善緣不善
復次諸根無記因不善緣善云何根
因不善緣無記答曰諸根不善緣無
記復次諸根無記因不善緣無記云
何根因不善無緣答曰諸根無緣因
不善法設諸根緣不善彼根因不善
耶答曰或根緣不善因不善因善因
無記云何根緣不善因不善答曰諸
根不善緣不善復次諸根無記因不
善緣不善云何根緣不善因無記答曰
諸根無記緣不善復次諸根不善因
無記緣不善不善諸根因無記彼根緣無
記耶答曰或根因無記緣無記緣善緣

不善無緣云何根因無記緣無記答
曰諸根無記緣無記復次諸根不善
因無記緣無記云何根因無記緣善
答曰諸根無記緣善復次諸根不善
因無記緣善云何根因無記緣不善
答曰諸根無記緣不善云何根因無
記緣善答曰諸根無緣因無記法設
諸根緣無記彼根因無記耶答曰或
根緣無記因善答曰諸根善緣無記
復次諸根不善因無記緣無記云何
根緣無記因善答曰諸根善緣無記
復次諸根無記因善緣無記云何根
緣無記因不善答曰諸根不善緣無
記復次諸根無記因不善緣無記
諸根因欲界繫彼根緣欲界繫耶答
曰或根因欲界繫緣欲界繫緣色界
繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根
因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲界
繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色
界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云
何根因欲界繫緣無色界繫答曰諸

根欲界繫緣無色界繫云何根因欲
界繫緣不繫答曰諸根欲界繫緣不
繫云何根因欲界繫無緣答曰諸根
無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫
彼根因欲界繫耶答曰或根緣欲界
繫因欲界繫因色界繫因無色界繫
因不繫云何根緣欲界繫因欲界繫
答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根
緣欲界繫因色界繫答曰諸根色界
繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因無
色界繫答曰諸根無色界繫緣欲界
繫云何根緣欲界繫因不繫答曰諸
根不繫緣欲界繫^{欲界}諸根因色界繫彼
根緣色界繫耶答曰或根因色界繫
緣色界繫緣欲界繫緣無色界繫緣
不繫無緣云何根因色界繫緣色界
繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何
根因色界繫緣欲界繫答曰諸根色
界繫緣欲界繫云何根因色界繫緣
無色界繫答曰諸根色界繫緣無色
界繫云何根因色界繫緣不繫答曰
諸根色界繫緣不繫云何根因色界繫
緣緣答曰諸根無緣因色界繫法設
諸根緣色界繫彼根因色界繫耶答
曰或根緣色界繫因色界繫因欲界

繫因無色界繫因不繫云何根緣色
界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣
色界繫云何根緣色界繫因欲界繫
答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根
緣色界繫答曰諸根無色界繫緣
緣色界繫因無色界繫答曰諸根無
色界繫緣色界繫云何根緣色界繫
因不繫答曰諸根不繫緣色界繫
諸根因無色界繫彼根緣無色界繫
耶答曰或根因無色界繫緣無色界
繫緣欲界繫緣色界繫緣不繫無緣
云何根因無色界繫緣無色界繫答
曰諸根無色界繫緣無色界繫云何
根因無色界繫緣欲界繫答曰諸根
無色界繫緣欲界繫云何根因無色
界繫緣色界繫答曰諸根無色界繫
緣色界繫云何根因無色界繫緣
不繫答曰諸根無色界繫緣不繫云
何根因無色界繫無緣答曰諸根無
緣因無色界繫法設諸根緣無色界
繫彼根因無色界繫耶答曰或根緣
無色界繫因無色界繫因欲界繫因
色界繫因不繫云何根緣無色界繫
以無色界繫答曰諸根無色界緣
無色界繫云何根緣無色界繫以欲
界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫

云何根緣無色界繫曰色界繫答曰
諸根色界繫緣無色界繫云何根緣無
色界繫因不繫答曰諸根不繫緣無色
界繫三三諸根因學彼根緣學耶答曰
或根因學緣學緣無學緣非學非無
學云何根因學緣學答曰諸根學緣
學復次諸根無學因學緣學云何根
因學緣無學答曰諸根學緣無學復
次諸根無學因學緣無學云何根因
學緣非學非無學答曰諸根學緣非
學非無學復次諸根無學因學緣非
學非無學設諸根緣學彼根因學耶
答曰或根緣學因學因無學因非學
非無學云何根緣學因學答曰諸根
學緣學復次諸根無學因學緣學云何
根緣學因無學答曰諸根無學緣學云
何根緣學因非學非無學答曰諸根
非學非無學緣學三三諸根因無學彼
根緣無學耶答曰或根因無學緣無
學緣學緣非學非無學云何根因無
學緣無學答曰諸根無學緣無學云
何根因無學緣學答曰諸根無學緣
學云何根因無學緣非學非無學云

何根因思惟斷緣思惟斷答曰諸根
思惟斷緣思惟斷云何根因思惟斷
緣見諦斷答曰諸根思惟斷緣見諦
斷云何根因思惟斷緣無斷答曰諸
根思惟斷緣無斷云何根因思惟斷
無緣答曰諸根無緣因思惟斷法設
諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶答
曰或根緣思惟斷因思惟斷因見諦
斷因無斷云何根緣思惟斷因思惟
斷答曰諸根思惟斷緣思惟斷云何
根緣思惟斷因見諦斷答曰諸根見
諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因
見諦斷緣思惟斷云何根緣思惟斷
因無斷答曰諸根無斷緣思惟斷思惟
諸根因無斷彼根緣無斷耶答曰或
根因無斷緣無斷緣見諦斷緣思惟
斷云何根因無斷緣無斷答曰諸根
無斷緣無斷云何根因無斷緣見諦
斷云何諸根無斷緣見諦斷云何根
因無斷緣思惟斷答曰諸根無斷緣
思惟斷設諸根緣無斷彼根因無斷
耶答曰或根緣無斷因無斷因見諦
斷因思惟斷云何根緣無斷因無斷

答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無
斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣無
斷云何根緣無斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣無斷竟諸根因見苦斷
故根緣見苦斷耶答曰或根因見
苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡
斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無
緣云何根因見苦斷緣見苦斷答曰
諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見
苦斷因見苦斷緣見苦斷云何根因
見苦斷緣見苦斷答曰諸根見苦斷
緣見習斷復次諸根見苦斷緣見
盡斷緣見習斷云何根因見苦斷緣
見盡斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷
復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡
斷云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸
根見苦斷緣見道斷復次諸根見習
斷因見苦斷緣見道斷復次諸根見
道斷因見苦斷緣見道斷云何根因
見苦斷緣見思惟斷答曰諸根見苦斷
緣見惟斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣見惟斷復次諸根見思惟斷因見

苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣
無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦
斷緣無斷云何根因見苦斷無緣答
曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣
見苦斷彼根因見苦斷耶答曰或根
緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思
惟斷因無斷云何根緣見苦斷因見苦
斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次
諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云
何根緣見苦斷因見習斷答曰諸根
見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦
斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見
苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰
諸根無斷緣見苦斷諸根因見習斷緣
見習斷亦如上諸根因見盡斷彼根
緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣
見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡
斷緣見盡斷答曰諸根見盡斷緣見
盡斷云何根因見盡斷緣無斷答曰
諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡
斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法
設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶

曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦
斷因見習斷因思惟斷因無斷云何
根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根見
盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因
見苦斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷
復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡
斷復次諸根見盡斷因見習斷答
曰諸根見習斷緣見盡斷復次諸根見
苦斷因見習斷緣見盡斷復次諸根
見盡斷因見習斷緣見盡斷云何根
斷緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟
斷答曰諸根無斷緣見盡斷竟因見
道斷緣見道斷亦如上如諸根因見
苦斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根
因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智
斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡
法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷
緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無
緣云何根因見苦斷緣苦法智斷答
曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云

何根因見苦斷緣苦未知智斷答曰
諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷
云何根因見苦斷緣習法智斷答曰
諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根
見習斷因見苦斷緣習法智斷云何
根因見苦斷緣習未知智斷答曰諸
根見苦斷緣習未知智斷復次諸根
見習斷因見苦斷緣習未知智斷云
何根因見苦斷緣盡法智斷答曰諸
根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見
習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸
根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云
何根因見苦斷緣盡未知智斷答曰
諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷
復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未
知智斷云何根因見苦斷緣道法智
斷答曰諸根見苦斷緣道法智斷復
次諸根見習斷因見苦斷緣道法智
斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道
法智斷云何根因見苦斷緣道未知
智斷答曰諸根見苦斷緣道未知智

斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道
未知智斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣道未知智斷云何根因見苦斷
緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟
斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思
惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣
思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰
諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷
云何根因見苦斷無緣答曰諸根無
緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼
根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦
斷因苦法智斷因苦未知智斷因習
法智斷因習未知智斷因思惟斷因
無斷云何根緣見苦斷因苦法智斷
答曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復
次諸根習法智斷因苦法智斷緣見
苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智
斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習
法智斷答曰諸根習法智斷緣見
苦斷

阿毘曇八犍度論卷第二十三

乙巳歲高麗國大藏部臣奉

勅雕造

阿毘曇八犍度論第二十三卷 第十九張 凡

阿毗曇八捷度論卷第二十四

見

迦梅延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺弗念譯

根捷度中七緣跋渠之二

復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見苦斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷四八若因見習諦斷緣習法智斷因見習斷緣習未知智斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣盡法智斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因見斷緣盡未知智斷答曰諸根見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根

因盡法智斷耶答曰或根緣見盡斷因
盡法智斷因盡未知智斷因苦法智
斷因苦未知智斷因習法智斷因習
未知智斷因思惟斷因無斷云何根
緣見盡斷因盡法智斷答曰諸根盡
法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷
因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣
見盡斷復次諸根習法智斷因苦法
智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷
因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根
盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡
斷云何根緣見盡斷因習法智斷答
曰諸根習法智斷緣見盡斷復次諸
根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷
復次諸根盡法智斷因習法智斷緣
見盡斷云何根緣見盡斷因習未知
智斷答曰諸根習未知智斷緣見盡
斷復次諸根苦未知智斷因習未知

智斷緣見盡斷復次諸根盡未知
智斷因習未知智斷緣見盡斷去
何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣見盡斷云何根緣見
盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見
盡斷四講八因見道斷緣道法智斷
因見道斷緣道未知智斷亦如上四八諸
根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶
答曰或根因苦法智斷緣苦法智斷
緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未
知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷
緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟
斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣
苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法
智斷復次諸根習法智斷曰苦法智斷
緣苦法智斷云何根因苦法智斷緣苦
未知智斷答曰諸根苦法智斷緣苦
未知智斷復次諸根習法智斷因苦
法智斷緣苦未知智斷云何根因苦
法智斷緣苦法智斷答曰諸根苦法
智斷緣苦法智斷復次諸根習法智
斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根因
苦法智斷緣苦法智斷習未知智斷
答曰諸根

道法智斷因苦法智斷緣無云何
報因苦法智斷無緣答曰諸根無緣
曰苦法智斷設諸根緣苦法智斷彼
根因苦法智斷耶答曰或根緣苦法
智斷因苦法智斷因習法智斷因思
亡斷曰無斷云何根緣苦法智斷因
苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦
法智斷復次諸根習法智斷曰苦法
智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智
斷因習法智斷答曰諸根習法智斷
緣苦法智斷復次諸根苦法智斷因
習法智斷緣苦法智斷云何根緣苦
法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷
緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因
無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸
根因苦未知智斷彼根緣苦未知智
斷耶答曰或根因苦未知智斷緣苦
未知智斷緣習未知智斷緣盡未知
智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無
斷云何根因苦未知智斷緣苦未知
智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未
知智斷復次諸根習未知智斷因苦
未知智斷緣苦未知智斷云何根因

苦未知智斷緣習未知智斷答曰
諸根苦未知智斷緣習未知智斷
復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣習未知智斷云何根因苦
未知智斷緣盡未知智斷復次諸
根習未知智斷因苦未知智斷緣
盡未知智斷云何根
苦未知智斷緣盡未知智斷云何根
因苦未知智斷緣道未知智斷答曰
諸根苦未知智斷緣道未知智斷復
次諸根習未知智斷因苦未知智斷
緣道未知智斷復次諸根道未知智
斷因苦未知智斷緣道未知智斷云
何根因苦未知智斷緣思惟斷答
曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次
諸根習未知智斷因苦未知智斷緣
思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知
智斷緣思惟斷云何根因苦未知智
斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷道未
知智斷曰苦未知智斷緣無斷設諸
根緣苦未知智斷彼根因苦未知智

迦耶答曰或根緣苦未知智斷因苦
未知智斷因苦法智斷因習法智斷
因習未知智斷因思惟斷因無_二云
何根緣苦未知智斷因苦未知智斷
答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智
斷復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法
智斷緣苦未知智斷復次諸根習法
何根緣苦未知智斷因習法智斷答
曰諸根習法智斷緣苦未知智斷復
次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未
知智斷云何根緣苦未知智斷因習
未_二知智斷答曰諸根習未知智斷緣
苦未知智斷復次諸根苦未知智斷
因習未知智斷緣苦未知智斷云何
根緣苦未知智斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因無_二斷答曰諸根無_二
緣苦未知智斷_{八共八}因習法智斷緣
苦法智斷因習未知智斷緣苦未知
智斷云何上諸根因盡法智斷彼根緣

盡法智斷耶答曰或根因盡法智斷緣
盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡
法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法
智斷緣盡法智斷云何根因盡法智
斷緣無斷答曰諸根盡法智斷緣無
斷云何根因盡法智斷無緣答曰諸
根無緣因盡法智斷法設諸根緣盡
法智斷復根因盡法智斷耶答曰或
根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法
智斷因習法智斷因思惟斷因無
斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷
答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云
何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰
諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸
根習法智斷因苦法智斷緣盡法智
斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷
緣盡法智斷云何諸根緣盡法智斷
因習法智斷答曰諸根習法智斷緣
盡法智斷復次諸根苦法智斷因習
法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法
智斷因習法智斷緣盡法智斷云何
根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根
思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法

智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法
智斷諸根因盡未知智斷彼根緣盡
未知智斷耶答曰或根因盡未知智
斷緣盡未知智斷緣無斷云何根因
盡未知智斷緣盡未知智斷答曰諸
根盡未知智斷緣盡未知智斷云何
根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根
盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未
知智斷彼根因盡未知智斷耶答曰
或根緣盡未知智斷因盡未知智斷
因苦未知智斷因思惟斷因無斷云
何根緣盡未知智斷因盡未知智斷
答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智
斷云何根緣盡未知智斷因苦法智
斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智
斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣盡未知智斷云何根緣盡未知智
斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知
智斷緣盡未知智斷復次諸根習未
知智斷因苦未知智斷緣盡未知智
斷復次諸根盡未知智斷因苦未知
智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未

知智斷因習法智斷答曰諸根習法
智斷緣盡未知智斷復次諸根苦法
智斷因習法智斷緣盡未知智斷云
何根緣盡未知智斷因習未知智斷
答曰諸根習未知智斷緣盡未知智
斷復次諸根苦未知智斷因習未知
智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未
知智斷因習未知智斷緣盡未知智
斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷
答曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云
何根緣盡未知智斷因無斷答曰諸根
無斷緣盡未知智斷八共八因道法智斷
緣道法智斷因道未知智斷緣道不知
智斷亦如上八共諸根因苦法智斷彼
根緣見苦斷耶答曰或根因苦法智斷
緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道
斷緣見思惟斷緣無斷無緣云何根因
苦法智斷緣見苦斷答曰諸根苦法
智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷
因苦法智斷緣見苦斷云何根因苦
法智斷緣見習斷答曰諸根苦法智
斷緣見習斷復次諸根習法智斷因
苦法智斷緣見習斷云何根因苦法

智斷緣見盡斷答曰諸根苦法智斷
緣見盡斷復次諸根習法智斷因苦
法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智
斷因苦法智斷緣見盡斷云何根因
苦法智斷緣見道斷復次諸根道
智斷緣見道斷復次諸根習法智斷
因苦法智斷緣見道斷復次諸根道
法智斷因苦法智斷緣見道斷云何
根因苦法智斷緣見道斷復次諸根
苦法智斷緣見道斷復次諸根習法
智斷因苦法智斷緣見道斷復次諸
根思惟斷因苦法智斷緣見道斷云
何根因苦法智斷緣見道斷復次諸
盡法智斷緣見道斷復次諸根無
斷云何根因苦法智斷緣見道斷復
根無緣因苦法智斷緣見道斷復次
法智斷緣見道斷復次諸根無緣因
緣苦法智斷緣見道斷復次諸根無
思惟斷因苦法智斷緣見道斷復次
因見苦斷答曰諸根見苦斷緣苦
法智斷復次諸根見苦斷緣苦法智
斷緣苦法智斷緣見道斷復次諸根
斷因見習斷答曰諸根見習斷緣

苦法智斷復次諸根見苦斷因見習
斷緣苦法智斷云何諸根緣苦法智斷
曰思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法
智斷云何根緣苦法智斷因無斷答
曰諸根無斷緣苦法智斷諸根曰苦
未知智斷彼根緣見苦斷耶答曰或
報曰苦未知智斷緣見苦斷緣見習
斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣
無斷云何根因苦未知智斷緣見苦
斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷云何根因苦未知智斷
緣見習斷答曰諸根苦未知智斷緣
見習斷復次諸根習未知智斷因苦
未知智斷緣見習斷云何根因苦未
知智斷緣見盡斷答曰諸根苦未知
智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷
因苦未知智斷緣見盡斷復次諸
根盡未知智斷因苦未知智斷緣
見盡斷云何根因苦未知智斷緣
見道斷答曰諸根苦未知智斷緣見
道斷復次諸根習未知智斷因苦未
知智斷緣見道斷復次諸根道未知

智斷因苦未知智斷緣見道斷云何
根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸
根苦未知智斷緣思惟斷後次諸根
習未知智斷因苦未知智斷緣思惟
斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷
緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣
無斷答曰諸根盡未知智道未知智
斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣
苦未知智斷彼根因見苦斷耶答曰
或根緣苦未知智斷因見苦斷因見
習斷因思惟斷因无斷云何根緣苦未
知智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷
緣苦未知智斷復次諸根見苦斷因
見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦
未知智斷因見習斷答曰諸根見習
斷緣苦未知智斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因思惟斷答曰諸根思
惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦
未知智斷八四廿因習法智斷緣見習
斷因習未知智斷緣見習斷亦如上
諸根因盡法智斷彼根緣見盡斷耶

答曰或根因盡法智斷緣見盡斷緣
無斷無緣云何根因盡法智斷緣見
盡斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷
云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸
根盡法智斷緣無斷云何根因盡法
智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智
斷設諸根緣盡法智斷彼根已見盡
斷耶答曰或根緣盡法智斷因見盡斷
因見苦斷因見習斷因思惟斷因無
斷云何根緣盡法智斷因見盡斷答
曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根
緣盡法智斷因見苦斷答曰諸根見
苦斷緣盡法智斷復次諸根見
因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見
苦斷緣盡法智斷云何根緣盡法智
斷因見習斷答曰諸根見習斷緣盡
法智斷復次諸根見苦斷因見苦斷
緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見
習斷緣盡法智斷云何根緣盡法智
斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡
法智斷云何根緣盡法智斷因無斷
答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根已
盡不知習斷彼根緣見盡斷云何

或根因盡未知智斷緣見盡斷緣
無斷云何根因盡未知智斷緣見
盡斷答曰諸根因盡未知智斷緣
見盡斷云何根因盡未知智斷緣無
斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設
諸根緣盡未知智斷彼根因見盡斷
耶答曰或根緣盡未知智斷因見盡
斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
無斷云何根緣盡未知智斷因見盡
斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷
云何根緣盡未知智斷因見苦斷答
曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次
諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智
斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡
未知智斷云何根緣盡未知智斷因
見習斷答曰諸根見習斷緣盡未知
智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣
盡未知智斷復次諸根見盡斷因見
習斷緣盡未知智斷云何根緣盡未
知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷
緣盡未知智斷云何根緣盡未知智
斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知
智斷因道法智斷緣見道斷因道未

知智斷緣見道斷亦如上

阿毘曇根捷度緣跋渠第三十三竟
根捷度第六竟

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文
焉近有蜀賓沙門曇摩卑諳之來經
密川僧伽諦婆譯出此品八捷度文
具也而卑去八捷度是體耳別有六
足可百万言卑誦二足今無譯可出
慨恨良深秦建元十五年正月十九
日於揚州正官佛面記

阿毘曇八捷度論卷第二十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘曇八捷度論第十四卷第十六張 見

阿毗曇八捷度論卷第二十五

見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定捷度第七 盡三十八品

過去得 是謂緣 解脫 阿那含
一行觀在後

阿毗曇過去得跋渠第一之一

若得過去法彼得過去設得過去彼得過去法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不斷法諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色耶一切初禪五種耶一切第二禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸味相應初禪彼一切

隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想頗不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義我願具演說

若得過去法彼得過去耶答曰或彼

過去或未來或現在設得過去彼得
過去法耶答曰或彼過去或未來或
現在或無為過去若得未來法彼得未
來耶答曰或彼過去或未來或現在
設得未來彼得未來法耶答曰或彼
過去或未來或現在或無為未來若得
現在法彼得現在耶答曰或彼過去
或未來或現在設得現在彼得現在法
耶答曰或彼過去或未來或現在或無
為現在若得善法彼得善耶答曰如是
設得善彼得善法耶答曰如是若得
不善法彼得不善耶答曰如是設得
不善彼得不善法耶答曰如是若得
無記法彼得無記耶答曰如是設得
無記彼得無記法耶答曰如是若得
欲界繫法彼得欲界繫耶答曰如是
設得欲界繫彼得欲界繫法耶答曰
如是若得色界繫法彼得色界繫耶
答曰如是設得色界繫彼得色界繫
法耶答曰或彼色界繫或不繫若得
無色界繫法彼得無色界繫耶答曰
如是設得無色界繫彼得無色界繫
法耶答曰或彼無色界繫或不繫若

得學法彼得學耶答曰如是設得學
彼得學法耶答曰或彼學或非學非
無學若得無學法彼得無學耶答曰
如是設得無學彼得無學法耶答曰
或彼無學或非學非無學若得非學
非無學法彼得非學非無學耶答曰
或彼學或無學或非學非無學設得
非學非無學彼得非學非無學法耶
答曰如是若得見諦斷法彼得見諦
斷耶答曰如是設得見諦斷彼得見
諦斷法耶答曰如是若得思惟斷法彼
得思惟斷耶答曰如是設得思惟斷彼
得思惟斷法耶答曰或彼思惟斷或
不斷若得不斷法彼得不斷耶答曰
或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得
不斷法耶答曰如是餘諸法善無色
生彼善心俱耶答曰或法善無色生
善心俱不善心俱無記心俱云何法
善無色生善心俱答曰諸法彼心相
應彼俱有善是謂法善無色生善心
俱云何法善無色生不善心俱答曰
如不善心若退若生善法得生是謂
法善無色生不善心俱云何法善無

色生彼無記心俱耶答曰如無記心
若退若生善法得生是謂法善無色
生無記心俱設諸法善心俱生彼法
善無色耶答曰或法善心俱生善無
色無記無色云何法善心俱生善無
色答曰諸法彼心相應彼俱有善
是謂法善心俱生善無色云何法善
心俱生無記無色答曰如善心勝進
無記法得生如住善心無記根長益
四大增益軟美飽彼法諸得生老無
常是謂法善心俱生無記無色善諸
法不善無色生彼不善心俱耶答曰
或法不善無色生不善心俱無記心
俱云何法不善無色生不善心俱答
曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂
法不善無色生不善心俱云何法不
善無色生無記心俱答曰如無記心
若退若生不善法得生是謂法不善
無色生無記心俱設諸法不善心俱
生彼法不善無色耶答曰或法不善
心俱生不善無色善無色無記無色
云何法不善心俱生不善無色答曰
諸法彼心相應彼俱有不善是謂法

不善心俱生不善無色云何法不善
心俱生善無色答曰如不善心若退
若生善法得生是謂法不善心俱生
善無色云何法不善心俱生無記無
色答曰如不善心若退若生無記法
得生如住不善心無記根長益四大
增益軟美飽彼法諸得生老無常是
謂法不善心俱生無記無色不善諸法
無記無色生彼無記心俱耶答曰或
法無記無色生無記心俱善心俱不
善心俱云何法無記無色生無記心
俱答曰諸法彼心相應彼俱有無記
是謂法無記無色生無記心俱云何
法無記無色生善心俱答曰如善心
勝進無記法得生如住善心無記根長
益四大增益軟美飽彼法諸得生老
無常是謂法無記無色生善心俱云何
法無記無色生不善心俱答曰如不
善心若退若生無記法得生如住不
善心無記根長益四大增益軟美飽
彼法諸得生老無常是謂法無記無
色生不善心俱設諸法無記心俱生彼
法無記無色耶答曰或法無記心俱

生無記無色善無色不善無色云何
法無記心俱生無記無色答曰諸法
彼心相應彼俱有無記是謂法無記
心俱生無記無色云何法無記心俱
生善無色答曰如無記心若退若生
善法得生是謂法無記心俱生善無
色云何法無記心俱生不善無色答
曰如無記心若退若生不善法得生
是謂法無記心俱生不善無色無記諸
法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶
答曰或法欲界繫無色生欲界繫心
俱色界繫心俱無色界繫心俱不繫
心俱云何法欲界繫無色生欲界繫
心俱答曰諸法彼心相應彼俱有欲
界繫是謂法欲界繫無色生欲界繫
心俱云何法欲界繫無色生色界繫
心俱答曰如色界繫心若生若勝進
欲界繫法得生如住色界繫心欲界
繫根長益四大增益軟美飽此法諸
得生老無常是謂法欲界繫無色生
色界繫心俱云何法欲界繫無色生
無色界繫心俱答曰如無色界繫心
住欲界繫根長益四大增益軟美飽

此法諸得生老無常是謂法欲界繫
無色生無色界繫心俱云何法欲界
繫無色生不繫心俱答曰如不繫心
勝進欲界繫法得生如不繫心住欲
界繫根長益四大增益軟美飽此法
諸得生老無常是謂法欲界繫無色
生不繫心俱設諸法欲界繫心俱生
彼法欲界繫無色耶答曰或法欲界
繫心俱生欲界繫無色色界繫無色
無色界繫無色不繫無色云何法欲
界繫心俱生欲界繫無色答曰諸法
彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲
界繫心俱生欲界繫無色云何法欲
界繫心俱生色界繫無色答曰如欲
謂法欲界繫心俱生色界繫無色云
何法欲界繫心俱生無色界繫無色
答曰如欲界繫心若退若生無色界
繫法得生是謂法欲界繫心俱生無
色界繫無色云何法欲界繫心俱生
不繫無色答曰如欲界繫心退不繫
法得生是謂法欲界繫心俱生不繫
無色

欲界

諸法色界繫無色生彼色界

謂法色界繫心俱生色界繫無色去
何法色界繫心俱生欲界繫無色答曰
如色界繫心若勝進欲界繫法得生
如色界繫心住欲界繫根長益四大
增益軟美飽此法諸得生老無常是
謂法色界繫心俱生欲界繫無色去
何法色界繫心俱生無色界繫無色
答曰如色界繫心若退若生無色界
繫法得生是謂法色界繫心俱生無
色界繫無色去何法色界繫心俱生
不繫無色答曰如色界繫心若退若
勝進不繫法得生是謂法色界繫心
俱生不繫無色色界諸法無色界繫無
色生彼無色界繫心俱耶答曰或法無
色界繫無色生無色界繫心俱欲界
繫心俱色界繫心俱不繫心俱去何
法無色界繫無色生無色界繫心俱
答曰諸法彼心相應彼俱有無色界
繫是謂法無色界繫無色生無色界
繫心俱去何法無色界繫無色生欲
界繫心俱答曰如欲界繫心若退若
生無色界繫法得生是謂法無色界
繫無色生欲界繫心俱去何法無色

界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶答曰或法無色界繫心俱生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫心俱生無色界繫無色答曰諸法彼此相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生色界繫無色答曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生色生色界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色答曰如無色界繫心

若退勝進不繫法得生是謂法無色
界繫心俱生不繫無色竟諸法學無
色生彼學心俱耶答曰或法學無色生
學心俱非學非無學心俱云何法學
無色生學心俱答曰諸法彼此相應
彼俱有學是謂法學無色生學心俱
云何法學無色生非學非無學心俱
答曰如非學非無學心若退若勝進
學法得生是謂法學無色生非學非
無學心俱設諸法學心俱生彼法學
無色耶答曰或法學心俱生學無色
非學非無學無色云何法學心俱生
學無色答曰諸法彼此相應彼俱有
學是謂法學心俱生學無色云何法
學心俱生非學非無學無色答曰如
心住非學非無學根長益四大增益
軟美飽多增彼諸法得生老無常是
謂法學心俱生非學非無學無色學
諸法無學無色生彼無學心俱耶答
曰或法無學無色生無學心俱非學
非無學心俱云何法無學無色生無
學心俱答曰諸法彼此相應彼俱有

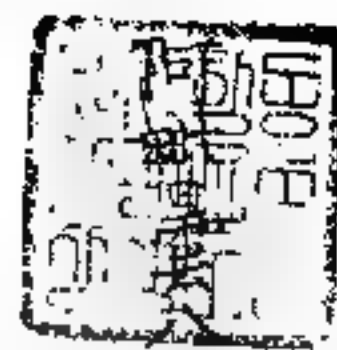
無學是謂法無學無色生無學心俱
云何法無學無色生非學非無學心
俱答曰如非學非無學心若退若勝
進無學法得生是謂法無學無色生
非學非無學心俱設諸法無學心俱
生彼法無學無色耶答曰或法無學
心俱生無學無色非學非無學無色
云何法無學心俱生無學無色答曰
諸法彼心相應彼俱有無學是謂法
無學心俱生無學無色云何法無學
心俱生非學非無學無色答曰如無
學心勝進非學非無學法得生如無
學心住非學非無學根長益四大增
益軟美飽此法諸得生老無常是謂
法無學心俱生非學非無學無色无學
諸法非學非無學無色生彼非學非學
無學心俱耶答曰或法非學非無學
無色生非學非無學心俱有學學心俱
無學心俱云何法非學非無學無色
生非學非無學心俱答曰諸法彼心
相應彼俱有非學非無學是謂法非
學非無學無色生非學非無學心俱云
何法非學非無學無色生學心俱答曰

如學心勝進非學非無學法得生如
學心住非學非無學根

五色男女
命苦憂也

長益

四大增益軟美飽此法諸得生老無
常是謂法非學非無學無色生學心
俱云何法非學非無學無色生無學
心俱答曰如無學心勝進非學非無學
法得生如無學心住非學非無學根
長益四大增益軟美飽彼法諸得生
老無常是謂法非學非無學無色生
無學心俱設諸法非學非無學心俱
生彼法非學非無學無色耶答曰或
法非學非無學心俱生非學非無學
無色學無色無學無色云何法非學
非無學心俱生非學非無學無色耶
答曰諸法彼心相應彼俱有非學非
無學是謂法非學非無學心俱生非
學非無學無色也云何法非學非無
學心俱生學無色答曰如非學非無
學心若退若勝進學法得生是謂法
非學非無學心俱生學無色云何法
非學非無學心俱生無學無色答曰
如非學非無學心若退若勝進無學
法得生是謂法非學非無學心俱生

捷度論卷第二十六

見

迦旃延子造

符秦別貢三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定捷度中過去得跋渠第一之二

答曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱答曰諸法彼此相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生不斷心俱答曰如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色答曰諸法彼此相

應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心
俱生思惟斷無色云何法思惟斷心
俱生見諦斷無色答曰如思惟斷心
若退若生見諦斷法得生是謂法思
惟斷心俱生見諦斷無色云何法思
惟斷心俱生不斷無色答曰如思惟
斷心若退若勝進不斷法得生是謂法
思惟斷心俱生不斷無色思惟諸法不
斷無色生彼不斷心俱答曰或法不
斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云
何法不斷無色生不斷心俱答曰諸
法彼心相應彼俱有不斷是謂法不
斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷
心俱生彼法不斷無色耶答曰或法
不斷心俱生不斷無色思惟斷無色
云何法不斷心俱生不斷無色答曰
諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法
不斷心俱生不斷無色云何法不斷
心俱生思惟斷無色答曰如不斷心
勝進思惟斷法得生如不斷心住思

惟斷根長益四大增益軟美飽安
諸得生老無常是謂法不斷心俱生
思惟斷無色不斷一切初禪五種耶答
日不染汙五種染汙非五種無何等
答曰遠離喜樂也一切第二禪四種
耶答曰不染汙四種染汙非四種無
何等答曰內信也一切第三禪五種
耶答曰不染汙五種染汙非五種無
何等答曰念智也一切第四禪四種
耶答曰不染汙四種染汙非四種無
何等答曰護念淨也味相應初禪入
當言味耶起當言味耶答曰諸味彼
入也味已則起味相應乃至有想無
想入當言味耶起當言味耶答曰諸
味彼入也味已則起諸味相應初禪
彼一切隱沒無記答曰如是諸味相
應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒
無記彼非味相應初禪耶答曰有除愛
諸餘垢現在前諸味相應乃至有想
無想彼一切隱沒無記耶答曰如是
諸味相應乃至有想無想彼一切隱
沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃
至有想無想耶答曰有除愛諸餘

始現在前頗不入初禪入第二禪答
曰入頗不入乃至不用定入有想無
想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶
答曰生頗不入乃至有想無想生有
想無想耶答曰生若得初禪非第二
彼命終生何所答曰或梵天或光音或
遍淨或采實或空處或識處或不用
處或有想無想或無處所若得乃至
不用處非有想無想彼命終生何所
答曰或不用處或有想無想或無處
所云何意所念入慈答曰樂衆生云
何意所念入悲答曰苦衆生云何意
所念入喜答曰悅衆生云何意所念
入護答曰護衆生耳慈何繫結滅答
曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無
處所淨初禪何繫結滅答曰無處所
淨乃至有想無想何繫結滅答曰無
處所初第二第三解脫何繫結滅答
曰無處所空處解脫何繫結滅答曰或
空處繫或識處繫或不用處繫或有
想無想處繫或無處所識處解脫何
繫結滅答曰或識處繫或不用處繫
或有想無想處繫或無處所不用處

解脫何繫結滅答曰或不用處繫或有想無想繫或無處所有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所初除入何繫結滅答曰無處所乃至一切入何繫結滅答曰無處所乃至第十一切入何繫結滅答曰無處所法智何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所未知智何繫結滅答曰或色無色界繫或無處所知他人心智何繫結滅答曰無處所等智苦智習盡道智空無願無相何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所慈報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實天或無處所悲護亦如是喜報何所受報答曰梵天光音或無處所淨初禪報何所受報答曰梵天上或無處所乃至有想無想報何所受報答曰有想無想或無處所初第二解脫初四除入報何所受報答曰梵天光音或無處所淨解脫後四除入八一切入報何所受報答曰果實或無處所空處解脫報何

所受報答曰空處或無處所空處一
切入亦如是識處解脫報何所受報亦
曰識處或無處所識處一切入亦如
是不用處解脫報何所受報答曰不
用處或無處所有想無想解脫報何
所受報答曰有想無想或無處所滅
盡解脫報何所受報答曰有想無想
或無處所知他人心智報何所受報
答曰或梵天或光音或遍淨或果實
或無處所等智報何所受報答曰或
欲界或色無色界或無處所

阿毘曇過去得跋渠第三十四竟

梵本四百七十九首
奉六千四百四十三言

阿毘曇定慧度中緣跋渠第二

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏
頗成就味相應初禪非淨非無漏耶成
就淨非味相應非無漏耶成就無漏非
味相應非淨耶竟味相應成就淨非無
漏耶味相應成就無漏非淨耶成就淨
無漏非味相應耶竟味相應成就淨無
漏不成就得棄邊亦如是若修世俗
初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初

禪彼修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用處若軍初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若軍初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶若軍初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若軍初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應若軍初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若軍初無漏入識處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識處若軍初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當餘未來無漏得心心法當言攝不用處耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣味淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏幾緣緣淨初禪幾緣緣淨無漏上幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣

緣自地味相應幾緣緣淨竟無漏初禪彼

無漏初禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨

無漏上幾緣緣自地淨幾緣緣乃至不

用處亦如是味相應有想無想彼味相

應有想無想幾緣緣淨幾緣緣味相應

下幾緣緣淨無漏下幾緣緣味竟淨有

想無想彼淨有想無想幾緣緣味相

應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地

味相應幾緣緣此章義願具演說

八三昧四禪四無色定味相應淨無

漏頗味相應成就初禪非淨非無漏

耶答曰有欲愛未盡也淨成就非味

相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲

界若梵天上梵天上愛盡也成就無

漏非味相應非淨耶答曰有無垢人

上生梵天也味相應成就淨非無漏

耶答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵

天上愛未盡若生梵天上於彼愛未

盡味相應成就無漏非淨耶答曰無

也成就淨無漏非味相應答曰有無

垢人生欲界若梵天上梵天上愛

盡味相應成就淨無漏答曰有無垢

人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若

生梵天上梵天上愛未盡或就頌味相

應不成就初禪非不淨非不無漏答

曰有無垢人生欲界若梵天上梵天

上愛盡不成就淨非不味相應非不

無漏答曰無不成就無漏非不味相

應非不淨答曰有凡夫人生欲界欲

愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於

彼愛未盡味相應不成就淨非不無

漏答曰有無垢人生梵天上味相應

不成就無漏非不淨答曰有凡夫人

生欲界若梵天上梵天上愛盡不成

就淨無漏非不味相應答曰有欲界愛

未盡不成就味相應淨無漏答曰有

凡夫人上生梵天上不成頌味相應得初

禪非淨非無漏耶答曰得梵天上無

愛退也得淨非味相應非無漏耶答

曰得凡夫人遠欲愛盡也得無漏非味

相應非淨耶答曰得依初禪越次取

證嘗遠阿羅漢果得味相應淨非無

漏耶答曰得上地沒生梵天也乃至

得淨無漏非味相應耶答曰得無垢

人遠欲愛盡也餘得耶答曰不得得

頌味相應棄初禪非淨非無漏耶答

曰棄遠覺天上要盡也棄淨非味相應非無漏答曰棄凡夫人於無欲愛退欲界若梵天上沒生上地也乃至棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢人於無欲愛退也餘棄耶答曰不棄竟頗味相應初禪退非淨非無漏答曰不退也淨退非味相應非無漏答曰退凡夫人於無欲愛退也乃至淨無漏退非味相應答曰退無垢人於無欲愛退也餘退也答曰不退也竟若修世俗初禪彼修無漏初禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無漏答曰本得世俗初禪現在前若本不得世俗初禪現在前不得是時修無漏初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗初禪非無漏是謂世俗非無漏云何無漏非世俗答曰本得無漏初禪現在前若本不得無漏初禪現在前不得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗是謂無漏非

無漏非世俗答曰本得無漏第四禪
現在前若本不得無漏第四禪現在
前不得是時修世俗第四禪若本不
得亡俗智現在前彼非第四禪得是
時修無漏第四禪非世俗若本不得
無漏智現在前彼非第四禪得是時
修無漏第四禪非世俗是謂無漏非
世俗云何世俗無漏答曰本不得世
俗第四禪現在前得是時修無漏第
四禪若本不得無漏第四禪現在前
得是時修世俗第四禪若本不得無
漏智現在前彼非第四禪得是時修
世俗無漏第四禪若本不得無漏智
現在前彼非第四禪得是時修世俗
無漏第四禪是謂世俗無漏云何非
世俗非無漏答曰本得世俗智現在
前彼非第四禪若本不得世俗智現
在前不得是時修世俗無漏第四禪
若本得無漏智現在前彼非第四禪
若本不得無漏智現在前不得是時
修世俗無漏第四禪一切染汙心無
記心入無想三昧滅盡三昧無想天
不修世俗第四禪非修無漏是謂非

修世俗第四禪非無漏乃至不用定
亦如是若家初入無漏初禪得是時
諸餘未來無漏得心心法彼一切法
當言有覺有觀耶答曰或彼有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀若家初
無漏入第二禪得是時諸餘未來無
漏得心心法彼一切法當言喜根相
應耶答曰或彼樂根相應或喜根或
護根若家初入無漏第三禪得是時諸
餘未來無漏得心心法彼一切法當
言樂根相應耶答曰或彼樂根相應
或喜根護根若家初入無漏第四禪
得是時諸餘未來無漏得心心法彼
一切法當言護根相應耶答曰或彼
樂根相應或喜根護根若家初入無漏
空處得是時諸餘未來無漏得心心
法彼一切法當言攝空定耶答曰或
彼攝空定或識定不用定若家初入
無漏識定得是時諸餘未來無漏得
心心法彼一切法當言攝識定耶答
曰或彼攝空定或識定不用定若家
初入無漏不用定得是時諸餘未來
無漏得心心法彼一切法當言攝不

同定耶答曰或彼攝空定或設定不
同定味相應初禪彼味相應初禪因
次第緣增上淨次第緣增上無因無
漏緣增上餘味相應一增上淨無漏
第二第三第四禪緣增上淨無漏無
色定一增上未初禪竟淨初禪彼淨初禪
日次第緣增上無漏次第緣增上無
漏自地味餘一切味相應一增上淨
無漏第二第三禪次第緣增上無因淨
無漏第四禪緣增上淨無漏無色定一
增上味相應自地次第緣增上無因淨無漏
初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切
味相應一增上淨初禪第二第三禪次
第緣增上無因無漏第二第三禪因
次第緣增上淨第四禪淨無色定緣
增上無漏第四禪無漏無色定因緣
增上淨自地次第緣增上無漏乃至不
用定亦如是味相應有想無想彼味
相應有想無想因次第緣增上淨次
第緣增上無因味相應次第增上淨
不用處次第緣增上餘淨無漏下緣
增上味相淨有想無想彼淨有想無
想因次第緣增上味相應下一增上

淨無漏識處不用處次第緣增上無
因餘淨無漏緣增上味相應自地次
第緣增上無因

阿毘曇緣跋渠第二竟

梵文一百六十四字
秦一千六百六十四言

阿毘曇八捷度論卷第二十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘曇八捷度論第二十六卷 第十五張見

阿毗曇八捷度論卷第二十七

見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等譯

定捷度中解脫跋渠第三

攝相應在亦尔

胡曰優波藍

成就禪无色

七人七類得

由何三昧盡十想四禪四等四無色
定八解脫八除入十一切入八智三
三昧十想無常想無常苦想苦無我
想不淨想觀食想一切世間不可樂
想死想斷想無欲想盡想無常想攝
幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入
幾一切入幾智幾三昧乃至盡想亦
如是初禪攝幾禪幾等幾無色定幾
解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧
乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無
色定幾解脫幾除入幾一切入幾智
幾三昧乃至護亦如是無色中空處
攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切
入幾智幾三昧乃至有想無想亦如
是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切
入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如

是初除入攝幾除入幾一切入幾智
幾三昧乃至第八除入亦如是初一
切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至
第十一切入亦如是法智攝幾智幾
三昧乃至道智亦如是空無願無相
攝幾三昧相應共亦如是若成就初
禪於此四禪成就幾不成就幾四等
四無色定八解脫八除入十一切入
八智三三昧成就幾不成就幾乃至
第四禪亦如是七人堅信堅法信解
脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人
味相應四禪成就幾不成就幾淨成
就幾不成就幾無漏成就幾不成就
幾乃至俱解脫人味相應四禪成就
幾不成就幾淨成就幾不成就幾無
漏成就幾不成就幾堅信人味相應
四無色定成就幾不成就幾淨成就
幾不成就幾無漏成就幾不成就幾
乃至俱解脫人味相應四無色定成
就幾不成就幾淨成就幾不成就幾
淨非無漏耶成就淨非味相應非無
漏耶成就無漏非味相應非淨耶成
就味相應淨非無漏耶成就味相應
無漏非

淨耶成就淨無漏非味相應耶成就
味相應淨無漏耶成就不成就得棄退
亦如是頗成就味相應四無色定
非淨非無漏耶成就淨非味相應
非無漏耶成就無漏非味相應非淨
耶成就味相應淨非無漏耶成就味
相應無漏非淨耶成就淨無漏非味
相應耶成就味相應淨無漏耶成就不成
就得棄退亦如是頗味相應四禪頗
得頗棄耶漸得漸棄耶頗淨四禪頗
得頗棄耶漸得漸棄耶頗味相應
四無色定頗得頗棄耶漸得漸棄耶
頗淨四無色定頗得頗棄耶漸得漸
棄耶頗無漏三無色定頗得頗棄耶
漸得漸棄耶身教由何三昧盡身無
教口教口無教三惡行三妙行三不
善根三善根四不聖語四聖語四胞
胎四生四識住五盛陰五欲五優婆
塞戒六內入六外入六識身六更樂
身六痛身六想身六思身六愛身七
識所止世八法九衆生居十行迹四
禪四等四無色定八解脫八除入十
一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義願吳演說

十想無常想無常苦想苦無我想不
淨想觀食想一切世間不可樂想死
想斷想無欲想盡想無常想攝四禪
四無色定口解脫無常苦想苦無我
淨想觀食想攝四禪初第二解脫一
切世間不可樂想攝第三第四禪真想
禪中初禪攝初禪四等初第二解脫
初四除入八智三三昧二禪攝二禪
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第三禪攝第三禪三等八智三
三昧第四禪攝第四禪三等淨解脫
後四除入八一切入八智三三昧禪竟
慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝
空處空處解脫空處入六智三三昧
識處攝識處識處解脫識處入六智
三三昧不用處攝不用處不用處解
脫六智三三昧有想無想處攝有想
無想處有想無想解脫滅盡解脫一
智竟初第二第三解脫攝初第二第
三解脫空處解脫攝空處解脫空處
入六智三三昧識處解脫攝識處解

脫識處入六智三三昧不用處解脫
攝不用處解脫六智三三昧有想無
想解脫攝有想無想解脫一智滅盡
解脫攝滅盡解脫解脫初除入攝初除
入乃至第八除入攝第八除入初一
切入攝初一切入乃至第十一切入
攝第十一切入法智攝法智五智少
入知他人心智苦智習盡道智未知
智攝未知智五智少入知他人心
智苦智習盡道智知他人心智攝
知他人心智四智少入法智未知智
道智等智等智攝等智苦智習盡
道智空無願無相攝無相攝共在亦
如是無常想四禪相應四無色定四
解脫四智一三昧無無常苦想苦無
我想死想斷想無欲想盡想亦如是
不淨想觀食想四禪相應初第二解
脫及等智一切世間不可樂想第三第
四禪相應及等智禪中初禪初禪相應
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第二禪第二禪相應四等初第二
解脫初四除入八智三三昧第三禪
第三禪相應三等八智三三昧第四禪

第四禪相應三等淨解脫後四除入八
一切入八智三三昧慈慈相應及等
智慈喜護護相應及等智無色中空
處空處相應空處解脫空處入六智
三三昧識處識處相應識處解脫識
處入六智三三昧不用處不用處相
應不用處解脫六智三三昧有想無
想處有想無想處相應有想無想解
脫及等智初第二第三解脫初第二
第三解脫相應及等智空處解脫空
處解脫相應空處入六智三三昧有想無想解脫初第二第三解脫相應及等智空處解脫空處入六智
昧識處解脫識處解脫相應識處入六
智三三昧不用處解脫不用處解脫
相應六智三三昧有想無想解脫有
想無想解脫相應及等智初除入初
除入相應及等智乃至第八除入第
八除入相應及等智初一切入初一
切入相應及等智乃至第十一切入
第十一切入相應及等智法智未知
智三三昧少入相應知他人心智一
三昧少入相應等智無三昧相應菩
智二三昧少入相應習盡道智一二
昧少入相應空無相無願三昧無三

殊相應竟若成就初禪於此四禪
就幾不成就幾答曰或一二三四六
何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是
謂一云何二答曰梵天上愛盡光音
愛未盡是謂二云何三答曰光音愛
盡色淨愛未盡是謂三云何四答曰
遍淨愛盡是謂四若成就初禪於此四
等成就幾不成就幾答曰或無或三
或四云何無答曰生無色界是謂無
云何三答曰生遍淨若果實是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光音
是謂四若成就初禪於此四無色定
成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰色界愛未盡是謂
無云何一答曰色愛盡空處愛未盡
是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛
未盡是謂二云何三答曰識處愛盡
不用處愛未盡是謂三云何四答曰
不用處愛盡是謂四若成就初禪於
此八解脫成就幾不成就幾答曰或
無或一二三四五六七八云何無答
曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云何
一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未

盡若生果實於彼愛未盡若生空處
於彼愛未盡是謂一云何二答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未
盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡
若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若
生果實於彼愛盡空處愛未盡若生
空處於彼愛盡識處愛未盡若生識
處於彼愛未盡是謂二云何三答曰
生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛
未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未
盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若
生果實空處愛盡識處愛未盡若生
空處識處愛盡不用處愛未盡若生
識處於彼愛盡不用處愛未盡若生
不用處於彼愛未盡是謂三云何四
答曰生欲界若梵天上果實愛盡空
處愛未盡若生光音果實愛盡空處
愛未盡若生遍淨識處愛盡不用處
愛未盡若生果實識處愛盡不用處愛
未盡若生空處識處愛盡不用處愛
未盡若生三昧若生不用處於彼愛盡
得滅盡三昧若生不用處於彼愛盡
不得滅盡三昧若生有想無想處
不得滅盡三昧是謂四云何五答曰
生欲界若梵天上空處愛盡識處愛

未盡若生光音空處愛盡識處愛未盡
若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三
昧若生果實不用處愛盡不得滅盡
三昧若生有想無想處得滅盡三昧是
謂五云何六答曰生欲界若梵天上識
處愛盡不用處愛未盡若生光音識
處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得
滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是
謂六云何七答曰生欲界若梵天上
不用處愛盡不得滅盡三昧若生光
音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七
云何八答曰生欲界若生梵天上得滅
盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂
八若成就初禪於此八除入成就幾
不成就幾答曰或無或四或八云何
無答曰生遍淨於彼愛未盡若生無
色界是謂無云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生
光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨
於彼愛盡若生果實於彼愛未盡是謂
四云何八答曰生欲界若梵天上遍淨
愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若
成就初禪於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二八九十云

何無答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生不用處有想無想處是謂無云何一答曰生空處於彼愛未盡若生識處是謂一云何二答曰生空處於彼愛盡是謂二云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡是謂八云何九答曰生欲界若色界愛盡空處愛未盡是謂九云何十答曰生欲界若色界空處愛盡是謂十若成就初禪於此八智成就幾不成就幾答曰或二四五六七八云何二等答曰凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八若成就初禪於此三三昧成就幾不成就幾答曰或無或二三云何

無等。答曰：凡夫人無無垢人盡法忍。六
生二已生三。竟初乃至第四禪亦如是。
七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫堅信人味相應四禪成
就幾不成就幾。答曰：或無或二。三
四。云何無。答曰：色界愛盡是謂無。云
何一。答曰：遍淨愛盡果實愛未盡是
謂一。云何二。答曰：光音愛盡遍淨愛
未盡是謂二。云何三。答曰：梵天上愛
盡光音愛未盡是謂三。云何四。答曰：
梵天上愛未盡是謂四。淨成就幾不
成就幾。答曰：或無或一。二。三。四。云何
無。答曰：欲愛未盡是謂無。云何一。答
曰：欲愛盡梵天上愛未盡是謂一。云
何二。答曰：梵天上愛盡光音愛未盡
是謂二。云何三。答曰：光音愛盡遍淨
愛未盡是謂三。云何四。答曰：遍淨愛
盡是謂四。無漏成就幾不成就幾。答
曰：或無或一。二。三。四。云何無。答曰：依
未來越次取證是謂無。云何一。答曰：
依初禪越次取證是謂一。云何二。答
曰：依二禪越次取證是謂二。云何三。
答曰：依三禪越次取證是謂三。云何

四答曰依四禪越次取證是謂四堅
法亦如是信解脫人味相應四禪成
就幾不成就幾答曰或無或一二三
四云何無答曰色愛盡是謂無云何
一答曰通淨愛盡果實愛未盡是謂
一云何二答曰光音愛盡通淨愛未
盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡
光音愛未盡是謂三云何四答曰梵
天上愛未盡是謂四淨成就幾不成
就幾答曰或無或一二三四云何無
答曰生欲界欲愛未盡若生無色界是
謂無云何一答曰生欲界欲愛盡梵天
上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡
若生光音於彼愛未盡若生遍淨於
彼愛未盡若生果實是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上梵天上愛盡光
音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨
愛未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二
云何三答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上遍淨愛盡是謂四無漏成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四云

何無答曰欲愛未盡是謂無六何一
答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一
六何二答曰梵天上愛盡光音愛未
盡是謂二六何三答曰光音愛盡遍
淨愛未盡是謂三六何四答曰徧淨
愛盡是謂四見到亦如是身證人味
相應四禪成就幾不成就幾答曰一
切不成就淨成就幾不成就幾答曰
或無或一二三四六何無答曰生有
想無想處是謂無六何一答曰生果
實是謂一六何二答曰生遍淨是謂
二六何三答曰生光音是謂三六何
四答曰生欲界若梵天上是謂四無
漏成就幾不成就幾答曰一切成就
俱解脫亦如是慧解脫人味相應四
禪成就幾不成就幾答曰一切不成就
淨成就幾不成就幾答曰或無或
一二三四六何無答曰生無色界是
謂無六何一答曰生果實是謂一六
何二答曰生遍淨是謂二六何三答
曰生光音是謂三六何四答曰生欲
界若梵天上是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就堅信人味相

應四無色定成就幾不成就幾答曰
或一一二四云何一答曰不用處愛
盡是謂一云何二答曰識處愛盡不
用處愛未盡是謂二云何三答曰空
處愛盡識處愛未盡是謂三云何四
答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四云
何無答曰色愛未盡是謂無云何一
答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云
何二答曰空處愛盡識處愛未盡是
謂二云何三答曰識處愛盡不用處
愛未盡是謂三云何四答曰不用處
愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾
答曰一切不成就堅法亦如是信解
脫人味相應四無色定成就幾不成
就幾答曰或一二三四云何一答曰
不用處愛盡是謂一云何二答曰識
處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三
答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三
云何四答曰空處愛未盡是謂四淨
成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰生欲界若色界色
愛未盡是謂無云何一答曰生欲界

若色界愛盡空處愛未盡若生空處
於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡
若生不用處於彼愛未盡若生有想
無想處是謂一云何二答曰生欲界
若色界空處愛盡識處愛未盡若生
空處於彼愛盡識處愛未盡若生識
處於彼愛盡不用處愛未盡若生不
用處於彼愛盡是謂二云何三答曰
生欲界若色界識處愛盡不用處愛
未盡若生空處識處愛盡不用處愛
未盡若生識處不用處愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若色界不
用處愛盡若生空處不用處愛盡
是謂四無漏成就幾不成就幾答
曰或無或一二三云何無答曰色
愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡
空處愛未盡是謂一云何二答曰空
處愛盡識處愛未盡是謂二云何三
答曰識處愛盡是謂三見到亦如是
身證人味相應四無色定成就幾不
成就幾答曰一成就三不成就淨成
就幾不成就幾答曰或一或四云何
一答曰生有想無想處是謂一云何
四答曰生欲界若色界是謂四無漏

成就幾不成就幾答曰一切成就三
解脫人味相應四無色定成就幾不
成就幾答曰一切不成就淨成就幾
不成就幾答曰或一二三四云何一
答曰生有想無想處是謂一云何二
答曰生不用處是謂二云何三答曰
生識處是謂三云何四答曰生欲界
若生色界若生空處是謂四無漏成
就幾不成就幾答曰一切成就俱解
脫人味相應四無色定成就幾不成
就幾答曰一切不成就淨成就幾不
成就幾答曰或一或四云何一答曰
生有想無想處是謂一云何四答曰
生欲界色界是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就竟七人頗成就味
相應四禪非淨非無漏耶答曰有欲
界愛未盡也成就淨非味相應非無
漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天
上色愛盡也成就無漏非味相應非
淨耶答曰有無垢人生無色界也成
就味相應淨非無漏耶答曰無也成
就味相應無漏非淨耶答曰無也成
就淨無漏非味相應耶答曰有無垢

人生欲界若梵天上色愛盡也成就
味相應淨無漏耶答曰無也七問頗不成

就味相應四禪非不淨非不無漏耶答

曰有無垢人生欲界若梵天上色愛
盡不成就淨非不味相應非不無漏耶

答曰無不成就無漏非不味相應非

不淨耶答曰無不成就味相應淨非不

無漏耶答曰有無垢人生無色界不

成就味相應無漏非不淨耶答曰有

凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不

成就淨無漏非不味相應耶答曰有

欲界愛未盡不成就味相應淨無漏耶

答曰有凡夫人生無色界也問不成頗

得味相應四禪非淨非無漏耶答曰

得色愛盡欲界經退若無色界沒生

欲界也得淨非味相應非無漏耶答

曰得凡夫人遠第三禪愛盡也得無

漏非味相應非淨耶答曰得依第四禪

越次取證當逮阿羅漢果乃至得淨

無漏非味相應耶答曰得無垢人遠

第三禪愛盡餘得耶答曰不得得七問竟

頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰

不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰

棄凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘棄耶答曰不棄棄七問竟頗退味相應四禪非淨非無漏耶答曰不退退淨非味相應欲界纏退也乃至退淨無漏非味相應耶答曰退無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘退耶答曰不退退七問竟頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶答曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非味相應耶答曰有生欲色界得阿羅漢若生空處得阿羅漢成就餘耶答曰無也无色下竟頗不成就味相應四無色定非淨非不無漏耶答曰有阿羅漢生欲色界若阿羅漢生空處乃至不成就淨無漏非不味相應耶答曰有色愛未盡也餘不成就耶答曰無無色不成竟頗得味相應四無色定非淨非無漏耶答曰得阿羅漢欲色界纏退也得淨非不相應非無漏耶答曰得凡夫人退不用處愛盡得無漏非味相應非淨耶答曰得當遠阿羅漢果也乃至

得淨無漏非味相應答曰得無垢人
遠不用處愛盡餘得耶答曰不得竟

頗棄味相應四無色定非淨非無漏

耶答曰不棄棄淨非味相應非無漏

耶答曰棄凡夫人不用處愛盡欲色界

經退乃至棄淨無漏非味相應答曰

棄無垢人不用處愛盡欲色界經退

餘棄耶答曰不棄棄頗退味相應四

無色定非淨非無漏耶答曰不退退

淨非味相應非無漏耶答曰退凡夫

人不用處愛盡欲色界經退乃至退

淨無漏非味相應耶答曰退無垢人

不用處愛盡欲色界經退餘退耶答

曰不退竟頗味相應四禪頗得耶答

曰得色愛盡欲界經退若無色界沒生

欲界梵天上頗棄耶答曰不棄漸得

耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四

禪頗得耶答曰不得頗棄耶答曰棄

第三禪愛盡欲界經退欲界梵天上

沒生無色界漸得耶答曰得漸棄耶

答曰棄頗無漏四禪頗得耶答曰

得依第四禪越次取證當遠阿羅漢

頗棄耶答曰棄無垢人第三禪愛盡

欲界經退漸得耶答曰得漸棄耶答
曰不棄頗味相應四無色定頗得耶
答曰得阿羅漢欲色界經退頗棄耶
答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶
答曰棄頗淨四無色定頗得耶答曰
不得頗棄耶答曰棄不用處愛盡欲
色界經退漸得耶答曰得漸棄耶答
曰棄頗無漏三無色定頗得耶答曰
得當逮阿羅漢頗棄耶答曰棄無垢
人識處愛盡欲色界經退漸得耶答
曰得漸棄耶答曰不棄身教由何三
昧盡答曰或依初禪或依未來口教亦
如是身無教或依四或依未來口無
教亦如是三惡行三妙行三不善根
三善根四無聖語四聖語四生胞胎卵
生合會生依未來化生或依七或依
未來色識所止或依四或依未來痛
想行識所止或依七或依未來色陰
或依四或依未來痛想行識陰或依
七或依未來色盛陰或依四或依未
來痛想行識盛陰或依七或依未來
五欲五債婆塞戒或依未來眼耳鼻
舌身入色聲細滑入或依四或依未

來香入味入依未來意八法入或依
七或依未來眼識耳識身識彼相應
更樂痛想思愛或依初或依未來鼻
識舌識彼相應更樂痛想思愛依未
來意識彼相應更樂痛想思愛或依
七或依未來初識止依未來第二識
止或依初或依未來第三識止或依
二或依未來第四識止或依三或依
未來第五識止或依五或依未來第
六識止或依六或依未來第七識止
或依七或依未來世八法依未來初
衆生居或依未來第二衆生居或依初
或依未來第三衆生居或依二或依
未來第四衆生居或依三或依未來
第五衆生居或依四或依未來第六
衆生居或依五或依未來第七衆生
居或依六或依未來第八第九衆生
居或依七或依未來十行迹依未來
禪中初禪或依初或依未來第二禪
或依二或依未來喜初第二解脫初
四除入亦如是第三禪或依三或依
未來第四禪或依四或依未來慈悲
護淨解脫後四除入八一切入亦如

是無色中空處空處解脫空處一
入或依五或依未來識處識處解脫
識處一切入或依六或依未來不用
處不用處解脫有想無想處有想無
想解脫滅盡解脫或依七或依未來
知他人心智或依四或依未來等智
或依七或依未來

解脫跋渠第三竟

梵本五百七十三首
唐本六百八十一首

阿毗曇定捷度阿部舍跋渠第四

第三十七

五阿部舍中般涅槃生般涅槃行般
涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒
何者寂勝中般涅槃生般涅槃耶何
者寂勝乃至無行般涅槃上流往阿
迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲
欲獲不證欲證學耶設不到欲到不
獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸
無學彼一切不到欲到不獲欲獲不
證欲證無學耶設不到欲到不獲欲
獲不證欲證不學彼一切無學耶順
流義云何逆流義云何實住義云何

諸實住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢
彼一切實住耶諸還跡彼一切到彼岸
設到彼岸彼一切還迹耶齊何所菩
薩得何物菩薩又世尊言汝今弥勒
未來久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶
三耶三佛此是何智此智當言為辯
何事又世尊言是謂尊弟子現法辯
諸教盡生具梵行所作已辦名色已有
如實知之此是何智當言此智為辯
何事願智云何願智當言善耶無記
耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言
我弟子中第一比丘第一智醯兜摩
納捷智婆猶頗隄脂梨此何差別又
世尊言我弟子中第一比丘心迴善
祝利般特迦想迴善摩訶般特迦此
何差別又世尊言我弟子中第一比
丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺
羅此何差別又世尊言我比丘第一
弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉無著
少欲薄拘盧此何差別又世尊言學
摩訶南減五蓋已遊云何學五蓋滅
已遊又世尊言是謂法知足比丘知
足比丘知足法知足云何法知足比丘

知足云何比及知足法知足又世尊言
法次法向彼云何法云何次法向彼法
輪云何齊何當言轉法輪等法云何
齊何當言等法住齊何當言等法盡
若生彼何世攝若盡彼何世攝若寂
初無漏入初禪彼何世攝若寂初無
漏乃至入不用定彼何世攝此章義
願具演說

五阿邨舍中般涅槃生般涅槃行般
涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒
五阿邨舍攝一切阿邨舍一切五荅
曰一切五非五一切不攝何等荅曰
現法般涅槃無色界阿邨舍何者寂
勝中般涅槃生般涅槃耶荅曰等盡
住中般涅槃勝非生般涅槃若此生
般涅槃結盡多者彼則勝也何者寂
勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩
吒荅曰等盡住無行般涅槃勝非上
流往阿迦膩吒若此上流往阿迦膩
吒結盡多者彼則勝也所謂是學士
彼一切不到欲到不獲欲獲不證
欲證學耶荅曰或是學士彼不到欲
到不獲欲獲不證欲證不學也云何

是學士彼不到欲到不獲欲獲不
證欲證不學耶答曰學士性住是謂
是學士彼不到欲到不獲欲獲不證
欲證不學也云何不到欲到不獲欲
獲不證欲證學彼非是學士耶答曰
阿羅漢若凡夫人方便上來是謂不
到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非
是學士也云何是學士亦不到欲到
不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士
方便上來是謂是學士亦不到欲到
不獲欲獲不證欲證學也云何亦不
是學士亦不到欲到不獲欲獲不證
欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人
性住是謂亦不是學士亦不到欲到
不獲欲獲不證欲證不學也所謂是
無學士彼一切不到欲到不獲欲獲
不證欲證無學耶答曰或是無學士
彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非
不學也云何是無學士彼不到欲到
不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰
阿羅漢方便上來是謂無學士彼不
到欲到不獲欲獲不證欲證非不學
也云何不到欲到不獲欲獲不證

欲證不學也彼不是無學士耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何答曰諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云何答曰彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故實住諸實住彼一切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實住頗實住彼非阿羅漢

耶答曰有阿邨舍世尊亦說若滅五
治學足無漏法心得自在定根彼實
住是謂實住人諸還迹彼一切到彼
岸耶答曰如是諸還迹彼一切到彼
岸頗到彼岸彼非還迹答曰有阿邨
舍世尊亦說去何比丘得到彼岸答
曰五下分結已盡無餘齊何菩薩答
曰齊相報行作無厭得何事名菩薩
答曰相報行也又世尊言汝弥勒未
來久遠名弥勒但薩阿竭阿羅訶三
耶三佛此是何智答曰因智道智以智
當言辯何事答曰相報行因智諸無
漏根力覺道種得阿耨多羅三耶三
佛此道智又世尊言是謂尊弟子現
法具教盡死生立梵行所作已辦名
色有如實知之此是何智答曰道智
此智當言辯何事答曰諸無漏根力
覺道種得盡漏是謂道智願智去何
答曰如阿羅漢諸欲解義彼作願已
入頂第四禪彼從三昧起知彼彼義
是謂願智願智當言善耶當言無記
耶答曰願智或善或無記去何他迹
答曰一切阿羅漢內時善別不盡外

是謂內時善別他迹他義名何法答
曰位無垢又世尊言第一比丘我常
子第一智醯兒摩訶真人也捷智婆伽果
衣此何差別答曰尊者醯兒摩訶事
正心無偽尊者婆伽果衣少務心柔
和是謂差別又世尊言是第一比丘
我弟子心迴善祝利般特迦想起善
摩訶般特迦此何差別答曰尊者祝
利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般
特迦多遊法法觀是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘大智慧舍利
弗得辯才摩訶拘締羅此何差別答
曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶
拘締羅多遊四辯是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩
訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別
答曰尊者摩訶迦葉若得食若好若
醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧
待食若好若醜彼別其好而食尊者
復次尊者摩訶迦葉廣識大德得衣食
牀卧具而後醫藥彼等受行頭陀尊
者薄拘盧心誠非大德亦不得衣食
牀卧具病瘦醫藥彼不爭以行頭陀

此不為難少識比丘不等受行頭陀
是謂差別又世尊言摩訶南學滅五
蓋遊去何學滅五蓋遊答曰須陀洹
離漸離障漸障背漸背遊以是故
須陀洹斯陀舍於此義學脫又世尊
言是謂法知足比丘知足比丘知足
法知足云何法知足比丘知足云何
比丘知足法知足答曰聖八道種謂之
法除婬恚癡比丘謂之比丘彼聖八
道種不修不廣彼婬恚癡比丘不作
證彼婬恚癡比丘不作證比丘不作證
已聖八道種不修不廣如是法知足比
丘知足如是比丘知足法知足又世尊
言法次法向彼云何法云何次法向彼
答曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法
向彼復次戒解脫謂之法戒解脫比
尼謂之次法向彼復次身戒律口戒
律謂之法等持謂之次法向彼法輪
云何答曰聖八道種齊何當言轉法輪
答曰齊尊者阿若拘鄰見法等法云
何答曰無漏根力覺道種齊何當言等
法住答曰諸行法者住齊何當言等法

滅答曰諸行法者滅諸生攝何世答曰
未來若滅何世攝答曰現在若寂始入
無漏初禪攝何世答曰未來若寂初
乃至入不用定攝何世答曰未來
阿那含品第四竟

梵本一百五十七首盧
秦二千四百二言

阿毘曇八慧度論卷第二十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘曇八慧度論第二十七卷第三十張兒

阿毘曇八捷度論卷第二十八

見

迦旃延子造

持素跋闍三歲僧伽提婆六年佛念譯

定捷度中一行跋渠第五

一行歷六二七是修斷三昧越智禪
二定起想拘律陀聚覺意斷眼視微聽
有遠凡夫果退生界五通苦寂在後
三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願也設成就無願彼成就空也
若成就空彼成就無相耶設成就無
相彼成就空耶若成就無願彼成就
無相耶設成就無相彼成就無願耶
一行若成就過去空彼成就未來耶設
成就未來彼成就過去也若成就過
去彼成就現在也設成就現在彼成
就過去耶若成就未來彼成就現在
耶設成就現在彼成就未來耶若成
就過去彼成就未來現在耶設成就
未來現在彼成就過去耶若成就未
來彼成就過去現在耶設成就過去
現在彼成就未來耶若成就現在彼
成就過去未來耶設成就過去未來

彼成就現在耶竟無願無相亦如是
若成就過去空彼成就過去無願也
設成就過去無願彼成就過去空耶
若成就過去空彼成就未來無願耶
設成就未來無願彼成就過去空耶
若成就過去空彼成就現在無願耶
設成就現在無願彼成就過去空耶
願耶設成就過去現在無願彼成就
過去空耶若成就過去空彼成就未
來現在無願耶設成就未來現在無
願彼成就過去空耶若成就過去空
彼成就過去未來無願耶設成就過
去未來無願彼成就過去空耶若成
就過去空彼成就過去未來現在無
願耶設成就過去未來現在無願彼
成就過去空耶空願無相亦如是過
去空過去無願過去無相未來現在
過去現在未來現在過去未來過去
未來現在無相若修空三昧彼修
無願耶設修無願彼修空耶若修空
三昧彼修無相耶設修無相彼修空
耶若修無願三昧彼修無相又設修

無相彼修無願耶頗結空滅非無願
無相耶無願滅非空非無相耶無相
滅非空非無願耶空無願滅非無相
耶空無相滅非無願也無願無相滅
非空耶空無相無願滅頗結非空非
無願非無相滅而滅結耶去何意所
念越次取證何繫行意所念越次取
證蓋智當言身身觀意止耶當言痛
心法法觀意止耶無生智亦如是諸
無漏初禪樂諸猗覺意此何差別諸
無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別
若從三昧起彼因緣起耶設因緣起
彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊
是得教若世尊弟子生有想無想處
彼依何等逮阿羅漢果又尊者摩訶
目犍連言諸賢者我自思惟在耆闍崛
山醍醐池側入不用定有衆多龍鳥
擊鼻哮吼而聞聲為尊者摩訶目犍
連入定聞彼聲起聞聲耶諸不定彼
一切無明實無明語耶設無明實無
明語彼一切不定耶諸定彼一切明
實明語耶設明實明語彼一切定耶
諸不定彼一切不成就覺意耶設

不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼成就無漏法耶設成就無漏法彼成就覺意耶若不成就覺意彼不成就無漏法耶設不成就無漏法彼不成就覺意耶若得覺意彼得無漏法耶設得無漏法彼得覺意耶若棄覺意彼棄無漏法耶設棄無漏法彼棄覺意耶若退覺意彼退無漏法耶設退無漏法彼退覺意耶若不盡彼無餘耶設無餘彼不盡耶若盡彼有餘耶設有餘彼盡耶諸於此生眼本不見色彼辨天眼依何等辨天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果退非須陀洹果以何等故阿那含斯陀含果退非須陀洹果阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得阿那含斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢

經當言本得得本不得得無色又說
生色界諸得持陰入四大善根無記
根結縛使垢經當言本得得本不得
得色界沒生欲界諸得持陰入四大
善根不善根無記根結縛使垢經當
言本得得本不得得若依初禪神足
智證通修道彼齊何能至幾所若依初
禪微聽聞聲智證通修道彼能齊何
繫若依初禪知他人心智證通修道
彼能齊何繫知心心法若依初禪自
識宿命智證通修道彼能齊何繫自
識宿命若依初禪天眼智證通修道
彼能齊何繫眼見色第二第三第四
禪亦如是若意所念苦苦逮阿羅漢
果彼齊何繫行意所念苦苦逮阿羅
漢果習亦如是若盡盡意所念逮阿
羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿
羅漢果道亦如是此章義願具演說
三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願耶答曰如是說成就無願彼
成就空耶答曰如是若成就空彼成
就無相耶答曰若得說成就無相彼
成就空耶答曰如是若成就無願彼

成就無相耶答曰若得設成就成就無相
彼成就無願耶答曰如是一行若成就
過去空彼成就未來耶答曰如是設
成就未來彼成就過去也答曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若成就過去彼成就現在也答
曰若現在前設成就現在彼成就過
去也答曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若成就未來彼
成就現在耶答曰若現在前設成就
現在彼成就未來耶答曰如是若成
就過去彼成就未來現在耶答曰未
來成就現在若現在前設成就未來
現在彼成就過去耶答曰若盡不失
則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就未來彼成就過去現在耶答
曰成就未來非過去現在及過去非
現在及現在非過去及過去現在去
何成就未來非過去現在答曰若得
空三昧不盡設盡便失不現在前是
謂未來非過去現在去何未來及過
去非現在答曰若得空三昧盡不失
又彼空三昧不現在前是謂未來及

過去非現在去何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是謂未來及現在非過去去何未來及過去現在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在前是謂未來及過去現在設成就過去現在彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡便失則不成就設成就過去未來無相亦如是若成就過去空三昧彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就未來無願答曰如是設成就未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧無願耶答曰若現在前設成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不

失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去空彼成就過去現在
無願耶答曰或成就過去空非過去
現在無願及過去非現在及現在非
過去及過去現在無願云何成就過
去空非過去現在無願答曰若空三
昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡
便失亦不現在前是謂成就過去空
三昧非過去現在無願云何成就過
去空及過去無願非現在答曰若空
無願三昧盡不失又彼無願三昧不
現在前是謂成就過去空及過去無
願非現在云何成就過去空及現在
無願非過去答曰若空三昧盡不失
又彼無願三昧現在前不盡若盡便
失是謂成就過去空及現在無願非
過去云何成就過去空及過去現在
無願答曰若空無願三昧盡不失又
彼無願三昧現在前是謂成就過去
空及過去現在無願設成就過去現
在無願彼成就過去空耶答曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若成就過去空彼成就未來現

在無願耶答曰未來成就現在若現
在前設成就未來現在無願彼成就
過去空耶答曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過
去空三昧彼成就過去未來無願耶
答曰未來成就過去若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就設成
就過去未來無願彼成就過去空耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去空彼成
就過去未來現在無願耶答曰或成
就過去空及未來無願非過去現在
及過去未來非現在及未來現在非
過去及過去未來現在無願去何成
就過去空及未來無願非過去現在
答曰若空三昧盡不失又彼得無願
三昧不盡設盡便失亦不現在前是
謂成就過去空及未來無願非過去
現在去何成就過去空三昧及過去
未來無願非現在答曰若空無願三
昧已盡不失又彼無願三昧不現在
前是謂成就過去空及過去未來無
願非現在去何成就過去空及未來

現在無願非過去答曰若空三昧
不失又彼無願三昧現在前不盡設
盡便失是謂成就過去空及未來現
在無願非過去去何成就過去空及
過去未來現在無願答曰若空無願
三昧盡不失又彼無願三昧現在前
是謂成就過去空及過去未來現在
無願設成就過去未來現在無願彼
成就過去空耶答曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就空願
七竟
若成就過去空三昧彼成就過去無
相耶答曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就設成就過去無
相彼成就過去空耶答曰若盡不失
則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就過去空彼成就未來無相耶
答曰若得設成就未來無相彼成就
過去空耶答曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過
去空彼成就現在無相耶答曰若現
在前設成就現在無相彼成就過去
空耶答曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若成就過去空

彼成就過去現在無相耶答曰或成就過去空非過去現在無相及過去非現在及現在非過去及過去現在無相去何成就過去空非過去現在無相
相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及過去無相非現在
云何成就過去空及過去無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空
及過去無相非現在云何成就過去空及現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及現在無相三昧非過去云何成就過去空及過去現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空三昧及過去現在無相設成就過去現在無相彼成就過去現在無相耶答曰若盡不失則成就若過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現在無相耶答曰或成就過去空非未來現在無相及

未來非現在及未來現在無相云何
成就過去空非未來現在無相答曰
若空三昧盡不失又彼不得無相三
昧是謂成就過去空非未來現在無
相云何成就過去空及未來無相非
現在答曰若空三昧盡不失又彼得無
相三昧不現在前是謂成就過去空
及未來無相非現在云何成就過去
空及未來現在無相答曰若空三昧
盡不失又彼無相三昧現在前是謂
成就過去空及未來現在無相設成
就未來現在無相彼成就過去空耶
答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去空彼成
就過去空非過去未來現在無相及
未來非過去現在及過去未來非現
在及未來現在非過去及過去未來
現在無相云何成就過去空非過去
未來現在無相答曰若空三昧盡不
失又彼不得無相三昧是謂成就過
去空非過去未來現在無相云何成
就過去空及未來無相非過去現在
答曰若空三昧盡不失又彼得無相

三昧不盡設盡便失亦不現在前是
謂成就過去空及未來無相非過云
現在云何成就過去空及過去未來
無相非現在答曰若空無相三昧盡
不失又彼無相三昧不現在前是謂
成就過去空及過去未來無相非現
在設成就過去未來無相彼成就過
去空耶答曰若盡不失則成就過
去空彼成就過去未來現在無相答
曰或成就過去空非過去未來現在
無相及未來非過去現在及過去未
來非現在及未來現在非過去及過
去未來現在無相云何成就過去空
非過去未來現在無相答曰若空三
昧盡不失又彼不得無相三昧是謂
成就過去空非過去未來現在無相
云何成就過去空及未來無相非過
去現在答曰若空三昧盡不失又彼
得無相三昧不盡設盡便失亦不現
在前是謂成就過去空及未來無相
非過去現在云何成就過去空及過
去未來無相非現在答曰若空無相
三昧盡不失又彼無相三昧不現在

前是謂成就過去空及過去未來無相
非現在去何成就過去空及未來現
在無相非過去答曰若空三昧盡不
失又彼無相三昧現在前不盡設盡
使失是謂成就過去空及未來現在
無相非過去去何成就過去空及過
去未來現在無相答曰若空無相三
昧盡不失又彼無相三昧現在前是
謂成就過去空及過去未來現在無
相設成就過去未來現在無相彼成
就過去空耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就空無相
七竟如
空無相無願亦尔過去空過去無願
過去無相一未來二現在三過去現在
四未來現在五過去未來六過去未來
現在無相七元相
七竟若修空三昧彼修無
願耶答曰或空非無願去何空非無
願答曰本得空三昧現在前是謂空
非無願去何無願非空答曰本得無
願三昧現在前若本不得無願三昧
現在前不得是時修空三昧是謂無
願非空去何空無願答曰本不得空
三昧現在前得是時修無願三昧若
本不得無願三昧現在前得是時修

空三昧若本不得無相若本不得世
俗智現在前是時修空無願三昧是
謂空無願云何非空無願答曰若本
得若本不得無相三昧現在前若本
得世俗智若本不得世俗智現在前
是時非修空無願三昧一切凡夫人
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天不修空三昧非無願是謂
非空非無願若修空三昧彼修無相
耶答曰或空非無相云何空非無相
答曰本得空三昧現在前若本不得
空三昧現在前不得是時修無相三
昧若本不得無願三昧現在前得是
時修空三昧非無相是謂空非無相
云何無相非空答曰本得無相三昧
現在前若本不得無相三昧現在前
不得是時修空三昧是謂無相非空
云何空無相答曰本不得空三昧現
在前得是時修無相三昧若本不得
無相三昧現在前得是時修空三昧
若本不得無願若本不得世俗智現
在前是時修空無相三昧是謂修空
無相云何非修空非修無相答曰若
本得若本不得無願三昧現在前本

得世俗智若本不得世俗智此三句
不得是時修空無相三昧一切凡夫
人染汙心無記心入無相三昧滅盡
二昧無想天非修空三昧非無相是
謂非空非無相若修無願三昧彼修
無相耶答曰或無願非無相云何無
願非無相耶答曰本得無願三昧現在
前若本不得無願三昧現在前不得
是時修無相三昧若本不得空三昧
現在前得是時修無願三昧非無相
是謂無願云無相云何無相非無願
答曰本得無相三昧現在前若本不
得無相三昧現在前不得是時修無
願三昧是謂無相非無願云何無願
無相答曰本不得無願三昧現在前
得是時修無相三昧若本不得無相
三昧現前得是時修無願三昧若本
不得空若本不得世俗智現在前得
是時修無願無相三昧是謂修無願
無相云何非修無願無相答曰本得
空三昧現在前本得世俗智若本不
得世俗智現在前不得是時修無願
三昧三昧一切凡夫人染汙心無記

心入無相三昧滅盡三昧無想定非
修無願三昧非無相是謂非無願無
相頗結空滅非無願非無相耶答曰
不滅無願滅非空非無相耶答曰滅
諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非
空非無願耶答曰滅諸結盡諦斷無
相斷空無願滅非無相耶答曰滅諸
結苦諦斷空無願滅空無相滅非無
願耶答曰不滅無願無相滅非空耶
答曰不滅空無願無相滅答曰滅諸
結學見迹思惟滅頗結非空非無願
非無相滅而滅結耶答曰滅諸結凡
夫人滅云何意所念越次取證答曰
無常苦空無我何繫行意所念越次
取證答曰欲界繫盡智當言身身觀
意止耶答曰盡智或彼身身觀意止
或痛心法法觀意止無生智亦如是
諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別
答曰無差別諸無漏第二禪樂諸猗
覺意此何差別答曰無差別從三昧
起彼從緣起耶答曰或三昧起非緣
起何三昧起非緣答曰猶如有一人
想意所念入初禪彼意所念想入第

二禪是謂三昧起非緣去何緣起非
三昧答曰猶如有一諸想意所念入
初禪彼如其定餘一想意所念是謂
緣起非三昧去何三昧起緣答曰猶
如有一諸想意所念入初禪彼意所
念餘第二想入第二禪是謂三昧起
緣去何非三昧起非緣答曰猶如有
一諸想意所念入初禪彼如其定久
住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂
想三昧齊是得教若世尊弟子生有
想無想處彼依何等逮阿羅漢果答
曰無漏不用定又尊者大目犍連言
我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側
入不用定有衆多龍鳥擎鼻嚙吼聞
聲尊者大目犍連入定聞聲起聞耶
答曰尊者大目犍連起聞聲非入定
諸不定彼一切無明實無明語耶答
曰如是諸不定彼一切無明實無明
語頗無明實無明語彼非不定耶答
曰有邪定也諸定彼一切明實明語
答曰如是諸明實明語彼一切定也
頗定彼非明實明語答曰有邪定也
諸不定彼一切不成就覺意耶答曰如

是諸不定彼一切不成。知覺意也。頗不成就。覺意彼非不定。耶答曰。有欲定。諸定。彼一切成就。覺意。耶答曰。如是。意成就。耶答曰。有邪定。若成就。覺意。彼成就。無漏法。耶答曰。如是。諸成就。覺意。彼成就。無漏法。頗成就。無漏法。非覺意。耶答曰。有凡夫人也。若不成就。覺意。彼不成就。無漏法。耶答曰。無有不成就。無漏法。有不成就。覺意。凡夫人也。若得覺意。彼得無漏法。耶答曰。如是。若得覺意。彼得無漏法。頗得無漏法。非覺意。耶答曰。有凡夫人也。若棄覺意。彼棄無漏法。耶答曰。無有棄無漏法。無有盡棄覺意。若退覺意。彼退無漏法。耶答曰。無有退無漏法。無有盡退覺意。若不退覺意。曰。如是。諸不知。彼不盡。頗不盡。彼非不知。耶答曰。有諸知。已知非斷。知盡。諸盡。彼知。耶答曰。如是。諸盡。彼知也。頗知非盡。耶答曰。有諸知。已知非斷。智盡。諸於此生。眼本不見色。彼後。辨天眼。彼依何等。辨天眼。答曰。猶如有一性。自識宿命。彼本於餘生。眼見色。依

然辨人眼耳鼻舌如是以致等故凡
人退見諦思惟斷結還得世尊弟
子心住斷耶答曰凡夫人所可用道
見諦斷結滅彼思惟斷於彼道退得
彼結繫也世尊弟子以餘道見諦斷
結滅餘思惟斷彼所可用道見諦斷
結滅於彼道不退所可用道思惟斷
結滅於彼或有退或有不退彼世尊
弟子所可用道見諦思惟斷結滅彼
道思惟斷結滅彼道不退以何等故
阿羅漢果退非須陀洹果答曰見諦
斷法無替思惟斷有替彼有淨想無
淨想彼淨想不順意所念不順無淨
想退彼無一法若我若無是我諸彼取
我無我見退以何等故阿邨舍斯陀
舍果退然非須陀洹果答曰見諦斷
法不替思惟斷替彼有淨想不淨想
彼不順意所念不順不淨想退彼無
一法若我若無是我諸彼取我見退
阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種
當言本得得當言本不得得答曰當
言本得待阿邨舍果斯陀舍果退諸
得無漏根力覺道種當言本得得當

二不得得答曰當言本得得無色
界沒生欲界諸得持陰入四大善根
不善根無記根結縛使垢纏當言本
得得當言本不得得答曰善若染汙
當言本得得報當言本不得得無色
界沒生色界諸得持陰入四大善根
無記根結縛使垢纏當言本得得當
言本不得得答曰善若染汙當言本
得得報當言本不得得色界沒生欲
界諸得持入陰四大善根不善根無
記根結縛使垢纏當言本得得當言
本不得得答曰善若染汙當言本得
得報當言本不得得若依初禪修神
足智證通修道彼齊能至幾所答曰
梵天若依初禪微聽智證通修道彼
齊能何繫耳聞聲答曰梵天上繫若
依初禪知他人心智證通修道彼齊
能何繫知他人心法答曰梵天上繫
若依初禪自識宿命智證通修道修
彼齊能何繫自識宿命答曰梵天上
繫若依初禪微視智證通修道彼齊
能何繫眼見色答曰梵天上繫第二
光音繫第三遍淨繫第四果實繫若

意所念苦苦遠阿羅漢果答曰若欲界
所念苦苦遠阿羅漢果答曰若欲界
繫習亦如是若意所念盡盡遠阿羅
漢果彼何繫行意所念盡盡遠阿羅
漢果答曰或欲界繫或色界繫或無
色界繫若意所念道道遠阿羅漢果
彼何繫行意所念道道遠阿羅漢果
答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫

阿毗曇一行跋渠第三竟
定捷度第七竟

阿毗曇八捷度論卷第二十八

乙巳歲高麗國大藏部監書

勅雕造

阿毗曇八捷度論卷第二十八 八卷第二十三竟

迦旃延子造

符秦劉宋三藏僧伽提婆共竺僧伽等

見捷度第八

意止欲想緣智見偈品在後
意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意
止若修身身觀意止彼修痛耶設修
痛彼修身耶若修身身觀意止彼修
心耶設修心彼修身耶若修身身觀意
止彼修法耶設修法彼修身耶若修
痛痛觀意止彼修心耶設修心彼修
痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設
修法彼修痛耶若修心心觀意止彼
修法耶設修法彼修心耶身身觀意止
當言法智未知智知他人心智等智
苦智習盡道智耶當言有覺有觀耶
當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當
言樂根相應喜根護根空無願無相
耶當言欲界繫綠色无色界繫綠色
不繫緣耶痛心法法觀意止亦如是又
世尊言彼樂痛病時知樂病病止智

當言法智耶當言乃至道智苦痛痛
時知苦痛痛不苦不樂痛痛時知不苦
不樂痛痛此智當言法智當言乃至
道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦
心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂
食樂不食苦不食不苦不樂不食依
樂慳依苦慳依不苦不樂慳依樂出
要依苦出要依不苦不樂出要痛痛
時知不苦不樂出要此痛智當言法
智當言乃至道智又世尊言彼有欲
心彼有欲心如實知之此智當言法
智當言乃至道智無欲有瞋恚無瞋
恚有愚癡無愚癡有染汙無染汙有
亂無亂有怠無怠少多修不修定不
定有解脫心無解脫心如實知之無解
脫心解脫心如實知之此智當言法
智當言乃至道智又世尊言眼緣色
生內結彼比丘實彼內結有此內結
如實知之不實彼內結無此內結如
實知之如未生內結便生已生便盡
已盡便不生彼亦如實知之此智當
言法智當言乃至道智耳鼻舌身亦
如是意緣法生內貪欲彼比丘實彼

內貪欲有此內貪欲如實知之不實
內貪欲無此內貪欲如實知之如來
生內貪欲便生已生便盡已盡不生
彼亦如實知之此智當言法智當言
乃至道智耶瞋恚睡眠調戲疑亦如
是生內念覺意彼比丘實彼內念覺
意有此內念覺意如實知之不實內
念覺意無此內念覺意如實知之如
未生內念覺意便生已生便住不忘
不退益廣思惟滿此亦如實知之此
智當言法智當言乃至道智耶法精
進喜猗定護覺意亦如是又世尊言
彼自觀姪瞋恚愚癡盛彼云何姪瞋
恚愚癡盛又世尊言彼自觀姪瞋恚
愚癡薄彼云何姪瞋恚愚癡薄云何
死時痛齊何處死時痛死時痛何入
攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃
當言無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又
世尊言入不移動三昧如來般涅槃
如來入定般涅槃起般涅槃四有本
時有死有中有生有彼云何本時有
云何死有云何中有云何生有諸欲有

彼一切有五行耶設有五行彼一切
欲有耶諸色有想天彼一切有五行
耶設有五行彼一切色有想天耶諸
色有無想天彼一切有二行耶設有二
行彼一切色有無想天耶諸無色有
彼一切有四行耶設有四行彼一切
無色有耶頗有五行四行三行二行
一行耶此章義願具演說

四意止身身觀意止痛心法法觀意
止若修身身觀意止彼修痛耶答曰
或身非痛云何身非痛答曰本得身
身觀意止現在前是謂身非痛云何
痛非身答曰本得痛痛觀意止現在
前若本不得痛痛觀意止現在前不
得是時修身身觀意止現在前若本
不得心若本不得法得是時修痛痛
觀意止非身是謂痛非身云何身痛
答曰本不得身得是時痛若本不得
痛得是時身若本不得心本不得法
得是時身修痛痛觀意止是謂身痛
云何非身非痛答曰本得心本得法
若本不得法法觀意止現在前不得
是時修身痛痛觀意止現在前一切

深淨心無記心入無想定滅盡定無
想天非修身身觀意止非痛是謂非
身非痛若修身身觀意止彼修心耶
答曰或身非心云何身非心答曰本
得身身觀意止現在前是謂身非心
云何心非身答曰本得心心觀意止
現在前若本不得心心觀意止現在
前不得是時修身身觀意止若本不
得痛本不得法得是時修心心觀意
止非身是謂心非身云何身心答曰
本不得身得是時心若本不得心得
是時身若本不得痛本不得法得是
時修身心心觀意止是謂身心云何
非身非心答曰本得痛本得法本不
得法法觀意止現在前不得是時修
身心心觀意止一切深淨心無記心
入無想三昧滅盡三昧無想天非修
身身觀意止非心是謂非身非心若
修身身觀意止彼修法耶答曰或身
非法云何身非法答曰本得身身觀
意止現在前是謂身非法云何法非
身答曰本得法法觀意止現在前若
本不得法法觀意止現在前不得是

時修其身觀意止若本不得痛本不
得心得是時修法法觀意止非身是
謂法非身云何身法答曰本不得身
得是時法若本不得法得是時身若本
不得痛本不得心得是時修身法法
觀意止是謂身法云何非身非法答
曰本得痛本得心心觀意止現在前
不得是時修身法法觀意止一切染
汙心無記心入無想三昧滅盡三昧
非身非法若修痛痛觀意止彼修心
耶答曰或痛非心云何痛非心答曰
本得痛痛觀意止現在前是謂痛非
心云何心非痛答曰本得心心觀意
止現在前是謂心非痛云何痛心答
曰本不得痛得是時心本不得心得
是時痛若本不得身本不得法得是
時修痛心心觀意止是謂痛心云何
非痛非心答曰本得身本得法若本
不得法法觀意止現在前不得是時
修痛心心觀意止一切染汙心無記心
入無想三昧滅盡三昧無想天非修
痛痛觀意止非心是謂非痛非心也若

修痛痛觀意止彼修法耶答曰或痛
非法云何痛非法答曰本得痛痛觀
意止現在前是謂痛非法云何法非
痛答曰本得法法觀意止現在前若
本不得法法觀意止現在前不得是
時修痛痛觀意止是謂法非痛云何
痛法答曰本不得痛是時得法本不
得法是時得痛本不得身本不得心
云何非痛非法答曰本得身本得心
心觀意止現在前不得是時修痛法
法觀意止一切染汙心無記心八無想
三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀
意止非法是謂非痛非法若修心心
觀意止彼修法耶答曰或心非法云
何心非法答曰本得心心觀意止現
在前是謂心非法云何法非心答曰
本得法法觀意止現在前若本不得
法法觀意止現在前不得是時修心
心觀意止是謂法非心云何心法答
曰本不得心是時得法若本不得法
是時得心本不得身本不得痛得是
時修心法法觀意止是謂心法云何

非心非法答曰本得身本得痛痛觀
意止現在前不得是時修心法法觀
意止一切染汙心無記心入無想三
昧滅盡三昧無想天非修心心觀意止
非法是謂非心非法身身觀意止當言
法智耶答曰身身觀意止或彼法智
未知智等智苦智習智道智或有覺
有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂
根相應或喜根或護根或空或無願
或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣
痛痛觀意止當言法智耶答曰痛痛
觀意止或彼法智未知智知他人心
智等智苦智習智道智或有覺有觀或
無覺有觀或無覺無觀或樂根相應
或喜根或護根或空或無願或欲界繫
緣或色界繫緣或不繫緣心心
觀意止亦如是法法觀意止當言法
智耶答曰法法觀意止或彼法智未
知智知他人心智等智苦智習智盡道
智或有覺有觀或無覺有觀或無覺
無觀或樂根相應或喜根或護根或
空無願無相或欲界繫緣或色無色
界繫緣或不繫緣又世尊言彼等不

痛時知樂痛痛四智法智未知
智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不
苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四
智法智未知智等智道智樂身苦身
不苦不樂身苦心一等智樂心不苦
不樂心四智法智未知智等智道智
苦食樂食不苦不樂食苦無食一等
智樂無食不苦不樂無食四智法智
未知智等智道智依樂慧依苦慧依
不苦不樂慧依苦出要一等智依樂出
要依不苦不樂出要四智法智未知
智等智道智又世尊言有欲心有欲
心如實知之一等智無欲四智法智
未知智等智道智有瞋恚一等智無
瞋恚三智法智等智道智有愚癡一
等智無愚癡四智法智未知智等智
道智有染汙一等智無染汙四智法
智未知智等智道智無亂四智法智
未知智等智道智有亂一等智有急
一等智無急四智法智未知智等智
道智少一等智多四智法智未知智
等智道智不修一等智修四智法智
未知智等智道智不定一等智定四

智法智未知智等智道智無解脫一
等智解脫四智法智未知智等智道
智又世尊言眼緣色生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之四智
法智未知智等智道智如未生內結
便生彼亦如實知之彼一等智如生
便盡已盡不生此亦如實知之四智
法智未知智等智道智耳聲身細滑
意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之三智
法智等智道智如未生內結便生此
亦如實知之一等智如生便盡已盡
不生此亦如實知之三智法智等智
道智舌味貪欲瞋恚睡眠調戲疑亦
如是生內念覺意彼比丘實內念覺
意有此內念覺意如實知之四智法
智未知智等智道智不實內念覺意
無此內念覺意如實知之一等智如
未生內念覺意便生已生便住不忘
不退增益思惟廣滿彼亦如實知之
四智法智未知智等智道智法精進

言猗定護覺意亦如是又世尊言彼
自觀姪瞋恚愚癡盛彼云何姪瞋恚
愚癡盛答曰少姪瞋恚愚癡處中中
便增上如是姪瞋恚愚癡盛又世尊言
彼自觀姪瞋恚愚癡薄彼云何姪瞋
恚少如是姪瞋恚愚癡薄云何死時
痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處
死時痛答曰齊支節疼命行盡死時
痛一入攝細滑入二識識身識意識
支節疼先身識後意識阿羅漢當言
善心般涅槃無記心般涅槃答曰阿
羅漢無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰
彼尊者長夜作無斷行受報彼莫使空
無果無報復次佛世尊常法先二弟
子般涅槃後佛世尊又世尊言人不
移動三昧如來般涅槃如來入定般
涅槃起般涅槃答曰如來起般涅槃
非入定四有本時有死有中有一有
六何本時有答曰死生際五陰於此
中間齊是諸有是謂本時有云何死
有答曰死五陰是謂死有六何中有

答曰中有五陰是謂中有去何生有
答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一
切有五行耶答曰或欲有彼有非五
行去何欲有彼有非五行答曰欲界
衆生不自住心入無想定滅盡定諸
有是謂欲有彼有非五行去何有五
行彼非欲有答曰色界想天自住心
不入無想定滅盡定諸有若色界無
想天不得無想諸有是謂有五行彼
非欲有去何欲有彼有五行答曰欲
界衆生自住心不入無想定滅盡定
諸有是謂欲有彼有五行去何非欲
有彼有非五行答曰色界想天不自
住心入無想定滅盡定諸有若色界
無想天得無想諸有若無色界有是
謂非欲有彼有非五行諸色有想天
彼一切有五行耶答曰或色有想天
彼有非五行去何色有想天彼有非
五行答曰色界想天不自住心入無
想定滅盡定諸有是謂色有想天彼
有非五行去何有五行彼非色有想
天答曰欲界衆生自住心不入無想
定滅盡定諸有若色界無想天不得

無想諸有是謂有五行彼非色有想
天云何色有想天彼有五行答曰色
界想天自住心不入無想定滅盡定
諸有是謂色有想天彼有五行云
何非色有想天彼有非五行答曰欲
界衆生不自住心入無想定滅盡定
諸有若色界無想天得無想諸有若
無色界有是謂非色有想天彼有非
五行諸色有無想天彼一切有五行
耶答曰或色有無想天彼有非五行
云何色有無想天彼有非五行答曰
色界無想天不得無想諸有是謂色
有無想天彼有非五行云何有五行
彼非色有無想天答曰欲界衆生不
自住心入無想定滅盡定諸有色界
想天不自住心入無想定滅盡定諸
有是謂有五行彼非色有無想天云
何色有無想天彼有五行答曰色界
無想天得無想諸有是謂色有無想
天彼有五行云何非色有無想天彼
有非五行答曰欲界衆生自住心不
入無想定滅盡定諸有色界想天
自住心不入無想定滅盡定諸有無

色界有是謂非色有無想天彼有非
二行諸無色界有彼有盡四行耶答
曰如是諸有四行彼盡無色界有頗
無色界有彼有非四行耶答曰有無
色界衆生不自住心諸有頗有五行
耶答曰有欲界衆生自住心不入無
想定滅盡定諸有也色界有想天自住
心不入無想定滅盡定諸有若色界
無想天不得無想諸有頗有四行耶
答曰有無色界衆生自住心諸有頗
有三行耶答曰無有三行頗有二行
答曰有欲界衆生不自住心入無想
定滅盡定諸有色界想天不自住心
入無想定滅盡定諸有色界無想天
得無想天諸有頗有一行耶答曰有
無色界衆生不自住心諸有

阿毘曇曇意止品第三十九竟

梵本三百一十五首廬

秦四千六百二十二言

阿毘曇見捷度中欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲
界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲
界繫法欲界繫法現在前彼一切棄

欲界有受若棄欲界有受色
界有彼一切盡欲界繫法色界繫法
現在前耶設盡欲界繫法色界繫法
現在前彼一切棄欲界有受色界有
耶若棄欲界有受無色界有彼一切
盡欲界繫法無色界繫法現在前設
盡欲界繫法無色界繫法現在前彼
一切棄欲界有受無色界有耶若棄
色界有受無色界有彼一切盡無
色界繫法無色界繫法現在前耶設
盡色界繫法無色界繫法現在前彼
一切棄色界有受無色界有耶若棄
色界繫法無色界繫法現在前耶設
盡色界繫法無色界繫法現在前
彼一切棄無色界有受無色界有若

棄無色界有受欲界有彼一切盡無
色界繫法欲界繫法現在前耶設盡
無色界繫法欲界繫法現在前彼一
切棄無色界有受欲界有耶若棄無
色界有受色界有彼一切盡無色界
繫法色界繫法現在前耶設盡無色
界繫法色界繫法現在前彼一切棄
無色界有受色界有耶以何等故欲
界使非色界無色界所使以何等故
色界使非欲界無色界所使以何等
故无色界使非欲界色界所使以何
等故欲界非遍一切使非一切欲界
所使以何等故色界非遍一切使非
一切色界所使以何等故無色界非
遍一切使非一切無色界所使十想
無常想無常苦想苦無我想不淨想
觀食想一切世間不可樂想死想斷
想無姪想盡想若修無常想彼意所
念無常想耶設意所念無常想彼修
無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺
覺時彼意所念欲覺耶設意所念欲
覺彼欲覺覺耶瞋恚害覺亦如是若
出要覺覺時彼意所念出要覺耶設

所念出要覺彼出要覺覺時耶無瞋恚
無害覺亦如是諸法因無明彼法緣
無明耶設法緣無明彼法因無明耶
諸法因明彼法緣明耶設法緣明彼
法因明耶諸法因無明彼法緣明耶
設法緣明彼法因無明耶諸法因明
彼法緣無明耶設法緣無明彼法因
明耶諸法因無明彼法不善耶設法
不善彼法因無明耶諸法因明彼法
善耶設法善彼法因明耶頗法不因
明不因無明彼法非不因有因耶此
章義願具演說

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲
界繫法欲界繫法現在前耶答曰如
是若棄欲界有受欲界有彼一切盡
欲界繫法欲界繫法現在前頗盡欲
界繫法欲界繫法現在前彼非棄欲
界有不受欲界有耶答曰有如未命
終盡欲界繫法欲界繫法現在前也
若棄欲界有受色界有彼一切盡欲
界繫法色界繫法現在前答曰如是
若棄欲界有受色界有彼一切盡欲
界繫法色界繫法現在前頗盡欲界

繫法色界繫法現在前彼非棄欲界
有非受色界有耶答曰有如未命終
盡三界繫法色界繫法現在前也若
棄欲界有受無色界有彼一切盡欲
界繫法無色界繫法現在前答曰如
是設盡欲界繫法無色界繫法現在
前彼一切棄欲界有受無色界有耶
答曰如是若棄色界有受色界有彼
一切盡色界繫法色界繫法現在前
也頗盡色界繫法色界繫法現在前
彼非棄色界有非受色界有耶答曰
有如未命終盡色界繫法色界繫法
現在前也若棄色界有受欲界有彼
一切盡色界繫法欲界繫法現在前
答曰如是若棄色界有受欲界有彼
一切盡色界繫法欲界繫法現在前
頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼
非棄色界有非受欲界有耶答曰有
如未命終盡色界繫法欲界繫法現
在前也若棄色界有受無色界有彼
一切盡色界繫法無色界繫法現在

前答曰如是若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不受無色界有答曰有如未命終盡色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼不棄無色界有不受無色界有耶答曰有如未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼

不棄無色界有非受色界有答曰有
如未命終盡無色界繫法色界繫法
現在前也以何等故欲界使非色無
色界所使耶答曰則界壞若欲界無
愛無知也以何等故色界使非欲界
所使答曰則界壞然彼非此緣以何
等故色界使非無色界所使答曰則
界壞色界無愛無知以何等故無色
界使非欲界色界所使答曰則界壞
然彼非此緣以何等故欲界非一切
遍使非一切欲界所使答曰遍一切
有彼亦非此緣以何等故色界非一
切遍使非一切色界所使耶答曰遍
一切有彼亦非此緣以何等故無色
界非一切遍使非一切無色界所使
耶答曰遍一切有彼亦非此緣十想
無常想無常苦想苦無我想不淨想
觀食想一切世間不可樂想死想斷
想無想想定盡想想若修無常想想
彼意所念無常想想耶答曰或修無
常想想彼非意所念無常想想彼非
意所念無常想想答曰猶如餘緣修
無常想是謂修無常想想彼非意所
念無

常想去何意所念無常想彼非修無
常想答曰猶如餘意所念無常想是
謂意所念無常想彼非修無常想也
云何修無常想彼意所念無常想耶
答曰如緣無常想修無常想是謂修
無常想彼意所念無常想也云何非
修無常想彼非意所念無常想耶答
曰除上今所事乃至盡想亦如是若
欲覺覺時彼意所念欲覺耶答曰或
覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰猶
如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼
非意所念欲覺也云何意所念欲覺
彼非欲覺覺時答曰猶如餘意所念
欲覺是謂意所念欲覺彼非欲覺覺
時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶
答曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲
覺覺時彼意所念欲覺也云何非欲
覺覺時彼非意所念欲覺答曰除上
今所事瞋恚害覺亦如是若出要覺
覺時彼意所念出要覺耶答曰或出
要覺覺時彼非意所念出要覺云何
出要覺覺時彼非意所念出要覺耶

答曰猶如餘緣出要覺覺時是謂
出要覺覺時彼非意所念出要覺
云何意所念出要覺彼非出要覺
覺時答曰猶如餘意所念出要覺
是謂意所念出要覺彼非出要覺
覺時也云何出要覺覺時彼意所念
出要覺答曰猶如出要覺緣出要覺
覺時是謂出要覺覺時彼意所念出
要覺也云何非出要覺覺時彼非意
所念出要覺答曰除上念所事無瞋
恚不害覺亦如是諸法因無明彼法
緣無明耶答曰如是諸法因無明彼
法緣無明頗法緣無明彼法不因無
明耶答曰有除無明報諸餘不隱沒
無記行若善行也諸法因明彼法緣
明耶答曰如是諸法因明彼法緣明
也頗法緣明彼法不因明耶答曰有
初明若有漏行也諸法因無明彼法
緣明耶答曰如是諸法因無明彼法
緣明也頗法緣明彼法不因無明耶
答曰有除無明報諸餘不隱沒無記
行若善行也諸法因明彼法緣無明

耶荅曰如是諸法因明彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法不善耶荅曰如是諸法不善彼法因無明也頗法因無明彼法非不善耶荅曰有無明報染汙行也諸法因明彼法善耶荅曰如是諸法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶荅曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也

阿毗曇欲品第四十竟

梵本一百八十六首盧
森二千九百五十六言

阿毗曇八捷度論卷第二十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八捷度論第二十九卷 第三十八歲

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等

見犍度想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不
淨想觀食想一切世間不可樂想死
想斷想無姪想盡想諸法無常想生
彼法無常想相應耶設諸法無常想
相應彼法無常想生耶乃至盡想亦
如是諸法無常想生彼法無常想一
緣耶設諸法無常想一緣彼法無常
想生耶乃至盡想亦如是頗法智分
別不斷不修不作證耶頗法智分別
不斷不修作證耶頗法智分別不斷
修作證耶頗法智分別斷修作證耶
頗法智分別斷不修作證耶頗法智
分別斷不修不作證耶頗法無緣緣
因無緣緣法緣俱生有有像非不有
非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼
相應法彼法於彼法當言因耶當言
緣耶復次當言緣當言非因耶彼法
當言善耶不善耶無記耶彼法幾使

所使幾結繫若法心俱生非不用心如是心生彼法亦然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所使見不相應痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶答曰或法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想生彼法非無常想相應答曰猶如無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想相應彼法非無常想生答曰猶如餘

想在前必盡無常想在前必生彼想
諸相應法是謂法無常想相應彼法
非無常想生云何法無常想生彼法
無常想相應答曰猶如無常想在前
必盡無常想在前必生彼想諸相應
法是謂法無常想生彼法無常想相
應也云何法非無常想生彼法非無
常想相應答曰猶如餘想在前必盡
猶如餘想在前必生彼想諸相應法
是謂法非無常想生彼法非無常想
相應乃至盡想亦如是諸法無常想
生彼法無常想一緣耶答曰或法無
常想生彼法非無常想一緣也云何
法無常想生彼法非無常想一緣耶
答曰猶如無常想在前必盡猶如餘
想在前必生彼有餘緣是謂法無常
想生彼法非無常想一緣也云何法
無常想一緣彼法非無常想生答曰
猶如餘想在前必盡無常想在前必
生彼有此緣是謂法無常想一緣彼
法非無常想生也云何法無常想生
彼法無常想一緣耶答曰猶如無常
想在前必盡無常想在前必生彼有

此緣是謂法無常想生彼法無常想
一緣也云何法非無常想生彼法非
無常想一緣耶答曰猶如餘想在前
必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣
是謂法非無常想生彼法非無常想
一緣乃至盡想亦如是頗法智分別
不斷不修不作證耶答曰有虛空非數
緣盡也頗法智分別不斷不修作證
耶答曰有數緣盡頗法智分別不斷
修作證耶答曰有無漏有為法也頗
法智分別斷修作證耶答曰有善有
漏法也頗法智分別斷不修作證耶
答曰有天眼天耳也頗法智分別斷
不修不作證耶答曰有除天眼天耳也
諸餘無記有為法若不善法也頗法
無緣緣因無緣緣法緣俱生耶答曰有
諸五識身俱相應諸意識身俱相應
色無為心不_二應行緣彼法諸得生
老無常是謂法無緣緣因無緣緣法
緣俱生有有像有彼法非無彼法是故
有有像非不有非不有像然有彼法
非不有彼法是故非不有非不有像
餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想

彼法非想餘識彼法非識餘彼相應
法彼法非相應是故餘不相應法彼
法於彼法當言因當言緣耶或當言
緣當言非因耶答曰前生後生當言
因當言緣後生前生當言緣不當言
因彼法當言善耶不善耶當言無記
耶答曰彼法善中當言善不善中當
言不善無記中當言無記彼法幾使
所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰
九諸法心俱生非不用心如彼心生
彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如
彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後
彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰
先得心後彼法也如彼棄心彼法亦
然耶答曰先棄法後棄彼心也如彼心
受報彼法亦然耶答曰或是或非見
相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦
見無漏緣若彼相應無明也見不相
應痛幾使所使答曰除見無漏緣若
彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾
使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無
漏緣若彼相應無明也疑不相應痛
幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應

無明諸餘一切見諦斷也。因道緣生攝十八持十二入五陰也。眼更等生想痛除心相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也。

阿毘曇想品第四十一竟

梵本一百四首 唐泰平十六百一十二言

阿毘曇見犍度智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚斷彼聚無欲耶設聚無欲彼聚斷耶諸聚斷彼聚修斷耶設聚修斷彼聚法彼法不當言因耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼一切意更耶諸慢彼作慢耶設作慢彼慢耶諸慢心增上設心增上彼慢耶諸行非護耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得不成就彼聚耶設聚不成就不得彼

聚耶諸聚得成就彼聚耶該聚成就
不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是除
盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入
幾陰道亦如是除色法及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰無色可見不可
見有對無對有漏無漏有為無為過
去未來現在善不善無記欲界繫色
無色界繫學無學非學非無學見諦
斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法
攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必
不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生
色無色可見不可見有對無對有漏
無漏有為無為過去未來現在善不
善無記欲界繫色無色界繫學無學
非學非無學見諦斷思惟斷除不斷
法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾
入幾陰頗一持一入一陰攝一切法
耶此章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚
不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦
智習盡道智不除始是謂聚智彼聚

不斷云何聚斷彼聚不智答曰以苦
忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼
聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以
苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚
斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦
忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼
聚不斷請聚獸彼聚無欲耶答曰或
聚獸彼聚非無欲云何聚獸彼聚非
無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智
不斷垢是謂聚獸彼聚非無欲云何
聚無欲彼聚非獸答曰以盡忍道忍
以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚
非獸云何聚獸彼聚無欲耶答曰以
苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚
獸彼聚無欲也云何聚非獸彼聚非
無欲答曰以盡忍道忍以盡智道智不
斷垢是謂聚非獸彼聚非無欲諸聚
獸彼聚修獸耶答曰如是諸聚獸彼
聚修獸也頗聚修獸彼聚非獸耶答
曰有以盡智道智斷垢也諸聚無欲
彼聚修獸耶答曰或聚無欲彼聚非
修獸云何聚無欲彼聚非修獸答曰
以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚

非修然云何聚修歎彼聚非無欲耶
答曰以空忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚修歎彼聚非無欲云何聚
無欲彼聚彼修歎答曰以苦忍習忍
以苦智習智盡道智斷垢是謂聚無欲
彼聚修歎云何聚非無欲彼聚非修
歎答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修歎若法諸法因或
時彼法彼法不當言因答曰無若法
諸法次第或時彼法彼法不當言次
第答曰若彼法未生也若法諸法緣
增上或時彼法彼法不當言緣增上
耶答曰無諸意更彼一切三等更耶
答曰如是諸意更彼一切三等更頗
三等更彼非意更耶答曰有五識身
相應更世尊亦說比丘有意持法持
有無明持無明痛更觸有得耶無得
耶有無得耶諸慢彼一切自己耶答
曰如是諸慢彼一切自己也頗自己
非慢耶答曰有見世尊亦說比丘我
是自己於我比丘是自己諸慢彼增
上盛耶答曰如是諸慢彼增上盛也頗
增上盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現

在前世尊亦說比丘若增上者之所繫不增上者是解脫波旬也然行彼非護耶答曰或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護口護是謂行彼非不護云何非護彼非行云何行非護答曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得成就彼聚耶聚不成就彼聚非不得答曰有若聚得便失也若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰有若聚得便失也除苦聖諦及法入諸餘法攝二持意一入一陰習亦如是除盡聖諦及法入諸餘法攝十七持十一入二陰道

亦如是除色法及法入諸餘法攝七
持一入也意一陰除無色法及法入諸
餘法攝十持十八一陰除可見法
及法入諸餘法攝十六持十八二
陰除不可見法及法入諸餘法攝
一持一入一陰除有對法及法入
諸餘法攝七持意識一入一陰除無對
法及法入諸餘法攝十持十八一陰
除有漏法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除無漏法及法入諸餘法攝
十七持十八二陰除有為法及法
入除一切法無聚空論除無為法及
法入諸餘法攝十七持十八二陰
除過去現在法及法入諸餘法攝
十七持十八二陰除未來法及法
入諸餘法攝十七持十八二陰除
善不善法及法入諸餘法攝十七持
十八二陰除無記法及法入諸餘
法攝九持三入二陰除欲界繫法及
法入諸餘法攝十三持九入二陰除
色無色界繫法學無學法及法入諸
餘法攝十七持十八二陰除非學

非無學法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除見諦斷法無斷法及法入
諸餘法攝十七持十一入二陰除思
惟斷法及法入諸餘法攝二持一入
一陰除起法及諸法必不起諸餘法
攝十八持十二入五陰除未生法及
諸法必不生除一切法無聚空論除
色法及諸法必不生諸餘法攝八持
二入四陰除無色法及諸法必不生
諸餘法攝十一持十一入一陰除可
見法及諸法必不生諸餘法攝十七
持十一入五陰除不可見法及諸法
必不生諸餘法攝一持一入一陰除
有對法及諸法必不生諸餘法攝八
持二入五陰除無對法及諸法必不
生諸餘法攝十持十一入一陰除有漏
法及諸法必不生諸餘法攝三持二
入五陰除無漏法及諸法必不生諸
餘法攝十八持十二入五陰除有為
法及諸法必不生除一切法無聚空
論除無為法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除過去現在
法及諸法必不生諸餘法攝十八持

十二入五陰除未來法及諸法心不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十四持法及諸法必不生諸餘法攝十八持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟所斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶答曰有一持法攝一入意入一陰色陰也

阿毗曇智跋渠第四竟

梵本一百七十八首
唐本二百三十四首

阿毗曇見捷度見跋渠第五

邪見斷垢淨 無因無智見 智力無精進
作七士身因 四本緣蒙無 無因自亦他
我作作無因 此彼我六見 欲樂及諸禪
空有無非風 我作亦有憊 若得之當得

二說之見品

所謂此見無施無福無說此邪見習
諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷
也無今世後世無父無母此邪見習
諦斷也無世阿羅漢樂法此邪見道
得諸今世後世自智作證成就遊此邪
見道諦斷也所謂此見於此命活餘
處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦
諦斷也所謂此見四大人身彼若命
終時彼當今時地即屬地身水即屬
水身火即屬火身風即屬風身空五
人持屍往棄塚間跡現根歸虛空此
邊見攝有常見苦諦斷也所謂此見
骨白鴿色我變為灰若火我緣此非
見是邪智若有漏行我緣此邪見習
諦斷也若無漏行我見此邪見道諦
斷也所謂此見貪者歎施智者歎受
誹謗智法此邪見道諦斷也所謂此
見彼空妄語此愚非智諸作是說
有於此命活餘處斷壞曾無有死
此愚邊見攝有常見苦諦斷也所

謂此見無因無緣衆生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生淨此邪見道諦斷也所謂此見無因無緣衆生智見此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生智見此邪見道諦斷也所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士力士精進士方便一切衆生一切虫一切神無力無自在無精進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷也所謂此見道教造斷教斷者教者愁煩推習呻吟志亂害衆生不與取姪邪行妄語飲酒穿牆壞藏偷金姪他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸虫彼一切一日之中斷截過推作一肉聚彼無有惡無因緣忘報於恒水左施福說法於恒水右斷截

槌打來彼無福無惡施與戒定具說
喜說錢財彼因緣無福彼因緣無福
報此邪見習諦斷也所謂此見七士
身不作作不化化實住聚常住彼立
非移動合不相干若福若惡福惡若
苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身
火身風身苦樂命七是謂七士身不
作作不化化實住聚常住彼立不移動
各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂
苦若士樂士苦不豫世事七身中間乃
得過去亦不害命彼無作是說若害若
殺不到命終而到命終此邊見有常
見攝苦諦斷也所謂此見因四百千
生門六十百千大劫六百三行行半
行六十二跡向六十二塵持六十二中
劫百二十根百三十六大地獄四十
九百千梵志家四十九百千保采村
四十九百千龍國於中八六六生八士
地七想行七無想行七且捷子行七
阿須倫七非阿須倫七天七恚七人
七非人七泉七百泉七嶮七百嶮七
山七百山七夢七百夢是謂八十
四百千大劫若愚若智往來經歷盡

其苦際彼無有作是說我以此戒果
淨行不行熟行當熟已熟當信已信二
倍苦樂已進無退譬如縷九執縷放走
如是八十四百千大劫若愚若智往來
經歷盡其苦際無作作緣此戒盜苦諦
斷也所謂此見諸此人所更彼一切
本所作因無作作緣此戒盜苦諦斷
也所謂此見此人所更彼一切富者
化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所
謂此見此人所更彼一切無因無緣
此邪見習諦斷也所謂此見我作苦
樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂
此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦
諦斷也所謂此見我作他作苦樂無
作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見
非自作非他作非我作非教他作無
因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷
也所謂此見彼是我彼是世我是彼
常法非變易法此邊見有常見攝苦
諦斷也所謂此見實有此我此邊見
此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所
謂此見我觀我眼色我住此身見苦

諦斷也所謂此見我觀非我眼我住
色衆具因此身見苦諦斷也所謂此
見無我見我色我住眼衆具因此身
見苦諦斷也所謂此見此是我若語
若覺作教作生等生於彼彼作善惡
行受報此邊見有常見攝苦諦斷也
所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂
以穢法盜為軍此見盜苦諦斷也所
謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第
四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦
斷也所謂此見我豪依空見起增
慢我相似依空見起慢我卑依空見
起小慢有勝我者依見起小慢有似
我者依見起慢有卑我者依見起增
慢無豪我者依見起增慢無似我者
依見起增慢無卑我者依見起小慢所
謂此見無風無雨無射懷妊不孕河
不流火不然日月不出不沒垢淨無
住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也
所謂此見

我造衆生 他亦有造 一一無有見
不觀此是箭

依我造衆生者我作我造我化故曰

我造衆生他亦有造者他作他造他
化故曰他亦有造一一無有見者一
一非一切箭者見彼不看不視不覺
故曰二無有見不觀此是箭當觀
此箭緣若觸於生受我作彼非有他
作彼非有當觀此箭緣者此箭謂之
見此箭緣別生別老別病別死視此
見箭視覺也故曰觀箭緣若觸於生
受者生謂之依學於彼此見染著觸
故曰若觸於生受也我作彼非有者
彼非有我作我造我化故曰我作彼
非有他作彼非有者彼非有他作他
造他化故曰他作彼非有慢住此衆
生慢取慢縛見逆生死不過慢住此
衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住
此衆生慢取者彼取重取恒取故曰
慢取慢縛者彼縛重縛恒縛故曰慢
縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常
見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過
者無窮彼不越不等越故曰生死不
過 若得若當得 二塵雜俱散
異學戒 諸學諸持戒諸活 諸梵活
諸養全

若得若當得者已得持陰入故曰

若得若當得者不得持陰入必當得
故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲
瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜
俱散異學戒者學彼從彼故曰異學
戒諸學者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸學爲頸馬脊車弓地鉤強
諸輦出入故曰諸學也諸持戒者諸
衆生如是見如是語彼淨脫出若持
牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟戒裸形
戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如
是見如是語彼多活久活若洗人泉
不人泉上人泉恒門三藕泉故曰活
諸梵活者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸雨雨梵行改往等愛故曰
諸梵活諸養全者諸衆生如是見如
是語彼淨脫出若事火日月星宿藥
嚴飾官故曰諸養全此一邊無作作
緣此戒盜苦諦斷也諸衆生如是見
如是語好欲淨欲食欲禿根欲欲中無
有此二邊以穢法盜爲寗此見盜苦
諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不
知如實不見彼取彼受彼走見起眼成
見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受
時定時見起故曰眼成見彼此二邊

知戒盜見盜如實知如實見不取彼
不取彼不走彼見不起眼成見彼
眼成者謂之無世尊彼見不取時不
受時不走時不起時故曰眼成見彼
此非染非穢非愚彼不欲淨解脫
出役不復輪轉輪轉謂無量生死彼
非不盡非有餘故故曰不復輪轉此邊
我說苦苦者五威陰彼此邊後邊寂後
邊故曰此邊我說苦苦也

見品第四十三竟

於本二百七十六首盡
於三千二百七言

阿毘曇見慧度中偈跋渠第六

見婆羅門二母盡灑若負一不信三
十六惡見無望沫請堂墮皮

視者視時視 不視時亦視 不視者亦視
不視視亦視

視者視時視視謂之諸已見苦習
盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道
彼亦見此見苦習盡道故曰視者視
時視不視時亦視者謂之諸餘不見
苦習盡道彼視此不見苦習盡道故
曰不視時亦視不視者亦視不視謂之
不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道

故曰不視者亦視不視視亦視彼見
苦習盡道此不見苦習盡道故曰不
視視亦視見

不應捶婆羅門

亦不放婆羅門

不是捶婆羅門

亦不是放婆羅門

不應捶婆羅門者婆羅門者謂之
阿羅漢彼不捶若手若石若刀若杖
故曰不應捶婆羅門亦不放婆羅門
者彼阿羅漢不放不敬衣食卧具病
瘦醫藥故曰亦不放婆羅門不是捶
婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢
若手若石若刀若杖故曰不是捶婆
羅門亦不是放婆羅門者彼不是弊
醜諸放阿羅漢不敬衣食卧具病瘦
醫藥故曰亦不是放婆羅門

竟

猶捨於父母

亦三及二學

捨邦土翼從

無義過梵志

猶捨於父母者母謂之愛生故也如
說愛為生士彼心馳走人因生死
彼苦大畏父謂之有漏行有彼當
離斷故曰猶捨於父母也亦一乃二
學才三謂之有漏心意識也說六增
上正法身諸處非染無汙染謂之愚

二學謂之戒盜是也故曰亦三入二四也
也捨邦土翼從者邦上謂之加翼從
謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷
故曰捨邦土翼從無尋過梵志者三
尋貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過
出要色無色界過出要梵志者於此
地盡要故曰無尋過梵志也竟
捨捨於父母亦王及二學已害於五席
彼謂之清淨

捨捨於父母者母謂之愛生故也如說
愛為生士 彼心馳走 人因生死
彼苦大畏

又謂之有漏行有彼當捨離斷故曰
捨捨於父母也亦王及二學者三謂
之有漏心意識如說

六增上王 染著諸塵 非染無汙
染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二
學者也已害於五席者世尊現瞋恚
如彼希見惡無慈如是瞋恚纏衆生
見惡無慈彼世尊現當盡去何五答
以數為五五蓋中三王下分結中五彼
當捨離斷故曰已害於五席也彼謂

之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡
謂之清淨彼故謂之清淨也竟

若已盡不生已盡不將隨彼佛無量行
無迹何迹將

若已盡不生者結盡無餘謂之盡或
生或不生誰生答曰若彼結盡退此
生誰不生答曰若彼結盡不退此不
生故曰若已盡不生也已盡不將隨
者此結不盡有餘以二事將隨於現
法中樂色聲香味細滑若身壞有苦
生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將
隨也彼佛無量行者云何佛答曰如
彼如來無餘智見明覺思惟已得度
成就謂之佛二邊有者常斷此非停
世盡行也四意止無量無邊無限此
佛世尊行改曰彼佛無量行也無迹
何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將
若深若穢若愚故曰無迹何迹將竟
若盡添板瀝無愛可將隨彼佛無量行
無迹何迹將

若攀枝瀝者盡謂之愛如說比丘
我今當說愛盡水枝瀝若彼諸衆生
覆隱沒陰蓋纏云何濟答曰此愛不

盡有餘灑力生五趣過去未來現在
也彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑
也無愛可將隨者愛盡無餘也此
愛不盡有餘二事將隨於玩法中樂
色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡
無餘不將隨故曰無愛可將隨也彼
佛無量行者云何佛答曰若彼如來
無餘智見明覺思惟已得度成就謂
之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行
也四意止無邊無限無量此佛世尊
行故曰彼佛無量行也無迹何迹將
者迹謂之垢彼垢無一可將若染若
穢若愚故曰無迹何迹將六
已截繩束高亦意等相依覺為已度灑
彼是世梵志

已截繩束高者世尊現高憍繩愛譬
如車載現高繩繫如是衆生高憍
愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束
高亦意等相依者三意欲瞋志愚癡
也等相依謂之彼相應覺觀故曰亦
意等相依也覺為已度灑者佛世尊
現當斷無明如說云何比丘已度岸
答曰無明灑盡無餘故曰覺為已度

斷也彼是世梵志者梵志現已滅惡
法故曰彼是世梵志也七

一六二展轉三垢五弥廣諸海十二轉
文居度決焦

一六二展轉者世尊現無明是本如說
諸餘思趣 今世後世 彼無明本
慳貪等生

二展轉謂之名色故曰一本二展轉
也三垢五弥廣者三垢貪嗔恚愚癡
五弥廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人
故曰三垢五弥廣也諸海十二轉者
世尊現海六入是海也如說海海比
丘愚凡人說語此非聖與海大水處
大水衆數眼入為海彼色迴使若忍
彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅
刹耳鼻舌身意入海彼法迴使若
忍彼法使彼不度意海俱迴使俱神
俱羅刹十二轉者謂之十二入若眼
色中迴色眼中迴乃至意法中迴法
意中迴故曰諸海十二轉也文居度
決焦決焦者無限生死彼無學文居
已度學文居方度故曰文居度決焦八
不信不從知若都羅斷際害淫捨離婬

彼是無上士

不信不往知者世尊弟子已實見四
諦謂之不信何故答曰彼不信餘若
佛若法若僧若苦習盡道也不往知
者謂之泥洹如說有比丘不生不往
不有無為於此長久遠不得今得因
道因迹故曰不信不往知也若鄒羅
斷際者彼斷一切三界際若鄒羅者
名也如說衆生謂之鄒羅磨冤舍三
磨納婆罽闍沙五福伽羅六邪拔七
禪豆八人名字也故曰若鄒羅斷際也害媼
捨離媼者害媼現形盡捨離媼現命
媼盡故曰害媼捨離媼也彼是無上
士者彼第一士大士妙士高士無上
士故曰彼是無上士竟
諸三十六水 意流有倍 順流二見
由姓覺出

諸三十六水者水謂之三十六愛種
也故曰諸三十六水也意流有倍者
意生意首意所得著信者極增上滿
故曰意流有倍順流二見者二見謂
之斷滅見有常見彼流至地獄畜生
餓鬼故曰順流二見由姓覺出者三

覺欲覺覺之覺覺害覺欲生欲言欲所縛者故口白姓覺出也竟

棄身惡行 及口惡行 棄意惡行 諸穢雜想

棄身惡行者現滅身三惡行故曰棄身惡行也及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行也棄意惡行者現滅意三惡行也故曰棄意惡行也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰諸穢雜想也十一如騖童子見見有足聞聞足知知足識識足亦如是如或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有誰無答曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知知足識識足亦如是如彼騖童子見見有足聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛若如非彼取縛者如是如非下欲界非上無色界非初中間色界此是苦邊苦謂之五盛陰彼是邊後邊寂後邊故曰此是苦邊十二磨舍一與舍一僧出磨三薩拔多羅毗比栗多四以是

窟舍者不期望若欲若患若愚欲上
心舍也現舍者喜佛道喜善說法順聖
僧利苦習盡道色無常痛想行識無
常說曰現舍也僧貫磨者欲生制息
之願患愚癡生制息之故曰僧貫磨
也薩披多羅毗比栗多者曇室羅國語也一切
欲界心脫離一切色無色界心脫離
故曰薩披多羅毗比栗多也此是苦
邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊寂
後邊故曰此是苦邊也十三
知身如聚沫覺法如野馬斷魔華小華
不往見死王

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛
空不堅五盛陰如是無力羸虛空不
堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬
如野馬者從日光出不久彈指頃不
住本無忽有設有便盡五盛陰如是
斯須彈指頃不住本無忽有設有便
盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華
者四魔陰魔垢魔死魔自在天子世
尊為彼現見諦斷華垢盡小華思惟斷
故曰斷魔華小華也不往見死王者
如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天

子不隨意自然故曰不往見死王也

竟

守堂若彼此諸覺喜足我知世間興衰善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣内生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常想妙我具身口意行成就故曰諸覺喜足我也知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛想行識此識習此識盡故曰知世間興衰也善心盡解脫者彼思義我思法思善思妙一切有道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫

十五
竟

脫若墮已墮貪饕復來還已逮安隱處樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已墮謂生色界若墮謂辨色界中五陰也故曰脫若墮已墮也貪饕復來還者有世間道垢盡聖智未立彼自身娛樂自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰

貪饕復來還也已逮安隱處已逮者
謂佛佛弟子安隱者謂之涅槃彼娛
樂故曰已逮安隱處也樂往至樂所
者彼道樂至涅槃故曰樂往至樂所
也十六

若無根無皮菜無况有枝彼猛縛解脫
誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說
諸此惡趣 今世後世 彼無明本
慳貪等生

皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍
故曰若無根無皮也菜無况有枝者
世尊現菜我憍如說云何比丘燒菜
荅曰我憍盡無餘枝者愛如說比丘
我今當說愛菜水枝灑於此衆生覆
隱况陰蓋纏故曰菜無况有枝也彼
猛縛解脫者猛謂佛弟子猛勇智慧
成就猛勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡
彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫也
誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可毀
譽也若毀譽者受罪多如說若毀便譽
若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰
若無根無皮菜無况有枝彼猛縛解脫

誰堪能評謗

偶品第四十四竟

治本二百一十篇
卷六十九百五十七篇

見雙慶第八卷
八捷度共四十四品

山陰八捷度論卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

同歐墨八捷度論第三十卷 第三十卷兒

發智論卷第一

孔

大德皇帝聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以舍生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑿地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地包乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇
虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉
威靈而無上抑神力而無下大之則
弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無
生歷千劫而不古若隱若顯運百福
而長今妙道凝玄遵之莫知其際法
流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡
愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者
哉然則大教之興基乎西土騰漢庭
而皎夢照東域而流慈普者分形分
跡之時言未馳而成化當常現常之
世民仰德而知道及乎晦影歸冥遷
儀越世金容擯色不鏡三千之光嚴

像開圓空端四八之相於是微言廣被
徑合類於三途遺訓遐宣導羣生於
上地然而真教難仰莫能一其旨歸
以學易遵邪正於焉紛紜所以空有
之論或習俗而是非大小之乘乍滋
時而隆替有玄奘法師者法門之領
袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契
神情先包四忍之行松風水月未足
比其清華仙露明珠詐能方其朗潤
故以智通無累神測未形起六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正
法之陵遲括慮玄門慨深文之訛謬
思欲分條析理廣彼前聞截偽續真
開茲後學是以翹心淨土徃遊西域
乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途
聞失地驚砂夕起空外迷天万里山
川撥煙霞而遮影百重寒暑躡霜霰
而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇
十有七年窮歷道邦詢求正教雙林
八水味道洽夙願苑驚峯瞻奇仰異
承五言於先王三反真教於上賢探請
妙門精窮六業一乘五律之道馳騁
於心四八藏三篋之文波濤於口海爰

自所歷之國搜將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注注雨於東垂聖教缺而復金蒼生罪而還福濕火宅之乾涸共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣升外墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述聖記 在奉宮口製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞成道曠尋之者不究其源文顯義幽領之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之糾紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三代之
秘局是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音
於鷲峯慧日法流轉雙輪於廣施排
空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天
花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八

荒德被黔黎鍛枉而朝万国恩加朽
骨石室歸貝葉之文澤及昆虫金匱
流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸
之八川耆闍崛山接高華之翠嶺竊
以法性凝寂靡歸心而不通智地玄
奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭
慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於
是百川異流同會於海万區分義總
成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比
其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令
立志夷簡神清超邈之年體拔浮
華之世凝情定室遙迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步遊維
會一乘之旨隨機化物以中華之無有
尋印度之真文遠涉恒河於期滿字

頻登靈蹟更獲半珠問道徒遇十有
七載倍通釋典利物為心以貞觀十
九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流沈塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之因伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜靈添流略舉大綱以為斯記
阿毘達磨發智論卷第一

尊者迦多衍及子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 頂二煖身見十一見攝斷
此章頽具說

六何世第一法答若心心所法為等
無間入正性離生是謂世第一法有
作是說若五根為等無間入正性離
生是謂世第一法於此義中若心心
所法為等無間入正性離生是謂世

第一法何故名世第一法答如是心
心所法於餘世間法為最為勝為長
為尊為上為妙故名世第一法復次
如是心心所法為等無間捨異生性
得聖性捨邪性得正性能入正性離
三故名世第一法世第一法當言欲
界繫色界繫無色界繫耶答應言色
界繫何故此法不應言欲界繫耶答
非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不
復現起乃以色界道能斷蓋制纏令
欲界纏不復現起若以欲界道能斷
蓋制纏令欲界纏不復現起如是世
第一法應言欲界繫然非以欲界道
能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃
以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不
復現起是故世第一法不應言欲界
繫何故此法不應言無色界繫耶答
入正性離生先現觀欲界苦為苦後
合現觀色無色界苦為苦聖道起先
辯欲界事後合辯色無色界事若入
正性離生先現觀無色界苦為苦後
合現觀欲色界苦為苦聖道起先辯
無色界事後合辯欲色界事如是世

第一法應言無色界繫然入正性離
生先現觀欲界苦為苦後合現觀色
無色界苦為苦聖道起先辯欲界事
後合辯色无色界事是故世第一法
不應言無色界繫復次入無色定除
去色想非除色想能知欲界若緣此
法起苦法智忍即緣此法起世第一
法世第一法當言有尋有伺無尋唯
伺无尋無伺耶答應言或有尋有伺
或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋
有伺答若依有尋有伺三摩地入正
性離生彼所得世第一法云何無尋
唯伺答若依無尋唯伺三摩地入正
性離生彼所得世第一法云何無尋
無伺答若依無尋無伺三摩地入正
性離生彼所得世第一法當
言樂根相應喜根相應捨根相應耶
答應言或樂根相應或喜根相應或
捨根相應云何樂根相應答若依第
三靜慮入正性離生彼所得世第一
法云何喜根相應答若依初二靜慮
入正性離生彼所得世第一法云何
捨根相應答若依未至第四靜慮入
正

性離生彼所得世第一法世第一法
當言一心多心耶答應言一心何故此
法非多心耶答從此心心所法無間
不起餘世間心唯起出世心若當起
餘世間心者為劣為等為勝若當劣
者應不能入正性離生何以故非以
退道能入正性離生故若當等者亦
不能入正性離生何以故先以此類
道不能入正性離生故若當勝者先
應非世第一法後方是世第一法世
第一法當言退不退耶答應言不退
何故此法定不退耶答世第一法隨
順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得
起不相似心令不得入聖諦現觀譬
如壯士度河度谷度山度崖中間無
能迴轉彼身還至本處或往餘處先
所發起增上身行未至所趣必不止
息世第一法亦復如是隨順諦趣向
諦臨入諦此彼中間無容得起不相
似心令不得入聖諦現觀如瞻部洲
有五大河一名殑伽二名閼母解三
名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫
醯如是五河隨順大海趣向大海

入大海中間無能迴轉彼流還至本
處或往餘處彼決定能流入大海世
第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨
入諦彼此中間無容得起不相似心
令不得入聖諦現觀復次世第一法
與苦法智忍作等無間緣無有一法
速疾迴轉過於心者可於今時能作
障礙令不得入聖諦現觀是故此法
決定不退云何頂答於佛法僧生小
量信如世尊為波羅行拏摩納婆說
若於佛法僧生起微小信孺童應知彼
名已得頂法

云何頂墮答如有一類親近善士聽
聞正法如理作意信佛菩提法是善
說僧修妙行色無常受想行識無常
善施設苦諦善施設集滅道諦彼於
異時不親近善士不聽聞正法不如
理作意於已得世俗信退沒破壞移
轉亡失故名頂墮如佛即為波羅行
拏摩納婆說

若人於如是三法而退失我說彼等類
應知名頂墮

云何煖答若於正法毗奈耶中有少

信受如世尊為馬師并宿二必言說
此二愚人離我正法及毗奈耶法如
大地去虛空遠此二愚人於我正法
毗奈耶中無少分受

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所
見耶答五我見謂等隨觀色是我受
想行識是我十五我所見謂等隨觀
我有色色是我所我在色中我有受
想行識受想行識是我所我在受想
行識中

若非常常見於五見何見攝何見所
斷答邊執見常見攝見苦所斷若常
非常見於五見何見攝何見所斷答
邪見攝見滅所斷若苦樂見於五見
何見攝何見所斷答取劣法為勝見
取攝見苦所斷若樂苦見於五見何
見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷
若不淨淨見於五見何見攝何見所
斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷
若淨不淨見於五見何見攝何見所
斷答邪見攝此有二種若謂滅為不
淨見滅所斷若謂道為不淨見道所
斷若非我我見於五見何見攝何見

所斷言有身見攝見苦所斷若非因
曰見於五見何見攝何見所斷答非
曰苦。戒禁取攝見苦所斷若因非
因是於五見何見攝何見所斷答邪
見攝見集所斷若有無見於五見何
見攝何見所斷答邪見攝此有四種
若謂無苦見苦所斷若謂無集見集
所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見
道所斷若無有見於五見何見攝何
見所斷答此非見是邪智

雜論第一中智約息第二

一智滅因緣 二心念祭祀 三根用過去
疑名句文身 佛訶責六因 隨眠心及斷
因境斷識義 此章願具說

頗有一智知一切法耶答無若此智
生一切法非我此智何所不知答不知
自性及此相應俱有諸法頗有一識
了一切法耶答無若此識生一切法
非我此識何所不了答不了自性及
此相應俱有諸法頗有二心及轉相
因耶答無所以者何無一補特伽羅
若前非後二心。又非後心為前心
因頗有二心及轉相緣耶答有如六

心起無未來心即思惟此起第二心如
有心是有未來心即思惟此起第二
心如自心起無未來道心即思惟此
起第二心如有心起有未來道心即
思惟此起第二心如有二知他心者彼
二心展轉相緣何故無一補特伽羅
非前非後二心俱生答無第二等無
間緣故有情一一心相續轉故

猶特伽羅既不可得又無前心往後心
理何緣能憶本所作事答有情於
法由串習力得如是同分智隨所更
事能如是知如有二造印者能了自他
所造印字雖彼二人不往相問汝云
何造此字亦不相答我如是造此字
而彼二人由串習力得如是同分智能
了自他所造印字有情亦余由串習
力得如是同分智隨所更事能如是
知又如有二知他心者互相知心雖
彼二人不往相問汝云何知我心亦
不相答我如是知汝心而彼二人由
串習力得如是同分智互相知心有
情亦余由串習力得如是同分智隨
所更事能如是知復次一切心心所

法於所緣定安住所緣又以受意為
因力强念便不忘何緣有情忘而復
憶答有情同分相續轉時於法能起
相屬智見又以受意為因力强念便
不忘何緣有情憶而復忘答有情異
分相續轉時於法不起相屬智見又
以受意為因力劣念便忘失

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼
趣法尔得如是處事生我分是故祭
祀則到非餘如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利
命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而
神力威德不大於人然彼趣法尔得
如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣
亦尔由法尔力祭祀則到餘趣不尔
又如一類都洛迦能憶宿住亦知他心
一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知
他心及起烟焰興雲致雨作寒熱等
雖能作是事而神力威德不大於人
然彼趣法尔得如是處事生我分能
作是事鬼趣亦尔由法尔力祭祀則
到餘趣不尔復次有人長夜起如是
欲如是愛樂我當娶婦為兒娶婦為
孫娶婦令生子孫紹繼不絕我身終

已若生鬼趣彼念我故當祭祀我由
彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非
餘常言一眼見色二眼見色耶答應
言二眼見色所以者何若合一眼起
不淨識開二眼時起淨識故設合一
眼起如是識開二眼時亦起此識則
不慮言二眼見色然令一眼起不淨
識開二眼時便起淨識是故應言二
眼見色如合覆損破壞亦余如眼見
色耳聞聲鼻嗅香亦余

諸過去彼一切不現耶答應作四句
有過去非不現謂如具壽鄒陀夷言
一切結過去從林離林來樂出離諸欲
如金出山頂

有不現非過去謂如有一或以神通
或以呪術或以藥物或以如是生處
得智有所隱沒今不顯現有過去亦
不現謂所有行已起等起已生等生
已轉現轉已集已現已過去已盡滅
已離變是過去過去分過去世福
有非過去亦非不現謂除前相諸過
去彼一切盡耶答應作四句有過去
非盡謂如具壽鄒陀夷言一切結過

去乃至廣說有盡非過去謂如佛言
此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡
餓鬼已盡所有嶮惡趣坑有過去亦
盡謂所有行已起等起乃至廣說有
非過去亦非盡謂除前相復次若依
結斷記者有結過去非盡謂結過去
未斷未遍知未滅未變吐有結盡非
過去謂結未來已斷已遍知已滅已
變吐有結過去亦盡謂結過去已斷
已遍知已滅已變吐有結非過去亦
非盡謂結未來未斷未遍知未滅未
變吐及結現在諸過去彼一切滅耶
答應作四句有過去非滅謂如具壽
鄒陀夷言一切結過去乃至廣說有
滅非過去謂依世俗小街小舍小器
小眼言是滅術乃至滅眼有過去亦
滅謂所有行已起等起乃至廣說有
非過去亦非滅謂除前相復次若依
結斷說者有結過去非滅謂結過去
未斷未遍知未滅未變吐有結滅非
過去謂結未來已斷已遍知已滅已
變吐有結過去亦滅謂結過去已斷
已遍知已滅已變吐有結非過去亦

此滅謂結未來未斷未過知未滅未
變吐及結現在

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當
言一心多心耶答應言多心謂此是苦
耶是一心此非苦耶是第二心於集
滅道生疑亦尔頗有一心有疑無疑
耶答無所以者何謂於苦諦若言此
是苦耶此心有疑若言此是苦此心
無疑若言此非苦耶此心有疑若言
此非苦此心無疑於集滅道應知亦尔
云何多名身答謂多名号異語增語
想等想假施設是謂多名身云何多
句身答諸句能滿未滿足義於中連
合是謂多句身如世尊說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其心
是諸佛教

如是四句各能滿足未滿足義於中
連合是謂多句身云何多文身答諸
字衆是謂多文身如世尊說

欲為頌本 文即是字 頌依於名
及這項者

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有
何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟

子得言癡人如今親教及範師若有之注依止弟子起諸過失便訶責言汝為愚癡不明不善世尊亦訶諸弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子獨言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續復次彼於聖教作愚癡事空無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人有六因謂相應因乃至能作因六何相應曰答受與受相應法為相應因受相應法與受為相應因想思觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法為相應因慧相應法與慧為相應因是謂相應因云何俱有因答心與心所法為俱有因心所法與心為俱有因心與隨心轉身業語業為俱有因心與隨心轉不相應行為俱有因隨心轉不相應行與心為俱有因復次俱生四大種展轉為俱有因是謂俱有因云何同類曰答前生善根與後生自界善根及相應法為同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法為同類

因現在等根與未来自界善根及相應法為同類因如善根不善無記根亦尔差別者不善中除自界是謂同類因云何遍行正答前生見苦所斷遍行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因如見苦所斷見集所斷亦尔是謂遍行因云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟為異熟因復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟為異熟因復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟為異熟因是謂異熟因云何能作因答眼及色為緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識

有色無色有見無見有對無對有漏
無漏有為無為等一切法為能作因
除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦
亦是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠
於此心隨增耶答或隨增或不隨增
云何隨增謂彼隨眠與此心相應未
斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠
與此心相應已斷設隨眠於心隨增
此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶
答或由彼非餘或由彼及餘云何由
彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘
謂苦智已生集智未生若心見苦所
斷見集所斷隨眠所緣諸心由隨眠
故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷
耶答或當斷或不當斷云何當斷謂
彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨
眠與此心相應諸隨眠因何當斷答
因所緣汝說隨眠因所緣當斷耶答
如是若今諸隨眠見滅道所斷有漏
緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷
俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨
眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設

隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故
名有隨眠心耶答或由彼非餘或由
彼及餘云何由彼非餘謂心不染汙
所斷云何由彼及餘謂心不染汙

云何因境斷識答苦智已生集智未
生若心見集所斷見苦所斷緣是謂因
境斷識於此識幾隨眠隨增答十九
一心耶答不尔謂未離欲染苦法智
已生集法智未生若心欲界見集所
斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見
集所斷七隨眠隨增已離欲染未離
色染苦類智已生集類智未生若心
色界見集所斷見苦所斷緣此因境
斷識色界見集所斷六隨眠隨增已
離色染苦類智已生集類智未生若
心無色界見集所斷見苦所斷緣此
因境斷識無色界見集所斷六隨眠
隨增

雜蘊第二中補特伽羅納息第三

起想緣息依心依無有愛心脫依界想
此章願具說

一補特伽羅於此三十二支緣起幾
過去幾未來幾現在耶答二過去謂

無明行二未與謂生老死八現在謂識
名色六處觸受愛取有如世尊說無
明緣行取緣有云何無明緣行云何
取緣有云何無明緣行者此顯示業先
餘生中造作增長得今有異熟及已
受異熟取緣有者此顯示業現在生
中造作增長得當有異熟無明緣行
取緣有何差別答無明緣行者廣說
如前此業緣世尊說一煩惱謂無明
取緣有者廣說如前此業緣世尊說
一切煩惱謂諸取是謂差別

頗有行緣無明不緣明耶答無頗有
行緣明不緣無明耶答無頗有行緣
無明亦緣明耶答有頗有行不緣無
明亦不緣明耶答無所以者何無一
有情從久遠來不於聖道謗言非道
先謗道已彼於後時造作增長感大
地業或於後時造作增長感小王業
或於後時造作增長感大王業或於
後時造作增長轉輪王業由此因由
此緣由彼聖道長轉感得大地所有
城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木
叢林增長滋茂如是前心四緣於後

心但為一增上緣復次若依因緣說者頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染汙行頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明諸餘無漏行頗有行緣無明亦緣明耶答無頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉在卵殼及母胎中羯刺藍類部是聞尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行無有愛

嘗言見所斷修所斷耶答應言修所斷有作是說無有愛或見所斷或修所斷去何見所斷謂於見所斷法無有而貪去何修所斷謂於修所斷法無有而貪於此義中無有愛但應言修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶答不尔聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者為起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王族魔鬼三統攝鬼界諸有情耶答不尔聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王

乃至廣說若預流者不起如是心我
當作哀羅筏摩龍王乃至廣說則不
應說地獄傍生鬼異熱愛唯修所斷
當預流者未斷此愛作如是說俱不
應理汝等亦說諸經所經故害父母
命此經唯修所斷諸預流者未斷此
經耶答如是汝何所欲諸預流者為
起如是經故害父母命耶答不尔聽
我所說若經所經故害父母命此經
唯修所斷諸預流者未斷此經則應
說預流者起如是經故害父母命若
預流者不起如是經故害父母命則
不應說諸經所經故害父母命此經
唯修所斷諸預流者未斷此經作如
是說俱不應理汝等亦說於修所斷
法無有而貪此貪唯修所斷諸預流
者未斷此貪耶答如是汝何所欲諸
預流者為緣此起愛耶答不尔聽我
所說若於修所斷法無有而貪此貪
唯修所斷諸預流者未斷此貪則應
說預流者緣此起愛若預流者不緣
此起愛則不應說於修所斷法無有
而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷

此貪作如是說俱不應理彼既應云
此亦應然無有名何法答二界無常
如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解
脫貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答
離貪瞋癡心得解脫有作是說貪瞋
癡相應心得解脫彼不應作是說所
以者何非此心與貪瞋癡相合相應
相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡
斷心便解脫世尊亦說苾芻當知此
日月輪五翳所翳不明不照不廣不
淨何等為五一雲二烟三塵四霧五翳
還呼阿素洛手如日月輪非與五翳
相合相應相雜彼翳未離此日月輪
不明不照不廣不淨彼翳若離此日
月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋
癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心
不解脫今以然茲斷心便解脫何等心
解脫過去耶未來耶現在耶答未來
無學心生時解脫一切障其事如何
若如無間道金剛喻定將滅解脫道
盡智將生若無間道金剛喻定正滅
解脫道盡智正生今時名未來無學
心生時解脫一切障未解脫心當言

解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理今應問彼如世尊說

若斷愛無餘如蓮華處水苾芻捨此彼如地脫故皮

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲為已捨言捨未捨言捨耶答已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理又世尊說

斷慢自善定善心一切脫一靜居不逸越死到彼岸

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲為已到言到未到言到耶答已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已到而言到不應正理彼既應理此亦應然故於契經應分別義如世尊說

獸歸林藪鳥歸虛空聖歸涅槃法歸分別

如世尊說必當當知依猷離染依離

凍解脫依解脫涅槃云何歌答若於
諸行無學歌惡違逆是謂歌云何依
歌離凍答若歌相應無貪無等貪無
瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依
歌離凍云何依離凍解脫答若離凍
相應心已勝解今勝解當勝解是謂
依離凍解脫云何依解脫涅槃答若
貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永
斷是謂依解脫涅槃

如世尊說有三界謂斷界離界滅界云
何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何
離界答愛結斷名離界云何滅界答
諸餘順結法斷名滅界諸斷界是離
界耶答如是設離界是斷界耶答如
是諸斷界是滅界耶答如是設滅界
是斷界耶答如是諸離界是滅界耶
答如是設滅界是離界耶答如是
如世尊說有三想謂斷想離想滅想云
何斷想答除愛結餘結斷諸想解名
斷想云何離想答愛結斷諸想解名
離想云何滅想答諸餘順結法斷諸
想解名滅想

說一切有部發智論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

可山達摩發智論卷第一 第五文號

阿毘達磨發智論卷第二

孔

尊者如多行居士造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中受敬納息第四

受養敬力滅涅槃蘊究竟取通知三歸
此章願具說

云何受答諸受等愛喜等喜樂等樂
是謂愛云何敬答諸有敬有敬性有
自在有自在性於自在者有怖畏轉
是謂敬云何愛敬答如有一類於佛
法僧親教軌範及餘隨一有智尊重
同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於
是處有愛及敬是謂愛敬云何供養
答此有二種一財供養二法供養云
何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自
在有自在性於自在者有怖畏轉是
謂恭敬云何供養恭敬答如有一類
於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊
重同梵行者施設供養恭敬而住若於
是處有供養及恭敬是謂供養恭敬
云何身力答諸身勇猛強健輕捷能
有所辦是謂身力云何身劣答諸身

不勇不猛不強不健不輕不捷無所
能辦是謂身劣身力身劣幾處握幾
識識答一處攝謂觸處二識識謂身識
及意識如二力士相扠撲時手腕纔交
平和強弱又如強者執弱者時力之勝
劣相知亦尔

云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇
滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸
行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇
滅無常滅何差別答非擇滅者不由
擇力解脫痼疾癘災橫愁惱種種魔事
行世苦法非於貪欲調伏斷越無常
滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅
差別

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅
槃界及無餘依涅槃界云何有餘依
涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命
猶存大種造色相續未斷依五根身
心相續轉有餘依故諸結永盡得獲
觸證名有餘依涅槃界云何無餘依
涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命
已滅大種造色相續已斷依五根身
心不復轉無餘依故諸結永盡名無

餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶
非學非無學耶答涅槃應言非學非
無學有作是說涅槃有學有無學有
非學非無學云何學謂學得諸結斷
得獲觸證云何無學謂無學得諸結
斷得獲觸證云何非學非無學謂有
漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅
槃但應言非學非無學而汝說涅槃
有學有無學有非學非無學耶答如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
證不還果轉成學耶答如是又何所
欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得
非學非無學離繫得後證不還果時
即彼離繫應轉成學者彼今時轉成
學者先應是學體常住故未證不還
果未有學得已名為學不應正理汝
何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅
漢果彼轉成無學耶答如是又汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
時即彼結斷應轉成無學者彼今時
成無學者先應是無學體常住故未

證阿羅漢果無無學得已名無學不
忘三三汝何所欲諸阿羅漢無學結
斷退阿羅漢果時彼轉成學耶答如
是又何所欲諸阿羅漢無學結斷退
阿羅漢果時即彼結斷應轉成學若
彼今時轉成學者先應是學體常住
故未退阿羅漢果無有學得已名為
學不應正理復次涅槃不應先是非
學非無學後轉成學先是學後轉成
無學先是無學復轉成學又涅槃不
應有學有無學有非學非無學若如
是者應成二分諸法不決定故應有
雜亂是則不應施設諸法性相決定
佛亦不說涅槃有學有無學性以涅
槃恒是非學非無學諸法決定無有
雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住
無有變易是故涅槃但應言非學非
無學

如契經說彼成就無學或蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒
蘊若無安身律儀語律儀命清淨
云何無學定蘊若無學三三摩地謂
空無願無相云何無學慧蘊若無學

正見智云何無學解脫蓋於無學作
意相應心已勝解今勝解當勝解云
何無學解脫智見蓋答盡智無生智
無學慧蓋與解脫智見蓋有何差別
答無學苦集智是無學慧蓋無學滅
道智是無學解脫智見蓋復次無學
苦集滅智是無學慧蓋無學道智是
無學解脫智見蓋復次無學苦集道
智是無學慧蓋無學滅智是無學解
脫智見蓋是謂差別如世尊說必若
當知唯究竟無別究竟此中何法
名究竟耶答世尊或時於道說究竟
聲或時於斷說究竟聲於道說究竟
聲者如世尊說

一類愚慢者不能知究竟 彼不證道故
不謂伏而死

於新說究竟聲者如世尊說

已到究竟者無怖無疑悔 永拔有箭故
彼住後邊身此是取究竟無上寂靜迹
清淨不死迹 諸相皆盡故

又契經說有一梵志名數目連來詣
佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡
諸苾芻等彼受教已皆能證得寂極

究竟涅槃界不世尊告曰此事不定
一類能證一類不能

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知諸取而彼不能具足施設
謂但施設斷知欲取見取戒取非我
語取此有何義有作是說此是世尊
密示說法彼不應作是說所以者何
世尊說法非全無因或少因故復有
說者以言顯彼少分斷者彼不應作
是說所以者何異生亦有能斷少分
我語取故然佛世尊為天人等無量
大衆廣說法要無倒開示令隨類解
有諸外道竊聞佛說蘊界處盡念住
乃至覺支等名或有具足或不具足
是諸外道若有得聞欲取名者便作
是言我亦施設斷知欲取若有得聞
見取名者便作是言我亦施設斷知
見取若有得聞戒取名者便作是言
我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一
處有諸外道來作是言如喬答摩為
諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾
芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令
慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念

住應善住心於七覺支應勤修習我等
亦能為諸弟子說此法要則喬答摩所
說法要與我何別而今汝等獨歸彼
耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能
了達住四念住修七覺支然竊佛語故
作是說施設斷取應知亦然又如外
道摩健地迦不了自身衆病所集剎
那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而
言吾今此身既無諸病應知即是究
竟涅槃彼尚不知無病名相況能了
達究竟涅槃然竊佛語故作是說施
施設斷取應知亦然何緣外道但有施
施設斷知三取非我語取答彼於長夜
執有真實我及有情命者生者能養
育者補特伽羅彼既執有真實我等
寧肯施設斷我語取說同施設斷知
諸取斯有何義答是佛世尊隨彼言
說如世尊說彼諸外道施設實有有
情斷壞然依勝義無實有情但隨彼
言而作是說此亦如是故無有過如
契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知
云何智遍知答諸智見明覺現觀是
謂智遍知

云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷
一切煩惱永斷是謂斷遍知世尊或
時於智說遍知聲或時於斷說遍知
聲於智說遍知聲者如伽他說
儒童賢寂靜能益諸世間有智能遍知
貪愛生衆苦有智言應作不作不應言
智者應遍知有言無作者

於斷說遍知聲者如契經說佛告苾
芻當為汝說所遍知法遍知自性能
遍知者所遍知法謂五取遍遍知自
性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永
斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不
執如來死後有等不應記法

諸歸依佛者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為佛隨歸
依彼所有無學成菩提法名歸依佛
諸歸依法者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為達磨歸
依如是愛盡離滅涅槃名歸依法
諸歸依僧者可所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為僧伽歸
依彼所有學無學成僧伽法名歸
依僧

雜道第一中無慙無愧第五

黑白二根心掉悔慙轉華蓋無明不共
此章願具說

云何無慙答諸無慙無所慙無異慙
無著无所著無異著無敬無敬性無
自在無自在性於自在者無怖畏轉
是謂無慙

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧
無耻無所耻無異耻於諸罪中不怖
不畏不見怖畏是謂無愧無慙無愧
有何差別答於自在者無怖畏轉是
無慙於諸罪中不見怖畏是無愧
如是差別

云何慙答諸有慙有所慙有異慙有
著有所著有異著有敬有敬性有自
在有自在性於自在者有怖畏轉是
謂慙

云何愧答諸有愧有所愧有異愧有
耻有所耻有異耻於諸罪中有怖有
異深見怖畏是謂愧慙愧何差別答
於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中
深見怖畏是愧如是差別

云何增上不善根答諸不善根能所

善根及離欲法時取初所捨云何微
俱行不善根答諸不善根離欲染時
取後所捨由捨彼故名離欲染云何
欲界增上善根答善陸入正性離生
時所得欲界現觀邊世俗智及如來
得善智時所得欲界無貪無瞋無癡
善根云何微俱行善根答斷善根時
寂後所捨由捨彼故名斷善根

諸心過去彼心變壞耶答諸心過去
彼心皆變壞有心變壞彼心非過去
謂未來現在貪瞋相應心如世尊說
汝等苾芻設被惡賊鋸解汝身或諸
支節汝等於彼心勿變壞亦當護口
勿出惡言若心變壞及出惡言於自
而求深為障礙又世尊說汝等苾芻
於妙欲境不應發起變壞之心諸心
染著彼心變壞耶答諸心染著彼心
皆變壞有心變壞彼心非染著謂過
去貪不相應心及未來現在瞋相應
心如世尊說汝等苾芻設被惡賊廣
說乃至於自而求深為障礙
云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕
躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡

作答諸心悔灼懊變惡作心追悔性
是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相
應耶答應作四句有心有掉舉非惡
作相應謂無惡作心有躁動性有心
有惡作非掉舉相應謂無染汙心有
追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂
染汙心有追悔性有心無掉舉亦非
惡作相應謂除前相

云何惛沉答諸身重性心重性身不
調柔心下調柔身輕覺心輕覺身憤
悶心憤悶心惛重性是謂惛沉

云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心
昧略性是謂睡眠諸心有惛沉彼心
睡眠相應耶答應作四句有心有惛
沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉
性有心有睡眠非惛沉相應謂無染
汙心有睡眠性有心有惛沉亦睡眠
相應謂染汙心有睡眠性有心無惛
沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當
言善耶不善耶無記耶答睡眠應言
或善或不善或無記云何善謂善心
睡眠惛微而轉心昧略性云何不
善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性

云何無記謂無記心睡眠惛微而轉
心昧略性

夢中當言福增長耶非福增長耶
非福非非福增長耶答夢中應言或
福增長或非福增長或非福非非福
增長福增長者如有夢中布施作福
受持齋戒或餘隨一福相續轉非福
增長者如有夢中害生命不與取欲
邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福
相續轉非福非非福增長者如有夢
中非福非非福相續轉夢名何法答
諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺
已隨憶能為他說我已夢見如是如
是事是謂夢

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為
諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋
攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說
無明蓋所覆受結所繫縛愚智俱感得
如是有識身

謂蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆
謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五
蓋諸餘煩惱現在前有蓋亦覆謂五
蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前不

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶
答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲
界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有
身見邊執見相應無明諸色無色界
繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色
無色界繫無明隨眠皆是無記有無
記無明隨眠非色無色界繫謂欲界
繫有身見邊執見相應無明諸見苦
集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶答
諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷
有見苦集所斷無明隨眠非遍行謂
見苦集所斷非遍行隨眠相應無明
諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非遍
行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆
非遍行有非遍行無明隨眠非見滅
道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠
相應無明

云何不共無明隨眠答諸無明於苦
不了於集滅道不了云何不共掉舉
纏答無不共掉舉纏

雜蘊第一由相納息第六

二三相同異老死無常強二相一剎那
此章願具說

色法生住老無常當言色耶非色耶
答應言非色非色法生住老無常當
言非色耶色耶答應言非色有見法
生住老無常當言有見耶無見耶答
應言無見無見法生住老無常當言
無見耶有見耶答應言無見有對法
生住老無常當言有對耶無對耶答
應言無對無對法生住老無常當言
無對耶有對耶答應言無對有漏法
生住老無常當言有漏耶無漏耶答
應言有漏無漏法生住老無常當言
無漏耶有漏耶答應言無漏有為法
生住老無常當言有為耶無為耶答
應言有為無為法生住老無常當言
無為耶有為耶答應言無為法無生
住老無常過去法生住老無常當言
過去耶未來現在耶答應言過去未
來法生住老無常當言未來耶過去
現在耶答應言未來現在法生住老
無常當言現在耶過去未來耶答應
言現在善法生住老無常當言善耶
不善無記耶答應言善不善法生住老
無常當言不善耶善無記耶答應言

不善無記法生住老無常當言無記耶
善不善耶答應言無記欲界繫法生
住老無常當言欲界繫耶色無色界
繫耶答應言欲界繫色界繫法生住
老無常當言色界繫耶欲無色界繫
耶答應言色界繫無色界繫法生住
老無常當言無色界繫耶欲色界繫
常當言學耶無學非學非無學耶答
應言學無學法生住老無常當言無
學耶學非學非無學耶答應言無學
非學非無學法生住老無常當言非
學非無學耶學無學耶答應言非
學非無學見所斷法生住老無常當
言見所斷耶修所斷不斷耶答應言
見所斷修所斷法生住老無常當言
修所斷耶見所斷不斷耶答應言修
所斷不斷法生住老無常當言不斷
耶見修所斷耶答應言不斷

云何老答諸行向背熟變相是謂老
云何死答彼彼有情從彼彼有情衆
同分移轉壞沒捨壽煬命根滅棄諸
蘊身殞沒是謂死云何無常答諸行

散壞破沒亡退是謂無常死無常何
差別答諸死是無常有無常非死謂
除死餘行滅業力强耶無常力强耶
答業力强非無常力有作是說無常
力強非業力所以者何業亦無常故
於此義中業力强非無常力所以者
何業能滅三世行無常唯滅現在行故
如世尊說有三有為之有為相有為
之起亦可了知盡及住異亦可了知
一剎那中云何起答生云何盡答無
常云何住異答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相知法輪漏盡多欲足滿養
此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行當知無義俱彼不獲利安
如陸渾船棹

何故世尊作如是說修餘苦行無義
俱耶答彼行趣死近死至死非如是
苦行能超越死故又世尊說結跏趺
坐端身正願住對面念

云何名住對面念耶答修現行者繫
念眉間或觀青游或觀臍臙或觀臙

爛或觀破壞或觀臭赤或觀枝食或
觀分離或觀白骨或觀骨瑣此等名
為住對面念天世尊說大目犍連底
沙梵天不說第六無相住者耶

云何名第六無相住者耶答隨信行
隨法行名為第六無相住者所以者
何此二無相不可安立不可施設在
此在彼若苦法智忍若苦法智廣說
乃至若道類智忍以此無相不可安
立不可施設在此在彼故名第六無
相住者

如契經說佛轉法輪憍陳那等必菩
見法地神藥又舉聲通告世尊今在
婆羅痾斯仙人處苑三轉法輪具十
二相為彼地神有正智見知佛轉法
輪必菩見法不荅無彼云何知荅信
世尊故謂佛起世俗心我轉法輪必
菩見法由是彼知或佛告他我轉法
輪必菩見法故彼得聞或從大德天
仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗
心佛轉法輪我等見法由是彼知或
彼告他地神得聞又契經說有諸必
菩得阿羅漢諸漏已盡三十三天數

數雲集善法堂中。稱說某處有其尊者。或彼弟子剗除鬚髮。被服袈裟。正信出家。勤修聖道。諸漏已盡。證得無漏心慧。解脫於現法中。能自通達。證具足住。又自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。為彼諸天有正智見。知諸苾芻得阿羅漢。諸漏盡。不答無彼云何知。答信世尊。故謂佛起世俗心。是諸苾芻得阿羅漢。諸漏已盡。由是彼知。或佛告他是諸苾芻得阿羅漢。諸漏已盡。故彼得聞。或從大德天仙所聞。或彼尊者起世俗心。我已漏盡。得阿羅漢。由是彼知。或彼告他諸天。得聞如契經說。摩揭陀國諸輔佐臣。或是化法調伏。或是法隨法行。云何彼名化法調伏。云何彼名法隨法行。答若在天中。而見法者。名化法調伏。若在人中。而見法者。名法隨法行。復次若不受持戒。而見法者。名化法調伏。若受持戒。而見法者。名法隨法行。云何多欲。答諸欲已欲。當欲。是謂多欲。云何不喜足。答諸不喜不等。喜不逾喜。不巳喜不當喜。是謂

不喜足多欲不喜足何差別若於未
得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸希求思慕方
便是謂多欲於已得可愛色聲香味
觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸
復希復欲復樂復求是謂不喜足如
是差別云何少欲答諸不欲不已欲
不當欲是謂少欲

云何喜足答諸喜等喜遍喜已喜當
喜是謂喜足少欲喜足何差別答於
未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀
座醫藥及餘資具諸不希不求不尋
不索不思慕不方便是謂少欲於已
得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸不復希不復欲不
復樂不復求是謂喜足如是差別云
何難滿答諸重食重取多食多取大
食大取非少能濟是謂難滿云何難
養答諸養養極養養耽極養養嗜
好咀嚼好嘗啖選擇而食選擇而取
非趣能濟是謂難養難滿難養有何
差別若即前所說是謂差別云何易
滿答諸不重食不重取不多食不多

敢不大食不大敢少便能濟是謂易
滿云何易養答諸不饕餮不極饕餮
不飽不餒既不嗜不極嗜不好咀嚙不
好嘗啜不選擇而食不選擇而敢趣
得便濟是謂易養易滿易養有何差
別答即前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別 愚知憍慢害 多行根性邪
此章願具說

云何思答諸思等思增思思性思類
心行意業是謂思云何慮答諸慮等
慮增慮稱量籌度觀察是謂慮思慮
何差別答思者業慮者慧是謂差別
云何尋答諸心尋求辯了顯示推度
攬畫分別性分別類是謂尋云何伺
答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是
謂伺尋伺何差別答心麤性名尋心
細性名伺是謂差別云何掉舉答諸
心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動
性是謂掉舉云何心亂答諸心散亂
流蕩不住非一境性是謂心乱掉舉
心亂有何差別答不寂靜相名掉舉
非一境相名心乱是謂差別

云何無明答三界無智云何不正如
答非理所引慧汝說不正知是非理
所引慧耶答如是汝何所欲諸有正
知而妄語者彼皆失念不正知故而
妄語耶答如是又何所欲無有正知而
妄語耶答不尔應聽我語若言不正
知是非理所引慧諸有正知而妄語
彼皆失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言不正知是非
理所引慧諸有正知而妄語彼皆失
念不正知故而妄語作如是說俱不
應理應詰彼言諸無明皆不正知相
應耶答如是汝何所欲諸有正知而
妄語者皆無明趣無明所經失念不
正知故而妄語耶答如是又何所欲
無有正知而妄語耶答不尔應聽我
說若言一切無明皆不正知相應諸有
正知而妄語皆無明趣無明所經失
念不正知故而妄語者則應說無有
正知而妄語若不說無有正知而妄
語者則不應言一切無明皆不正知
相應諸有正知而妄語皆無明趣無

明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦俱不應理云何憍吝諸憍醉極醉問極問心傲逆心自取是謂憍云何憍吝諸憍已憍當憍心舉恃心自取是謂憍憍憍何差別吝若方於他自舉恃相名憍是謂差別若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集若起增上慢我見或見滅或見道是道此何而緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見

覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉持心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉持心自取名增上慢此即緣生若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當場心舉持心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉持心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此

道此行已遍知苦已永斷集已證滅
已息道我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有由此起慢已慢當慢心
舉持心自取名增上慢此即緣有云
何自謂聖而起慢耶答如有一類見
他勝已種姓族類財位技藝及田宅
等作是念言彼少勝我我少劣彼然
劣於他多百千倍由此起慢已慢當
慢心舉持心自取大名自謂早而起
慢如契經說若起欲尋志尋害尋或
自言或害他俱害云何欲尋自言
答如有一類起貪纏故身勞心勞身
燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此
緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸
異熟果如是自言云何欲尋害他答
如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫
見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他
云何欲尋俱害答如有一類起貪纏
故害他妻彼夫覺已遂於其妻及
於其人打縛斷命或奪財寶如是俱
害云何志尋自言答如有一類起瞋
纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱
身焦心焦復由此緣當受長夜非愛

非樂非喜非悅諸異熟果如是自害
云何志尋害他答如有一類起瞋纏
於斷害他命如是害他云何志尋俱
害答如有一類起瞋纏故斷害他命
亦復被他斷害其命如是俱害云何
害尋自言答如有一類起害纏故身
勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心
焦復曰此緣當受長夜非愛非樂非
喜非悅諸異熟果如是自害云何害
尋害他答如有一類起害纏故打縛
於他如是害他云何害尋俱害答如
有一類起害纏故打縛於他亦復被
他之所打縛如是俱害

智多耶境多耶答境多非智所以者
何智亦境故智多耶識多耶答識多
非智所以者何諸智皆識相應非諸
識皆智相應忍相應識非智相應故
有漏行多耶無漏行多耶答有漏行
多非無漏行所以者何有漏行攝十
處二處少分無漏行唯攝二處少分
故云何行圓滿答無學身律儀語律
儀命清淨云何護圓滿答無學根律
儀云何異生性答若於聖法聖賢聖

見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當
作侍是謂異生性此異生性當言善
耶不善耶無記耶答應言無記何故
異生性非善配答善法或由加行故
得或由餘緣故得無設加行求作異
生又斷善時善法皆捨得諸善法不
成就性若異生性是善性者斷善根
者應非異生何故異生性非不善耶
若離欲染時不善皆捨得不善法不
成就性若異生性是不善者諸異生
離欲染應非異生此異生性當言欲
界繫耶色界繫耶無色界繫耶答
應言或欲界繫或色界繫或無色界
繫何故異生性非唯欲界繫耶答欲
界沒生無色界時欲界法皆捨得欲
界法不成就性若異生性唯欲界繫
者諸異生欲界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯色界繫耶答色
界沒生無色界時色界法皆捨得色
界法不成就性若異生性唯色界繫
者諸異生色界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯無色界繫耶答
入正性離生先現觀欲界苦後合

現觀色無色界若聖道起先辨欲界
事後合辨色無色界事是故異生性
非唯無色界繫此異生性當言見所
斷耶修所斷耶答應言修所斷何故
異生性非見所斷耶答見所斷法皆
染汙異生性不染汙故又世第一法
正滅苦法智忍正生念時捨三界異
生性得彼不成就性非於念時見所
斷法而有捨故異生性名何法卷三
界不染汙心不相應行諸法邪見相
應彼法邪思惟相應耶答應作四句
有法邪見相應非邪思惟謂邪見相
應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見
相應法有法邪思惟相應非邪見謂
邪思惟相應邪見及餘邪見不相應
邪思惟相應法有法邪見相應亦邪
思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪
思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相
應法有法非邪見相應亦非邪思惟
謂邪見不相應邪思惟邪思惟不
相應邪見及諸餘心心所法也吳為
不相應行諸法邪見相應彼法邪見
造相應耶答應作四句有法邪見

應非邪精進謂不見相應邪精進有
法邪精進相應非邪見謂邪見及餘
邪見不相應邪精進相應法有法邪
見相應亦邪精進謂除邪見相應邪
精進諸餘邪見相應法有法非邪見
相應亦非邪精進謂邪見不相應邪
精進及諸餘心心所法色無為心不
相應行如以邪見對邪精進以邪見
對邪念邪定亦尔如以邪見對邪精
進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪
念邪定亦尔諸法邪精進相應彼法邪
念相應耶若應作四句有法邪精進相
應非邪念謂邪念有法邪念相應非邪
精進謂邪精進有法邪精進相應亦
邪念謂邪精進邪念相應法有法非
邪精進相應亦非邪念謂諸餘心心
所法色無為心不相應行如以邪精
進對邪念以邪精進對邪定亦尔如
以邪精進對邪念邪定以邪念對邪
定亦尔

說一切有部發智論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部所奉

抄同造

阿毗達磨發智論卷第三

九

尊者迦多行及子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結法第二中不善納息第一

三結等性聚斷見有根繫 是在具成緣
此章願且說

有三結謂有身見結戒禁取結疑結
三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不
善根三漏謂欲漏有漏無明漏四瀑流
謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流
四軛謂欲軛有軛見軛無明軛四取謂
欲取見取戒禁取我語取四身繫謂
貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此
實執身繫五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛
沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋五結謂
貪結瞋結陽結嫉結慳結五順下分
結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結
有身見順下分結戒禁取順下分結
疑順下分結五順上分結謂色貪順
上分結無色貪順上分結掉舉順上
分結慢順上分結無明順上分結五
見謂有身見邊執見邪見見取戒禁

取六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌
身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨
眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明
隨眠見隨眠疑隨眠九結謂愛結恚
結慢結無明結見結取結疑結嫉結
慳結九十八隨眠謂欲界繫三十六
隨眠色無色界繫各三十一隨眠
三結乃至九十八隨眠幾不善幾無
記吞三結中一無記二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記欲界是不
善色無色界是無記三不善根唯不
善三漏中一無記二應分別謂欲漏
或不善或無記無慙無愧及彼相應
是不善餘是無記無明漏或不善或
無記無記無愧相應是不善餘是無
記四瀑流中一無記三應分別謂欲
瀑流或不善或無記無慙無愧及彼
相應是不善餘是無記見瀑流或不
善或無記欲界三見是不善欲界二
見色無色界五見是無記無明瀑流
或不善或無記無慙無愧相應是不
善餘是無記如四瀑流四軌亦亦四
取中一無記三應分別謂欲取或不

善或無記無慙無愧及彼相應是不
善餘是無記見取或不善或無記欲
界二見是不善欲界二見色無色界
四見是無記戒禁取或不善或無記
欲界是不善色無色界是無記四身
中二不善二應分別謂戒禁取此
實執身繫欲界是不善色無色界是
無記五蓋唯不善五結中三不善二應
分別謂貪瞋癡或不善或無記欲界
是不善色無色界是無記五順下分
結中二不善二無記二應分別謂戒禁
取疑結或不善或無記欲界是不善
色無色界是無記五順上分結唯無
記五見中二無記三應分別謂邪見
見取戒禁取或不善或無記欲界是
不善色無色界是無記六愛身中
不善四應分別謂眼耳鼻身觸所生愛
身或不善或無記欲界是不善梵世
是無記意圖所生愛身或不善或無
記欲界是不善色無色界是無記七
隨眠中二不善二無記四應分別謂
傍疑隨眠或不善或無記欲界是不
善色無色界是無記無明瞋或是不

善或無記無慙無愧相應是不善餘
是無記見隨眠或不善或無記欲界
三見是不善欲界二見色無色界五
見是無記九結中三不善六應分別
謂愛慢取疑結或不善或無記欲界
是不善色無色界是無記無明結或
不善或無記無慙無愧相應是不善
餘是無記見結或不善或無記欲界
一見是不善欲界二見色無色界三
見是無記九十八隨眠中二十三不
善六十四無記一應分別謂欲界見
苦所斷無明隨眠或不善或無記無
慙無愧相應是不善餘是無記

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾
無異熟答諸不善有異熟諸無記無
異熟

三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾
修所斷答三結中有身見結見為前
行有二今或見所斷或見修所斷若有
身見非想非非想處繫隨信隨法行
現觀邊苦忍斷是見所斷餘若異生
斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有
身見結五順下分結中有身見結五

見中有身見邊執見亦令戒禁取疑
結見為前行有二句或見所斷或見
餘所斷若戒禁取疑非想非非想處
繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見
所斷餘若具生斷修所斷世尊弟子
斷見所斷如戒禁取疑結四瀑流輒
中見瀑流輒四取中見取戒禁取四
身繫中戒禁取此實執身繫五順下
分結中戒禁取疑結五見中邪見見
取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結
中見取疑結亦令貪不善根修為前
行有二句或修所斷或見修所斷若貪
不善根學見迹諸智斷是修所斷餘
若具生斷修所斷世尊弟子斷見所
斷如貪不善根瞋癡不善根三漏中
欲漏四瀑流輒中欲瀑流輒四取中
欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋
中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順
下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲
貪瞋恚隨眠九結中恚結亦令有漏
無明漏見為前行有三句或見所斷
或修所斷或見修所斷若有漏無明
漏非想非非想處繫隨信隨法行現

觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明
漏學見諸智斷是修所斷餘若異
生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如
有漏無明漏四瀑流軛中有無明瀑
流軛四取中我語取五結中貪慢結
六愛身中意觸所生愛身七隨眠中
有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明
結亦亦惡作蓋修所斷如惡作蓋五
結中嫉慳結五順上分結六愛身中
前五愛身九結中嫉慳結亦亦疑蓋
若異生斷修所斷世尊弟子斷見所
斷九十八隨眠中二十八見所斷十修
所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子
斷見所斷

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷
乃至幾修所斷答三結中有身見結
見苦所斷如有身見結五順下分結
中有身見結五見中有身見幾見
亦亦戒禁取結有二種或見苦所斷
或見道所斷如戒禁取結四取中戒
禁取四身繫中戒禁取身繫五順下
分結中戒禁取結五見中戒禁取亦
亦疑結有四種或見苦所斷乃至或

見道所斷如疑結四瀑流軀中見瀑
流軀四取中見取四身繫中此實義
身繫五蓋中疑蓋五瞋下分結中疑
結五見中邪見見取七隨眠中見疑
隨眠九結中見取疑結亦余三不善
根有五種或見苦所斷乃至或修所
斷如三不善根三漏四瀑流軀中除
見餘瀑流軀四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡
作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五瞋下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢無明結亦余惡作蓋
修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五瞋
上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦余九十八隨眠中二十八見
苦所斷十九見余所斷十九見滅所斷
二十二見道所斷十修所斷
三結乃至九十八隨眠幾見幾非見
答三結中二見一非見三不善根非
見三漏中一非見二應分別謂欲漏
或見或非見欲界五見是見餘非見
有漏或見或非見色無色界五見是

見餘非見四瀑流軛中一見三非見
四取四身繫中俱二見二非見五蓋
五結俱非見五順下分結中二見三
非見五順上分結非見五見是見六
愛身非見七隨眠中一見六非見九
結中二見七非見九十八隨眠中三
十六是見六十二非見

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺
幾三尋唯伺幾無尋無伺答三結三
種三不善根及欲漏有尋有伺有漏
無明漏除欲瀑流軛取餘瀑流軛取三
種欲瀑流軛及欲取有尋有伺餘三取
及三身繫有尋有伺餘二身繫三種
五蓋及三結有尋有伺餘二結及三
順下分結三種餘二順下分結有尋
有伺五順上分結中無色貪無尋無
伺餘四及五見三種前五愛身及欲
貪瞋隨眠有尋有伺第六愛身及餘
五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋
有伺餘六三種九十八隨眠中欲界
三十六有尋有伺色界三十一三種
無色界三十一無尋無伺

三結乃至九十八隨眠幾樂根相應

幾苦喜憂捨根相應答三結中有身
見戒禁取結三根相應除苦憂根疑
結四根相應除苦根三不善根中貪
不善根三根相應除苦憂根瞋不善
根三根相應除樂喜根癡不善根及
欲漏無明漏五根相應有漏三根相
應除苦憂根四瀑流軀中欲無明瀑
流軀五根相應有瀑流軀三根相應
除苦憂根見瀑流軀四根相應除苦
根四取中欲取五根相應見取四根相
應除苦根戒禁我語取三根相應除苦
憂根瞋恚身繫三根相應除樂喜根餘
三身繫及貪欲蓋三根相應除苦憂
根瞋恚蓋三根相應除樂喜根昏沉
掉舉蓋五根相應瞋眠蓋三根相應
除樂苦根惡作疑蓋二根相應謂憂
捨根五結中貪慢結三根相應除苦
憂根瞋結三根相應除樂喜根嫉結
二根相應謂憂捨根慳結二根相應
謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三
根相應除樂喜根疑結四根相應除
苦根餘三結三根相應除苦憂根五
順上分結中無色貪結一根相應謂

捨根餘四結及四見三根相應除苦
憂根邪見四根相應除苦根六愛身
中前五愛身二根相應謂樂捨根第
六愛身及欲有貪慢隨眠三根相應
除苦憂根瞋恚隨眠三根相應除樂
喜根見疑隨眠四根相應除苦根無
明隨眠五根相應九結中愛慢取結
三根相應除苦憂根恚結三根相應
除樂喜根無明結五根相應見疑結
四根相應除苦根嫉結二根相應謂
憂捨根慳結二根相應謂喜捨根九
十八隨眠中欲界四見慢及見所斷
貪二根相應謂喜捨根疑及見所斷
瞋二根相應謂憂捨根邪見及見所
斷無明三根相應除樂苦根修所斷
貪三根相應除苦憂根瞋三根相應
除樂喜根無明五根相應色界三十
一隨眠三根相應除苦憂根無色界
三十一隨眠一捨根相應
三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾
色界繫幾無色界繫答二結三種三
不善根及欲漏欲界繫有漏二種或
色界繫或無色界繫無明漏三種欲

瀑流軌及欲取欲界繫有瀑流軌及
我語取二種或色界繫或無色界繫
餘瀑流軌及餘二取三種四身繫中
貪欲瞋恚及五蓋欲界繫餘二身繫
三種五結中貪慢及三順下分結三種
餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界
繫五順上分結中色貪色界繫無色
貪無色界繫餘三結二種或色界繫
或無色界繫五見及第六愛身三種
眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫
或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫
七睡眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二
種或色界繫或無色界繫餘睡眠三
種九結中恚嫉慳結欲界繫餘結三
種九十八睡眠中三十六欲界繫三十
一色界繫三十一無色界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作
四句有結墮欲界彼結非在欲界謂
纏所纏色界沒起欲界中有及惡魔
住梵世纏所纏故訶拒如來有結在欲
界彼結非墮欲界謂纏所纏欲界沒
起色界中有及住欲界色無色界結
現在前有結墮欲界彼結亦在欲界

謂纏所纏欲界沒起欲界中有生有
及住欲界欲界結現在前有結非墮
欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色
界沒起色界中有生有色界沒生無
色界無色界沒生無色界無色界沒
生色界及住色界色無色界結現在
前住無色界無色界結現在前諸結
墮色界彼結在色界耶答應作四句
有結墮色界彼結非在色界謂纏所
纏欲界沒起色界中有及住欲界色
界結現在前有結在色界彼結非墮
色界謂纏所纏色界沒起欲界中有
及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來
及住色界無色界結現在前有結墮
色界彼結亦在色界謂纏所纏色界
沒起色界中有生有及住色界色界
結現在前有結非墮色界亦非在色
界謂纏所纏欲界沒起欲界中有生
有欲界沒生無色界無色界沒生無
色界無色界沒生欲界及住欲界欲
無色界結現在前住無色界無色界
結現在前諸結墮無色界彼結在無
色界耶答諸結在無色界彼結有

色界有結墮無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非墮色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答應作四句翻上應知諸結非墮無色界彼結非在無色界結現在前

具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答如有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫

具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是諸受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識離繫彼受想行識已斷有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識

下品結繫

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信解
解見至身證此五補特伽羅於三結
乃至九十八隨眠幾成就幾不成就
若隨信行於三結苦類智未已生皆
成就苦類智已生二成就一不成就
於三不善根未離欲染皆成就已離
欲染皆不成就於三漏未離欲染皆
成就已離欲染二成就一不成就於
四瀑流輒取未離欲染皆成就已離
欲染三成就一不成就於四身繫未
離欲染皆成就已離欲染二成就二
不成就於五蓋未離欲染道法智未
已生皆成就道法智已生四成就一
不成就已離欲染皆不成就於五結
未離欲染皆成就已離欲染二成就
三不成就於五順下分結未離欲染
苦類智未已生皆成就苦類智已生
四成就一不成就已離欲染苦類智未
已生三成就二不成就苦類智已生
二成就三不成就於五順上分結未
離色染皆成就已離色染四成就一
不成就於五見苦類智未已生皆成

就苦類智已生三成就二不成就於
六安身未離欲染皆成就已離欲染
未離梵世染四成就二不成就已離
梵世染一成就五不成就於七隨眠
未離欲染皆成就已離欲染五成就
二不成就於九結未離欲染皆成就
已離欲染六成就三不成就於九十
八隨眠未離欲染苦法智未已生皆
成就苦法智已生苦類智未已生欲
界見苦所斷皆不成就餘皆成就苦
類智已生集法智未已生三界見苦
所斷皆不成就餘皆成就集法智已
生集類智未已生三界見苦所斷及
欲界見苦所斷皆不成就餘皆成就
集類智已生滅法智未已生三界見
苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法
智已生滅類智未已生三界見苦集
所斷及欲界見滅所斷皆不成就餘
皆成就滅類智已生道法智未已生
三界見苦集滅所斷皆不成就餘皆
成就道法智已生三界見苦集滅所
斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆
成就已離欲染未離色染苦類智未

已生欲界一切不成就餘皆成就若
類智已生集類智未已生欲界一切
及色無色界見苦所斷不成就餘皆
成就集類智已生滅類智未已生欲
界一切及色無色界見苦集所斷不
成就餘皆成就滅類智已生欲界一
切色無色界見苦集滅所斷不成就
餘皆成就已離色染苦類智未已生
欲色界一切不成就餘皆成就苦類
智已生集類智未已生欲色界一切
及無色界見苦所斷不成就餘皆成
就集類智已生滅類智未已生欲色
界一切及無色界見苦集所斷不成就
餘皆成就如隨信行隨法行亦亦信
勝解於三結皆不成就於三不善根
未離欲染皆成就已離欲染皆不成
就於三漏未離欲染皆成就已離欲
染二成就一不成就於四瀑流未
離欲染三成就一不成就已離欲染
二成就二不成就於四取未離欲染
二成就二不成就已離欲染一成就

三不成就於四身繫未離欲染二成就二不成就已離欲染皆不成就於五蓋未離欲染四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染二成就三不成就已離欲染皆不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就此於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七睡眠未離欲染五成就二不成就已離欲染三成就四不成就於九結未離欲染六成就三不成就已離欲染三成就六不成就於九十八睡眠未離欲染十成就八十八不成就已離欲染未離色染六成就九十二不成就已離色染三成就九十五不成就如信勝解見至亦令身證於三結三不善根皆不成就於三漏二成就一不成就於四渴流軛二成就二不成就於四取一成就二不成就於口身

及五蓋皆不成就於五結二成就三不成就於五順下分結皆不成就於五順上分結四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身一成就五不成就於七隨眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八隨眠三成就九十五不成就

有身見與有身見為幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠為身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾緣若有身見與有身見為或四三二一緣云何口如有身見無聞起有身見即思惟彼前生與後生為四緣云何三如有身見無聞起有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所緣或有身見無明心餘心後起有身見即思惟彼前生與後生為三緣除等無聞云何二如有身見無聞起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上去何一後生有

身見與前生有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來有身見與過去現在有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上欲界有身見與色無色界有身見為一增上色無色界有身見與欲界有身見若作等無間為等無間增上不作等無間一增上色界有身見與無色界有身見與色界有身見若作等無間為等無間增上不作等無間一增上如有身見與有身見應知有身見與餘一切非遍行餘一切非遍行與一切非遍行一切遍行與一切非遍行亦今有身見與戒禁取為或四三二一緣云何四如有身見無間起戒禁取即思惟彼前生與後生為四緣云何三如有身見無間起戒禁取不思惟彼前生與後生為三緣除所緣或有身見無間起餘心後起戒禁取即思惟彼前生與後生為三緣除等無間云何

如有身見無間起餘心後起戒禁取
不思惟彼前生與後生為二緣謂因
增上去何一後生有身見與前生戒
禁取若作所緣為所緣增上不作所
緣一增上未來有身見與過去現
在戒禁取若作所緣為所緣增上不
作所緣一增上未來現在有身見與
過去戒禁取若作所緣為所緣增上
不作所緣一增上欲界有身見與色
無色界戒禁取為一增上色無色界
有身見與欲界戒禁取若作所緣非
等無間為所緣增上若作等無間非
所緣為等無間所緣增上若作等無間
及所緣為等無間所緣增上不作等無
間及所緣一增上色界有身見與無
色界戒禁取為一增上無色界有身
見與色界戒禁取若作所緣非等無
間為所緣增上若作等無間非所緣
為等無間增上若作等無間及所緣
為等無間所緣增上不作等無間及
所緣一增上如有身見與戒禁取應
知有身見與餘一切遍行一切遍行
與一切遍行餘一切非遍行與一切

通行亦介

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六小大七攝有依繫道遍知
此章願具說

有九結謂愛結乃至慳結若於此事
有愛結繫亦有志結繫耶答若於此
事有志結繫必有愛結繫或有愛結
繫無志結繫謂於色無色界法有愛
結未斷若於此事有愛結繫亦有慳
結繫耶答如是設有慳結繫復有愛
結繫耶答如是若於此事有愛結繫
亦有無明結繫耶答若於此事有愛
結繫必有無明結繫或有無明結繫
無愛結繫謂苦智已生集智未生於
見苦所斷法有見集所斷無明結未
斷若於此事有愛結繫亦有見結繫
耶答應作四句或有愛結繫無見結
繫謂集智已生滅智未生於見滅道
所斷見結不相應法及於修所斷法
有愛結未斷滅智已生道智未生於
見道所斷見結不相應法及於修所
斷法有愛結未斷具見世尊弟子於
修所斷法有愛結未斷或有見結繫

無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離色染於欲界法無二結繫已離色染於三界法無二結繫如對見結對疑結亦尔若於此事有愛結繫亦有取結繫耶答應作四句或有愛結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有愛結未斷見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見

苦所斷法有見集所斷取約未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見豈尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷如對嫉結對慳結亦尔如愛結對後作一行慍結對後作一行亦尔若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶答若於此事有恚結繫必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷若於

此事有恙結繫亦有無明結繫耶答
若於此事有恙結繫必有無明結繫
或有無明結繫無恙結繫謂未離欲
染苦智已生集智未生於欲界見苦
所斷法有見集所斷無明結未斷於
色無色界法有無明結未斷若於此
事有恙結繫亦有見結繫耶答應作
四句或有恙結繫無見結繫謂未離
欲染集智已生滅智未生於欲界見
滅道所斷見結不相應法及於欲界
修所斷法有恙結未斷滅智已生道
智未生於欲界見道所斷見結不相
應法及於欲界修所斷法有恙結未
斷具見世尊弟子未離欲染於欲
界修所斷法有恙結未斷或有見結
繫無恙結繫謂未離欲染苦智已生
集智未生於欲界見苦所斷法有見
集所斷見結未斷於色無色界法有
見結未斷或有二俱繫謂具縛者於
欲界見修所斷法有二結繫未離欲
染苦智已生集智未生於欲界見集
滅道修所斷法有二結繫集智已生
滅智未生於欲界見滅道所斷見結

相應法有二結繫滅智已生道智未
生於欲界見道所斷見結相應法有
二結繫或有二俱不繫謂集智已生
滅智未生於見苦集所斷法及於色
無色界見滅道所斷見結不相应法
并於色無色界修所斷法無二結繫
滅智已生道智未生於見苦集滅所
斷法及於色無色界見道所斷見結
不相应法并於色無色界修所斷法
無二結繫具見世尊弟子未離欲染
於見所斷法及於色無色界修所斷
法無二結繫已離欲染於欲界法無
二結繫已離色染於欲色界法無二
結繫已離無色染於三界法無二結
繫如對見結對疑結亦尔若於此事
有患結繫亦有取結繫耶答應作四
句或有患結繫無取結繫謂未離欲
染集智已生滅智未生於欲界修所
斷法有患結未斷滅智已生道智未
生於欲界修所斷法有患結未斷具
見世尊弟子未離欲染於欲界修所
斷法有患結未斷或有取結繫無患
結繫謂未離欲染苦智已生集智未

生於欲界見苦所斷法有見集所斷
取結未斷於色無色界法有取結未
斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見
修所斷法有二結繫未離欲染苦智
已生集智未生於欲界見集滅道修
所斷法有二結繫集智已生滅智未
生於欲界見滅道所斷法有二結繫
滅智已生道智未生於欲界見道所
斷法有二結繫或有二俱不繫謂未
離欲染集智已生滅智未生於見苦
集所斷法及於色無色界修所斷法
無二結繫滅智已生道智未生於見
苦集滅所斷法及於色無色界修所
斷法無二結繫具見世尊弟子未離
欲染於見所斷法及於色無色界修
所斷法無二結繫已離欲染於欲界
法無二結繫已離色染於欲色界法
無二結繫已離無色染於三界法無
二結繫若於此事有恙結繫亦有嫉
結繫耶答若於此事有嫉結繫必有
恙結繫或有恙結繫無嫉結繫謂於
欲界見所斷法有恙結未斷如對嫉
結對慳結亦尔

說一切有部發智論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第三 第六 終

阿毗達磨發智論卷第四

引

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫
耶答若於此事有見結繫必有無明結
繫或有無明結繫無見結繫謂集智
已生滅智未生於見滅道所斷見結
不相應法及於修所斷法有無明結
未斷滅智已生道智未生於見道所
斷見結不相應法及於修所斷法有
無明結未斷具見世尊弟子於修所
斷法有無明結未斷如對見結對疑
結亦今若於此事有無明結繫亦有
取結繫耶答若於此事有取結繫必
有無明結繫或有無明結繫無取結
繫謂集智已生滅智未生於修所斷
法有無明結未斷滅智已生道智未
生於修所斷法有無明結未斷具見
世尊弟子於修所斷法有無明結未
斷若於此事有無明結繫亦有嫉結
繫耶答若於此事有嫉結繫必有無

明結繫或有無明結繫無疑結繫謂
於欲界見所斷法及於色無色界法
有無明結未斷如對嫉結對慳結亦
若於此事有見結繫亦有取結繫耶
答若於此事有見結繫必有取結繫
或有取結繫無見結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷見結不相應
法有取結未斷滅智已生道智未生
於見道所斷見結不相應法有取結
未斷若於此事有見結繫亦有疑結
繫耶答應作四句或有見結繫無疑
結繫謂集智已生滅智未生於見滅
道所斷見結相應法有見結未斷滅
智已生道智未生於見道所斷見結相
應法有見結未斷或有疑結繫無見
結繫謂集智已生滅智未生於見滅
道所斷疑結相應法有疑結未斷滅
智已生道智未生於見道所斷疑結
相應法有疑結未斷或有二俱繫謂
具結者於見修所斷法有二結繫若
智已生集智未生於見苦集滅道修
所斷法有二結繫或有二俱不繫謂
集智已生滅智未生於見苦集所斷

法及於見滅道所斷見疑一結不如
應法并於修所斷法無二結繫滅智
已生道智未生於見苦集滅所斷法
及於見道所斷見疑二結不相應法
并於修所斷法無二結繫具見世尊
弟子於見修所斷法無二結繫已離
欲染於欲界法無二結繫已離色染
於色界法無二結繫已離無色染
於無色界法無二結繫若於此事有見
結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或
有見結繫無嫉結繫謂於欲界見
所斷法及於色無色界法有見結未
斷或有嫉結繫無見結繫謂未離欲
染集智已生滅智未生於欲界修所斷
法有嫉結未斷滅智已生道智未生
於欲界修所斷法有嫉結未斷具見
世尊弟子未離欲染於欲界修所
斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具
縛者於欲界修所斷法有二結繫未
離欲染苦智已生集智未生於欲界
修所斷法有二結繫或有二俱不繫
謂未離欲染集智已生滅智未生於
見苦集所斷法及於見滅道所斷見

結不相應法并於色無色界修所斷
法無二結繫滅智已生道智未生於
見苦集滅所斷法及於見道所斷見
結不相應法并於色無色界修所斷
法無二結繫具見世尊弟子未離欲
染於見所斷法及於色無色界修所
斷法無二結繫已離欲染於欲界法
無二結繫已離色染於欲色界法無
二結繫已離無色染於三界法無二
結繫如對嫉結對慳結亦尔如見結
對後作一行疑結對後作一行亦尔
若於此事有取結繫亦有疑結繫耶
答若於此事有疑結繫必有取結繫
或有取結繫無疑結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷疑結不相
應法有取結未斷滅智已生道智未
生於見道所斷疑結不相應法有取
結未斷若於此事有取結繫亦有嫉
於繫耶答應作四句或有取結繫無
嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色
無色界法有取結未斷或有嫉結繫
無取結繫謂未離欲染集智已生滅
智未生於欲界修所斷法有嫉結未

斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對嫉結對慳結亦尔若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫後有嫉結繫耶答如是

若於此事有過去受結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去受結繫

亦有現在耶答若現在前設有現在
復有過去耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫若於此事有
未來受結繫亦有現在耶答若現在前
設有現在復有未來耶答如是若於此
事有過去受結繫亦有未來現在耶答
未來必繫現在若現在前設有未來現
在復有過去耶答若前生未斷即繫若
前未生設生已斷即不繫若於此事有
未來受結繫亦有過去現在耶答或
有未來無過去現在謂於此事受結
未斷而前未生設生已斷不現在前
或有未來及過去無現在謂於此事
有受結前生未斷不現在前或有未
來及現在無過去謂於此事有受結
現在前而前未生設生已斷或有未
來及過去現在謂於此事有受結前
生未斷亦現在前設有過去現在復
有未來耶答如是若於此事有現在
受結繫亦有過去未來耶答未來必
繫過去若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫設有過去未來復有
現在耶答若現在前如受結歷六應
知意憊嫉慳非通行無明結歷六亦

亦若於此事有過去見結繫亦有未
來耶答如是設有未來復有過去耶
答如是若於此事有過去見結繫亦
有現在耶答若現在前設有現在復
有過去耶答如是若於此事有未來
見結繫亦有現在耶答若現在前設
有現在復有未來耶答如是若於此
事有過去見結繫亦有未來現在耶
答過去必繫現在若現在前設有過
去現在復有未來耶答如是若於此
事有現在見結繫亦有過去未來耶
答如是設有過去未來復有現在耶
答若現在前如見結歷六應知取疑
遍行無明結歷六亦尔若於此事有
過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫設有過去悲結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫若於此事
有過去愛結繫亦有未來悲結繫耶
答若未斷設有未來悲結繫復有過

云愛結繫耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫若於此事
有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶
答若現在前設有現在恚結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫若於此
事有過去愛結繫亦有過去現在恚
結繫耶答或有過去愛結繫無過去
現在恚結繫謂於此事有愛結前生
未斷無恚結前生設生已斷不現在前
或有過去愛結繫及有過去恚結繫
無現在謂於此事有愛結恚結前生
未斷無恚結現在前或有過去愛結
繫及有現在恚結繫無過去謂於此
事有愛結前生未斷有恚結現在前
而前未生設生已斷或有過去愛結
繫及有過去現在恚結繫謂於此事
有愛結恚結前生未斷及有恚結現
在前設有過去現在恚結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫若於此事
有過去愛結繫亦有未來現在恚結
繫耶答或有過去愛結繫無未來現
在恚結繫謂於色無色界法有愛結

前三未斷或有過去愛結繫及有未來
志結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有志結未斷不現在前或
有過去愛結繫亦有未來現在志結
繫謂於此事有愛結前生未斷及有
志結現在前設有未來現在志結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫若於
此事有過去愛結繫亦有過去未來
志結繫耶答或有過去愛結繫無過
去未來志結繫謂於色無色界法
有愛結前生未斷或有過去愛結繫
及有未來志結繫無過去謂於此事
有愛結前生未斷及有志結未斷而
無志結前生設生已斷或有過去愛
結繫亦有過去未來志結繫謂於此
事有愛結志結前生未斷設有過去
未來志結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有過去未來現在志結繫耶之或
有過去愛結繫無過去未來現在志
結繫謂於色無色界法有愛結前生
未斷或有過去愛結繫及有未來志

結繫亦無過去現在謂於此事有愛結
前生未斷及有恙結未斷而前未生
誤生已斷不現在前或有過去愛結
繫及有未來現在恙結繫無過去謂
於此事有愛結前生未斷及有恙結
現在前而前未生設生已斷或有過
去愛結繫及有過去未來恙結繫無
現在謂於此事有愛結恙結前生未
斷而無恙結現在前或有過去愛結
繫亦有過去未來現在恙結繫謂於
此事有愛結恙結前生未斷及有恙
結現在前設有過去未來現在恙結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
如對恙結對嫉結慳結亦各差別者
於欲界見所斷法及於色無色界法
有愛結前生未斷無過去未來現在
嫉結慳結若於此事有過去愛結繫
亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則
繫若前未生設生已斷則不繫設有
過去慢結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有未來慢結繫耶答如是設有未

來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫若於此事有過去愛結繫亦有
現在慢結繫耶答若現在前設有現
在慢結繫復有過去愛結繫耶答若
前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫若於此事有過去愛結繫亦
有過去現在慢結繫耶答或有過去
愛結繫無過去現在慢結繫謂於此
事有愛結前生未斷無慢結前生設
生已斷不現在前或有過去愛結繫
及有過去慢結繫無現在謂於此事
有愛結慢結前生未斷無慢結現在
前或有過去愛結繫及有現在慢結
繫無過去謂於此事有愛結前生未
斷及有慢結現在前而前未生設生
已斷或有過去愛結繫亦有過去現
在慢結繫謂於此事有愛結慢結前
生未斷及有慢結現在前設有過去
現在慢結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫若於此事有過去愛結繫亦
有未來現在慢結繫耶答未來必繫
現在若現在前設有未來現在慢結

宗徒有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
若於此事有過去愛結繫亦有過去
未來慢結繫耶答未來必繫過去若
前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫設有過去未來慢結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫若於此
事有過去愛結繫亦有過去未來現
在慢結繫耶答或有過去愛結繫及
有未來慢結繫無過去現在謂於此
事有愛結前生未斷無慢結前生設
生已斷不現在前或有過去愛結繫
及有過去未來慢結繫無現在謂於
此事有愛結慢結前生未斷無慢結
現在前或有過去愛結繫及有未來
現在慢結繫無過去謂於此事有愛
結前生未斷及有慢結現在前而無
前生設生已斷或有過去愛結繫亦
有過去未來現在慢結繫謂於此事
有愛結慢結前生未斷及有慢結現
在前設有過去未來現在慢結繫復
有過去愛結繫耶答若前生未斷則

問若前未生設生已斷則不繫若於
此事有過去愛結繫亦有過去無明
結繫耶答如是設有過去無明結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫若
於此事有過去愛結繫亦有未來
無明結繫耶答如是設有未來無明
結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫若於此事有過去愛結繫亦有現
在無明結繫耶答若現在前設有現
在無明結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有過去現在無明結繫耶答過去
必繫現在若現在前設有過去現在
無明結繫復有過去愛結繫耶答若
前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫若於此事有過去愛結繫亦
有未來現在無明結繫耶答未來必
繫現在若現在前設有未來現在無
明結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則

不繫若於此事有過去愛結繫亦有
過去未來無明結繫耶答如是設有
過去未來無明結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未生
夢已斷則不繫若於此事有過去
愛結繫亦有過去未來現在無明
結繫耶答過去未來必繫現在若現
在前設有過去未來現在無明結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫若
於此事有過去愛結繫亦有過去見
結繫耶答若未斷設有過去見結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫若
於此事有過去愛結繫亦有未來見
結繫耶答若未斷設有未來見結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫若
於此事有過去愛結繫亦有現在見
結繫耶答若現在前設有現在見結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
若於此事有過去愛結繫亦有過去

現在見結繫耶答或有過去愛結繫
無過去現在見結繫謂於此事有愛
結前生未斷而見結已斷或有過去
愛結繫及有過去見結繫無現在謂
於此事有愛結前生未斷及有見結
未斷而不現在前或有過去愛結繫
亦有過去現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷亦有見結現在前設
有過去現在見結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫若於此事有過去
愛結繫亦有未來現在見結繫耶答
或有過去愛結繫無未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷而見
結已斷或有過去愛結繫及有未來
見結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有見結未斷而不現在前
或有過去愛結繫亦有未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷及
有見結現在前設有未來現在見結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
若於此事有過去愛結繫亦有過去

未來見結繫耶答若未斷設有過去
未來見結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則下繫若於此事有過去愛結繫
亦有過去未來現在見結繫耶答或
有過去愛結繫無過去未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷而
見結已斷或有過去愛結繫及有過
去未來見結繫無現在謂於此事有
愛結前生未斷及有見結未斷而不
現在前或有過去愛結繫亦有過去
未來現在見結繫謂於此事有愛結
前生未斷亦有見結現在前設有過
去未來現在見結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫如對見結對取結
疑結亦介如愛結對後作小七乃至
嫉結對慳結隨其所應作小七亦介
如小七大七亦介差別者以二對一
乃至以八對一如過去愛等為首有
七乃至過去未來現在愛等為首亦
各有七如是應知有七七句
三結乃至九十八隨眠於九十八隨

眠中一一攝幾隨眠答一切應分別
謂三結中有身見結攝三戒禁取結
攝六疑結攝十二三不善根中貪瞋
不善根各攝五癡不善根攝四一少
分三漏中欲漏攝三十一有漏攝五
十二無明漏攝十五四瀑流中欲瀑
流攝十九有瀑流攝二十八見瀑流
攝三十六無明瀑流攝十五如四瀑
流四軛亦合四取中欲取攝二十四
見取攝一十戒禁取攝六我語取攝
三十八四身繫中貪欲瞋恚身繫各
攝五戒禁取身繫攝六此實執身繫
攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五
疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢
結各攝十五瞋結攝五嫉慳結無所
攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝
五有身見結攝三戒禁取結攝六疑
結攝十二五順上分結中色貪結攝
一少分無色貪結攝一少分掉舉結
無所攝慢結攝二少分無明結攝二
少分五見中有身見邊執見各攝三
邪見見取各攝十二戒禁取攝六六
愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二

少分鼻舌觸所生愛身各攝一少分
意到所生愛身攝十三二分七隨
眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五有今隨
眠攝十慢無明隨眠各攝十五見隨
眠攝三十六疑隨眠攝十二九結中
愛慢無明結各攝十五恚結攝五見
取結各攝十八疑結攝十二嫉慳結無
所攝九十八隨眠中欲界有身見攝
欲界有身見乃至無色界修所斷
無明攝無色界修所斷無明

三結乃至九十八隨眠為前攝後後
攝前耶卷三結三不善根牙不相攝
上結三漏三結二漏少分牙相攝餘
不相攝三結四瀑流三結三瀑流少
分牙相攝餘不相攝如對四瀑流對
四軌亦亦三結四取三結一平三少
分牙相攝餘不相攝三結四身繫一
結一身繫牙相攝餘不相攝三結五
蓋一結少分一蓋牙相攝餘不相攝
三結五結牙不相攝三結五順下分
結三結三順下分結牙相攝餘不相
攝三結五順上分結牙不相攝三結
五見二結二見牙相攝餘不相攝三

結六愛身牙不相攝三結七隨眠三
結一隨眠一少分牙相攝餘不相攝
三結九結三結一結二少分牙相攝
餘不相攝三結九十八隨眠三結二
十一隨眠牙相攝餘不相攝如是乃
至九結九十八隨眠七結九十八隨
眠牙相攝餘不相攝

三結乃至九十八隨眠幾令欲有相
續幾令色有相續幾令無色有相續
答一切應分別謂三結令三有相續
三不善根及欲漏令欲有相續有漏
令色無色有相續無明漏令三有相
續四瀑流軛中欲瀑流軛令欲有相
續有瀑流軛令色無色有相續見無
明瀑流軛令三有相續四取中欲取
一欲有相續見戒禁取令三有相續
戒語取令色無色有相續四身繫中
初二令欲有相續後二令三有相續
五蓋令欲有相續五結中貪慢結令
三有相續餘三結令欲有相續五順
下分結中初二令欲有相續後三令
三有相續五順上分結中色貪令色
有相續無色貪令無色有相續餘

三令色無色有相續五見六三有相
續六受身中眼耳身觸所生受身令
欲色有相續鼻舌觸所生受身令欲
有相續意觸所生受身令三有相續
七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有
貪今色無色有相續餘四令三有相
續九結中嫉恚慳結令欲有相續餘
六結今三有相續九十八隨眠中欲界
三十六令欲有相續色界三十一令
色有相續無色界三十一令無色有
相續

二結乃至九十八隨眠依何定滅答
三結或依四或依未至滅三不善根
及欲漏依未至滅有漏無明漏或依
七或依未至滅四瀑流軛中欲瀑流
軛依未至滅有無明瀑流軛或依七
或依未至滅見瀑流軛或依四或依
未至滅四取中欲取依未至滅見戒
禁取或依四或依未至滅我語取或
依七或依未至滅四身繫中初三依
未至滅後二或依四或依未至滅五
蓋依未至滅五結中貪慢結或依七
或依未至滅餘三結依未至滅五

下八結中初二依未至滅後三或依
一或依未至滅五頌上分結中色貪
或依未至滅依未至滅餘四或依七或
依未至滅五見或依四或依未至滅六
愛身中鼻舌觸所生愛身依未至滅
眼耳身觸所生愛身或依初或依未
至滅意觸所生愛身或依七或依未
至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅
有貪慢無明或依七或依未至滅見
疑或依四或依未至滅九結中愛慢
無明或依七或依未至滅恚嫉慳依
未至滅見取疑或依四或依未至滅
九十八隨眠中欲界三十六依未至
滅色界三十一及無色界見所斷或
依四或依未至滅無色界修所斷或
依七或依未至滅

諸結過去彼結已繫耶答諸結過去
彼結已繫有結已繫彼結非過去謂
結未來現在已繫諸結未來彼結當
繫耶答應作四句有結未來彼結非
言繫諸結未來已斷已遍知已滅已
一定不當退有結當繫彼結非未來
謂結過去已斷已遍知已滅已吐定

嘗還有結未來彼結亦當繫謂結未
來已斷已遍知已滅已吐定當還不
結非未來彼結亦非當繫謂結過去
已斷已遍知已滅已吐定不當退及
現在結諸結現在彼結今繫耶答諸
結現在彼結今繫有結今繫彼結非
現在謂結過去未來今繫

諸用此道斷欲界結退此道時還得
彼結繫不答還得彼結繫諸用此道
斷色無色界結退此道時還得彼結
繫不答還得彼結繫有九遍知謂欲
界見苦集所斷結盡第一遍知色無
色界見苦集所斷結盡第二遍知欲界
見滅所斷結盡第三遍知色無色界
見滅所斷結盡第四遍知欲界見道
所斷結盡第五遍知色無色界見道
所斷結盡第六遍知五順下分結盡
第七遍知色受結盡第八遍知一切
結盡第九遍知為九遍知攝一切遍
知為一切遍知攝九遍知答一切攝
九非九攝一切不攝何等謂苦智已
生集智未生三界見苦所斷結盡非
九所攝具見世尊弟子未離欲染欲

界修所斷結盡非九所攝已離欲
未離色染色界修所斷結盡非九所
攝已離色染未離無色染無色界修
所斷結盡非九所攝

有八補特伽羅一預流向二預流果
三一來向四一來果五不還向六不
還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八
補特伽羅

於九通知幾成就幾不成就若預流
向或不成就或成就一二三四五謂
苦法智忍乃至集法智忍位不成就
集法智忍位成就一集類智
滅法智忍位成就二滅法智忍位成
就三滅類智道法智忍位成
就四道法智道類智忍位成就五預
流果成就六一來向若倍離欲深入
正性離生者如預流向若從預流果
趣一來果者及一來果成就六不還
向若已離欲入正性離生者如預
流向若從一來果趣不還果者成就
六不還果成就一謂五順下分結盡
阿羅漢向或成就一或成就二謂未
離色染者成就一已離色染者成就

二阿羅漢與成就一謂一切結盡

三一切有部發智論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刷造

同出造磨發智論卷第四 第三四張 孔

阿毘達磨發智論卷第五

孔

尊者迦多衍居士造

三藏法師玄奘奉詔譯

結法第二中有情納息第三

初漸繫離繫果攝七成三死生不六種
此章頌具說

三界各有二部結謂見修所斷於欲
界見修所斷二部結頗有頓得繫耶
若有所謂已離欲染異生從離欲染退
時及色無色界沒生欲界時頗有頓
離繫耶答有謂異生離欲染時頗有
漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有
謂世尊弟子先離彼見所斷結後離
彼修所斷結於色界見修所斷二部
結頗有頓得繫耶答有謂已離色染
異生從離色染退時及無色界沒生
欲色界時頗有頓離繫耶答有謂異
生離色染時頗有漸得繫耶答無頗
有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離
彼見所斷結後離彼修所斷結於無
色界見修所斷二部結頗有頓得繫
耶答無頗有頓離繫耶答無頗有頓

得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂
些事若子先離彼見所斷結後離彼
修亦斷結

欲界見所斷結盡何果攝答四沙門
果或無處欲界修所斷結盡何果攝
答不還阿羅漢果或無處色界見所
斷結盡何果攝答四沙門果或無處
色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢
果或無處無色界見所斷結盡何果
攝答四沙門果無色界修所斷結盡
何果攝答阿羅漢果

有五部結謂見苦所斷結乃至修所
斷結見苦所斷結盡何果攝答四沙
門果或無處見集所斷結盡何果攝
答四沙門果或無處見滅所斷結盡何
果攝答四沙門果或無處見道所斷
結盡何果攝答四沙門果修所斷結
盡何果攝答阿羅漢果

有九部結謂苦法智所斷結乃至修
所斷結苦法智所斷結盡何果攝答
四沙門果或無處苦類智乃至道法
智所斷結盡何果攝答四沙門果或
無處道類智所斷結盡何果攝答四

沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果

自十三部結謂三界各有五部見苦
斷結乃至修所斷結欲界見苦集
滅道所斷結盡何果攝答四沙門果
或無家欲界修所斷結盡何果攝答
不還阿羅漢果或無家色界見苦集
滅道所斷結盡何果攝答四沙門果
或無家色界修所斷結盡何果攝答
阿羅漢果或無家無色界見苦集滅
道所斷結盡何果攝答四沙門果或無
家無色界見道所斷結盡何果攝答
四沙門果無色界修所斷結盡何果
攝答阿羅漢果

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝
答三結中有身見盡四沙門果攝或
無家如三結中有身見盡應知五順
下分結中有身見五見中有身見邊
執見盡亦亦戒禁取疑盡四沙門果
攝如三結中戒禁取疑盡應知四添
流軌中見瀑流軌四取中見取戒禁
取四身繫中戒禁取此實執身繫
五順下分結中戒禁取疑五見中耶

見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠
九結中見取疑結盡亦尔三不善根
盡不還阿羅漢果攝或無處如三不
善根盡應知三漏中欲漏四瀑流乾
中欲瀑流乾四取中欲取四身繫中
貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋
嫉慳結五順下分結中貪欲瞋恚六
愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠
中貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦
尔疑盡四沙門果攝或無處色貪
順上分結盡阿羅漢果攝或無處如
色貪順上分結盡應知眼耳身觸所
生愛身盡亦尔九十八隨眠中欲界
見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果
攝或無處欲界修所斷隨眠盡不還
阿羅漢果攝或無處色界見苦集滅
道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處

色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或
無夢無色界見苦集滅所斷隨眠盡
四沙門果攝或無夢無色界見道所
斷隨眠盡四沙門果攝無色界修所
斷隨眠盡阿羅漢果攝

預流向中諸結盡何果攝答無夢預
流果中諸結盡何果攝答預流果一
來向中諸結盡何果攝答預流果或
無夢一來果中諸結盡何果攝答一
來果不還向中諸結盡何果攝答一
來果或無夢不還果中諸結盡何果
攝答不還果阿羅漢向中諸結盡何
果攝答不還果或無夢阿羅漢果中
諸結盡何果攝答阿羅漢果

具見世尊弟子未離欲染欲界修所
斷諸結盡何果攝答一來果或無夢
已離欲染未離色染色界修所斷諸
結盡何果攝答無夢

已離色染未離無色染無色修所斷
諸結盡何果攝答無夢

諸預流者所成就學法此法預流果
攝耶答或攝或不攝云何攝答有為
預流果已得不失云何不攝答諸預

流者所得勝進無漏根等有為法設
法預流果攝此是學法耶答或學或
非學非無學云何學答有為預流果
云何非學非無學答無為預流果諸
一來者成就學法此法一來果攝
耶答或攝或不攝云何攝答有為一
來果已得不失云何不攝答諸一來
者所得勝進無漏根等有為法設法
一來果攝此是學法耶答或學或非
學非無學云何學答有為一來果云
何非學非無學答無為一來果諸不
還者成就學法此法不還果攝耶
答或攝或不攝云何攝答有為不還
果已得不失云何不攝答諸不還者
所得勝進無漏根等有為法設法不
還果攝此是學法耶答或學或非學
非無學云何學答有為不還果云何
非學非無學答無為不還果諸阿羅
漢成就無學法此法阿羅漢果攝
耶答如是設法阿羅漢果攝此是無
學法耶答或學或非學非無學云
何無學答有為阿羅漢果云何非學
非無學答無為阿羅漢果

諸預流者所成就無漏法此法預流
果攝耶答或攝或不攝云何攝答有
為無為預流果已得不失云何不攝
答諸預流者所得勝進無漏根等有
為法及彼所證諸結盡并預流者所
成就非擇滅設法預流果攝此是無
漏法耶答如是諸一來者所成就無
漏法此法一來果攝耶答或攝或不
攝云何攝答有為無為一來果已得
不失云何不攝答諸一來者所得勝
進無漏根等有為法及彼所證諸結
盡并一來者所成就非擇滅設法一
來果攝此是無漏法耶答如是諸不
還者所成就無漏法此法不還果攝
耶答或攝或不攝云何攝答有為無
為不還果已得不失云何不攝答諸
不還者所得勝進無漏根等有為法
及彼所證諸結盡并不還者所成就非
擇滅設法不還果攝此是無漏法耶
答如是諸阿羅漢所成就無漏法此
法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝云
何攝答有為無為阿羅漢果已得不
不失云何不攝答阿羅漢所成就非擇

滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶
答如是

諸法預流者成就此法預流異堪耶
答應作四句有法預流者成就非預
流果攝謂預流者所得勝進無漏根
等有為法及彼所證諸結盡并預流
者所成就非擇滅有漏法有法預流
已失有法預流者成就亦預流果攝
謂預流果已得不失有法非預流者
成就亦非預流果攝謂除前相諸法
一來者成就此法一來果攝耶答應
作四句有法一來者成就非一來果
攝謂一來者所得勝進無漏根等有
為法及彼所證諸結盡并一來者所
成就非擇滅有漏法有法一來果攝
非一來者成就謂一來果未得已失
有法一來者成就亦一來果攝謂一
來果已得不失有法非一來者成就
亦非一來果攝謂除前相諸法不還
者成就此法不還果攝耶答應作
四句有法不還者成就非不還果攝
謂不還者所得勝進無漏根等有為

法及彼所證諸結盡并不還者而成就非擇滅有漏法有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失有法非不還者成就亦成就此法阿羅漢果攝耶若應作四句有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相

諸在欲界死生者皆受欲有耶若應作四句有在欲界死生非受欲有謂欲界沒起色界中有有受欲有非在欲界死生謂色界沒起欲界中有有在欲界死生亦受欲有謂欲界沒起非受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色色界諸在色界死生者皆受色有耶若應作四句有在色

界死生非受色有謂色界沒起欲界
中有有受色有非在色界死生謂欲
界沒起色界中有有在色界死生亦
受色有謂色界沒起色界中有生有
有非在色界死生亦非受色有謂欲
界沒生欲無色界無色界沒生無色
欲界諸在無色界死生者皆受無色
有耶答諸在無色界死生者皆受無
色有有受無色有非在無色界死而
在無色界生謂欲色界沒生無色界
諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲
色界異生聖者諸在色界死生者有
幾耶答三謂欲界異生色界異生聖
者諸在無色界死生者有幾耶答二
謂無色界異生聖者

諸非在欲界死生者皆非受欲有耶
答應作四句有非在欲界死生非不
受欲有謂色界沒起欲界中有有非
受欲有非不在欲界死生謂欲界沒
起色界中有有非在欲界死生亦非
受欲有謂色界沒生色無色界無色
界沒生無色界有非不在欲界死
生亦非不受欲有謂欲界沒起欲界

中有生有諸非在色界死生者皆非
受名一有耶答應作四句有非在色界
死生非不受色有謂欲界沒起色界
中有有非受色有非不在色界死生
謂色界沒起欲界中有有非在色界
死生亦非受色有謂欲界沒生欲無
色界無色界沒生無色欲界有非不
在色界死生亦非不受色有謂色界
沒起色界中有生有諸非在無色界
死生者皆非受無色有耶答諸非在
無色界死生者皆非受無色有有非
受無色有非不在無色界死而非在
無色界生謂無色界沒生欲色界諸
非在欲界死生者有幾耶答五謂欲
界異生色無色界異生聖者諸非在
色界死生者有幾耶答六謂三界異
生聖者諸非在無色界死生者有幾
耶答四謂欲色界異生聖者

頗有欲界死不生欲界耶答有謂起
欲色界中有生無色界或般涅槃頗
有欲界死不生色界耶答有謂起欲
色界中有生无色界或般涅槃頗有
欲界死不生無色界耶答有謂起欲

者有幾耶答二謂欲色界異生諸無色界死不生欲界者有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色界異生諸無色界死不生色界者有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色界異生

頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有色界死欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸無色界死不生三界者有幾耶答二謂欲色界異生頗有未離欲漆命終不生欲界耶答有謂起欲色中終不生欲色界耶答有謂起欲色中有頗有未離無色漆命終不生三界耶答有謂起欲色界中有諸未離欲漆命終不生欲界者有幾耶答二謂欲色界異生聖者諸未離色漆命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色界

異生聖者諸未離無色法今終不生
三界者有幾耶答四謂欲色界異生
聖者此中欲界異生聖者幾隨眠隨
增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨
增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫
色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫
耶答異生六十二隨眠隨增六結繫
聖者六隨眠隨增三結繫無色界異
生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異
生三十一隨眠隨增六結繫聖者三
隨眠隨增三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增二緣無間有根成不知證
此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取
蘊六界有色無色法有見無見法有
對無對法有漏無漏法有為無為法
過去未來現在法善不善無記法欲
界色界無色界繫法學無學非學非
無學法見所斷修所斷無斷法四諦四
靜慮四無量四無色八解脫八勝處
十遍處八智三三摩地三重三摩地三
結三不善根三漏四瀑流四執四取

四身繫五蓋五結五順下分此五順
上分結五見六愛身七隨眠九結九
十八隨眠

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨
增耶答眼根欲色界通行及修所斷
隨眠隨增耳鼻舌身根亦余女根欲
界通行及修所斷隨眠隨增男苦根
亦余命根三界通行及修所斷隨眠
隨增信等五根亦余意根一切隨眠
隨增捨根亦余樂根色界一切欲界
遍行及修所斷隨眠隨增喜根色界
一切欲界除無漏緣疑及彼相應無
明餘一切隨眠隨增憂根欲界一切隨
眠隨增三無漏根無隨眠隨增眼耳
鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌
身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有
色有見有對法亦余香味鼻舌識界
欲界遍行及修所斷隨眠隨增香味
處亦余意法意識界一切隨眠隨增
意法處後四蘊後四取蘊識界無色
無見無對有漏有為法過去未來現

莊非學非無學法亦亦無渴無為法
無隨眠隨增學無學無斷法亦亦善
及修所斷法三界遍行及修所斷隨
眠隨增不善及欲界繫法欲界一切
隨眠隨增無記法色無色界一切欲
界二部及見集所斷遍行隨眠隨增
色界繫法色界一切隨眠隨增無色
界繫法無色界一切隨眠隨增見所
斷法見所斷一切隨眠隨增苦集諦一
切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨增法
類苦集滅道智三三摩地亦亦四靜
慮色界一切隨眠隨增四無量色界
遍行及修所斷隨眠隨增前三解脫
八勝處前八遍處他心智亦亦四無
色無色界一切隨眠隨增後五解脫
後二遍處無色界遍行及修所斷隨
眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切
隨眠隨增三重三摩地三界遍行及
修所斷隨眠隨增有身見結見苦所
斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增
有身見順下分結有身見邊執見亦
亦戒禁取結見苦所斷一切及見集
所斷遍行見道所斷有漏緣隨眠隨

增戒禁取及戒禁取身繫順下分結
戒禁取亦尔疑結見所斷有漏緣及
疑相應無漏緣無明隨眠隨增疑順
下分結疑隨眠疑結亦尔貪瞋不善
根欲界有漏緣隨眠隨增前二身繫
前二蓋瞋結前二順下分結前二隨
眠恚結亦尔癡不善根欲界除無漏
緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界
一切隨眠隨增欲瀑流乾取惛沉瞋
眠掉舉蓋亦尔有漏色無色界一切
隨眠隨增有瀑流乾我語取亦尔無
明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨
增無明瀑流乾無明隨眠無明結亦
尔見瀑流乾見所斷有漏緣及見相
應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見
見隨眠見結亦尔此實執身繫見所
斷有漏緣隨眠隨增見取取結亦尔
惡作蓋欲界通行及修所斷隨眠隨
增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結
亦尔疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑
相應無漏緣無明隨眠隨增貪瞋結
三界有漏緣隨眠隨增意觸所生愛
身慢隨眠愛慢結亦尔

色貪色界遍行及修所斷隨眠隨增
無色貪無色界遍行及修所斷隨眠
隨增後三順上分結色無色界遍行
及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生
愛身欲色界遍行及修所斷隨眠隨
增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠
隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦
而斷一切及見集所斷遍行隨眠隨
增欲界見集所斷隨眠欲界見集所
斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增
欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷
除無漏緣不共無明餘一切及遍行
隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界
見道所斷除無漏緣不共無明餘一
切及遍行隨眠隨增欲界修所斷隨
眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨
增多無色界五部隨眠廣說亦亦差
別者應說自界

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識於九十八隨眠中一
一有義隨眠隨增耶答眼根緣識欲
色界三部無色界遍行及修所斷緣
緣識三界四部耳鼻舌身根亦亦女

根緣識欲界三部色界遍行及修所
斷緣緣識欲界四部色界三部無色
界遍行及修所斷男苦根亦舍命根
緣識三界三部緣緣識三界四部意
根緣識緣緣識有為緣捨根亦舍樂
根緣識欲界四部色界有為緣無色
界二部及遍行緣緣識欲無色界四
部色界有為緣喜根緣識欲色界有
為緣無色界二部及遍行緣緣識欲
色界有為緣無色界四部憂根緣識
欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
遍行及修所斷信等五根緣識緣緣
識三界四部三無漏根緣識三界二
部及遍行緣緣識三界四部眼耳鼻
舌身色聲觸界緣識欲色界三部無
色界遍行及修所斷緣緣識三界四
部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊
前五界有見有對法亦舍香味鼻舌
識界緣識欲界三部色界遍行及修
所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界遍行及修所斷香味處亦舍眼
耳身識界緣識欲色界三部緣緣識

欲色界四部無色界二部及通行意
界意識界緣識緣緣識有為緣意處
及四意有為法過去未來現在法亦
有法亦緣識三界一切緣緣識有為
緣法處無色無見無對善法亦亦色
蘊緣識欲色界四部無色界二部及
通行緣緣識三界四部有色法亦亦
後四取蘊緣識有漏緣緣識有為緣
識界有漏法見所斷法亦亦無漏法緣
識三界三部及通行緣緣識有為緣
無斷法亦亦無為法緣識三界二部
及通行緣緣識有為緣法善法緣識
欲界有漏緣色界通行及修所斷緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
通行及修所斷欲界繫法亦亦無記
法緣識欲界三部色無色界有漏
緣緣緣識欲界四部色无色界有為
緣色界繫法緣識欲界二部色界有
漏緣無色界通行及修所斷緣緣識
欲界三部色界有為緣無色界四部
無色界繫法緣識欲色界三部無色界
有漏緣緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣學無學法緣識三界

三部及遍行緣緣識三界四部半學非
無學法緣識三界四部及見道所斷
有為緣緣緣識有為緣修所斷法緣識
三界三部緣緣識三界四部苦集諦
緣識有漏緣緣緣識有為緣世俗智
亦含滅諦緣識三界二部及遍行緣
緣識有為緣道諦緣識三界二部及
遍行緣緣識三界四部苦集滅道智
及三三摩地亦含四靜慮緣識欲界
四部色界有為緣無色界二部及遍
行緣緣識欲無色界四部色界有為
緣慈悲捨無量緣識欲色界三部無
色界遍行及修四斷緣緣識欲界三
部色無色界四部淨解脫後四勝處
前八遍處亦含喜無量緣識欲色界
三部緣緣識欲界三部色界四部無
色界二部及遍行初二解脫前四勝
處亦含前三無色緣緣識緣緣識欲界
三部色界四部無色界有為緣非想
非非想處緣緣識欲色界二部無色界
有漏緣緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣空識無邊處無所有
處解脫緣緣緣識欲界三部色無

色界四部後二解脫及後二過憂緣
識三界三部緣緣識欲界三部色無
色界四部法智緣識欲界二部及遍
行色界遍行及修所斷緣緣識欲界
四部色界三部無色界遍行及修所
斷類智緣識色無色界二部及遍行
欲界遍行及修所斷緣緣識欲界三
部色無色界四部他心智緣識欲
色界四部無色界二部及遍行緣緣
識三界四部三重三摩地緣識三界
三部緣緣識三界四部有身見結緣
識三界三部緣緣識三界四部有身
見順下分結有身見邊執見亦余戒
禁取結緣識三界三部及見道所斷
有漏緣緣緣識三界四部戒禁取及
戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁
取亦余疑結緣識有漏緣緣緣識有
為緣无明漏瀑流軀見取此實執身
繫貪慢結疑順下分結邪見見取意
觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢
無明見取疑結亦余三不善根及欲
漏緣識欲界有漏緣色界遍行及修
所斷緣緣識欲界有為緣色界三部

無色界通行及修所斷欲瀑流輒取
前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順
下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦尔有
漏緣識欲界三部色無色界有漏緣
緣緣識欲界三部色無色界有為緣
有瀑流輒我語取有貪隨眠亦尔惡
作蓋緣識欲界三部色界通行及修
所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界通行及修所斷嫉慳結鼻舌觸
所生愛身嫉慳結亦尔色貪順上分
結緣識欲色界三部无色界通行及
修所斷緣緣識欲界三部色無色界
四部後四順上分結緣識三界三部
緣緣識欲界三部色無色界四部眼
耳身觸所生愛身緣識欲色界三部
緣緣識欲色界四部無色界通行及
修所斷欲界見苦集及修所斷隨眠
緣識欲界三部色界通行及修所斷
緣緣識欲界四部色界三部無色界
通行及修所斷欲界見滅所斷隨眠
緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣
色界通行及修所斷緣緣識欲界有
為緣色界三部無色界通行及修所

斷欲界見道所斷隨眠緣識欲界三
部及見道所斷有漏緣色界遍行及
修所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部
色無色界四部色界見滅所斷隨眠
緣識欲色界三部及色界見滅所斷
有漏緣無色界遍行及修所斷緣緣
識欲界三部色界有為緣無色界四
部色界見道所斷隨眠緣識欲色界
三部及色界見道所斷有漏緣無色
界遍行及修所斷緣緣識欲界三部
色無色界四部無色界見苦集及修
所斷隨眠緣識三界三部緣緣識欲
界三部色無色界四部無色界見滅
所斷隨眠緣識三界三部及無色界
見滅所斷有漏緣緣緣識欲界三部
色界四部無色界有為緣無色界見
道所斷隨眠緣識三界三部及無色
界見道所斷有漏緣緣緣識欲界三
部色無色界四部

說一切有部發智論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第五 第二十三張

何處達摩發智論卷第六

孔

尊者迦多衍居子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結造第二十門約息第四之二

意思乃至無色界修所斷無明隨眠
於二界十五部心中一一等無間生
幾心耶答意根等無間生十五心捨
及信等五根亦亦樂根等無間生十
一心苦根等無間生五心憂根亦亦
喜根等無間生十心未知當知根等
無間不生心已知具知根等無間生
三心眼耳身識界等無間生十心
鼻舌識界等無間生五心不善法亦
亦意法意識界等無間生十五心意
法處後四蘊後四取蘊識界無色無
見無對有漏有為法現在善無記
三界繫非學非無學見修所斷法亦
亦無漏法等無間生三心學無學無
斷法亦亦過去法等無間生二心未
來法不生心苦集諦等無間生十
五心四靜慮四無色世俗智亦亦道
諦等無間生三心類苦集滅道智三
三摩地亦亦四無量等無間生六心

第一第二第四第五解脫前四勝處
他心智亦尔第三第六第七解脫等
無間生五心後四勝處十遍處亦尔
第八解脫不生心法智等無間生二
心三結等無間生十五心有無明漏
有見無明瀑流乾後三取後二身繫
八心結後三順下分結後四順上分
結五見意觸所生愛身後五隨眠愛
等六結亦尔三不善根及欲漏等無
間生五心欲瀑流乾取前二身繫五
蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸
所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結
亦尔色無色貪順上分結等無間生
十心後四順上分結等無間生三心
眼耳身觸所生愛身亦尔欲界三十
六隨眠等無間生五心色界三十一
隨眠等無間生十心無色界三十一
隨眠等無間生十五心
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一二所增隨眠當言有尋有伺無尋
有伺無尋無伺耶答應言眼根所增
隨眠具三尋尋舌身命意樂喜信等
五根所增隨眠亦尔女根所增隨眠

有尋有伺男苦憂根所增隨眠亦亦
眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所
增隨眠具三眼耳鼻舌身色聲觸意
法度五蘊五取蘊六界有色無色有見
無見有對无對有漏有為法過去未
來現在善無記色界繫非學非無學
見修所斷法所增隨眠亦亦香味鼻
舌識界所增隨眠有尋有伺香味處
不善欲界繫法所增隨眠亦亦眼耳身
識界所增隨眠或有尋有伺或無尋
唯伺無色界繫法所增隨眠無尋無伺
苦集諦所增隨眠具三四無量初二解
脫前四勝處他心世俗智三重三摩地
所增隨眠亦亦初靜慮所增隨眠或有
尋有伺或無尋唯伺後三靜慮所增隨
眠無尋無伺四無色後六解脫後四
勝處十遍處所增隨眠亦亦三結所
增隨眠具三有無明渴後三瀑流乾
取後二身繫貪慢結後三順下分結
除無色貪餘四順上分結五見第六
愛身後五隨眠愛等六結所增隨眠
亦亦三不善根所增隨眠有尋有伺欲
渴瀑流乾取前二身繫五蓋瞋嫉慳結

前二順下分結鼻舌觸所生愛身初
二隨眠悲嫉慳結所增隨眠亦亦無色
貪所增隨眠無尋無伺眼耳身觸所
生愛身所增隨眠或有尋有伺或無
尋有伺色界三十一隨眠所增隨
眠具三無色界三十一隨眠所增隨眠
無尋無伺

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一所增隨眠當言樂根苦根喜根
憂根捨根相應耶答應言眼根所增
隨眠四根相應除苦根耳鼻舌身命
樂捨信等五根所增隨眠亦亦女根
所增隨眠三根相應除樂苦根男喜
憂根所增隨眠亦亦意根所增隨眠
五根相應苦根所增隨眠四根相應
除樂根眼耳鼻舌身及意識界所增
隨眠四根相應除苦根眼耳鼻舌身
處見所斷法所增隨眠亦亦色聲香
味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨
眠五根相應色聲香味觸意法處五
蓋五取蘊六界有色無色有見無見
有對無對有漏有為法過去未來現

在善不善無記欲界繫非學非無學
修所斷法所增隨眠亦尔色界繫法
所增隨眠三根相應除苦憂根無色
界繫法所增隨眠捨根相應苦集諦
所增隨眠五根相應世俗智所增隨
眠亦尔初靜慮所增隨眠三根相應
除苦憂根慈悲捨無量他心智所增
隨眠亦尔第二靜慮所增隨眠喜捨
根相應喜無量初二解脫前四勝處
所增隨眠亦尔第三靜慮所增隨眠
樂捨根相應第四靜慮所增隨眠捨
根相應四無色後六解脫後四勝處
十遍處所增隨眠亦尔三重三摩地所
增隨眠四根相應除苦根三結所增隨
眠四根相應除苦根貪不善根見瀑
流乾取戒禁取貪欲戒禁取此實執
身繫貪欲蓋貪慢結貪欲有身見戒
禁取疑順下分結五見六愛身欲貪
慢見疑隨眠愛慢見取疑結所增隨
眠亦尔瞋不善根所增隨眠四根相
應除樂根瞋恚身繫瞋恚蓋瞋恚結
瞋恚順下分結瞋恚隨眠恚結所增
隨眠亦尔癡不善根所增隨眠五根
相應欲無明漏瀑流乾取取覺沉掉

舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦尔有
漏所增隨眠三根相應除苦憂根有
瀑流輒我語取色貪掉舉慢無明順
上分結有貪隨眠所增隨眠亦尔瞋
眠惡作疑蓋所增隨眠三根相應除
樂苦根嫉慳結及九結中嫉慳結所
增隨眠亦尔無色貪所增隨眠捨根
相應欲界見所斷一切及修所斷慢
隨眠所增隨眠三根相應除樂苦根
欲界修所斷貪隨眠所增隨眠四根
相應除苦根欲界修所斷瞋隨眠所
增隨眠四根相應除樂根欲界修所
斷無明隨眠所增隨眠五根相應色
界三十一隨眠所增隨眠三根相應
除苦憂根無色界三十一隨眠所增
隨眠捨根相應眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠誰成就誰不成就荅
眼根色界及欲界已得不失成就無
色界及欲界未得已失不成就耳鼻
舌根亦尔身根欲色界成就無色界
不成就女男根欲界已得不失成就
色無色界及欲界未得已失不成就
命意捨根一切有情皆成就樂根通

淨以下及聖者生上成就異生生上
不成就苦根欲界成就色無色界不
成就喜根極光淨以下及聖者生上
成就異生生上不成就憂根未離欲
染成就已離欲染不成就信等五根
不斷善根成就已斷善根不成就三
無漏根已得不失成就未得已失不
成就眼耳鼻舌界色界及欲界已得
不失成就無色界及欲界未得已失
不成就眼耳鼻舌處亦尔身色聲觸
界欲色界成就无色界不成就身色
聲觸處色取蘊前五界有見有對法
欲色界繫法亦尔香味鼻舌識界欲
界成就色無色界不成就香味處亦
尔眼耳身識界梵世以下及生上三
靜慮現在前成就不現在前及無
色界不成就意法意識界一切有情
皆成就意法處後四蘊四取蘊識界
無色界不見無對有漏無漏有為無為
法過去未來現在無記無色界繫非
學非無學修所斷無斷法亦尔色蘊
欲色界及無色界聖者成就無色界
異生不成就有色法亦尔善法不斷

善根成就已斷善根不成就不善法
未離欲染成就已離欲染不成就學
無學法已得不失成就未得已失不
成就見所斷法道類智未已生成就
已生不成就苦集諦一切有情皆成
就非想非非想處世俗智亦不滅諦
已得不失成就未得已失不成就四
無量八解脫八勝處十遍處他心智亦
不道諦已得成就未得不成就法類苦
集滅道智三三摩地三重三摩地亦不
初靜慮梵世以下及聖者生上成就異
生生上不成就第二靜慮極光淨以下
及聖者生上成就異生生上不成就
第三靜慮遍淨以下及聖者生上成
就異生生上不成就第四靜慮廣果
以下及聖者生上成就異生生上不
成就空無邊處空無邊處以下及聖者
生上成就異生生上不成就識無邊
處識無邊處以下及聖者生上成就
異生生上不成就無所有處無所有
處以下及聖者生上成就異生生上
不成就有身見結等類智未已生成就
已生不成就有身見順下分結有

身見邊執見亦令戒禁取疑結道類
智未已生成就已生不成就見瀑流
乾取戒禁取後一身繫戒禁取疑順下
分結後三見見疑隨眠見取疑結亦
令三不善根未離欲染成就已離欲
染不成就欲漏瀑流乾取前二身繫
前四三順嫉慳結前二順下分結鼻舌
觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳
結亦令有無明漏未離無色染成就
已離無色染不成就有無明瀑流乾
我語取貪慢結後四順上分結意觸
所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無
明結亦令疑蓋未離欲染異生及未
離欲染聖者道法智未已生成就已
離欲染異生聖者及未離欲染聖者
道法智已生不成就色貪順上分結
未離色染成就已離色染不成就眼
耳身觸所生愛身未離梵世染成就
已離梵世染不成就欲界見苦所斷
隨眠未離欲染異生及未離欲染聖
者苦法智未已生成就已離欲染異
生聖者及未離欲染聖者苦法智已
生不成就欲界見集所斷隨眠大離

欲染異生及未離欲染聖者集法智
未已生成就已離欲染異生聖者及
未離欲染聖者集法智已生不成就
欲界見滅所斷隨眠未離欲染異生
及未離欲染聖者滅法智未已生成
就已離欲染異生聖者及未離欲染
聖者滅法智已生不成就欲界見道
所斷隨眠未離欲染異生及未離欲
染聖者道法智未已生成就已離欲
染異生聖者及未離欲染聖者道法
智已生不成就欲界見道所斷隨眠未
離欲染成就已離欲染不成就色界
見苦所斷隨眠未離色染異生及未
離色染聖者苦類智未已生成就已
離色染異生聖者及未離色染聖者
苦類智已生不成就色界見集所斷
隨眠未離色染異生及未離色染聖
者集類智未已生成就已離色染異
生聖者及未離色染聖者集類智已
生不成就色界見滅所斷隨眠未離
色染異生及未離色染聖者滅類智
未已生成就已離色染異生聖者及
未離色染聖者滅類智已生不成就

色界見道所斷隨眠未離色染具生
及未離色染聖者道類智未已生成
就已離色染異生聖者及未離色染
聖者道類智已生不成就色界修所
斷隨眠未離色染成就已離色染不
成就無色界見苦所斷隨眠苦類智
未已生成就已生不成就無色界見
集所斷隨眠集類智未已生成就已
生不成就無色界見滅所斷隨眠滅
類智未已生成就已生不成就無色
界見道所斷隨眠道類智未已生成
就已生不成就無色界修所斷隨眠
未離無色染成就已離無色染不
成就

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一得遍知時於九十八隨眠中幾
隨眠得遍知於九結中幾結盡各眼
根得遍知時色愛盡異生三十一隨
眠得遍知無結盡聖者三隨眠得通
知無結盡可鼻舌身根亦令女男根
得遍知時欲愛盡異生三十六隨眠
得遍知三結盡聖者四隨眠得遍知
三結盡苦受根亦令根得遍知時

無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意
捨信等根亦尔樂根得遍知時遍
淨愛盡即樂根得遍知無結盡喜根
得遍知時極光淨愛盡即喜根得遍
知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸界得
遍知時色愛盡異生三十一隨眠得
遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無
結盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色
取蘊前五界有色有見有對法色界
繫法亦尔香味鼻舌識界得遍知時
欲愛盡異生三十六隨眠得遍知三
結盡聖者四隨眠得遍知三結盡香
味處不善欲界繫法亦尔眼耳身識界
得遍知時梵世愛盡即眼耳身識界
得遍知無結盡意法意識界得遍知
時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡
意法處後四蘊四取蘊識界無色無
見無對有漏有為法過去未來現在
吾無記無色界繫非學非無學修
所斷法亦尔見所斷法得遍知時未
離色愛者道類智現在前十四隨眠
得遍知三結盡已離色愛者道類智
現在前七隨眠得遍知三結盡苦集

證得遍知時無色受盡三隨眠得
遍知三結盡非想非非想處後二
解脫出俗智三重三摩地亦今初
靜慮得遍知時梵世受盡即初靜
慮得遍知無結盡第二靜慮得遍
知時極光淨受盡即第二靜慮得
遍知無結盡喜無量初解脫前四
勝處亦今第三靜慮得遍知時遍淨
受盡即第三靜慮得遍知无結盡第
四靜慮得遍知時色受盡異生三十
一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠
得遍知無結盡三無量淨解脫後四
勝處前八遍處他心智亦今空無邊
處得遍知時空無邊處受盡即空無
邊處得遍知無結盡空無邊處解脫
遍處亦今識無邊處得遍知時識無
邊處受盡即識無邊處得遍知無結
盡識無邊處解脫遍處亦今無所有
處得遍知時無所有處受盡即無所
有處得遍知無結盡無所有處解脫
亦今有身見結得遍知時苦類智現
在前未離色界十八隨眠得遍知
無結盡已離色染者九隨眠得遍知
無結盡有身見順下分結有身見邊

執見亦亦戒禁取疑結得遍知時道
類智現在於米離色染者十四隨眠
得遍知三結盡已離色染者七隨眠
後二身繫後二順下分結後三見見
疑隨眠是取疑結亦亦三不善根及
欲漏得遍知時欲愛盡異生三十六
隨眠得遍知三結盡聖者四隨眠得
遍知三結盡欲瀑流乾取前二身繫
前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻
舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉
慳結亦亦有漏無明漏得遍知時無
色愛盡三隨眠得遍知三結盡有無
明瀑流乾我語取貪慢結後四順上
分結意觸所生愛身有貪慢無明隨
眠愛慢無明結亦亦疑盡得遍知時
異生欲愛盡三十六隨眠得遍知三
結盡聖者道法智現在前八隨眠得
遍知無結盡色貪得遍知時色愛盡
異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者
三隨眠得遍知無結盡眼耳鼻身觸所
生愛身得遍知時梵世愛盡即三愛
身得遍知無結盡欲界見苦所斷隨

眠待遍知時異生欲愛盡三十六隨
眠得遍知三結盡聖者苦法智現在
前十隨眠得遍知無結盡欲界見集
所斷隨眠得遍知時異生欲愛盡三
十六隨眠得遍知三結盡聖者集法
智現在前七隨眠得遍知無結盡欲
界見滅所斷隨眠得遍知時異生欲
愛盡三十六隨眠得遍知三結盡聖者
滅法智現在前七隨眠得遍知無結
盡欲界見道所斷隨眠得遍知時異
生欲愛盡三十六隨眠得遍知三結
盡聖者道法智現在前八隨眠得遍
知無結盡欲界修所斷隨眠得遍知
時欲愛盡異生三十六隨眠得遍知
三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡
色界見苦所斷隨眠得遍知時異生
色愛盡三十一隨眠得遍知無結盡
聖者苦類智現在前十八隨眠得遍
知無結盡色界見集所斷隨眠得遍
知時異生色愛盡三十一隨眠得遍
知無結盡聖者苦類智現在前十二
隨眠得遍知無結盡色界見滅所斷
隨眠得遍知時異生色愛盡三十一

隨眠得遍知無結盡聖者滅類智現
在前十二隨眠得遍知無結盡色界
見道所斷隨眠得遍知時異生色愛
盡三十一隨眠得遍知無結盡聖者
道類智現在前十四隨眠得遍知三
結盡色界修所斷隨眠得遍知時色
愛盡異生三十一隨眠得遍知無結
盡聖者三隨眠得遍知無結盡無色
界見苦所斷隨眠得遍知時苦類智
現在前未離色染者十八隨眠得遍
知無結盡已離色染者九隨眠得遍
知無結盡無色界見集所斷隨眠得
遍知時集類智現在前未離色染者
十二隨眠得遍知無結盡已離色染者
六隨眠得遍知無結盡無色界見滅
所斷隨眠得遍知時滅類智現在前
未離色染者十二隨眠得遍知無結
盡已離色染者六隨眠得遍知無結
盡無色界見道所斷隨眠得遍知時
道類智現在前未離色染者十四隨
眠得遍知三結盡已離色染者七隨
眠得遍知三結盡無色界修所斷隨
眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍

知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨
眠滅作證於九結中幾結盡答眼根
滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅
作證無結盡聖者三隨眠滅作證無
結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證
九結盡耳鼻舌身根亦亦女男根滅
作證時欲愛盡異生三十六隨眠滅
作證三結盡聖者得不還果九十二
隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十
八隨眠滅作證九結盡苦憂根亦亦
命根滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡意捨信等五根
亦亦樂根滅作證時遍淨愛盡即樂
根滅作證無結盡至阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡喜根滅作證時
搔光淨愛盡即喜根滅作證無結盡
至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九
結盡眼耳鼻舌身色聲觸界滅作證
時色愛盡異生三十一隨眠滅作證
無結盡至三者三隨眠滅作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結

盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色成
蘊前五界有色有見有對法色界繫
法亦尔香味鼻舌識界滅作證時欲
愛盡與生三十六隨眠滅作證三結
盡聖者得不還果九十二隨眠滅作
證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡香味處不善欲界繫法
亦尔眼耳身識界滅作證時梵世愛
盡即三識界滅作證無結盡至阿羅
漢九十八隨眠滅作證九結盡意法
意識界滅作證時得阿羅漢果九十
八隨眠滅作證九結盡意法處後四
蘊四取蘊識界無色無見無對有漏
有為法過去未來現在善無記無色
界繫非學非無學修所斷法亦尔見
所斷法滅作證時得預流果八十八
隨眠滅作證三結盡至一來果亦尔
至不還果九十二隨眠滅作證六結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
苦集諦滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡非想非非想處後
二解脫世俗智三重三摩地亦尔初靜
慮滅作證時梵世愛盡即初靜慮滅

作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡第二靜慮滅作證時
捨光淨受盡即第二靜慮滅作證無
結至阿羅漢九十八隨眠滅作證
九結盡喜無量初二解脫前四勝處
亦舍第三靜慮滅作證時遍靜受盡
即第三靜慮滅作證無結盡至阿羅
漢九十八隨眠滅作證九結盡第四靜
慮滅作證時色受盡具生三十一隨
眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作
證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡三無量淨解脫後四勝
處前八遍處他心智亦舍空無邊處
滅作證時空無邊處受盡即彼滅作
證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡空無邊處解脫遍處亦
舍識無邊處滅作證時識無邊處受
盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九
十八隨眠滅作證九結盡識無邊處
解脫遍處亦舍無所有處滅作證時
無所有處受盡即彼滅作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結
盡無所有處解脫亦舍有身見結滅

作證時苦類智現在前十八隨眠滅
作證無結盡至預流果八十八隨眠
滅作證三結盡至一來果亦亦至不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
有身見順下分結有身見邊執見亦
余戒禁取疑結滅作證時得預流果
八十八隨眠滅作證三結盡至一來
果亦亦至不還果時九十二隨眠滅
作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡見瀑流乾取戒禁取
後二身繫戒禁取疑順下分結後三
見見疑隨眠見取疑結亦亦三不善
根及欲漏滅作證時具生欲愛盡三
十六隨眠滅作證三結盡聖者得不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
欲瀑流乾取前二身繫前四蓋瞋嫉
怪結前二順下分結鼻舌觸所生愛
身欲貪瞋恚隨眠盡嫉怪結亦亦不
漏無明漏滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡有無明瀑
流乾取貪慢結後四順上分結

意解曰生受身有貪慢無明隨眠受
慢無明結亦小疑盡滅作證時具生
欲受盡三十六隨眠滅作證三結盡
聖者道法智現在前八隨眠滅作證
無結盡至預流果八十八隨眠滅作
證三結盡至一來果亦余至不還果
九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅
漢九十八隨眠滅作證九結盡色貪
滅作證時色受盡具生三十一隨眠
滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證
無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡眼耳身觸所生受身滅作
證時梵世受盡即三受身滅作證無
結受盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證
九結盡欲界見苦所斷隨眠滅作證
將具生欲受盡三十六隨眠滅作證
三結盡聖者苦法智現在前十隨眠
滅作證無結盡至預流果八十八隨
眠滅作證三結盡至一來果亦余至
不還果九十二隨眠滅作證六結盡
至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九
結盡欲界見集所斷隨眠滅作證時
具生欲受盡三十六隨眠滅作證三

結盡聖者集法智現在前上隨眠滅
作三結盡至預流果八十八隨眠
滅作證二結盡至一來果亦令至不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結
盡欲界見滅所斷隨眠滅作證時異
生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結
盡聖者滅法智現在前七隨眠滅作
證無結盡至預流果八十八隨眠滅
作證三結盡至一來果亦令至不還
果九十二隨眠滅作證六結盡至阿
羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡欲
界見滅所斷隨眠滅作證時異生欲
愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖
者道法智現在前八隨眠滅作證無
結盡至預流果八十八隨眠滅作證
三結盡至一來果亦令至不還果九
十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢
果九十八隨眠滅作證九結盡欲界修
所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三
十六隨眠滅作證三結盡聖者得不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡

色界見苦所斷隨眠滅作證時異生
色受盡三十一隨眠滅作證無結盡
至苦所斷隨眠滅作證無結盡
作證三結盡至一來果亦亦至不還
果九十二隨眠滅作證六結盡至阿
羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色
界見集所斷隨眠滅作證時異生色
受盡三十一隨眠滅作證無結盡聖
者集類智現在前十二隨眠滅作證
無結盡至預流果八十八隨眠滅作
證三結盡至一來果亦亦至不還果
九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅
漢九十八隨眠滅作證九結盡色界
見滅所斷隨眠滅作證時異生色受
盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者
滅類智現在前十二隨眠滅作證無
結盡至預流果八十八隨眠滅作證
三結盡至一來果亦亦至不還果九
十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九
十八隨眠滅作證九結盡色界見道所
斷隨眠滅作證時異生色受盡三十一
隨眠滅作證無結盡聖者得預流果八

十八隨眠滅作證三結盡至一來果
亦亦至不還果九十二隨眠滅作證
六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡色界終所斷隨眠滅作證
時色愛盡異生三十一隨眠滅作證
無結盡至者三隨眠滅作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結
盡無色界見苦所斷隨眠滅作證苦
類智現在前十八隨眠滅作證無結
盡至預流果八十八隨眠滅作證三
結盡至一來果亦亦至不還果九十
二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡無色界
見集所斷隨眠滅作證時集類智現
在前十二隨眠滅作證無結盡至預
流果八十八隨眠滅作證三結盡至
一來果亦亦至不還果九十二隨眠
滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡無色界見滅所斷
隨眠滅作證時滅類智現在前十二
隨眠滅作證無結盡至預流果八十
八隨眠滅作證三結盡至一來果亦
亦至不還果九十二隨眠滅作證六

結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證
九結盡無色界見道所斷隨眠滅作
證時得預流果八十八隨眠滅作證
三結盡至一來果亦尔至不還果九
十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡無色界
見道所斷隨眠滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡

說一切有部發智論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨發智論卷第六 第三十七

阿毘達磨發智論卷第七

孔

尊者迦多衍居子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智度第三中覺支納息第一

八學十二無學 見等覺道三俗無漏見智
此章願具說

如世尊說學見迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾若依有尋有伺定初學見現在前過去無未來現在八彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅定

或世信心現在前過去七未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七

如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支彼成就過去幾未來幾現在幾若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在

無學滅已不失若依有尋有伺定初
無學知見現在前過去現在九未來
十彼滅已不失若復依有尋有伺定
無學若智若見現在前過去未來十
現在九彼滅已不失若依無尋無伺
定無學若智若見現在前過去未來
十現在八彼滅已不失若依無色定
無學若智若見現在前過去未來十
現在五彼滅已不失若入滅定或世
俗心現在前過去未來十現在無若
依無尋無伺定初無學智現在前過
去無未來十現在八彼滅已不失若
復依無尋無伺定無學智現在前過
去現在八未來十彼滅已不失若依
無色定無學智現在前過去八未來
十現在五彼滅已不失若入滅定或
世俗心現在前過去八未來十現在
無彼滅已不失若依有尋有伺定無
學智現在前過去八未來十現在九
彼滅已不失若依無尋無伺定初無
學見現在前過去現在八未來十彼
滅已不失若復依無尋無伺定無學
若智若見現在前過去九未來十現

在八彼滅已不失若依無色定無學
若智若見現在前過去九未來十現
在五彼滅已不失若入滅定或世俗
心現在前過去九未來十現在無彼
滅已不失若依有尋有伺定無學者
智若見現在前過去九未來十
若依無色定初無學智現在前過去
無未來十現在五彼滅已不失若復
依無色定無學智現在前過去現在
五未來十彼滅已不失若入滅定或
世俗心現在前過去五未來十現在
無彼滅已不失若依有尋有伺定無
學智現在前過去五未來十現在九
彼滅已不失若依無尋無伺定無學
智現在前過去五未來十現在八彼
滅已不失若依無色定初無學見現
在前過去現在五未來十彼滅已不
失若復依無色定無學若智若見現
在前過去六未來十現在五彼滅已
不失若入滅定或世俗心現在前過
去六未來十現在無彼滅已不失若
依有尋有伺定無學若智若見現在
前過去六未來十現在九彼滅已不

失若依無尋無伺定無學若智若見
現在前過去六未來十現在八
云何見答眼根五見世俗正見學無
學見云何智答五識相應慧除無漏
忍除意識相應慧云何慧答六識相
應慧諸見是智耶答應作四句有見
非智謂眼根及無漏忍有智非見謂
五識身相應慧盡無生智除五見及
世俗正見餘意識相應有漏慧有見
亦智謂五見世俗正見除無漏忍及
智無生智餘無漏慧有非見非智謂
除前相諸見是慧耶答應作四句有
見非慧謂眼根有慧非見謂五識身相
應慧盡無生智除五見及世俗正見
餘意識相應有漏慧有見亦慧謂除
盡無生智餘無漏慧及五見世俗正
見有非見非慧謂除前相諸智彼慧
耶答諸智皆是慧有慧非智謂無漏忍
見攝智智攝見耶答應作四句有見
非智攝謂眼根及無漏忍有智非見
攝謂五識相應慧盡無生智除五見
及世俗正見餘意識相應有漏慧有
見亦智攝謂五見世俗正見除無漏

忍及盡無生智餘無漏慧有非見亦
非智攝謂除前相見攝慧慧攝見耶
荅應作四句有見非慧攝謂眼根有
除五見及世俗正見餘意識相應有
漏慧有見亦慧攝謂五見世俗正見
除盡無生智餘無漏慧有非見亦非
慧攝謂除前相智攝慧慧攝智耶荅
忍諸成就見彼智耶荅如是設成就
智彼見耶荅如是諸成就見彼慧耶
荅如是設成就慧彼見耶荅如是諸
成就智彼慧耶荅如是設成就慧彼
智耶荅如是諸見已斷已遍知彼智
耶荅如是設智已斷已遍知彼見耶
荅如是諸見已斷已遍知彼慧耶荅
如是設慧已斷已遍知彼見耶荅如
是諸智已斷已遍知彼慧耶荅如是
設慧已斷已遍知彼智耶荅如是諸
正見是擇法覺支耶荅應作四句有
正見非擇法覺支謂世俗正見有擇
法覺支非正見謂盡無生智有正見
亦擇法覺支謂除盡無生智餘無漏

慧有非正見亦非擇法覺支謂除前相諸正智是擇法覺支耶答應作四句有正智非擇法覺支謂世俗正智有擇法覺支非正智謂無漏忍有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧有非正智亦非擇法覺支謂除前相

七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶答若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦尔若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前擇法精進輕安定捨覺支正見正精進正念正定道支亦尔若依初靜

慮喜覺支現在前時學七覺支八道
支現在前無學七覺支九道支現在
前若依第二靜慮喜覺支現在前時
學七覺支七道支現在前無學七覺
支八道支現在前若依未至定正思
惟現在前時學六覺支八道支現在
前無學六覺支九道支現在前若依
初靜慮正思惟現在前時學七覺支
八道支現在前無學七覺支九道支
現在前若依未至定正語現在前時
學六覺支八道支現在前無學六覺
支九道支現在前若依初靜慮正語
現在前時學七覺支八道支現在前
無學七覺支九道支現在前若依靜
慮中間正語現在前時學六覺支七
道支現在前無學六覺支八道支現
在前依第三第四靜慮亦尔若依
第二靜慮正語現在前時學七覺支
七道支現在前無學七覺支八道支現
在前正業正命亦尔
諸法念覺支相應彼法擇法覺支相
應耶答應作四句有法念相應非擇
法謂擇法覺支有法擇法相應非念

謂念覺支有法念相應亦擇法謂二
相應法有法非念相應亦非擇法謂
餘心心所法色無為心不相应行如
對擇法覺支對精進輕安定捨覺支
正精進正定亦尔諸法念覺支相應
彼法喜覺支相應耶答應作四句有
法念相應非喜謂喜覺支及喜不相
應念覺支相應法有法喜相應非念
謂喜覺支相應念有法念相應亦喜
謂二相應法有法非念相應亦非喜
色無為心不相应行如對喜覺支對
正見正思惟亦尔諸法念覺支相應
彼法正念相應耶答應如是諸法正念
相應彼法念覺支相應耶答應如是諸
法擇法覺支相應彼法精進覺支相
應耶答應作四句有法擇法相應非
精進謂精進覺支有法精進相應非
擇法謂擇法覺支有法擇法相應亦
精進謂二相應法有法非擇法相應
亦非精進謂餘心心所法色無為心
不相应行如對精進覺支對輕安定
捨覺支正精進正定亦尔諸法

擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶
答應作四句有法擇法相應非喜謂
喜覺支及喜不相應擇法覺支相應
法有法喜相應非擇法謂喜覺支相
應擇法有法擇法相應亦喜謂二相
應法有法非擇法相應亦非喜謂喜
不相應擇法覺支及餘心心所法色
無為心不相應行如對喜覺支對正
思惟亦亦諸法擇法覺支相應彼法
正見相應耶答諸法正見相應亦擇
法相應有法擇法相應非正見相應
謂正見所不攝擇法覺支相應法諸
法精進覺支相應彼法喜覺支相應
耶答應作四句有法精進相應非喜
謂喜覺支及喜不相應精進覺支相
應法有喜相應非精進謂喜覺支相
應精進有法精進相應亦喜謂二相
應法有法非精進相應亦非喜謂喜
不相應精進覺支及餘心心所法色
無為心不相應行如對喜覺支對正
見正思惟亦亦諸法精進覺支相應
彼法輕安覺支相應耶答應作四句
有法精進相應非輕安謂輕安覺支

有法輕安相應非精進謂精進覺支
有法精進相應亦輕安謂二相應法
有法非精進相應亦非輕安謂餘心
心所法色無為心不相應行如對輕
安覺支對定捨覺支正念正定亦亦
諸法精進覺支相應彼法正精進相
應耶答如是設法正精進相應彼法
精進覺支相應耶答如是諸法喜覺
支相應彼法輕安覺支相應耶答應
作四句有法喜相應非輕安謂喜相
應輕安覺支有法輕安相應非喜謂
喜覺支及喜不相應輕安覺支相應
法有法喜相應亦輕安謂二相應法
有法非喜相應亦非輕安謂喜不相
應輕安覺支及餘心心所法色無為心
不相應行如對輕安覺支對定捨覺
支正精進正念正定亦亦諸法喜覺
支相應彼法正見相應耶答應作四
句有法喜相應非正見謂喜覺支相
應正見及正見不相應喜覺支相應
法有法正見相應非喜謂正見相應
喜覺支及喜覺支不相應正見相應
法有法喜相應亦正見謂二相應法

有法非喜相應亦非正見謂喜覺支
不相應正見正見不相應喜覺支及
餘心心所法色無為心不相應行如
對正見對正思惟亦尔諸法輕安覺
支相應彼法定覺支相應耶答應作
四句有法輕安相應非定謂定覺支
有法定相應非輕安謂輕安覺支有
法輕安相應亦定謂二相應法有法
非輕安相應亦非定謂餘心心所法
色無為心不相應行如對定覺支對
捨覺支正精進正念正定亦尔諸法
輕安覺支相應彼法定正見相應耶答
應作四句有法輕安相應非正見謂
正見及正見不相應輕安覺支相應
法有法定正見相應非輕安謂正見相
應輕安覺支有法輕安相應亦正見
謂二相應法有法非輕安相應亦非
正見謂正見不相應輕安覺支及餘
心心所法色無為心不相應行如對
正見對正思惟亦尔諸法定覺支相
應彼法捨覺支相應耶答應作四句
有法定相應非捨謂捨覺支有法捨
相應非定謂定覺支有定相應亦捨

謂二相應法有法非定相應亦非捨
謂餘心心所法色無為心不相應行
如對捨覺支對正精進正念亦亦諸
法定覺支相應彼法正見相應耶答
應作四句有法定相應非正見謂正
見及正見不相应定覺支相應法有
法正見相應非定謂正見相應定覺
支有法定相應亦正見謂二相應法
有法非定相應亦非正見謂正見不
相應定覺支及餘心心所法色無為
心不相应行如對正見對正思惟亦
亦諸法定覺支相應彼法正定相應
耶答如是設法正定相應彼法定覺
支相應耶答如是諸法捨覺支相應
彼法正見相應耶答應作四句有法
捨相應非正見謂正見及正見不相
應捨覺支相應法有法正見相應非
捨謂正見相應捨覺支有法捨相應
亦正見謂二相應法有法非捨相應
亦非正見謂正見不相应捨覺支及
餘心心所法色無為心不相应行如對
正見對正思惟亦亦諸法捨覺支相
應彼法正精進相應耶答應作四句

有法捨相應非正精進謂正精進有
法正精進相應非捨謂捨覺支有法
捨相應亦正精進謂二相應法有法
非捨相應亦非正精進謂餘心心所
法色無為心不相應行如對正精進
對正念正定亦尔諸法正見相應彼
法正思惟相應耶答應作四句有法
正見相應非正思惟謂正見相應正
思惟及正思惟不相應正見相應法
有法正思惟相應非正見謂正思惟
相應正見及正見不相應正思惟相
應法有法正見相應亦正思惟謂二
相應法有法非正見相應亦非正思
惟謂正見不相應正思惟正思惟不
相應正見及餘心心所法色無為心
不相應行諸法正見相應彼法正精
進相應耶答應作四句有法正見相
應非正精進謂正見相應正精進有
法正精進相應非正見謂正見及正
見不相應正精進相應法有法正見
相應亦正精進謂二相應法有法非
正見相應亦非正精進謂正見不相
應正精進及餘心心所法色無為心

不相應行如對正精進對正念正定亦令諸法正思惟相應彼法正精進相應耶答應作四句有法正思惟相應非正精進謂正思惟謂正思惟及正思惟不相應正精進相應法有法正思惟相應亦正精進謂二相應法有非正思惟相應亦非正精進謂正思惟不相應正精進及餘心心所法色無為心不相應行如對正精進對正念正定亦令諸法正精進相應彼法正精進相應耶答應作四句有法正精進相應非正念謂正念有法正精進相應亦正念謂二相應法有法正精進相應亦正念謂正念有法正精進相應亦正念謂二相應法有法非正精進相應亦非正念謂餘心心所法色無為心不相應行如對正念對正定亦令諸法正念相應彼法正定相應耶答應作四句有法正念相應非正定謂正定有法正念相應亦正定謂正念有法正念相應亦正定謂二相應法有法非正念相應亦非正定謂餘心心所法色無為心不相應行如對正定對正念正定亦令諸法正定相應彼法正定相應耶答應作四句有法正定相應非正念謂正念有法正定相應亦正念謂正念有法正定相應亦正定謂二相應法有法非正定相應亦非正定謂餘心心所法色無為心不相應行如對正定

相應行

云何世俗正見答意識相應善有漏
慧云何世俗正智答五識相應善慧
及意識相應善有漏慧諸世俗正見
是世俗正智耶答諸世俗正見是世
俗正智有世俗正智非世俗正見謂
五識相應善慧世俗正見攝世俗正
智世俗正智攝世俗正見耶答世俗
正智攝世俗正見非世俗正見攝世
俗正智不攝何等謂五識相應善慧
諸成就世俗正見彼世俗正智耶答
如是設成就世俗正智彼世俗正見
耶答如是諸世俗正見已斷已遍知
彼世俗正智耶答如是設世俗正智
已斷已遍知彼世俗正見耶答如是
云何無漏見答除盡無生智餘無漏
慧云何無漏智答除無漏忍餘無漏
慧諸無漏見是無漏智耶答應作四
句有無漏見非無漏智謂無漏忍有
無漏智非無漏見謂盡無生智有無
漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智
餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智
謂除前相無漏見攝無漏智無漏智

攝無漏見耶答應作四句有無漏見
非無漏智攝謂無漏忍有無漏智非
無漏見攝謂盡無生智有無漏見亦
無漏智攝謂除無漏忍盡無生智餘
無漏慧有非無漏見亦非無漏智攝
謂除前相諸成就無漏見彼無漏智
耶答諸成就無漏智亦無漏見有成
就無漏見非無漏智謂苦法智忍現
在前時

智道第三中五種納息第二

邪正見智五左慧學等三梵忍五惡見
此章願具說

云何邪見答若不安立則五見皆名
邪見若安立則唯無施與無愛樂無
祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果
異熟等見名邪見云何邪智答六識
相應染汙慧諸邪見是邪智耶答
諸邪見是邪智有邪智非邪見謂五
識相應染汙慧及除五見餘意識相
應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見
耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不
攝何等謂五識相應染汙慧及除五
見餘意識相應染汙慧諸成就邪見

彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智有成就邪智非邪見謂學見迹諸邪見已斷已遍知彼邪智耶答諸邪智已斷已遍知亦邪見有邪見已斷已遍知非邪智謂學見迹

云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智謂無漏忍及盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智謂除前相正見攝正智正智攝正見耶答應作四句有正見非正智攝謂無漏忍有正智非正見攝謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智攝謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智如是設成就正智彼正見耶答如是設正見已斷已遍知彼正智耶答如是設正智已斷已遍知彼正見耶

名如是諸左慧皆是結耶答應作四
句有左慧非結謂除二結餘染汙慧
有結非左慧謂七結有左慧亦結謂
二結有非左慧亦非結謂除前相
云何學見答學慧云何學智答學八
智云何學慧答學見學智總名學慧
諸學見是學智耶答諸學智亦學
見有學見非學智謂無漏忍諸學見是
學慧耶答如是設學慧是學見耶答如
是諸學智是學慧耶答諸學智亦學
慧有學慧非學智謂無漏忍學見攝
學智學智攝學見耶答學見攝學智
非學智攝學見不攝何等謂無漏
忍學見攝學慧學慧攝學見耶答
展轉相攝學智攝學慧學慧攝學智
耶答學慧攝學智非學智攝學慧不
攝何等謂無漏忍諸成就學見彼學
智耶答諸成就學智亦學見有成就
學見非學智謂苦法智忍現在前時
諸成就學見彼學慧耶答如是設成
就學慧彼學見耶答如是諸成就學
智彼學慧耶答諸成就學智亦學慧
有成就學慧非學智謂苦法智忍現

在前時云何無學見答盡無生智所
不攝無學慧云何無學智又云字八
智云何無學慧答無學見無學智提
名無學慧諸無學見是無學智耶答
諸無學見亦無學智有無學智非無
學見謂盡無生智諸無學見是無學
慧耶答諸無學見亦無學慧云無學
慧非無學見謂盡無生智諸無學智
是無學慧耶答如是設無學慧是無
學智耶答如是無學見攝無學智無
學智攝無學見耶答無學智攝無學
見非無學見攝無學智不攝何等謂
盡無生智無學見攝無學慧無學慧
攝無學見耶答無學慧攝無學見非
無學見攝無學慧不攝何等謂盡無
生智無學智攝無學慧無學慧攝無
學智耶答長轉相攝諸成就無學見
彼無學智耶答如是設成就無學智
彼無學見耶答如是諸成就無學見
彼無學慧耶答如是設成就無學慧
彼無學見耶答如是諸成就無學智
彼無學慧耶答如是設成就無學慧
彼無學智耶答如是云何非學非無

學見答眼根五見世俗正見云何非
學非無學智答五識相應慧及意識
相應有漏慧云何非學非無學慧答
五識相應慧及意識相應有漏慧諸
非學非無學見是非學非無學智耶
答應作四句有非學非無學見非非
學非無學智謂眼根有非學非無學
智非非學非無學見謂五識相應慧
及除五見世俗正見餘意識相應有
漏慧有非學非無學見亦非學非無
學智謂五見世俗正見有非非學非
無學見亦非非學非無學智謂除前
相諸非學非無學見是非學非無學
慧耶答應作四句有非學非無學見
非非學非無學慧謂眼根有非學非
無學慧非非學非無學見謂五識相
應慧及除五見世俗正見餘意識相
應有漏慧有非學非無學見亦非學
非無學慧謂五見世俗正見有非非學
非無學見亦非非學非無學慧謂除前
相諸非學非無學智是非學非無學
慧耶答如是設非學非無學慧是非
學非無學智耶答如是非學非無學

見攝非學非無學智非學非無學智
攝非學非無學見耶答應作四句有
非學非無學見非非學非無學智攝
謂眼根有非學非無學智非非學非
無學見攝謂五識相應慧及除五見
世俗正見餘意識相應有漏慧有非
學非無學見亦非學非無學智攝謂
五見世俗正見有非非學非無學見
亦非非學非無學智攝謂除前相非
學非無學見攝非學非無學慧非學
非無學慧攝非學非無學見耶答應
作四句有非學非無學見非非學非
無學慧攝謂眼根有非學非無學慧
非非學非無學見攝謂五識相應慧
及除五見世俗正見餘意識相應有
漏慧有非學非無學見亦非學非無
學慧攝謂五見世俗正見有非非學
非無學見亦非非學非無學慧攝謂
除前相非學非無學智攝非學非無
學慧非學非無學慧攝非學非無學
智耶答展轉相攝諸成就非學非無
學見彼非學非無學智耶答如是復
成就非學非無學智彼非學非無學

見耶答如是諸成就非學非無學見
彼非學非無學慧耶答如是設成就
非學非無學慧彼非學非無學見耶
答如是諸成就非學非無學智彼非
學非無學慧耶答如是設成就非學
非無學慧彼非學非無學智耶答如
是設非學非無學見已斷已遍知彼
非學非無學智耶答如是設非學非
無學智已斷已遍知彼非學非無學
見耶答如是諸非學非無學見已斷
已遍知彼非學非無學慧耶答如是
設非學非無學慧已斷已遍知彼非
學非無學見耶答如是諸非學非無
學智已斷已遍知彼非學非無學慧
耶答如是設非學非無學慧已斷已
遍知彼非學非無學智耶答如是
如大梵天作如是說我是梵是大梵
得自在於世間能造化能出生是
彼父此於五見何見攝見何諦斷此
見耶答我是梵是大梵得自在者取
劣法為勝見取攝見苦所斷我於世
間能造化能出生是彼父者非因計
因戒禁取攝見苦所斷如梵衆天作

如是說此是梵是大梵得自在於此於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法為勝見取攝見者所斷此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見我一切忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見我一分忍一分不忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答一分忍者邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見我一分不忍者邊執見中斷見攝俱見苦所斷

諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢於

自解脫猶有疑惑此於五見何見攝
見何諦斷此見耶答諸阿羅漢越度
疑惑邪見攝見道所斷諸起此見有
阿羅漢但由他度此於五見何見攝
見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無
障無背現量慧眼身證自在邪見攝
見道所斷諸起此見道及道支苦言
所召此於五見何見攝見何諦斷此
見耶答非因計因戒禁取攝見苦
所斷

說一切有部發智論卷第七

甲辰歲高豫國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第八

乳

尊者迦多衍尼子造

三藏法印玄奘奉詔譯

智度第三中他心智納息第三

二智二解脫 明智三證淨顛倒等持修
此章願具說

云何他心智答若智修所成是修果
依止修已得不失能知他相續現在
欲色界心心所法或無漏心心所法
是謂他心智云何宿住隨念智答若
智修所成是修果依止修已得不失
能隨憶知諸宿住事種種相狀及所
言說是謂宿住隨念智諸他心智皆
現知他心心所法耶答應作四句有
他心智非現知他心心所法謂過去
未來他心智有現知他心心所法非
他心智謂如有一或觀相或聞語或
得如是生處得智能現知他心心所
法有他心智亦現知他心心所法謂
若智修所成是修果依止修已得不
失能現知他現在欲色界心心所法
或無漏心心所法有非他心智亦非

現知他心心所法謂除前相諸宿住
隨心智皆現憶知諸宿住事耶答
應住四句有宿住隨念智非現憶
知諸宿住事謂過去未來宿住隨
念智有現憶知諸宿住事非宿住
隨念智謂如有一得自性念生智或
得如是生處得智能現憶知諸宿住
事有宿住隨念智亦現憶知諸宿住
事謂若智修所成是修果依止修已
得不失能現憶知諸宿住事種種相
狀及所口說有非宿住隨念智亦非
現憶知諸宿住事謂除前相諸宿住隨
念智皆知他過去蘊處界心相續耶
答應作四句有宿住隨念智非知他
過去蘊處界心相續謂若智修所成
是修果依止修已得不失知自前生
過去蘊處界心相續有知他過去蘊
處界心相續非宿住隨念智謂若智
修所成是修果依止修已得不失知
他此生過去蘊處界心相續有宿住
隨念智亦知他過去蘊處界心相續
謂若智修所成是修果依止修已得
不失知他前生過去蘊處界心相續

有非宿住隨念智亦非知他過去未來
界心相續謂若智修所成是修無依
止修已得不失知自此生過去蓋處
界心相續

云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢
盡智或無學正見相應心勝解已勝
解當勝解云何不動心解脫答不動
法阿羅漢盡智無生智或無學正見
相應心勝解已勝解當勝解諸時愛
心解脫皆盡智相應耶答應作四句
有時愛心解脫非盡智相應謂時解
脫阿羅漢無學正見相應心勝解已
勝解當勝解有盡智相應非時愛心
解脫謂不動法阿羅漢盡智相應心
勝解已勝解當勝解有時愛心解脫
亦盡智相應謂時解脫阿羅漢盡智
相應心勝解已勝解當勝解有非時
愛心解脫亦非盡智相應謂不動法
阿羅漢無生智或無學正見相應心
勝解已勝解當勝解諸不動心解脫
皆無生智相應耶答諸無生智相應
皆不動心解脫有不動心解脫非無
生智相應謂不動法阿羅漢盡智或

無學正見相應心勝解已勝解當勝
解何緣時心解脫名愛耶答時解脫
阿羅漢恒於此法懇懃守護實愛執
藏勿我過緣退失此法如一目人自
及親友懇懃守護實愛執藏勿過寒
熱塵翳等緣今此一目更當失壞彼
亦如是故名為愛云何學明答學慧
云何學智答學八智云何無學明答
無學慧云何無學智答無學八智諦
現觀時於何取初而得證淨佛耶法
耶僧耶答苦集滅現觀時於法取初
得證淨道現觀時於佛法僧取初得
證淨

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷
耶答一切已斷

諸預流者於空無願無相三三摩地
成就過去幾未來幾現在幾答未
來一切過去若已滅不失現在若現
在前

諸道過去皆已修已息耶答諸道過
去皆已修已息有道已修已息非過
去謂道未來已修已息諸道未來皆
未已修已息耶答應作四句有道未

未非未已修已息謂道未來已修已
息有道未已修已息非未來謂未曾
得道初現在前有道未來亦未已修
已息謂道未來未已修已息有道非
未來亦非未已修已息謂道過去及
曾得道今現在前諸道現在皆正修耶
答諸道現在皆正修有道正修非現
在謂未曾得道初現在前所修未來
彼種類道

智道第三中修智納息第四之一
八智攝成修相緣緣斷證智知想七善
此章願具說

有八智謂法智乃至道智云何法智
答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行
能斷道所有無漏智又於法智及法
智地所有無漏智是謂法智云何類
智答於色無色界諸行諸行因諸
行滅諸行能斷道所有無漏智又於
類智及類智地所有無漏智是謂類
智云何他心智云何老智是修果知他
現在心心所法云何世俗智答三界
有漏慧云何苦智答於諸行作若非
常空非我行相轉智云何集智答於

諸行因作因集生緣行相轉智云何
滅智答於諸行滅作滅靜妙離行相
轉智云何道智答於諸行對治道
作道如行出行相轉智

法智乃至道智於八智中一一攝幾
答法智攝法智五智少分謂他心智
苦集滅道智類智攝類智五智少分
謂他心智苦集滅道智他心智攝他
心智四智少分謂法類智世俗智世
俗智攝世俗智他心智少分苦智攝
苦智二智少分謂法類智集智攝集智
二智少分謂法類智滅智攝滅智二
智少分謂法類智道智攝道智三智
少分謂法類智他心智苦集滅法智於
此八智幾成就幾不成就答或三四
五六七八謂苦法智苦類智忍時無
他心智成就三有他心智成就四若
類智集法智忍時無他心智成就四
有他心智成就五集法智乃至滅法
智忍時無他心智成就五有他心智
成就六滅法智乃至道法智忍時無
他心智成就六有他心智成就七道法
智乃至道類智時無他心智成就七

有他心智成就八若成就類智於此
八智幾成就幾不成就答或四五六
七八謂苦類智集法智忍時無他心
智成就四有他心智成就五集法智
乃至滅法智忍時無他心智成就五
有他心智成就六滅法智乃至道法
智忍時無他心智成就六有他心智
成就七道法智乃至道類智時無他
心智成就七有他心智成就八若成
就他心智於此八智幾成就幾不成
就答或二四五六七八謂異生及聖
者苦法智忍時成就二苦法智苦類
智忍時成就四苦類智集法智忍時
成就五集法智乃至滅法智忍時成
就六滅法智乃至道法智忍時成就
七道法智乃至道類智時成就八若
成就世俗智於此八智幾成就幾不
成就答或一二三四五六七八謂異
生及聖者苦法智忍時無他心智成
就一有他心智成就二苦法智苦類
智忍時無他心智成就三有他心智成
就四苦類智集法智忍時無他心智
成就四有他心智成就五集法智乃

三滅法智忍時無他心智成就五有
他心智成就六滅法智乃至道法智
忍時無他心智成就六有他心智成
就七道法智乃至道類智時無他心
智成就七有他心智成就八若成就
苦智於此八智幾成就幾不成就答
或三四五六七八謂苦法智苦類智
忍時無他心智成就三有他心智成
就四苦類智集法智忍時無他心智
成就四有他心智成就五集法智乃
至滅法智忍時無他心智成就五有
他心智成就六滅法智乃至道法智
忍時無他心智成就六有他心智成
就七道法智乃至道類智時無他
心智成就七有他心智成就八若成
就集智於此八智幾成就幾不成就
答或五六七八謂集法智乃至滅法
智忍時無他心智成就五有他心智
成就六滅法智乃至道法智忍時無
他心智成就六有他心智成就七道
法智乃至道類智時無他心智成就
七有他心智成就八若成就滅智於
此八智幾成就幾不成就答或六七

八謂滅法智乃至道法智忍時無他
心智成就六有他心智成就七道法
智乃至道類智時無他心智成就七
有他心智成就八若成就道智於此
八智幾成就幾不成就答或七八謂
無他心智成就七有他心智成就八
若修法智亦類智耶答應作四句有
修法智非類智謂入現觀苦集滅道
法智時學見迹阿羅漢已得法智現
在前時有修類智非法智謂入現觀
苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得
類智現在前時有俱修謂入現觀道
類智時學見迹阿羅漢未得無漏智
現在前時未得世俗智現在前能俱
修時有俱不修謂學見迹阿羅漢已
得世俗智現在前時未得世俗智現
在前俱不修時一切異生染汙心無
記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修法智亦他心智耶答應作四句
有修法智非他心智謂入現觀苦集
滅道法智時未離欲染者入現觀道
類智時學見迹阿羅漢已得法智現
在前非他心智時未得無漏智現在

前不修他心智時未得世俗智現在
前修法智非他心智時有修他心智
非法智謂異生已得未得他心智現
在前時未得世俗智現在前修他心
智時學見迹阿羅漢已得他心智現
在前非法智時有俱修謂已離欲染
入現觀道類智時學見迹阿羅漢已
得法智現在前是他心智時未得無
漏智現在前修他心智時未得世俗
智現在前能俱修時有俱不修謂入
現觀苦集滅類智時學見迹阿羅
漢已得無漏智現在前非法智他心
智時已得世俗智現在前非他心智
時未得世俗智現在前俱不修時異
生不修他心智時一切染汙心無記
心無想定滅定無想定天無漏忍時若
修法智亦世俗智耶答應作四句有
修法智非世俗智謂入現觀苦集滅
道法智道類智時學見迹阿羅漢已
得法智現在前時未得無漏智現在
前不修世俗智時有修世俗智非法
智謂諸異生已得未得世俗智現在
前時入現觀苦集滅類智時學見迹

阿羅漢已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前不修法智時有俱修
謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在
前修世俗智時未得世俗智現在前
修法智時有俱不修謂學見迹阿羅
漢已得無漏智現在前非法智時一
切添汙心無記心無想定滅定無想
天無漏忍時若修法智亦苦智耶答
應作四句有修法智非苦智謂入現
觀集滅道法智時學見迹阿羅漢
已得法智現在前非苦智時若修苦
智非法智謂入現觀苦類智時學見
迹阿羅漢已得苦智現在前非法智
時有俱修謂入現觀苦法智及道類
智時學見迹阿羅漢已得苦法智現
在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前能俱修時有俱不修
謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅
漢已得無漏智現在前非法苦智時
已得世俗智現在前時未得世俗智
現在前不修法苦智時一切具生添
汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時若修法智亦集智耶答應作

四句有修法智非集智謂入現觀告
滅道法智時學見迹阿羅漢已得法
智現在前非集智時有修集智非法
智謂入現觀集類智時學見迹阿羅
漢已得集智現在前非法智時有俱
於謂入現觀集法智道類智時學見
迹阿羅漢已得集法智現在前時未
得無漏智現在前時未得世修智現
在前修法集智時有俱不修謂入現
觀等滅類智時學見迹阿羅漢已得
無漏智現在前非法集智時已得世
俗智現在前時未得世俗智一在前
不修法集智時一切具足法汙心無記
心無想定滅定無想天無漏心時若
修法智亦滅智耶答應作四句有修
法智非滅智謂入現觀等集道法智
時學見迹阿羅漢已得法智現在前
非滅智時有修滅智非法智謂入現
觀滅類智時學見迹阿羅漢已得滅
智現在前非法智時有俱修謂入現
觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢
已得滅法智現在前時未得無漏智
現在前時未得世俗智現在前能俱

修時有俱不修謂入現觀苦集類智
時學見迹阿羅漢已得無漏智現在
前非法滅智時已得世俗智現在前
時未得世俗智現在前俱不修時一
切異生染汙心無記心無想定滅定
無想天無漏忍時若修法智亦道智
耶荅應作四句有修法智非道智謂
入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅
漢已得法智現在前非道智時有修
道智非法智謂學見迹阿羅漢已得
這智現在前非法智時有俱修謂入
現觀道法智道類智時學見迹阿羅
漢已得這法智現在前時未得無漏智
現在前時未得世俗智現在前能俱
修時有俱不修謂入現觀苦集滅類
智時學見迹阿羅漢已得無漏智現
在前非法道智時已得世俗智現在
前時未得世俗智現在前俱不修時
一切異生染汙心無記心無想定滅定
無想天無漏忍時

若修類智亦他心智耶荅應作四句有
修類智非他心智謂入現觀苦集滅
類智時未離欲染者道類智時學見

迹阿羅漢已得類智現在前非他心
智時未得無漏智現在前不修他心
智時未得世俗智現在前修類智
非他心智時有修他心智非類智謂
異生已得未得他心智現在前時未
得世俗智現在前修他心智時學見
迹阿羅漢已得他心智現在前非類
智時有俱修謂已離欲染者入現觀
道類智時學見迹阿羅漢已得類智
現在前是他心智時未得無漏智現
在前修他心智時未得世俗智現在
前能俱修時有俱不修謂入現觀苦
集滅道法智時學見迹阿羅漢已得
無漏智現在前非類他心智時已得
世俗智現在前非他心智時未得世
俗智現在前俱不修時異生不修他
心智時一切染污心無記心無想定
滅定無想天無漏忍時若修類智亦
世俗智耶答應作四句有修類智非
世俗智謂入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得類智現在前時未得無
漏智現在前不修世俗智時有修世
俗智非類智謂異生已得未得世俗

智現在前時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修類智時有俱修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修類智時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想

定滅定無想天无漏忍時若修類智
亦集智耶答應作四句有修類智非
集智謂入現觀苦滅類智時學見迹
阿羅漢已得類智現在前非集智時
有修集智非類智謂入現觀集法智
時學見迹阿羅漢已得集智現在前
非類智時有俱修謂入現觀集道類
智時學見迹阿羅漢已得集類智現
在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前時未得世俗智現在
在前俱不修時一切異生染汙心無
記心無想定滅定無想天无漏忍時
若修類智亦滅智耶答應作四句有
修類智非滅智謂入現觀苦集類智
時學見迹阿羅漢已得類智現在前
非滅智時有修滅智非類智謂入現
觀滅法智時學見迹阿羅漢已得滅
智現在前非類智時有俱修謂入現
觀滅道類智時學見迹阿羅漢已得
滅類智現在前時未得無漏智現在

前時未得世俗智現在前能俱修時
有俱不修謂入現觀苦集道法智時
學見迹阿羅漢已得無漏智現在前
非類滅智時已得世俗智現在前時
未得世俗智現在前俱不修時一切
異生染汙心無記心無想定滅定無
想天無漏忍時若修類智亦道智耶
答應作四句有修類智非道智謂入
現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢
已得類智現在前非道智時有修道
智非類智謂入現觀道法智時學見
迹阿羅漢已得道智現在前非類智時
有俱修謂入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得道類智現在前時未得
無漏智現在前時未得世俗智現在
前能俱修時有俱不修謂入現觀苦
集滅法智時學見迹阿羅漢已得無
漏智現在前非道類智時已得世俗
智現在前時未得世俗智現在前俱
不修時一切異生染汙心無記心無
想定滅定無想天無漏忍時
若修他心智亦世俗智耶答應作四
句有修他心智非世俗智謂已離欲

染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非世俗智時未得無漏智現在前修他心智非世俗智時有修世俗智非他心智謂無他心智異生已得未得世俗智現在前時有他心智異生已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前不修他心智時未得無漏智現在前修世俗智現在前不修他心智時未得無漏智現在前修世俗智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得世俗他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時未得無漏智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心智時未得無漏智現在前俱不修時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修他心智亦若智

耶答應作四句有修他心智非苦智
謂異生已得未得他心智現在前時
未得世俗智現在前修他心智時學
見迹阿羅漢已得他心智現在前時
有修苦智非他心智謂入現觀苦法
類智時未離欲染者入現觀道類智
時學見迹阿羅漢已得苦智現在前
時未得無漏智現在前不修他心智
時未得世俗智現在前修苦智非他
心智時有俱修謂已離欲染者入現
觀道類智時學見迹阿羅漢未得無
漏智現在前修他心智時未得世俗
智現在前能俱修時有俱不修謂入
現觀集滅法類智道法智時學見
迹阿羅漢已得无漏智現在前非他
心苦智時已得世俗智現在前非他
心智時未得世俗智現在前俱不修
時異生不修他心智時一切染汙心
無記心無想定滅定無想天無漏忍
時若修他心智亦集智耶答應作四
句有修他心智非集智謂異生已得
未得他心智現在前時未得世俗智
現在前修他心智時學見迹阿羅漢

已得他心智現在前時有修集智非
他心智謂入現觀集法類智時未離
欲染者入現觀道類智時學見迹阿
羅漢已得集智現在前時未得无漏
智現在前不修他心智時未得世俗
智現在前修集智非他心智時有俱
修謂已離欲染者入現觀道類智時
學見迹阿羅漢未得無漏智現在前
修他心智時未得世俗智現在前能俱
修時有俱不修謂入現觀苦滅法類
智道法智時學見迹阿羅漢已得無
漏智現在前非他心智時已得世
俗智現在前非他心智時未得世俗
智現在前俱不修時異生不修他心
智時一切染汙心無記心入無想定
滅定無想天無漏忍時若修他心智
亦滅智耶答應作四句有修他心智
非滅智謂異生已得未得他心智現
在前時未得世俗智現在前修他心
智時學見迹阿羅漢已得他心智現
在前時有修滅智非他心智謂入現
觀滅法類智時未離欲染者入現觀
道類智時學見迹阿羅漢已得滅智

現在前時未得無漏智現在前不修他
心智時未得世俗智現在前修滅智非
他心智時有俱修謂已離欲染者入
現觀道類智時學見迹阿羅漢未得
無漏智現在前修他心智時未得世
俗智現在前能俱修時有俱不修謂入
現觀苦集法類智道法智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非他心
智時已得世俗智現在前非他心
智時未得世俗智現在前俱不修時
異生不修他心智時一切染汙心無
記心無想定滅定無想定天無漏忍時
若修他心智亦道智耶答應作四句
有修他心智非道智謂異生已得未
得他心智現在前時未得世俗智現
在前修他心智時學見迹阿羅漢已
得他心智現在前非道智時有修道
智非他心智謂入現觀道法智時未
離欲染者入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得道智現在前非他心智
時未得無漏智現在前不修他心智
時未得世俗智現在前修道智非他
心智時有俱修謂已離欲染者入現

觀道類智時學見迹阿羅漢已得他
心道智現在前時未得無漏智現在
前修他心智時未得世俗智現在前
能俱修時有俱不修謂入現觀苦集
滅法類智時學見迹阿羅漢已得無
漏智現在前非他心道智時已得世
俗智現在前非他心智時未得世俗智
現在前俱不修時異生不修他心智
時一切染汙心無記心無想定滅定無
想天無漏忍時

若修世俗智亦苦智耶答應作四句
有修世俗智非苦智謂異生已得未
得世俗智現在前時入現觀集滅類
智時學見迹阿羅漢已得世俗智現
在前時未得世俗智現在前不修苦
智時有修苦智非世俗智謂入現觀
苦法智道類智時學見迹阿羅漢已
得苦智現在前時未得無漏智現在
前不修世俗智時有俱修謂入現觀
苦類智時學見迹阿羅漢未得無漏
智現在前修世俗智時未得世俗智
現在前修苦智時有俱不修謂入現
觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已

得無漏智現在前非苦智時一切染
汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時若修世俗智亦集智耶答應
作四句有修世俗智非集智謂兵生
已得未得世俗智現在前時入現觀
苦淡類智時學見迹阿羅漢已得世
俗智現在前時未得世俗智現在前
不修集智時有修集智非世俗智謂
入現觀集法智道類智時學見迹阿
羅漢已得集智現在前時未得無漏
智現在前不修世俗智時有俱修謂
入現觀集類智時學見迹阿羅漢未
得無漏智現在前修世俗智時未得
世俗智現在前修集智時有俱不修
謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿
羅漢已得無漏智現在前非集智時
一切染汙心無記心無想定滅定無
想天無漏忍時若修世俗智亦滅智
耶答應作四句有修世俗智非滅智
謂具三已得未得世俗智現在前時
入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢
已得世俗智現在前時未得世俗智
現在前不修滅智時有修滅智非世

俗智謂入現觀滅法智道類智時學
見迹阿羅漢已得滅智現在前時未
得無漏智現在前不修世俗智時有
俱修謂入現觀滅類智時學見迹阿
羅漢未得無漏智現在前修世俗智
時未得世俗智現在前修滅智時有
俱不修謂入現觀苦集道法智時學
見迹阿羅漢已得無漏智現在前非
滅智時一切染汙心無記心无想定
滅定無想天無漏忍時若修世俗智
亦道智耶答應作四句有修世俗智
非道智謂異生已得未得世俗智現
在前時入現觀苦集滅類智時學見
迹阿羅漢已得世俗智現在前時未
得世俗智現在前不修道智時有修
道智非世俗智謂入現觀道法類智
時學見迹阿羅漢已得道智現在前
時未得無漏智現在前不修世俗智
時有俱修謂學見迹阿羅漢已得無漏
智現在前修世俗智時未得世俗智
現在前修道智時有俱不修謂入現
觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已
得無漏智現在前非道智時一切染

汗心無託心無想定滅定無想定無
漏忍時

說一切有部發智論卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第八 第三十九段 孔

阿毘達磨發智論卷第九

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

若修苦智亦集智耶答應作四句有
修苦智非集智謂入現觀苦法類智
時學見迹阿羅漢已得苦智現在前
時有修集智非苦智謂入現觀集法
類智時學見迹阿羅漢已得集智現
在前時有俱修謂入現觀道類智時
學見迹阿羅漢未得無漏智現在前
時未得世俗智現在前能俱修時有
俱不修謂入現觀滅法類智道法智
時學見迹阿羅漢已得無漏智現在
前非苦集智時已得世俗智現在前
時未得世俗智現在前俱不修時一
切異生染汙心無記心無想定滅定
無想天無漏忍時若修苦智亦滅智
耶答應作四句有修苦智非滅智謂
入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢
已得苦智現在前時有修滅智非苦
智謂入現觀滅法類智時學見迹阿

羅漢已得滅智現在前時有俱修謂
入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得
無漏智現在前時未得世俗智現在
前能俱修時有俱不修謂入現觀集
法類智道法智時學見迹阿羅漢已
得無漏智現在前非苦滅智時已得
世俗智現在前時未得世俗智現在
前俱不修時一切異生染汙心無記
心無想定滅定無想天無漏忍時若
修苦智亦道智耶答應作四句有修
苦智非道智謂入現觀苦法類智時
學見迹阿羅漢已得苦智現在前時
有修道智非苦智謂入現觀道法智
時學見迹阿羅漢已得道智現在前
時有俱修謂入現觀道類智時學見
迹阿羅漢未得無漏智現在前時未
得世俗智現在前能俱修時有俱不
修謂入現觀集滅法類智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非苦道
智時已得世俗智現在前時未得世
俗智現在前時未修時一切異生染
汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時

若修集智亦滅智耶答應作四句有
修集智非滅智謂入現觀集法類智
時學見迹阿羅漢已得集智現在前
時有修滅智非集智謂入現觀滅法
在前時有俱修謂入現觀道類智時
學見迹阿羅漢未得無漏智現在前
時未得世俗智現在前能俱修時有
俱不修謂入現觀苦法類智道法智
時學見迹阿羅漢已得無漏智現在
前非集滅智時已得世俗智現在前
時未得世俗智現在前俱不修時一
切異生染汙心無記心無想定滅定
无想天無漏忍時若修集智亦道智
耶答應作四句有修集智非道智謂
入現觀集法類智時學見迹阿羅漢
已得集智現在前時有修道智非集
智謂入現觀道法智時學見迹阿羅
漢已得道智現在前時有俱修謂入
現觀道類智時學見迹阿羅漢未得
無漏智現在前時未得世俗智現在
前能俱修時有俱不修謂入現觀苦
滅法類智時學見迹阿羅漢已得無

漏智現在前非集道智時已得世俗
智現在前時未得世俗智現在前俱
不修時一切異生染汙心無記心無
想定滅定無想天無漏忍時
若修滅智亦道智耶答應作四句有
修滅智非道智謂入現觀滅法類智
時學見迹阿羅漢已得滅智現在前
時有修道智非滅智謂入現觀道法
智時學見迹阿羅漢已得道智現在
前時有俱修謂入現觀道類智時學
見迹阿羅漢未得無漏智現在前時
未得世俗智現在前能俱修時有俱
不修謂入現觀苦集法類智時學見
迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅
道智時已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前俱不修時一切異生
染汙心無記心無想定滅定無想天
無漏忍時法智乃至道智於八智中
二緣幾智耶答法智緣七智除類智
類智緣七智除法智他心智世俗智
俱緣八智苦智集智俱緣二智謂他
心世俗智滅智不緣智道智緣七智
除世俗智

法智乃至道智自他相望為幾緣耶
答法智與法智為四緣與類智為三
緣除所緣與他心智為四緣若與彼
為因等无間非所緣若與彼為所緣
非因等無間與世俗智為三緣除因
與苦集滅智為三緣除所緣與道智
為四緣類智與類智為四緣與他心
智為四緣若與彼為因等無間非所
緣若與彼為所緣非因等無間與世
俗智為三緣除因與苦集滅智為三
緣除所緣與道智為四緣與法智為
三緣除所緣他心智與他心智為四
緣若與彼為因等無間非所緣若與
彼為所緣非因等無間與世俗智為
四緣與苦集智為四緣若與彼為因
非所緣若與彼為所緣非因與滅智
為三緣除所緣與道法類智為四緣
世俗智與世俗智為四緣與苦集智
為三緣除因與滅道智為二緣謂等
無間增上與法類智為三緣除因與
他心智為四緣若與彼為因等無間
非所緣若與彼為所緣非因等無間
共智與苦智及集滅智為三緣除所

緣與道法類智為四緣與他心智為
四緣若與彼為因等無間非所緣若
與彼為所緣非因等無間與世俗智
為三緣除因集智與集智及滅智為
三緣除所緣與道法類智為四緣與
他心智為四緣若與彼為因等無
間非所緣若與彼為所緣非因等無
間與世俗智為三緣除因與苦智為
三緣除所緣滅智與滅智為三緣除
所緣與道法類智為四緣與他心智
為四緣若與彼為因等無間非所緣
若與彼為所緣非因等無間與世俗
智為三緣除因與苦集智為三緣除
所緣道智與道智及法類智為四緣
與他心智為四緣若與彼為因等無
間非所緣若與彼為所緣非因等無
間與世俗智為三緣除因與苦集滅
智為三緣除所緣
諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作
四句有結欲界繫非法智斷謂欲界
結或忍斷或餘智斷或不斷有結法
智斷非欲界繫謂色無色界結法智
斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結

法智斷有結非欲界繫亦非法智斷
謂色無色界結或忍斷或餘智斷或
不斷諸結色無色界繫彼結類智斷
耶答諸結類智斷彼結色無色界繫
有結色無色界繫非類智斷謂色
無色界結或忍斷或餘智斷或不斷
諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸
結見苦所斷彼結非苦智斷或忍斷
或餘智斷或不斷設結苦智斷彼結
見苦所斷耶答諸結苦智斷彼繫非
見苦所斷見修所斷諸結見集滅道
所斷彼結集滅道智斷耶答諸結見
集滅道所斷彼結非集滅道智斷或
忍斷或餘智斷或不斷設結集滅道
智斷彼結見集滅道所斷耶答諸結
集滅道智斷彼結非見集滅道所斷
是修所斷

諸結法智斷彼結滅法智作證耶答
諸結法智斷彼結滅法智作證有結
滅法智作證彼結非法智斷謂或忍
斷或餘智斷彼結滅法智作證諸結
類智斷彼結滅類智作證耶答諸結
類智斷彼結滅類智作證有結滅類

智作證彼結非類智斷謂或忍斷或
餘智斷彼結滅類智作證諸結苦智
斷彼結滅苦智作證耶答諸結苦智
斷彼結滅苦智作證有結滅苦智作
證彼結非苦智斷謂或忍斷或餘智
斷彼結滅苦智作證諸結集滅道智
斷彼結滅集滅道智作證耶答諸結
集滅道智斷彼結滅集滅道智作證
有結滅集滅道智作證彼結非集滅
道智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅
集滅道智作證

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠
於十智中樂智知耶答眼根七智知
除他心滅道智耳鼻舌身命根亦亦
女根六智知除類他心滅道智男根
亦亦意根九智知除滅智樂喜捨信
等五根亦亦苦根七智知除類滅道
智憂根亦亦三無漏根七智知除苦
集滅智眼耳鼻舌身色聲觸界七智
知除他心滅道智眼耳鼻舌身色聲
觸處色取蘊前五界有見有對法亦
亦香味界六智知除類他心滅道智
香味處亦亦眼耳身識界八智知除

滅道智後四取蘊識界有漏法無記
見修所斷法亦尔鼻舌識界七智知
除類滅道智不善欲界繫法亦尔意
界意識界九智知除滅智意處後四
蘊有為法過去未來現在法亦尔法
界十智知法處無色無見無對法善
法亦尔色蘊八智知除他心滅智有色
法亦尔無漏法八智知除苦集智無
斷法亦尔无為法六智知除他心苦
集道智色界繫法七智知除法滅道
智无色界繫法六智知除法他心滅道
智學無學法七智知除苦集滅智非
學非無學法九智知除道智苦集諦
八智知除滅道智世俗智三重三摩地
亦尔滅諦六智知除他心苦集道智道
諦七智知除苦集滅智苦集滅道智三
三摩地亦尔四靜慮九智知除滅智他
心智亦尔四無量七智知除法滅道智
初三解脫八勝處前八遍處亦尔下
三無色七智知除法他心滅智第四
第五第六解脫亦尔第四無色六智
知除法他心滅道智第七第八解脫
後二遍處亦尔法智六智知除類苦

集滅智類智六智知除法苦集滅智
三結八智知除滅道智無明渴見無
明瀑流麤見戒禁取後二身繫貪慢
結後三順下分結五見眼耳身意觸
所生愛身後四隨眠愛慢無明見取
疑結亦尔三不善根七智知除類滅
道智欲漏瀑流麤取前二身繫五蓋
瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所
生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尔
有漏七智知除法滅道智有瀑流麤
我語取除無色貪餘四順上分結有
貪隨眠亦尔無色貪六智知除法他
心滅道智欲界三十六隨眠七智知
除類滅道智色界三十一隨眠七智
知除法滅道智無色界三十一隨眠
六智知除法他心滅道智
如說無常想若習若修若多所作能
除一切欲貪色貪無色貪掉舉慢
無明此想當言幾智相應耶答應言
能除欲貪者法智苦智相應能除色無
色貪者類智三智相應能除掉舉慢
無明者法智類智苦智相應此想
當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺

耶答應言能除欲貪者有尋有伺能除色無色貪掉舉慢無明者或有尋有伺或無尋唯同或無尋無伺此想當言幾根相應耶答應言能除欲貪者捨根相應能除色無色貪掉舉慢無明者樂喜捨根相應此想當言空無願無相俱耶

答應言無願俱此想當言緣何界繫耶答應言能除欲貪者緣欲界繫能除色貪者緣色界繫能除無色貪者緣無色界繫能除掉舉慢無明者緣三界繫

如說七處善三義觀能於此法毗奈耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦尔此智當言法智乃至道智耶答應言如實知色是四智謂法類世俗苦智如實知色集是四智謂法類世俗集智如實知色滅是四智謂法類世俗滅智如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智如實知色味是四智謂法類世俗集智如實知色患是四智謂法

類世俗苦智如實知色出是四智謂
法類世俗滅智如實知受想行識七
亦余色乃至識滅色乃至識出何差
別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色
滅若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出復
次若由此業煩惱諸色集起彼斷名色
滅若餘業煩惱緣色增廣彼斷名色
出復次若由此愛及業煩惱諸色集起
彼斷名色滅若諸餘愛及業煩惱緣
色增廣彼斷名色出受想行識滅出
亦余是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德 二成現三現 相應事四門
此章願具說

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就
幾不成就答隨信行於八智或成就
一二三四五六七八謂苦法智忍時
無他心智一有他心智二苦法智苦
類智忍時無他心智三有他心智四
苦類智集法智忍時無他心智四有
他心智五集法智乃至成法智忍時
無他心智五有他心智六滅法智乃
至道法智忍時無他心智六有他心

智七道法智逆類智時無他心智
七有他心智八隨法行亦今信勝解
於八智或成就七八謂無他心智七
有他心智八見至亦今身證慧解脫
俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過
去幾未來幾現在幾答隨信行於八
智苦法智忍時無他心智過去未來
一現在無有他心智過去未來二現
在無苦法智時無他心智過去一未
來三現在二有他心智過去三未來
四現在二苦類智忍時無他心智過
去未來三現在無有他心智過去未
來四現在無苦類智時無他心智過
去三未來四現在二有他心智過去
四未來五現在二集法智忍時無他
心智過去未來四現在無有他心智
過去未來五現在無集法智時無他
心智過去四未來五現在二有他心
智過去五未來六現在二集類智忍
時無他心智過去未來五現在無有
他心智過去未來六現在無集類智
時無他心智過去未來五未來二有

他心智過去未來六現在二滅法智
忍時無他心智過去未來五現在無
有他心智過去未來六現在無滅法
智時無他心智過去五未來六現在
二有他心智過去六未來七現在二
滅類智忍時無他心智過去未來六
現在無有他心智過去未來七現在
無滅類智時無他心智過去未來六
現在二有他心智過去未來七現在
二道法智忍時無他心智過去未來
六現在無有他心智過去未來七現
在無道法智時無他心智過去六未
來七現在二有他心智過去七未來
八現在二道類智忍時無他心智過
去未來七現在無有他心智過去未
來八現在無隨法行亦余信勝解於
八智無他心智未來七有他心智未
來八過去若已滅不失現在若現在
前見至亦余身證慧解脫俱解脫於
八智皆未來八過去若已滅不失現
在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智
現在前時幾智現在前耶若隨信行

法智現在前時二智現在前謂法苦
智二法集智二法滅智二法道智二
類智現在前時二智現在前謂類苦智
二類集智二類滅智二苦智現在前
時二智現在前謂苦法智二苦類智
二集智現在前時二智現在前謂集
法智二集類智二滅智現在前時二
智現在前謂滅法智二滅類智二道
智現在前時二智現在前謂道法智
二隨法行亦亦信勝解法智現在前
時或二三智現在前謂法苦智二法
集智二法滅智二法道智非他心智
二是他心智三類智現在前時或二
三智現在前謂類苦智二類集智二
類滅智二類道智非他心智二是他
心智三他心智現在前時或二三智
現在前謂他心世俗智二他心道法
智三他心道類智三世俗智現在前
時或一二智現在前謂世俗智非他
心智一是他心智二苦智現在前時
二智現在前謂苦法智二苦類智二
集智現在前時二智現在前謂集法
智二集類智二滅智現在前時二智

現在前謂滅法智二滅類智二道智
現在前時或二三智現在前謂道法
智非他心智二是他心智三道類智
非他心智二是他心智三見至身證
亦亦慧解脫法智現在前時或二三
智現在前謂法苦智非盡無生智二
是盡或無生智三法集智非盡無生
智二是盡或無生智三法滅智非盡
無生智二是盡或無生智三法道智
非盡無生他心智二是盡或無生或
他心智三類智現在前時或二三智
現在前謂類苦智非盡無生智二是
盡或無生智三類集智非盡無生智
二是盡或無生智三類滅智非盡無
生智二是盡或無生智三類道智非
盡無生他心智二是盡或無生或他
心智三他心智現在前時或二三智
現在前謂他心世俗智二他心道法
智三他心道類智三世俗智現在前
或一二智現在前謂世俗智非他心
智一是他心智二苦智現在前時或
二三智現在前苦法智非盡無生智
二是盡或無生智三苦類智非盡無

生智二是盡或無生智三集智現在前時或二三智現在前謂集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三滅智現在前時或二三智現在前謂滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智二是盡或無生智三道智現在前時或二三智現在前謂道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智二俱解脫亦尔

隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾不成就答隨信行於三三摩地滅法智忍未已生成就二已生成就三隨法行亦尔信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆成就

隨信行乃至俱解脫於三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答隨信行於三三摩地若依空入正性離生苦法智忍時過去無未來二現在一苦法智乃至集法智忍時過去一未來二現在一集法智乃至集類智時過

去未來一現在一滅法智忍時過去
二未來三現在一滅法智乃至道類
智忍時過去未來三現在一若依無
未來二現在一苦法智乃至集類智
時過去一未來二現在一滅法智忍
時過去一未來三現在一滅法智乃
至道類智忍時過去二未來三現在
一隨法行亦亦信勝解乃至俱解脫
於三三摩地皆未來三過去若已滅
不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫空無願無相三
摩地現在前時幾智現在前耶答隨
信行空三摩地現在前時或二或無
謂苦法智二苦類智二三忍時無無
願三摩地現在前時或二或無謂苦
法智二苦類智二集法智二集類智
二道法智二六忍時無無相三摩地
現在前時或二或無謂滅法智二滅
類智二二忍時無隨法行亦亦信勝
解空三摩地現在前時二智現在前
謂苦法智二苦類智二無願三摩地
現在前時或二或三謂苦法智二苦

類智二集法智二集類智二道法智
非他心智二是他心智三道類智非
他心智二是他心智三無相三摩地
現在前時二智現在前謂滅法智二
滅類智二見至身證亦尔慧解脫空
三摩地現在前時二智現在前謂苦
法智二苦類智二無願三摩地現在
前時或二或三謂苦法智非盡無生
智二是盡或無生智三苦類智非盡
無生智二是盡或無生智三集法智
非盡無生智二是盡或無生智三集
類智非盡無生智二是盡或無生智
三道法智非盡無生他心智二是盡
或無生或他心智三道類智非盡無
生他心智二是盡或無生或他心智
三無相三摩地現在前時或二或三
謂滅法智非盡無生智二是盡或無
生智三滅類智非盡無生智二是盡
或無生智三俱解脫亦尔
隨信行乃至俱解脫三無漏根二覺
支八道支隨應現在前時幾智現在
在前耶答隨信行未知當知根現在
前時或二或無謂苦法智二苦類智

二集法智二集類智二滅法智二滅
類智二道法智二八忍時無七覺支
八道支現在前時亦尔如隨信行隨
法行亦尔信勝解已知根現在前時
或二或三謂苦法智二苦類智二集
法智二集類智二滅法智二滅類智
二道法智非他心智二是他心智三
道類智非他心智二是他心智三七
覺支八道支現在前時亦尔如信勝
解見至身證亦尔慧解脫具知根現
在前時或二或三謂苦法智非盡無
生智二是盡或無生智三苦類智非
盡無生智二是盡或無生智三集法
智非盡無生智二是盡或無生智三
集類智非盡無生智二是盡或無生
智三滅法智非盡無生智二是盡或
無生智三滅類智非盡無生智二是
盡或無生智三道法智非盡無生他
心智二是盡或無生或他心智三道
類智非盡無生他心智二是盡或無
生或他心智三七覺支八道支亦尔
正見現在前時或二或三苦法智二
苦類智二集法智二集類智二滅法

智二滅類智二道法智非他心智二
是他心智三道類智非他心智二是
他心智三如慧解脫俱解脫亦亦
諸法法智相應彼法類智相應耶答
不亦設法類智相應彼法法智相應
耶答不亦對世俗智亦亦諸法法智
相應彼法他心智相應耶答應作四
句有法法智相應非他心智謂他心
智所不攝法智相應法有法他心智
相應非法智謂法智所不攝他心智
相應法有法法智相應亦他心智謂
法智所攝他心智相應法有法非法
智相應亦非他心智謂法智他心智
及法智他心智不攝不相應諸餘心
心所法色無為心不相應行對苦集
滅道智及正見亦亦諸法法智相應
彼法空三摩地相應耶答應作四句
有法法智相應非空謂法智相應空
及空不相應法智相應法有法空相
應非法智謂空相應法智及法智不
相應空相應法有法法智相應亦空
謂二相應法有法非法智相應亦非
空謂法智不相應空空不相應法智

及法智空不攝不相應諸餘心心
所法色無為心不相應行對無願
無相喜覺支正思惟亦亦諸法法
智相應彼法未知當知根相應耶
答應作四句有法法智相應非未
知當知根謂未知當知根所不攝
法智相應法有法未知當知根相應
非法智謂未知當知根所攝法智及
法智不攝不相應未知當知根相應
法有法法智相應亦未知當知根謂
未知當知根所攝法智相應法有法
非法智相應亦非未知當知根謂未
知當知根所不攝法智及法智未知
當知根不攝不相應諸餘心心所法
色無為心不相應行對已知具知根
亦亦諸法法智相應彼法念覺支相
應耶答應作四句有法法智相應非
念謂法智相應念覺支有法念覺支
相應非法智謂法智及法智不相應
念覺支相應法有法法智相應亦念
謂二相應法有法非法智相應亦非念
謂法智不相應念覺支及餘心心所法
色無為心不相應行對精進輕安定捨

覺支正精進正念正定亦令諸法法智
相應彼法擇法覺支相應耶答諸法法
智相應亦擇法覺支有法擇法覺
支相應非法智謂法智所不攝擇法
覺支相應法如法智對後類智對後
亦令

說一切有部發智論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第九 第十三張孔

阿毗達磨發智論卷第十

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法他心智相應彼法世俗智相應耶
答應作四句有法他心智相應非世
俗智謂世俗智所不攝他心智相應
法有法世俗智相應非他心智謂他
心智所不攝世俗智相應法有法他
心智相應亦世俗智謂他心智所攝
世俗智相應法有法非他心智相應
亦非世俗智謂他心世俗智及他心
世俗智不攝不相應諸餘心心所法
色無為心不相應行對道智擇法覺
支正見亦余諸法他心智相應彼法
苦智相應耶答不余設法苦智相應
彼法他心智相應耶答不余對集滅
智空無相三摩地未知當知根亦余
諸法他心智相應彼法無願三摩地
相應耶答應作四句有法他心智相
應非無願謂他心智相應無願及無
願不相應他心智相應法有法無願

相應非他心智謂無願相應他心智
及他心智不相應無願相應法有法
他心智相應亦無願謂二相應法有
法非他心智相應亦非無願謂他心
智不相應無願無願不相應他心智
及諸餘心心所法色無為心不相應
行對念精進喜輕安定捨覺支正思
惟正精進正念正定亦令諸法他心
智相應彼法已知根相應耶答應作
四句有法他心智相應非已知根謂
已知根所不攝他心智相應法有法
已知根相應非他心智謂已知根所
攝他心智及他心智不攝不相應已
知根相應法有法他心智相應亦已
知根謂已知根所攝他心智相應法
有法非他心智相應亦非已知根謂
已知根所不攝他心智及他心智已
知根不相應行對具知根亦令
無為心不相應行對具知根亦令
諸法世俗智相應彼法苦智乃至正
定相應耶答應不令設法苦智乃至正
定相應彼法世俗智相應耶答應不令
諸法苦智相應彼法集智相應耶答應

不亦設法集智相應彼法苦智相應
耶答不亦對滅道智無相三摩地亦
亦諸法苦智相應彼法空三摩地相
應耶答應作四句有法苦智相應非
空謂苦智相應空及空不相应苦智相
應法有法空三摩地相應非苦智謂
空相應苦智及苦智不相应空相應
法有法苦智相應亦空謂二相應法
有法非苦智相應亦非空謂苦智不
相應空空不相应苦智及諸餘心心
所法色無為心不相应行對無願亦
亦對三無漏根七覺支八道支如法
智說

諸法集智相應彼法滅智相應耶答
不亦設法滅智相應彼法集智相應
耶答不亦對道智空無相三摩地亦
亦諸法集智相應彼法無願三摩地
相應耶答應作四句有法集智相應
非無願謂集智相應無願有法無願
相應非集智謂集智及集智不相应
無願相應法有法集智相應亦無願
謂二相應法有法非集智相應亦非
無願謂集智不相应無願及諸餘心心

所法色無為心不相應行對三無漏
根七覺支八道支如法智說

諸法滅智相應彼法道智相應耶答
不尔設法道智相應彼法滅智相應
耶答不尔對空無願三摩地亦尔諸
法滅智相應彼法無相三摩地相應
耶答應作四句有法滅智相應非無
相謂滅智相應無相有法無相三摩
地相應非滅智謂滅智及滅智不相
應無相相應法有法滅智相應亦無
相謂二相應法有法非滅智相應亦
非無相謂滅智不相應無相及諸餘心
心所法色無為心不相應行對三無
漏根七覺支八道支如法智說

諸法道智相應彼法空三摩地相應
耶答不尔設法空三摩地相應彼法
道智相應耶答不尔對無相三摩地亦
尔諸法道智相應彼法無願三摩地
相應耶答應作四句有法道智相應
非無願謂道智相應無願有法無願
相應非道智謂道智及道智不相應
無願相應法有法道智相應亦無願
謂二相應法有法非道智相應亦非

無願謂道智不相應無願及諸餘心心
所法色無為心不相應行對三無漏
根七覺支八道支如法智說

諸法空三摩地相應彼法無願三摩
地相應耶答不尔設法無願三摩地
相應彼法空三摩地相應耶答不尔
對無相亦尔諸法空三摩地相應彼
法未知當知根相應耶答應作四句
有法空相應非未知當知根謂未知
當知根所不攝空相應法有法未知
當知根相應非空謂未知當知根所
攝空及空不攝不相應未知當知根
相應法有法空相應亦未知當知根
謂未知當知根所攝空相應法有法
非空相應亦非未知當知根謂未知
當知根所不攝空及空未知當知根
不攝不相應諸餘心心所法色無為
心不相應行對已知具知根亦尔諸
法空三摩地相應彼法念覺支相應
耶答應作四句有法空相應非念覺
支謂空相應念覺支有法念覺支相
應非空謂空及空不相應念覺支相
應法有法空相應亦尔念覺支謂二相

應法有法非空相應亦非念覺支
空不相應念覺支及諸餘心心所法
無爲心不相應行對擇法精進輕安
捨覺支正見正精進正念亦尔諸法
空三摩地相應彼法喜覺支相應耶
答應作四句有法空相應非喜謂空
相應喜覺支及喜不相應空相應法
有法喜覺支相應非空謂喜覺支相
應空及空不相應喜覺支相應法有
法空相應亦喜謂二相應法有法非
空相應亦非喜謂空不相應喜覺支
喜覺支不相應空及諸餘心心所法
色無爲心不相應行對正思惟亦尔
諸法空三摩地相應彼法定覺支相
應耶答諸法空相應彼法亦定覺支
相應有法定覺支相應非空謂空所不
攝之覺支相應法對正定亦尔如空
對後無願無相對後亦尔有差別者
如空對喜覺支正思惟無願無相對
喜覺支正見正思惟亦尔
諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶答不尔設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶答不尔對具

知根亦尔諸法未知當知根相應彼
法念覺支相應耶答應作四句有法
未知當知根相應非念謂未知當知
根所攝念覺支有法念覺支相應非
未知當知根謂未知當知根所不攝
念覺支相應法有法未知當知根相
應亦尔謂未知當知根所攝念覺支
相應法有法非未知當知根相應亦
非念謂未知當知根所不攝念覺支
及諸餘心心所法色無為心不相應行
對擇法精進定覺支正見正精進正
念正定亦尔諸法未知當知根相應彼
法喜覺支相應耶答應作四句有法
未知當知根相應非喜謂未知當知
根所攝喜覺支及喜覺支不攝不相
應未知當知根相應法有法喜覺支
相應非未知當知根謂未知當知根
所不攝喜覺支相應法有法未知當
知根相應亦喜謂未知當知根所攝
喜覺支相應法有法非未知當知根
相應亦非喜謂未知當知根所不攝
喜覺支及喜覺支未知當知根不攝
不相應諸餘心心所法色無為心不

相應行諸法未知當知根相應彼法
輕安覺支相應耶答應作四句有法
未知當知根相應非輕安謂未知當
知根相應輕安覺支有法輕安相應
非未知當知根謂未知當知根不相
應輕安覺支相應法有法未知當知
根相應亦輕安謂未知當知根相應
為心不相應行對捨覺支亦余諸法
未知當知根相應彼法正思惟相應耶
答應作四句有法未知當知根相應
非正思惟謂未知當知根相應正思
惟及正思惟不相應未知當知根相
應法有法正思惟相應非未知當知
根謂未知當知根不相應正思惟相
應法有法未知當知根相應亦正思
惟謂未知當知根相應正思惟相應
法有法非未知當知根相應亦非正
思惟謂未知當知根不相應正思惟
及未知當知根正思惟不相應諸餘心
心所法色無為心不相應行如未知

當知根對後已知具知根對後亦今
有老別者具知根對正見應作四句
有法具知根相應非正見謂具知根
所攝正見及正見不攝不相應具知
根相應法有法正見相應非具知根
謂具知根所不攝正見相應法有法
具知根相應亦正見謂具知根所攝
正見相應法有法非具知根相應亦
非正見謂具知根所不攝正見及正
見具知根不攝不相應諸餘心心所
法色無為心不相應行念覺支乃至
正念對後廣說如覺支納息

如說苾芻吾當為汝說四十四智事
汝應諦聽極善作意云何四十四智
事謂知老死智知老死集智知老死
滅智知趣老死滅行智如是知生有
取愛受觸六處名色識行智知行集
智知行滅智知趣行滅行智是名四
十四智事此中知老死智等四十四
智事當言法智乃至道智耶答應言
知老死智是四智謂法類世俗苦智
知老死集智是四智謂法類世俗集
智知老死滅智是四智謂法類世俗
滅智知趣老死滅行智是四智謂法

類世俗道智生乃三行四智亦尔
如說苾芻吾當爲汝說七十七智事
汝應諦聽極善作意云何七十七智
事謂知生緣老死智知非不生緣老
死智知過去生緣老死智知彼非不
生緣老死智知未來生緣老死智知
彼非不生緣老死智及法住智遍知
此是無常有爲心所作從緣生盡法
滅法離法滅法如是知有取愛受觸
六處名色識行無明緣行智知非不
無明緣行智知過去無明緣行智知
彼非不無明緣行智未來無明緣行
智非不無明緣行智及法住智遍知
此事是無常有爲心所作從緣生盡
法滅法離法滅法此中知生緣老死
智等七十七智事當言法智乃至道
智耶答應言知生緣老死等前六智
皆是四智謂法類世俗集智第七法
住智是一世俗智如知生緣老死七
智乃至知無_明行七智亦尔
若成就法智_明智耶答若得設成
就類智彼法智耶答如是若成就法
智彼他心智耶答若得不失設成就
他心智彼法智耶答若得善成就法

智彼世俗智耶答如是設成就世俗
智彼法智耶答若得若成就法智彼苦
智耶答如是設成就苦智彼法智耶
答如是若成就法智彼集智耶答若
得設成就集智彼法智耶答如是若
成就法智彼滅智耶答若得設成就
滅智彼法智耶答如是若成就法智
彼道智耶答若得設成就道智彼法
智耶答如是若成就類智彼他心智耶
答若得不失設成就他心智彼類智
耶答若得若成就類智彼世俗智耶
答如是設成就世俗智彼類智耶答
若得若成就類智彼苦智耶答如是
設成就苦智彼類智耶答若得若成
就類智彼集智耶答若得設成就集
智彼類智耶答如是若成就類智彼
滅智耶答若得設成就滅智彼類智
耶答如是若成就類智彼道智耶答
若得設成就道智彼類智耶答如是
若成就他心智彼世俗智耶答如是
設成就世俗智彼他心智耶答若得
不失若成就他心智彼苦智耶答若
得設成就苦智彼他心智耶答若得

成就道智彼滅智耶答如是若成就
過去法智彼未來耶答如是設成就
未來彼過去耶答若已滅不失則成
就若未滅設滅已失則不成就若成
就過去法智彼現在耶答若現在前
設成就現在彼過去耶答若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成
就若成就未來法智彼現在耶答若
現在前設成就現在彼未來耶答如
是若成就過去法智彼未來現在耶
答未來定成就現在若現在前設成
就未來現在彼過去耶答若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成
就若成就未來法智彼過去現在耶
答有未來非過去現在謂彼已得未
滅設滅已失不現在前有未來及過
去非現在謂彼已滅不失不現在前
有未來及現在非過去謂彼現在前
未滅設滅已失有未來及過去現在
謂彼已滅不失亦現在前設成就過
去現在彼未來耶答如是若成就現
在法智彼過去未來耶答未來定成
就過去若已滅不失則成就若未滅

或滅已失則不成就設成就過去未
來彼現在耶答若現在前如法智在
六類善集滅道智亦尔若成就過去
他心智彼未來耶答如是設成就未
來彼過去耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去他心智彼現在耶答若現在前
設成就現在彼過去耶答如是若成
就未來他心智彼現在耶答若現在
前設成就現在彼未來耶答如是若
成就過去他心智彼未來現在耶答
未來定成就現在若現在前設成就
未來現在彼過去耶答如是若成就
未來他心智彼過去現在耶答有未
來非過去現在謂彼已得不失未滅
設滅已失不現在前有未來及過去
非現在謂彼已滅不失不現在前有
未來及過去現在謂彼現在前設成
就過去現在彼未來耶答如是若成
就現在他心智彼過去未來耶答如
是設成就過去未來彼現在耶答若
現在前若成就過去世俗智彼未來耶
答如是設成就未來彼過去耶答如

是者成就過去世俗智彼現在耶答
若現在前設成就現在彼過去耶答
如是若成就未來世俗智彼現在耶
答若現在前設成就現在彼未來耶
答如是若成就過去世俗智彼未來
現在耶答未來定成就現在若現在
前設成就未來現在彼過去耶答如
是若成就未來世俗智彼過去現在
耶答過去定成就現在若現在前設
成就過去現在彼未來耶答如是若
成就現在世俗智彼過去未來耶答
如是設成就過去未來彼現在耶答
若現在前

若成就過去法智彼過去類智耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就設成就過去類智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就若成就過去
法智彼未來類智耶答若得設成就
未來類智彼過去法智耶答若已得
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就若成就過去法智彼現在類智
耶答若現在前設成就現在類智

過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去現在類智耶答有
過去法智非過去現在類智謂法智
已滅不失類智未滅設滅已失不現
在前有過去法智及過去類智非現
在謂法類智已滅不失類智不現在
前有過去法智及現在類智非過去
謂法智已滅不失類智現在前未滅
設滅已失有過去法智及過去現在
類智謂法類智已滅不失類智現在前
設成就過去現在類智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅已
失則不成就若成就過去法智彼未來
現在類智耶答有過去法智非未來
現在類智謂法智已滅不失未得類
智有過去法智及未來類智非現在
謂法智已滅不失已得類智不現在
來現在類智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去未

不類智耶答有過去法智非過去未
來類智謂法智已滅不失未得類智
有過去法智及未來類智非過去謂
法智已滅不失已得類智未滅設滅
已失有過去法智及過去未來類智
謂法類智已滅不失設成就過去未
來類智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成
在類智耶答有過去法智非過去未
來現在類智謂法智已滅不失未得
類智有過去法智及未來類智非過
去現在謂法智已滅不失已得類智
未滅設滅已失不現在前有過去法
智及未來現在類智非過去謂法智
已滅不失類智現在前未滅設滅已
失有過去法智及過去未來類智非
現在謂法類智已滅不失類智不現
在前有過去法智及過去未來現在
類智謂法類智已滅不失類智現在
前設成就過去未來現在類智彼過
去法智耶答若已滅不失則成就若
未滅設滅已失則不成就如對類智

作小七對集滅道利亦令若成就過
去法智彼過去他心智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就設成就過去他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就若成就過去法
智彼未來他心智耶答若已得不失
設成就未來他心智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅
已失則不成就若成就過去法智彼
現在他心智耶答若現在前設成就
現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去現
在他心智耶答有過去法智非過去
現在他心智謂法智已滅不失他心
智未滅設滅已失不現在前有過去
法智及過去他心智非現在謂法他
心智已滅不失他心智不現在前有
過去法智及過去現在他心智謂法
智已滅不失他心智現在前設成就
過去現在他心智彼過去法智耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已

失則不成就若成就過去法智彼失
來現在他心智耶答有過去法智非
未來現在他心智謂法智已滅不失
未得他心智設得已失有過去法智
及未來他心智非現在謂法智已滅
不失他心智已得不失不現在前有
過去法智及未來現在他心智謂法
智已滅不失他心智現在前設成就
未來現在他心智彼過去法智耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已
失則不成就若成就過去法智彼過
去未來他心智耶答有過去法智非
過去未來他心智謂法智已滅不失
未得他心智設得已失有過去法智
及未來他心智非過去謂法智已滅
不失他心智已得不失未滅設滅已
失有過去法智及過去未來他心智
謂法他心智已滅不失設成就過去
未來他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去未
來現在他心智耶答有過去法智非
過去未來現在他心智謂法智已滅

不失未得他心智設作已失有過去
法智及未來他心智非過去現在謂
法智已滅不失他心智已得不失未
滅設滅已失不現在前有過去法智
及過去未來他心智非現在謂法他
心智已滅不失他心智不現在前有
過去法智及過去未來現在他心智
謂法智已滅不失他心智現在前設
成就過去未來現在他心智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就若成就過去
法智彼過去世俗智耶答如是設成
就過去世俗智彼過去法智耶答若
已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就若成就過去法智彼未來
世俗智耶答如是設成就未來世俗
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就若
成就過去法智彼現在世俗智耶答
若現在前設成就現在世俗智彼過
去法智耶答若已滅不失則成就若
未滅設滅已失則不成就若成就過
去法智彼過去現在世俗智耶答過

去定成就現在若現在前設成就過
去現在世俗智彼過去法智耶答若
已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就若成就過去法智彼未來
現在世俗智耶答未來定成就現在
若現在前設成就未來現在世俗智
彼過去法智耶答若已滅不失則成
就若未滅設滅已失則不成就若成
就過去法智彼過去未來世俗智耶
答如是設成就過去未來世俗智彼
過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去未來現在世俗智
耶答過去未來定成就現在若現在
前設成就過去未來現在世俗智彼
過去法智耶答若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就若成就
過去法智彼過去苦智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就設成就過去苦智彼過去法智
耶答若已滅不失則成就若未滅設
滅已失則不成就若成就過去法智
彼未來若智耶答如是設成就未來

苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶答善現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶答有過去法智非過去現在苦智謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去苦智非現在謂法智已滅不失苦智不現在前有過去法智及現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去現在苦智謂法智已滅不失苦智現在前設成就過去現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來定成就現在苦智現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答

未定成就過去若已滅不失則成就
若未滅設滅已失則不成就設成就
過去未來苦智彼過去法智耶答若
已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就若成就過去法智彼過去
未來現在苦智耶答有過去法智及
未來苦智非過去現在謂法智已滅
不失苦智未滅設滅已失不現在前
有過去法智及未來現在苦智非過
去謂法智已滅不失苦智現在前未
滅設滅已失有過去法智及過去未
來苦智非現在謂法智苦智已滅不失
苦智不現在前有過去法智及過去
未來現在苦智謂法智苦智已滅不失
苦智現在前設成就過去未來現在
苦智彼過去法智耶答若已滅不失
則成就若未滅設滅已失則不成就
如法智對後作小七乃至滅智對道
智隨其所應作小七亦尔如小七大
七亦尔若別者以二或多對一或以
一對二或多如過去為首有七未來
乃至過去未來現在為首亦各有七
如應當知

說一切有部發智論卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨發智論卷第十 第二十四張 孔

尊者迦多衍三子造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一

三行對三根 及對十業道 三業對十道
九門業相攝 身心受四句 三障體云何
何大罪大果 此章願具說

三惡行三不善根為前攝後後攝前
耶答應作四句有惡行非不善根謂
身語惡行邪見不善思有不善根非
惡行謂癡不善根有惡行亦不善根
謂貪欲瞋恚有非惡行非不善根謂
除前相三妙行三善根為前攝後後
攝前耶答應作四句有妙行非善根
謂身語妙行及善思有善根非妙行
謂正見不攝無癡善根有妙行亦善
根謂無貪元瞋正見有非妙行非善
根謂除前相三惡行十不善業道為
三攝十十攝三耶答三攝十非十攝
三不攝者何謂除業道所攝身語意
惡行所餘身語意惡行三妙行十善
業道為三攝十十攝三耶答三攝
十非十攝三不攝者何謂除業道所

攝身語意妙行所餘身語意妙行三
業十業道為三攝十十攝三耶答應
作四句有業非業道謂意業及業道
所不攝身語業有業道非業謂後三
業道有業亦業道謂前七業道有非
業非業道謂除前相三業謂身語意業
四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑
白黑白異熟業非黑非白無異熟業
能盡諸業為三攝四四攝三耶答三
攝四非四攝三不攝者何謂除能斷
諸業學思餘無漏業无色界繫善業
一切無記業三業謂身語意復有三業
謂順現法受業順次生受業順後次受
業為前攝後後攝前耶答前攝後非
後攝前不攝者何謂不定業無記業
无漏業二業謂身語意復有三業謂
順樂受業順苦受業順不苦不樂受
業為前攝後後攝前耶答前攝後非
後攝前不攝者何謂無記業无漏業
三業謂身語意復有三業謂過去未
來現在業復有三業謂善不善无記業
復有三業謂學無學非學非無學業復
有二業謂見所斷修所斷元所業為前
攝後後攝前耶答隨其高下攝攝三

業謂身語意復有三業謂欲色无色
界繫業為前攝後後攝前耶答前攝
後非後攝前不攝者何謂無漏業四
業如前說三業謂順現法受等為四
攝二三攝四耶答應作四句有四非
三謂能斷諸業學思欲界繫善不善
不定業及色界繫善不定業有三非
四謂無色界繫善決定業有四亦三
謂欲界繫善不善決定業及色界繫
善決定業有非四非二謂除能斷諸
業學思餘无漏業無色界繫善不定
業及无記業四業如前說三業謂順樂
受等為四攝三三攝四耶答應作四
句有四非三謂能斷諸業學思有三
非四謂無色界繫善業有四亦三謂
欲界繫善不善業色界繫善業有非
四非三謂除能斷諸業學思餘無漏
業及無記業四業如前說三業謂過
去等善等學等見斷等業為四攝三
三攝四耶答三攝四非四攝三不攝
者何謂能斷諸業學思餘無漏業
無色界繫善業及無記業四業如前
說三業謂欲界繫善為四攝三三攝

四耶答應作四句有四非三謂能斷
諸業學思有三非四謂無色界繫善業
及無記業有四亦三謂欲界繫善不善
業色界繫善業有非四非三謂除能
斷諸業學思餘無漏業三業謂順現
法受等復有三業謂順樂受等為前
攝後後攝前耶答後攝前非前攝後
不攝者何謂不定業三業謂順現法
受等復有諸三業謂過去等善等學
等見斷等為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂不定業
無記業元漏業三業謂順現法受等
復有三業謂欲界繫等為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂不定業无記業

三業謂順樂受等復有諸三業謂過
去等善等學等見斷等為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂無記業无漏業三業謂順樂受
等復有三業謂欲界繫等為前攝後
後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂无記業三業謂過去等復有
諸三業謂善等學等見斷等為前攝

不後攝前耶答隨其事與轉相攝三
業謂過去等復有三業謂欲界繫等
為前攝後後攝前耶答前攝後非後
攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等復有三業謂欲界繫等
為前攝後後攝前耶答前攝後非後
攝前不攝者何謂無漏業三業謂善
等復有諸三業謂學等見斷等為前
攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
三業謂欲界繫等復有諸三業謂學
等見斷等為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂無漏業
三業謂學等復有三業謂見斷等為
前攝後後攝前耶答隨其事展轉
相攝

頗有業感身受非心耶答有謂不善
業頗有業感心受非身耶答有謂善
無善業頗有業感身心受耶答有謂
善有善業頗有業不感身心受而感
異熟耶答有謂諸業感色心不相应行
異熟如說三障謂煩惱障業障異熟
障云何煩惱障謂如有一本性具足
熾然貪瞋癡煩惱由如此故造生感
離難可教誨難可開悟難得免解難

得解脫云何業障謂三無間業十付
異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼
界北拘盧洲無想天處

三惡行中何者取大罪謂破僧虛誑
語此業能取无間地獄一劫壽果三
妙行中何者取大果謂第一有等至
中思此業能取非想非非想處八万
劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一異 三惡行四等 妙淨默相攝

非理等六句 業得果二世 八句異熟果

五業非前後 此章願具說

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶
答應作四句有邪語非邪命謂除貪
所起語四惡行諸餘語惡行有邪命
非邪語謂貪所起身三惡行有邪語
亦邪命謂貪所起語四惡行有非邪
語非邪命謂除貪所起身三惡行諸
餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命
彼邪業耶答應作四句有邪業非邪
命謂除貪所起身三惡行諸餘身惡
行有邪命非邪業謂貪所起語四惡
行有邪業亦邪命謂貪所起身三惡
行有非邪業非邪命謂除貪所起語

四惡行諸餘語爲行諸正語彼正命
耶設正命彼正語耶答應作四句有
正語非正命謂除無貪所起語四妙
行諸餘語妙行有正命非正語謂无
貪所起身三妙行有正語亦正命謂
无貪所起語四妙行有非正語非正
命謂除無貪所起身三妙行諸餘身
妙行諸正業彼正命耶設正命彼正
業耶答應作四句有正業非正命謂
除无貪所起身三妙行諸餘身妙行
有正命非正業謂無貪所起語四妙
行有正業亦正命謂無貪所起身三
妙行有非正業非正命謂除无貪所
起語四妙行諸餘語妙行三惡行三
曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢
語濁意曲意穢意濁三曲云何謂詣
所起身語意業穢云何謂瞋所起身
語意業濁云何謂貪所起身語意業
爲三惡行攝曲穢濁爲曲穢濁攝惡
行耶答應作四句有惡行非曲穢濁
謂除欲界詣瞋貪所起身語意惡行
諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行
謂初靜慮詣貪所起身語意業及餘
色無色界貪所起意業有惡行亦曲

穢濁謂欲界諂瞋貪所起身語意惡
行有非惡行非由穢濁謂除前相

三妙行三淨謂身語意淨為妙行攝淨
為淨攝妙行耶答隨其事展轉相攝
三妙行三寂默謂身語意寂默為妙
行攝寂默為寂默攝妙行耶答應作四
句有妙行非寂默謂除無學身語妙
行諸餘身語妙行及一切意妙行有
寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂
默謂無學身語妙行有非妙行非寂
默謂除前相三淨三寂默為淨攝寂
默為寂默攝淨耶答應作四句有淨
非寂默謂除無學身語淨諸餘身語
淨及一切意淨有寂默非淨謂無學
心有淨亦寂默謂無學身語淨有非
淨非寂默謂除前相

諸身惡行彼盡非理所引身業耶設
非理所引身業彼盡身惡行耶答諸
身惡行彼盡非理所引身業有非理
所引身業非身惡行謂有覆無記身
業及無覆無記非理所引身業諸語
惡行彼盡非理所引語業耶設非理
所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡
行彼盡非理所引語業有非理所引

語業非語惡行謂有覆無記語業
無覆无記非理所引語業諸意惡行
彼這非理所引意業耶設非理所引
意業彼盡意惡行耶答應作四句有
意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋
恚邪見有非理所引意業非意惡行
謂有覆无記意業及無覆無記非理
所引意業有意惡行亦非理所引意
業謂不善意業有非意惡行亦非非
理所引意業謂除前相

諸身妙行彼盡如理所引身業耶設
如理所引身業彼盡身妙行耶答諸
身妙行彼盡如理所引身業有如理
所引身業非身妙行謂無覆无記如
理所引身業諸語妙行彼盡如理所
引語業耶設如理所引語業彼盡語
妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引
語業有如理所引語業非語妙行謂
無覆无記如理所引語業諸意妙行
彼盡如理所引意業耶設如理所引
意業彼盡意妙行耶答應作四句有
意妙行非如理所引意業謂无貪無
瞋正見有如理所引意業非意妙行
謂有覆无記如理所引意業有意妙行

亦如理所引意業謂善意爲不善意
妙行亦非如理所引意業謂除前相
諸法由業得彼法當言是善不善无
記耶答依異熟果諸法由業得彼法
是無記定作是說依異熟果諸法由
業得彼法是无記耶答如是爲何所
欲如來善心說話妙音美音和雅音
悅意音此語是善耶答如是若作是
說依異熟果諸法由業得彼法是无
記則不應言如來善心說話妙音美
音和雅音悅意音此語是善作是說
者不應道理若作是說如來善心說
語妙音美音和雅音悅意音此語是
善則不應言依異熟果諸法由業得
彼法是无記而作是說不應道理應
作是說菩薩昔餘生中造作增長感
異熟果大宗業業由是因緣展轉出
生如來咽喉微妙大種從此能生妙
語音聲而聲非異熟

諸業過去彼亦過去耶答彼果或過
去或未來或現在諸業未來彼果未
來耶答如是諸業現在彼果現在耶
答彼果或現在或未來頗有如身業感

異熟語意業不尔耶答有如身不護
語護彼於尔時有善心或無記心又
如身護語不護彼於尔時有不善心
或无記心頗有如語業感異熟身意
業不尔耶答有如身護語不護彼於
尔時有善心或無記心此相違說亦尔
頗有如意業感異熟身語業不尔耶
答有如身護語護彼於尔時有不善
心如身不護語不護彼於尔時有善
心頗有如身業語業感異熟果意業
不尔耶答有如身不護語不護彼於
尔時有善心或無記心如身護語護
彼於尔時有不善心或無記心頗有
如身業意業感異熟果語業不尔耶
答有如身不護語護彼於尔時有不
善心如身護語不護彼於尔時有善
心頗有如語業意業感異熟果身業
不尔耶答有如身護語不護彼於尔
時有不善心如身不護語護彼於尔
時有善心頗有如身業語業感異熟
果意業亦尔耶答有如身不護語不
護彼於尔時有不善心如身護語護
彼於尔時有善心

與有非身語意業感異熟而感異熟
耶答有謂心不相應行感異熟色心
心所法心不相應行

頗有順現法受等三業非前非後受
異熟果耶答有謂順現法受業色順
次生受業心心所法順後次受業心
不相應行又順現法受業心不相應
行順次生受業色順後次受業心心
所法又順現法受業心心所法順次
生受業心不相應行順後次受業色
頗有順樂受等三業非前非後受異
熟果耶答有謂順樂受業色順苦受
業心心所法順不苦不樂受業心不
相應行又順樂受業心不相應行順
苦受業色順不苦不樂受業心心所
法又順樂受業心心所法順苦受業
心不相應行順不苦不樂受業色
頗有三界業非前非後受異熟果耶
答有謂欲界繫業色色界繫業心心
所法無色界繫業心不相應行又欲
界繫業心不相應行色界繫業色无
色界繫業心心所法又欲界繫業心
心所法色界業心不相應行無色繫

業色

頗有善不善業非前非後受異熟果
耶答有謂善業色不善業心心所法
心不相應行又善業心心所法心不
相應行不善業色

頗有見修所斷業非前非後受異熟
果耶答有謂見所斷業色修所斷業
心心所法心不相應行又見所斷業
心心所法心不相應行修所斷業色
業蘊第四中害生納息第三

害生命四種二熟二防護身及業成就
雜染果異熟不善顛倒等繫不繫成就
命終受生家此章願具說

頗有已害生煞生未滅耶答有如已
斷他命彼加行未息頗有未害生煞
生已滅耶答有如未斷他命彼加行
已息頗有已害生煞生已滅耶答有
如已斷他命彼加行已息頗有未害
生煞生未滅耶答有如未斷他命彼
加行未息

頗有未害生煞生未滅此業異熟定
生地獄耶答有如作無間業加行時
命終所有業不善順苦受異熟未熟

非不初受異熟果而起染汙心耶答
有如造作增長無間業已此業最初
受彼地獄中有異熟果生

頗有故思害生命後不受遠離而於
一切有情得防護耶答有如起煞加
行致彼必死而中間證見法性若於
一切有情得防護彼於一切有情受
遠離耶答應作四句有於一切有情得
防護非受遠離如不受學處而證見
法性有於一切有情受遠離非得防
護如受學處而犯遠離有於一切有
情得防護亦受遠離如受學處不犯
遠離有非於一切有情得防護亦非
受遠離謂除前相

若成就身彼成就身業耶答應作四
句有成就身非身業謂處淨靜若異
生住胎若生欲界住律儀非不律
儀正身表設有而失有成就身業非
身謂聖者生無色界有成就身亦身
業謂聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不律儀及住非律儀非不律儀現
有身表或先有不失若生色界有非
成就身亦非身業謂異生生无色界

若成就身彼成就語業耶答應作四
句有成就身非語業謂處外聲若諸
異生住胎藏中若生欲界住非律儀
非不律儀都無語表設有而失有成
就語業非身謂諸聖者生無色界有
成就身亦語業謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀若住不律儀若住
非律儀非不律儀現有語表或先有
不失若生色界有非成就身亦非語
業謂諸異生生無色界

若成就身彼成就意業耶答諸成就
身彼定成就意業有成就意業非身
謂生無色界

若成就身彼成就身業語業耶答有
成就身非身業語業謂處外聲若異
生住胎若生欲界住非律儀非不律
儀无身語表設有而失有成就身及
身業非語業謂生欲界住非律儀非
不律儀現有身表或先有不失無語
表設有而失有成就身及語業非身
業謂生欲界住非律儀非不律儀現
有語表或先有不失无身表設有而
失有成就身及身業語業謂聖者住

胎若生欲界住律儀若住不得儀及住
非律儀非不律儀現有身語表或先有
不失若生色界設成就身業語業彼
成就身耶答或成就或不成就云何
成就謂如前說云何不成就謂聖者
生无色界

若成就身彼成就身業意業耶答有成
就身及意業非身業謂處外齋若異
生住胎若生欲界住非律儀非不律
儀無身表設有而失有成就身及身
業意業謂聖者住胎若生欲界住律
儀不律儀及住非律儀非不律儀現
有身表或先有不失若生色界設成
就身業意業彼成就身耶答或成就
或不成就云何成就謂如前說云何
不成就謂聖者生无色界若成就身
彼成就身業意業耶答有成就身及
意業非語業有成就身及語業意業
此皆如前身對身業意業中說差別
者此說語表設成就語業意業彼成
就身耶答或成就或不成就亦如彼說
若成就身彼成就身業語業意業耶
答有成就身及意業非身業語業云

成就身及身業意業非語業有成就
身及語業意業非身業有成就身及
身業語業意業以皆如前身對身業
語業中說設成就身業語業意業彼
成就身耶答或成就或成就亦如
彼說

若成就身業彼成就語業耶答應作
四句有成就身業非語業謂生欲界
住非律儀非不律儀現有身表或先
有不失無語表設有而失有成就語
業非身業謂生欲界住非律儀非不
律儀現有語表或先有不失無身表
設有而失有成就身業及語業謂聖
者住胎若生欲界住律儀不律儀及
住非律儀非不律儀現有身語表或
先有不失若生色界若聖者生无色
界有非成就身業及語業謂處外處
若異生住胎若生欲界住非律儀非
不律儀無身語表設有而失若異生
生無色界若成就身業彼成就意業
耶答設成就身業彼成就意業有成
就意業非身業謂處外處若異生住
胎若生欲界住非律儀非不律儀無

身表設有而失若異生生无色界

若成就身業彼成就語業意業耶答
有成就身業及意業非語業謂生欲
界住非律儀非不律儀現有身表或
先有不失無語表設有而失有成就
身業及語業意業謂聖者住胎若生
欲界住律儀不律儀及住非律儀非
不律儀現有身語表或先有不失若
生色界若聖者生无色界設成就語
業意業彼成就身業耶答或成就或
不成就云何成就謂如前說云何不
成就謂生欲界住非律儀非不律儀
現有語表或先有不失無身表設有
而失

若成就語業彼成就意業耶答諸成
就語業彼成就意業有成就意業持
語業此如前身業對意業說差別者
此說語表

若業未離染彼異熟未離染耶答諸
業未離染彼異熟未離染或有異熟
未離染彼業已離染謂預流者見所
斷業已離染彼異熟未離染

若業已離染彼異熟已離染耶答諸

其熟已離染彼業已離染或有業已離染彼異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼異熟未離染

若業有果彼業皆有果或有業有果彼有異熟彼業皆有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業

若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果或有業無異熟謂無記業無漏業

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一起此見立此論有業有業果異熟而行身語意惡行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此欲說言我見我聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此欲說言我不見不聞覺知有業顛倒彼業非不善謂如有一起此見立此論無業元業果異熟而行身語意妙行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此欲說言我不見或不聞覺知或於不見有見想於不

聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此
忍此欲說言我見我聞覺知有業不
善亦顛倒謂如有一起此見立此論
無業无業果異熟復行身語意惡行
又如有一於見有見想於聞覺知有
聞覺知想彼覆此想此忍此欲言我
不見不聞覺知或於不見有不見想
於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此
想此忍此欲說言我見我聞覺知有
業非不善非顛倒謂如有一起此見
立此論有業有業果異熟復行身語
意妙行又如有一於見有見想於聞
覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍
此欲說言我見我聞覺知或於不見
有不見想於不聞覺知有不聞覺知
想彼不覆此想此忍此欲言我不見
不聞覺知若業善彼業不顛倒耶答
應作四句前第二句作此第一句前
第一句作此第二句前第四句作此
第三句前第三句作此第四句廣如
前說若成就不善業彼成就色无色
界繫業耶答諸成就不善業彼定成就
色無色界繫業有成就色無色界繫

業非不善業謂生欲界已離欲界
若生色界

若成就欲界繫善業彼成就色無色
界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定
成就色無色界繫業有成就色无色
界繫業非欲界繫善業謂斷善根補
特伽羅若生色界

若成就欲界繫善業彼成就色无色
界繫善業耶答應作四句有成就欲
界繫善業非色無色界繫善業謂生
欲界不斷善根未得色界善心有成
就色無色界繫善業非欲界繫善業
謂生色界得无色界善心有成就欲
界繫善業亦色無色界繫善業謂生
欲界得无色界善心有非成就欲界
繫善業亦非色無色界繫善業謂斷
善根補特伽羅

若成就欲界繫業彼成就色界繫業
耶答如是設成就色界繫業彼成就
欲界繫業耶答如是

若成就欲界繫業彼成就无色界繫
業耶答諸成就欲界繫業彼定成就
色界繫業有成就无色界繫業非欲

不繫業謂生無色界補特伽羅

若成就欲界繫業彼成就不繫業耶
答應作四句有成就欲界繫業非不
繫業謂異生生欲色界有成就就不繫
業非欲界繫業謂聖者生無色界有
成就欲界繫業亦不繫業謂聖者生
欲色界有非成就欲界繫業亦非不
繫業謂異生生無色界

若成就色界繫業彼成就无色界繫
業耶答諸成就色界繫業彼定成就無
色界繫業有成就無色界繫業非色
界繫業謂諸有情生无色界若成就色
界繫業彼成就不繫業耶答應作四句
有成就色界繫業非不繫業謂異生生
色界有成就就不繫業非色界繫業謂
聖者生无色界有成就色界繫業亦
不繫業謂聖者生欲色界有非成就
色界繫業亦非不繫業謂異生生無
色界

若成就无色界繫業彼成就不繫業
耶答諸成就不繫業彼定成就無色界
繫業有成就无色界繫業非不繫業
謂諸異生

若成就欲界色界無色界繫不繫
彼命終生何處答或欲界或色界或
無色界或無生處

說一切有部發智論卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中受無表納息第四

表無表捨別四性三世成 業果界是非
有漏等學等身戒與心慧 捨別修不修
戒類三世成 此章願具說

若成就身表彼成就此無表耶答應
作四句有成就身表非此元表謂生
欲界位非律儀非不律儀現有身表
不得此無表或先有此表不失不得
此元表有成就身無表非此表謂聖
者位胎若生欲界位律儀不得別解
脫律儀元身表設有而失若生色界
無身表設有而失若聖者生无色界
有成就身表亦此無表謂生欲界位
律儀不得別解脫律儀現有身表亦
得此元表或先有此表不失亦得此
無表若位別解脫律儀若位不律儀
若位非律儀非不律儀現有身表亦
得此元表或先有此表不失亦得此
无表若生色界現有身表或先有此

表不失有非成就身表亦非此無表
謂住外勢若異生住胎若生欲界住
非律儀非不律儀牙身表設有而失
若異生生無色界

若成就善身表彼成就此无表耶答
應作四句有成就善身表非此無表
謂生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀現有善身表不得此无表或先
有此表不失不得此無表有成就善
身无表非此表謂聖者住胎若生欲
界住律儀不得別解脫律儀無善身
表設有而失若生色界无善身表設
有而失若聖者生無色界有成就善
身表亦此無表謂生欲界住律儀不
得別解脫律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若住別解脫律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若生色界現有善身表或先有此表
不失有非成就善身表亦非此无表
謂處外勢若異生住胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身

表設有而失若異生無色界

若成就不善身表彼成就此无表耶
答諸成就不善身无表彼成就此表
有成就不善身表非此無表謂生欲
界位律儀及非律儀非不律儀現有
不善身表不得此無表或先有此表
不失不得此无表

若成就有覆無記身表彼成就此无
表耶答無成就有覆无記身無表有
成就此表謂生色界現有有覆无記
身表

若成就無覆无記身表彼成就此無
表耶答無成就无覆無記身无表有
成就此表謂生欲色界现有无覆無
記身表

若成就過去身表彼成就此无表耶
答應作四句有成就過去身表非此
無表謂生欲界住非律儀非不律儀
先有身表不失不得此无表有成就
過去身表非此表謂聖者住胎若
生欲界住律儀不得別解脫律儀先
無身表設有而失若生色界先无身
表設有而失若學者生無色界有成就

就過去身表亦此元表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀先有身表不
失亦得此無表若住別解脫律儀若
住不律儀若住非律儀非不律儀先
有身表不失亦得此元表若生色界
先有身表不失有非成就過去身表
亦非此無表謂處外靜若異生住胎
若生欲界住非律儀非不律儀先无
身表設有而失若阿羅漢及異生生
無色界

若成就過去善身表彼成就此元表
耶答應作四句有成就過去善身表
非此無表謂生欲界住不律儀及非
律儀非不律儀先有善身表不失不
得此無表有成就過去善身无表非
此表謂聖者住胎若生欲界住律儀
不得別解脫律儀先無善身表設有
而失若生色界先无善身表設有而
失若學者生無色界有成就過去善
身表及此元表謂生欲界住律儀不
得別解脫律儀先有善身表不失亦
得此無表若住別解脫律儀若住不
律儀及非律儀非不律儀先有善身

亦不失亦得此無表若生色界先有善身表不失有非成就過去善身表亦非此無表謂履如歸若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀此無善身表設有而失若阿羅漢及異生生無色界

若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身无表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表

若成就過去有覆無記身表彼成就此无表耶答無成就過去有覆无記身表及此無表若成就過去无覆無記身表彼成就此无表耶答無成就過去无覆無記身表及此无表若成就未來身表彼成就此無表耶答无表就未來身表有成就此無表謂聖者住胎若生欲界已得色界善心若生色界若聖者生无色界

若成就未來善身表彼成就此無表耶答无表就未來善身表有成就此

無表謂聖者住胎若生欲界已得色界善心若生色界若聖者生无色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答无成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆无記身表彼成就此無表耶答无成就未來有覆無記身表及此无表若成就未來無覆无記身表彼成就此無表耶答无成就現在身表彼成就此无表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此无表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此无表若生色界現有身表有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現无身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現无身表先有身表不

失得此無表若生色界正在定有成
就現在身表亦此无表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有身表得
此無表或先有身表不失得此无表
若住別解脫律儀及不律儀現有身
表若住非律儀非不律儀現有身表
得此無表二先有身表不失得此無
表有非成就現在身表亦非此无表
謂處外歸及住胎中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀不在定現無身
表設先有身表不失而不得此無表
若住非律儀非不律儀現无身表設
先有身表不失而不得此无表若生
色界不在定現無身表若生无色界
若成就現在善身表彼成就此無表
耶答應作四句有成就現在善身表
非此无表謂生欲界住律儀不得別
解脫律儀現有善身表不得此無表
設先有善身表不失而不得此無表
若住不律儀及非律儀非不律儀現
有善身表不得此無表設先有善身
表不失而不得此無表若生色界現
有善身表有成就現在善身无表非

此表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀正在定設不在定現無善身表
先有善身表不失而得此无表若住別
解脫律儀現無善身表若住不律儀
及非律儀非不律儀現无善身表先
有善身表不失而得此無表若生色界
正在定有成就現在善身表亦此无
表謂生欲界住律儀不得別解脫律
儀現有善身表亦得此無表先有善
身表不失得此无表若住別解脫律
儀現有善身表若住不律儀及住非律
儀非不律儀現有善身表亦得此无
表先有善身表不失得此無表有非
成就現在善身表亦非此無表謂處
外靜及住胎中若生欲界住律儀不
得別解脫律儀不在定現无善身表
設先有善身表不失而不得此無表
若住不律儀及非律儀非不律儀現
无善身表設先有善身表不失而不
得此無表若生色界不在定現无善
身表若生无色界

若成就現在不善身表彼成就此無
表耶答應作四句有成就現在不善

身表非此無表謂生欲界住律儀及
非律儀非不律儀現有不善身表不
得此無表設先有不善身表不失而
不得此元表有成就現在不善身無
表非此表謂生欲界住不律儀現無
不善身表若住律儀及非律儀非不
律儀現無不善身表先有不善身表
不失得此元表有成就現在不善身
表亦此無表謂生欲界住律儀及非
律儀非不律儀現有不善身表亦得
此元表先有不善身表不失得此無
表若住不律儀現有不善身表有非
成就現在不善身表亦非此元表謂
處外若住胎中若生欲界住律儀
及非律儀非不律儀現無不善身表
設先有不善身表不失而不得此無
表若生色无色界

若成就現在有覆無記身表彼成就
以無表耶答元成就現在有覆元記
身無表有成就此表謂生色界現有
有覆元記身表

若成就現在無覆元記身表彼成就
此無表耶答無成就現在无覆無記

身無表有成就此表謂生欲色界現
有無覆元記身表如廣說身表無表
如是語表无表廣說亦尔

若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸
業欲界繫彼業果亦尔有業果欲界
繫非彼業謂由色界道作欲界化發
欲界語若業色界繫彼業果色界繫
耶答諸業果色界繫彼業亦尔有業
色界繫非彼業果謂由色界道作欲
界化發欲界語及由色界道證諸結
斷若業无色界繫彼業果无色界繫
耶答諸業果無色界繫彼業亦尔有
業无色界繫非彼業果謂由無色界
道證諸結斷若業不繫彼業果不繫
耶答諸業不繫彼業果亦尔有業果
不繫非彼業謂由无色界道證諸

結斷

若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶
答諸業果非欲界繫彼業亦尔有業
非欲界繫非彼業果謂由色界道作
欲界化發欲界語若業非色界繫彼
業果非色界繫耶答諸業非色界繫
彼業果亦尔有業果非色界繫非彼

業謂白色界道作欲界化發欲界語
及白色界道證諸結斷若業非无色
界繫彼業果非無色界繫耶答諸業
非無色界繫彼業果亦亦有業果非
无色界繫非彼業謂由無色界道證
諸結斷若業非不繫彼業果非不繫
耶答諸業果非不繫彼業亦亦有業
非不繫非彼業謂由无色界道
證諸結斷

頗業有漏有漏果耶答有謂等流異
熟果頗業有漏無漏果耶答有謂離
繫果頗業有漏有漏元漏果耶答有
謂等流異熟離繫果頗業無漏元漏
果耶答有謂等流離繫果頗業元漏
有漏果耶答無頗業無漏有漏元漏
果耶答元頗業有漏無漏有漏元漏
果耶答无頗業有漏無漏有漏果耶
答無頗業有漏元漏無漏果耶答無
頗業學學果耶答有謂等流果頗業
學元學果耶答有謂等流果頗業學
非學非無學果耶答有謂離繫果頗
業無學元學果耶答有謂等流果頗
業無學學果耶答無頗業元學非學

慧耶答如是設不修慧彼不修心耶
答如是

如世尊說修身修戒修心修慧云何
修身答若於身已離貪欲潤慧渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已
安云何修戒答若於戒已離貪廣說
如身云何修心答若於心已離貪欲
潤慧渴又無間道能盡无色貪彼於
此道已修已安云何修慧答若於慧
已離貪廣說如心若修身彼修戒耶
答如是設修戒彼修身耶答如是若
修身彼修心耶答諸修心彼修身有
修身非修心謂已離色染未離无色
染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修
身有修身非修慧如前說若修戒彼
修心耶答諸修心彼修戒有修戒非
修心如前說若修戒彼修慧耶答諸
修慧彼修戒有修戒非修慧如前說
若修心彼修慧耶答如是設修慧彼
修心耶答如是

若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶答有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒

不現前有及未來非現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒已滅不失此類戒現前

若成就未來戒彼成就過去現在此類或耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前

業蘊第四中自業納息第五

自業義世成對異熟成墮智謀害留捨心亂經佛教書數算印詩世間工業處成就學等戒此章願具說

非無學只耶答元頗業非學非無學
非學非元學果耶答有謂等流異熟
誰實果頗業非學無學學果耶答元
頗業非學非無學元學果耶答無
如世尊說不修身不修戒不修心不
修慧云何不修身答若於身未離貪
欲潤意渴又無間道能盡色貪彼於
此道未修未安云何不修戒答若於
戒未離貪廣說如身云何不修心答
若於心未離貪欲潤意渴又無間道
能盡元色貪彼於此道未修未安云
何不修慧答若於慧未離貪廣說如心
若不修身彼不修戒耶答如是設不
修戒彼不修身耶答如是若不修身
彼不修心耶答諸不修身彼不修心
有不修心非不修身謂已離色染未
離無色染若不修身彼不修慧耶答
諸不修身彼不修慧有不修慧非不
修身如前說若不修戒彼不修心耶
答諸不修戒彼不修慧有不修慧
耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧
非不修戒如前說若不修心彼不修

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受自業是何義答是得自果白等流自異熟義復次此業所招異熟於自相續現熟非餘於自相續養隨養育隨育護隨護轉隨轉益隨益故名自業

若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去

若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失有業非自業此業不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失非亦有四句與前相違應廣說若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受已至寂後位有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今

有異熟及業異熟非已生正受此業
異熟夫熟有業是自業此業定當受
異熟謂業已得今有異熟及業異熟
已生正受未至取後位有業非自業
此業定當不受異熟謂業非已得今
有異熟及業異熟非已生正受此業
異熟已熟非亦有四句與前相應應
廣說若業成就此業定當受異熟耶
答應作四句有業成就此業定當不
受異熟謂業過去不善善有漏異熟
已熟此業不失若業未來不善善有
漏已得而定不生若業無記无漏成
就有業定當受異熟此業不成就謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
已失若業未來不善善有漏不得而
定當生有業成就此業定當受異熟
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失若業未來不善善有漏已得
亦定當生若業現在不善善有漏有
業不成就此業定當不受異熟此業
過去不善善有漏異熟已熟此業已
失若業未來不善善有漏不得亦定
不生若業無記无漏不成就非亦有

四句與前相違應與說

若預流者有不善業能順受異熟未熟法既成熟應墮惡趣何過障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結開一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空開一不然此亦如是

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼墮惡趣坑諸預流者為有現智能自審知盡地獄等而自記耶答不能若今彼云何知答信佛語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼墮惡趣坑又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故

如三摩耶說由學誨害那伽諦觀却後七日捨薩羅那必當殞滅云何學誨害答如有學者未離欲染他加字時便作念言當少衰壞母失子又如學者已離欲染他加字時從欲退作是念言當令衰壞母失愛子

諸學諸等必果遂耶答此不決定
諸有情造作增長大威勢業異熟現
前便不果遂

云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在若於僧衆若別人
所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆
具布施施已發願即入邊際第四靜
慮從定起已心念口言諸我能感富
異熟業願此轉招壽異熟果時彼能
招富異熟業則轉能招壽異熟果
云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在如前布施施已發
願即入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感壽異熟業願此轉
招富異熟果時彼能招壽異熟業則
轉能招富異熟果

云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼
令心狂亂一由非人現惡色像逼已
驚恐令心狂亂二由非人念打支節
苦受所逼令心狂亂三由大種乖違
令心狂亂四由先業異熟令心狂亂
何經相應法皆不善耶答無慙无愧
佛教去何答謂佛語言評論唱詞語
路語音語業語是謂佛教佛教當

言善耶無記耶答或善或无記云何
善謂佛善心所發語言乃至語表云
何無記謂佛无記心所發語言乃至
語表

佛教名何法答名身句身文身次第
行列次第安布次第連合

契經應頌記說伽他自說因緣譬喻
本事本生方廣希法論議名何法答
名身句身文身次第行列次第安布
次第連合書名何法答如理轉變身
業及此所依諸巧便智數名何法答
如理轉變意業及此所依諸巧便智
筭名何法答如理轉變語業及此所
依諸巧便智印名何法答如理轉變
身業及此所依諸巧便智詩名何法
答如理轉變語業及此所依諸巧便
智世間種種工巧業處名何法答謂
慧為先造作彼彼工巧業處及此所
依諸巧便智

若成就學戒彼成就非學非无學戒
耶答應作四句有成就學戒非非學
非無學戒謂學者生无色界有成就
非學非无學戒非學戒謂阿羅漢及
異生有欲色界有成就學戒亦此以

非無學戒謂學者生欲色界有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生生无色界

若成就無學戒彼成就非學非无學或耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢生无色界有成就非學非无學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界有成就無學戒亦非非學非无學戒亦非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非无學戒謂諸學者及諸異生生无色界

說一切有部發智論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第十三

懷

尊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種經第五中大造納息第一

大種所造處 幾四二五三 大造成不成
成大對造四 唯成所造四 大種等七種
依定寂住果 此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答
八二少分幾有對答九一少分幾无
對答一少分幾有漏答九二少分幾
無漏答一少分幾有為答九二少分
幾无為答無幾過去答十一少分幾
未來答十一少分幾現在答十一少
分幾善答三少分幾不善答三少分
幾无記答七三少分幾欲界繫答二
九少分幾色界繫答九少分幾無色
界繫答无幾學答一少分幾無學答
一少分幾非學非无學答九一少分
幾見所斷答無幾修所斷答九二少
分幾不斷答一少分
若成就大種彼成就所造色耶答諸
成就大種彼定成就所造色有成就

所造色非大種謂聖者生无色界若
不成就大種彼不成就所造色耶答
諸不成就所造色彼不成就大種有
不成就大種非所造色謂聖者生無
色界

若成就大種彼成就善色耶答應作
四句有成就大種非善色謂處外
若異三住胎若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有
而失有成就善色非大種謂聖者生
无色界有成就大種亦善色謂聖者
住胎若生欲界住律儀若住不律儀
及非律儀非不律儀現有善身語表
或先有不失若生色界有非成就大
種及善色謂異生生無色界
若成就大種彼成就不善色耶答諸
成就不善色彼定成就大種有成就
大種非不善色謂處外及住胎中
若生欲界住律儀及非律儀非不律
儀無不善身語表設有而失若生色界
若成就大種彼成就有覆无記色耶
答諸成就有覆無記色彼定成就大
種有成就大種非有覆无記色謂生

欲界若生色界現无有覆無記身語表
若成就大種彼成就無覆无記色耶
答如是說成就無覆无記色彼成就
大種耶答如是若成就大種彼成就
善不善色耶答有成就大種非善不
善色謂處外聲若異生住胎若生欲
界住非律儀非不律儀無善不善身
語表設有而失有成就大種亦善色
非不善色謂聖者住胎若生欲界住
律儀無不善身語表設有而失若住
非律儀非不律儀現有善身語表或
先有不失無不善身語表設有而失
若生色界有成就大種亦不善色非
善色謂生欲界住非律儀无善身語
表設有而失若住非律儀非不律儀
現有不善身語表或先有不失無善
身語表設有而失有成就大種亦善
不善色謂生欲界住律儀現有不善
身語表或先有不失若住不律儀現
有善身語表或先有不失若住非律
儀非不律儀現有善不善身語表或
先有不失說成就善不善色彼成就
大種耶答如是

若成就大種彼成就善有覆无記色
耶答有成就大種非善有覆无記色
謂處外聲若異生住胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身
語表設有而失有成就大種亦善色
非有覆无記色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
若生色界設成就善無覆无記色彼
成就大種耶答如是
若成就大種彼成就不善有覆無記

色耶答無

若成就大種彼成就不善无覆无記
色耶答有成就大種亦無覆无記色
非不善色謂處外聲及住胎中若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界有
成就大種亦不善無覆无記色謂生
欲界住不律儀若住律儀及非律儀
非不律儀現有不善身語表或先有
不失設成就不善無覆无記色彼成
就大種耶答如是

若成就大種彼成就有覆無記无覆
無記色耶答有成就大種亦無覆无
記色非有覆无記色謂生欲界若生
色界現無有覆无記身語表有成就
大種亦有覆无記無覆无記色謂生
色界現有有覆无記身語表設成就
有覆无記無覆无記色彼成就大種
耶答如是若成就大種彼成就善不
善有覆无記色耶答無

若成就大種彼成就善不善无覆無
記色耶答有成就大種亦無覆无記
色非善不善色謂處外聲若異生住

眼若生欲界住非律儀非不律儀無
善不言身語表設有而失有成就大
種亦善元覆元記色非不善色謂聖
者住胎若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失元不
善身語表設有而失若生色界有成
就大種亦不善無覆元記色非善色
謂生欲界住不律儀無善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有
不善身語表或先有不失無善身語
表設有而失有成就大種亦善不善
無覆元記色謂生欲界住律儀現有
不善身語表或先有不失若住不律
儀現有善身語表或先有不失若住
非律儀非不律儀現有善不善身語
表或先有不失設成就善不善元覆
無記色彼成就大種耶答如是
若成就大種彼成就善有覆無記元
覆元記色耶答有成就大種亦無覆
無記色非善有覆元記色謂處外聲
若異生住胎若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有

而失有成就大種亦善無有元記色
非有覆無記色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
若生色界現無有覆元記身語表有
成就大種亦善有覆元記無覆元記
色謂生色界現有有覆無記身語表
設成就善有覆元記無覆元記色彼
成就大種耶答如是

若成就大種彼成就不善有覆元記
無覆元記色耶答無

若成就大種彼成就善不善有覆元
記無覆元記色耶答無

若成就善色彼成就不善色耶答應
作四句有成就善色非不善色謂聖
者住胎若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失無不
善身語表設有而失若生色界若聖
者生無色界有成就不善色非善色
若生欲界住不律儀无善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有
不善身語表或先有不失無善身語

表設有而先有成就善色亦不善色
謂生欲界住律儀現有不善身語表
或先有不失若住不律儀現有善身
語表或先有不失若住非律儀非不
律儀現有善不善身語表或先有不
失有非成就善色及不善色謂處外
歸若異生住胎若生欲界住非律儀
非不律儀無善不善身語表設有而
失若異生生無色界

若成就善色彼成就有覆無記色耶
答諸成就有覆无記色彼定成就善
色或成就善色非有覆無記色謂聖
者住胎若生欲界住律儀若住不律
儀及非律儀非不律儀現有善身語
表或先有不失若生色界現無有覆
无記身語表若聖者生無色界
若成就善色彼成就無覆无記色耶
答應作四句有成就善色非無覆无
記色謂聖者生無色界有成就无覆
無記色非善色謂處外歸若異生住
胎若生欲界住不律儀及非律儀非
不律儀无善身語表設有而失有成
就善色亦無覆无記色謂聖者住胎

或先有不失無善身語表設有而失
若成就善色彼成就有覆無記无覆
無記色耶答有成就善色非有覆無
記無覆无記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆无記色非有覆無
記色謂聖者住胎若生欲界住律儀
若住不律儀及非律儀非不律儀現
有善身語表或先有不失若生色界
現無有覆无記身語表有成就善色
亦有覆无記無覆无記色謂生色界
現有有覆無記身語表設有覆
无記無覆无記色彼成就善色耶答
如是

若成就善色彼成就不善有覆无記
無覆无記色耶答無

若成就不善色彼成就有覆无記色
耶答無若成就不善色彼成就無覆
无記色耶答諸成就不善色彼定成
就無覆无記色有成就無覆无記色
非不善色謂處如繫及住胎中若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界
若成就不善色彼成就有覆無記无

覆无記色耶答無

若成就有覆无記色彼成就無覆无記色耶答諸成就有覆無記色彼成就無覆无記色有成就無覆无記色非有覆无記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表

諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅樂根依何定滅答依三定或依未至滅喜根依何定滅答依二定或依未至滅苦根憂根段食依何定滅答依未至滅捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅諸四大種及所造色尋伺有對觸樂根喜根已斷已遍知當言住何果答阿羅漢果或無所住苦根憂根段食已斷已遍知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住捨根觸思識食已斷已遍知當言住何果答阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根 相對緣有幾 相應造三世
世界辯成緣 大種與造色 界世為同異

四體攝識門 此章願具說

大種與大種為幾緣答因增上大種
與造色為幾緣答因增上造色與造
色為幾緣答因增上造色與大種為
幾緣答因增上大種與心心所法為
所法為幾緣答因等無間所緣增上
心心所法與大種為幾緣答因增上
大種與眼處為幾緣答因增上眼處
與眼處為幾緣答因增上眼處與大
種為幾緣答一增上如眼處耳鼻舌
身香味處亦尔大種與色處為幾緣
答因增上色處與色處為幾緣答因
增上色處與大種為幾緣答因增上
如色處聲觸處亦尔大種與意處為
幾緣答所緣增上意處與意處為幾
緣答因等無間所緣增上意處與大
種為幾緣答因增上大種與法處為
幾緣答口所緣增上法處與法處為
幾緣答因等無間所緣增上法處與
大種為幾緣答因增上大種與眼根
為幾緣答因增上眼根與大種為幾
緣答一增上如眼根耳鼻舌身男女

亦亦亦大種與命根為幾緣答一增
上命根與大種為幾緣答一增上大
種與意根為幾緣答所緣增上意根
與大種為幾緣答因增上如意根樂
苦喜憂捨信精進念定慧根亦亦大
種與未知當知根為幾緣答所緣增
上未知當知根與大種為幾緣答一
增上如未知當知根已知根具知根
亦亦

何故四大種一生一住一減而不相
應心心所法一生一住一減說名相
應答如四大種或減或增心心所法
則不如是又心心所法皆有所緣四
大種無所緣非无所緣法可說相應
頗有過去大種造過去色耶造未來
色耶造現在色耶答皆有頗有未來
大種造未來色耶造過去色耶造現
在色耶答未來有過現元頗有現在
大種造現在色耶造過去色耶造未
來色耶答現未有過去無
若成就過去大種彼成就過去造色
耶答无成就過去大種有成就過去
造色謂聖者住胎若生欲界住律儀

若住不律儀及住非律儀非不律儀
先有身語表不失若生色界若諸學
者生無色界若成就過去大種彼成
就未來大種耶答无成就過去未來
大種若成就過去大種彼成就未來
造色耶答無成就過去大種有成就
未來造色謂聖者住胎若生欲界得
色界善心若生色界若聖者生無色
界若成就過去大種彼成就現在大
種耶答無成就過去大種有成就現
在大種謂生欲色界若成就過去大
種彼成就現在造色耶答無成就過
去大種有成就現在造色謂生欲色界
若成就過去造色彼成就未來大種
耶答无成就未來大種有成就過去
造色謂聖者住胎若生欲界住律儀
若住不律儀若住非律儀非不律儀
先有身語表不失若生色界若學者
生無色界若成就過去造色彼成就
未來造色耶答應作四句有成就過
去造色非未來造色謂生欲界住律
儀不得色界善心若住不律儀若住
非律儀非不律儀先有身語表不失

有成就未來造色非過去造色謂阿
羅漢生無色界有成就過去造色亦
未來造色謂聖者住胎若生欲界得
色界善心若生色界若學者生无色
界有非成就過去造色亦非未來造
色謂處卵殼若異生住胎若生欲界
住非律儀非不律儀先無身語表設
有而失若異生生无色界若成就過
去造色彼成就現在大種耶答應作
四句有成就過去造色非現在大種
謂學者生无色界有成就現在大種
非過去造色謂處卵殼若異生住胎
若生欲界住非律儀非不律儀先無
身語表設有而失有成就過去造色
亦現在大種謂聖者住胎若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身語表不失若生色界
有非成就過去造色亦非現在大種
謂阿羅漢若異生生無色界若成就
過去造色彼成就現在造色耶答應
作四句有成就過去造色非現在造
色謂學者生无色界有成就現在造
色非過去造色謂處卵殼若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀无
無身語表說有而失有成就過去造
色亦現在造色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀若住非律儀
非不律儀先有身語表不失若生色
界有非成就過去造色亦非現在造
色謂阿羅漢若異生生无色界

若成就未來大種彼成就未來造色
耶答無成就未來大種有成就未來
造色謂聖者住胎若生欲界得色界
善心若生色界若聖者生无色界若
成就未來大種彼成就現在大種耶
答無成就未來大種有成就現在大
種謂生欲色界若成就未來大種彼
成就現在造色耶答无成就未來大
種有成就現在造色謂生欲色界若
成就未來造色彼成就現在大種耶
答應作四句有成就未來造色非現
在大種謂聖者生无色界有成就現
在大種非未來造色謂處外聲若異
生住胎若生欲界不得色界善心有
成就未來造色亦現在大種謂聖者
住胎若生欲界得色界善心若生色

界有非成就未來造色亦非現在大
種謂異生生無色界若成就未來造
色彼成就現在造色耶答應作四句
有成就未來造色非現在造色謂聖
者生無色界有成就現在造色非未
來造色謂處外聲若異生住胎若生
欲界不得色界善心有成就未來造
色亦現在造色謂聖者住胎若生欲
界得色界善心若生色界有非成就
未來造色亦非現在造色謂異生生
無色界

若成就現在大種彼成就現在造色
耶答如是設成就現在造色彼成就
現在大種耶答如是

過去大種與過去大種為幾緣答因
增上過去大種與過去造色為幾緣
答因增上過去造色與過去造色為
幾緣答因增上過去造色與過去大
種為幾緣答因增上過去大種與未
來大種為幾緣答因增上未來大種
與未來大種為幾緣答因增上未來
大種與過去大種為幾緣答一增上
過去大種與未來造色為幾緣答因

增上未來造色與未來造色為幾緣
答曰增上未來造色與過去大種為
幾緣答一增上過去大種與現在大
種為幾緣答因增上現在大種與現
在六種為幾緣答因增上現在大種
與過去大種為幾緣答一增上過去
大種與現在造色為幾緣答因增上
現在造色與現在造色為幾緣答因
增上現在造色與過去大種為幾緣
答一增上過去造色與未來大種為
幾緣答因增上未來大種與過去造
色為幾緣答一增上過去造色與未
來造色為幾緣答因增上未來造色
與過去造色為幾緣答一增上過去
造色與現在大種為幾緣答因增上
現在大種與過去造色為幾緣答一
增上過去造色與現在造色為幾緣
答因增上現在造色與過去造色為
幾緣答一增上
未來大種與未來造色為幾緣答因
增上未來造色與未來大種為幾緣
答因增上未來大種與現在大種為
幾緣答一增上現在大種與未來大

種為幾緣答因增上未來大種與現在造色為幾緣答一增上現在造色與未來大種為幾緣答因增上未來造色與現在造色為幾緣答一增上現在造色與未來造色為幾緣答因增上

現在大種與現在造色為幾緣答因增上現在造色與現在大種為幾緣答因增上

若成就欲界繫大種彼成就欲界繫造色耶答如是設成就欲界繫造色彼成就欲界繫大種耶答如是若成就欲界繫大種彼成就色界繫大種非欲不現在前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種及色界繫大種

色界善心有成就色界繫造色非六
界繫造色謂生色界不作欲界化不
發欲界語有成就欲界繫造色亦色
界繫造色謂生欲界得色界善心若
生色界作欲界化發欲界語有非成
就欲界繫造色及色界繫造色謂生
無色界

若成就色界繫大種彼成就色界繫
造色耶答諸成就色界繫大種彼定
成就色界繫造色有成就色界繫造
色非色界繫大種謂生欲界得色界
善心色界大種不現在前

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣
答因增上欲界繫大種與欲界繫造
色為幾緣答因增上欲界繫造色與
欲界繫造色為幾緣答因增上欲界
繫造色與欲界繫大種為幾緣答因
增上次界繫大種與色界繫大種為
幾緣答一增上色界繫大種與色界
繫大種為幾緣答因增上色界繫大
種與欲界繫大種為幾緣答一增上
欲界繫大種與色界繫造色為幾緣
答一增上色界繫造色與色界繫造

色為幾緣答因增上色界繫造色與
欲界繫大種為幾緣答一增上欲界
繫造色與色界繫大種為幾緣答一
增上色界繫大種與欲界繫造色為
幾緣答一增上欲界繫造色與色界
繫造色為幾緣答一增上色界繫造
色與欲界繫造色為幾緣答一增上
色界繫大種與色界繫造色為幾緣
答因增上色界繫造色與色界繫大
種為幾緣答因增上

諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種造
耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫
大種造謂欲界繫大種有色欲界繫
大種造非欲界繫謂色不繫欲界繫
大種造有色欲界繫欲界繫大種造
謂色欲界繫欲界繫大種造有色非
欲界繫非欲界繫大種造謂色界繫
大種若色色界繫色界繫大種造若色
不繫色界繫大種造諸色色界繫彼色
一切色界繫大種造耶答應作四句有
色色界繫非色界繫大種造謂色界繫
大種有色色界繫大種造非色界繫謂
色不繫色界繫大種造有色色界繫

色界繫大種造謂色色界繫色界繫
大種造有色非色界繫非色界繫大
種造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界
繫大種造若色不繫欲界繫大種造
諸色過去彼色一切過去大種造耶答
應作四句有色過去非過去大種造謂
過去大種有色過去大種造非過去
謂色未來現在過去大種造有色過
去過去大種造謂色過去過去大種
造有色非過去非過去大種造謂未
來現在大種若色未來現在現在大
種造若色未來未來大種造諸色未來
彼色一切未來大種造耶答諸色未
來大種造彼色一切未來有色未來
非未來大種造謂未來大種若色未
來過去現在大種造諸色現在彼色
一切現在大種造耶答應作四句有色
現在非現在大種造謂現在大種若色
現在過去大種所造有色現在大種
造非現在謂色未來現在大種造有
色現在現在大種造謂色現在現在
大種造有色非現在非現在大種造
謂過去未來大種若色過去未來過

去大種造若色未來未來大種造
地云何答顯形色地界云何答堅性
觸水云何答顯形色水界云何答濕
性觸火云何答顯形色火界云何答
煖性觸風云何答即風界風界云何
答動性觸

地水火風幾處所攝幾識所識答地水
火一處攝謂色處二識識謂眼識意識
風一處攝謂觸處二識識謂身識意
識地水火風界幾處攝幾識識答一
處攝謂觸處二識識謂身識意識
大種蘊第五中具見納息第三

六色何大造三色孰為因化九中有七
世初心三分緣因緣各四無色除色想
攝四十九此章願具說

已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種造答色
界繫生欲界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生欲界入无
漏四靜慮身語業色何大種造答欲
界繫生色界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生色界入無
漏四靜慮身語業色何大種造答色

界繫世尊弟子生無色界所成就元
滿身語業色何大種造答或欲界繫
或色界繫

無色界沒生欲界最初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫无色界沒
生色界最初所得諸根大種何大種
為因答色界繫色界沒生欲界最初所
得諸根大種何大種為因答欲界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語
色何大種造答色界繫生色界作欲
界化發欲界語彼身語色何大種造
答欲界繫化當言有大種無大種耶
答當言有大種化當言有造色无造
色耶答當言有造色化當言有心無
心耶答當言无心化當言誰心所轉
耶答當言化主

中有當言有大種無大種耶答當言
有大種中有當言有造色無造色耶
答當言有造色中有當言有心無心
耶答當言有心中有當言誰心所轉
耶答當言自心世名何法答此增語所
顯行劫名何法答此增語所顯半月
月時年心起住減分名何法答此增

語所顯剎那臘縛年呼累多

頗有法四緣生耶答有謂一切心心
所法頗有法三緣生耶答有謂无想
等至滅盡等至頗有法二緣生耶答
有謂除無想滅盡等至諸餘心不相
應行及一切色頗有法一緣生耶答無
云何因相應法答一切心心所法云
何因不相應法答色无為心不相應
行云何因相應因不相應法答即心
心所法少分因相應少分因不相應
云何非因相應非因不相應法答即
心心所法少分非因相應少分非因
不相應

云何緣有緣法答若意識并相應法
緣心心所法云何緣無緣法答五識
身并相應法若意識并相應法緣色
無為心不相應行云何緣有緣緣无
緣法答若意識并相應法緣心心所
法及色無為心不相應行云何非緣
有緣非緣无緣法答色無為心不相
應行

如世尊說內無色想觀外色云何內
无色想觀外色耶答謂有苾芻起如

是勝解今我此身將死已死將上舉
已上舉將往冢間已往冢間將置地
已置地將為種種蟲食已為種種蟲
食彼於取後不見內身唯見外蟲復
有恐驚起如是勝解今我此身將死
已死將上舉已上舉將往冢間已往
冢間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚彼於取後不見內身唯見
外火復有恐驚起如是勝解今我此
身甚為虛偽如雪或雪搏如沙糖或
沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將
為火炙已為火炙將融銷已融銷彼
於取後不見內身唯見外火是名內
無色想觀外色

如世尊說有除色想去何除色想耶
答謂有恐驚起如是勝解今我此身
將死已死將上舉已上舉將往冢間
已往冢間將置地已置地將為種種
蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散
已散彼於取後不見自身亦不見蟲
復有恐驚起如是勝解今我此身將
死已死將上舉已上舉將往冢間已
往冢間將置薪積已置薪積將為火

焚已為人焚此焚屍火將滅已滅復
於最後不見自身亦不見火復有茲
蒿起如是勝解今我此身甚為虛偽
如雪或雪搏如生酥或生酥搏如熟
酥或熟酥搏將為火炙已為火炙將
融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼
於寂後不見自身亦不見火是名除
色想諸无除色想皆未離色染耶答
諸未離色染皆無除色想有元除色
想非未離色染謂已離色染而未入
彼定諸有除色想皆已離色染耶答
諸有除色想皆已離色染有已離色
染非有除色想謂已離色染而未入
彼定

四識住七識住為四攝七七攝四耶
答應作四句有四非七謂地獄傍生
鬼界廣果色受想行及非想非非想
處受想行有七非四謂人欲界天梵
眾極光淨遍淨空無邊處識元邊處
無所有處心有亦四亦七謂人欲界
天梵眾極光淨遍淨色受想行及空
无邊處識無邊處元所有處受想行
有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果

非想非非想處心

曰識住九有情居為四攝九九攝四
耶答應作四句有四非九謂地獄傍
生鬼界無想天所不攝廣果色受想
行有九非四謂人欲界天梵衆極光
淨過淨无想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵衆極光淨過淨无
想天色受想行及四無色受想行有
非四非九謂地獄傍生鬼界無想天
所不攝廣果心

七識住九有情居為七攝九九攝七
耶答九攝七非七攝九何所不攝答
二處謂無想天處及非想非非想處
說一切有部發智論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

尊者迦多衍生子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣對自他有八唯對他九
八何義內外八門受相攝九位十五門
現在未來修此章願具說

有執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上有執受大種與無執受大
種為幾緣答因增上无執受大種與
無執受大種為幾緣答因增上无執
受大種與有執受大種為幾緣答因
增上因相應法與因相應法為幾緣
答因等無間所緣增上因相應法與
因不相應法為幾緣答因等无間增
上因不相應法與因不相應法為幾
緣答因增上因不相應法與因相應
法為幾緣答因所緣增上有所緣法
與有所緣法為幾緣答因等无間所
緣增上有所緣法與無所緣法為幾
緣答因等無間增上无所緣法與無
所緣法為幾緣答因增上無所緣法

與有所緣法為幾緣答因所緣增上
有色法與有色法為幾緣答因增上
有色法與無色法為幾緣答因所緣
增上无色法與無色法為幾緣答因
等无間所緣增上無色法與有色法
為幾緣答因增上有見法與有見法
為幾緣答因增上有見法與无見法
見法為幾緣答因等無間所緣增上
无見法與有見法為幾緣答因增上
有對法與有對法為幾緣答因增上
有對法與無對法為幾緣答因所緣
增上无對法與無對法為幾緣答因
等无間所緣增上無對法與有對法
為幾緣答因增上有漏法與有漏法
為幾緣答因等无間所緣增上有漏
法與無漏法為幾緣答等无間所緣
增上無漏法與无漏法為幾緣答因
等無間所緣增上无漏法與有漏法
為幾緣答等無間所緣增上有為法
與有為法為幾緣答因等无間所緣
增上有為法與無為法為幾緣答无
無為法與无為法為幾緣答无無為

法與有為法為幾緣答所緣增上
諸經所經續地獄有取初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上諸經所經
續傍生有鬼有人有天有取初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上生欲
界入有漏初靜慮乃至非想非非想
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣答一增上彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣答
一增上生欲界入有漏初靜慮乃至
無所有處長養諸根增益大種彼諸
根大種與彼心心所法為幾緣答一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上生色界入有漏初靜慮
乃至非想非非想處長養諸根增益
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上生色界入有
漏初靜慮乃至無所有處長養諸根

增益大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上

有執受是何義答此增語所顯墮自
體法無執受是何義答此增語所顯
非墮自體法順取是何義答此增語
所顯有漏法非順取是何義答此增
語所顯無漏法順結是何義答此增
語所顯有漏法非順結是何義答此
增語所顯無漏法見處是何義答此
增語所顯有漏法非見處是何義答
此增語所顯元漏法

若法是內彼法內處攝耶答應作四
句有法是內非內處攝如說於內受
內法住循法觀有法內處攝非內如
說於外身外心住循心觀有法是內
亦內處攝如說於內身內心住循心
觀有法非內非內處攝如說於外受
外法住循法觀若法是外彼法外處
攝耶答應作四句有法是外非外處
攝如說於外身外心住循心觀有法
外處攝非外如說於內受內法住循
法觀有法是外亦外處攝如說於外

受外法住循法觀有法非外非外處攝如說於內身內心住循心觀

有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝二耶答不相攝隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝四四攝二耶答不相攝隨其事二受如前說有五受謂樂根苦根喜根憂根捨根為二攝五五攝二耶答不相攝隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受為二攝六六攝二耶答不相攝隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受二受如前說有三十六受謂六依耽嗜喜六依出離喜六依耽嗜憂六依出離憂六依耽嗜捨六依出離捨為二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說二受如前說有百八受謂依三世各三

十六為二攝百八十八攝二耶答二
攝百八非百八攝二何所不攝謂如
前說三及四受為三攝四四攝三耶
答不相攝隨其事三受五受六受為
三攝五六五六攝三耶答不相攝隨
其事三受十八受三十六受百八受
為三攝十八等十八等攝三耶答三
攝十八等非十八等攝三何所不攝
謂如前說四受五受六受為四攝五
六五六攝四耶答不相攝隨其事四
受十八受三十六受百八受為四攝
十八等十八等攝四耶答四攝十八
等非十八等攝四何所不攝謂如前
說五受六受為五攝六六攝五耶答
不相攝隨其事五受十八受三十六
受百八受為五攝十八等十八等攝
五耶答五攝十八等非十八等攝五
何所不攝謂如前說六受十八受三
十六受百八受為六攝十八等十八
等攝六耶答六攝十八等非十八等
攝六何所不攝謂如前說十八受三
十六受百八受為十八攝三十六等
二十六等攝十八耶答不相攝隨其

事三十六受百八受爲三十六攝百八
百八攝三十六耶答云相攝隨其事
以無間道證預流果修彼道時四念
住今現在修幾未來修四正斷四神
足五根五力七覺支八道支四靜慮
四無量四无色八解脫八勝處十遍
處八智三等持幾現在修幾未來修
答念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無无量無无色無解脫無勝處無遍
處无智等持現在未來一以無間道
證一來果修彼道時四念住乃至三
等持幾現在修幾未來修答若倍離
欲添入正性離生修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四
根力現在未來五覺支現在未來六
道支現在未來八無靜慮无無量无
無色无解脫無勝處无遍處無智等
持現在未來一若從預流果以世俗
道證一來果修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五覺支現在無未來六道

支現在無未來八无靜慮無无量
無色无解脫無勝處無遍處智現在
一未來七等持現在無未來三若從
預流果以無漏道證一來果修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無无量無无色無解脫无勝處无遍
處智現在二未來七等持現在一未
來三

以無間道證不還果修彼道時四念
住乃至三等持幾現在修幾未來修
答若已離欲染依未至定入正性離
生修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來六道支現在未來
八無靜慮无無量无無色无解脫無
勝處無遍處無智等持現在未來一
若依初靜慮入正性離生修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在未來八靜慮現在
未來一無无量無无色無解脫无勝

處無遍處无智等持現在未來一若
依靜慮中間入正性離生修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在七未來八靜慮
現在無未來一無无量無无色無解
脫無勝處无遍處無智等持現在未
來一若依第二靜慮入正性離生修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來七道支現在七未來八
靜慮現在一未來二無无量無无色
無解脫无勝處無遍處无智等持現
在未來一若依第三靜慮入正性離
生修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在六未來七道支現在七
未來八靜慮現在一未來三無无量
無无色無解脫無勝處无遍處无智
等持現在未來一若依第四靜慮入
正性離生修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在六未來七道支

現在七未來八靜慮現在一未來四
無无量無无色無解脫无時處無遍
處無智等持現在未來一若從一來
果以世俗道證不還果修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在无
未來六道支現在無未來八無靜慮
無无量無无色無解脫无勝處無遍
處智現在一未來七等持現在無未
來三若從一來果以無漏道證不還
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來六道支現在未來
八無靜慮無无量無无色無解脫无
勝處無遍處智現在二未來七等持
現在一未來三

以無間道證神境智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若諸異生依初靜慮修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五無覺支无
道支靜慮現在未來一無量現在无
未來四無无色解脫現在無未來二

勝處現在無未來四无遍處智現在
未來一^无等持若諸聖者依初靜慮修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在無未來七道支現在无未來
八靜慮現在未來一無量現在无未
來四無无色解脫現在無未來二勝
處現在无未來四無遍處智現在一
未來七等持現在無未來三若諸異
生依第二靜慮修彼道時念住現在
一未來四正斷神足現在未來四根
力現在未來五無覺支无道支靜慮
現在未來一无量現在无未來四無
無色解脫現在无未來二勝處現在
無未來四无遍處智現在未來一无
等持若諸聖者依第二靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來三覺支現
在無未來七道支現在无未來八靜
慮現在一未來二無量現在无未來
四无無色解脫現在無未來二勝處
現在無未來四無遍處智現在一未
來七等持現在無未來三若諸異生

以第三靜慮修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五無覺支无道支靜慮現
在未來一元量現在无未來三無元
色無解脫无勝處無遍處智現在未
來一無等持若諸聖者依第三靜慮
修彼道時念住現在一未來四正斷
神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在無未來七道支現在無未
來八靜慮現在一未來三無量現在
無未來三无無色無解脫无勝處無
遍處智現在一未來七等持現在無
未來三若諸異生依第四靜慮修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五無覺
支無道支靜慮現在未來一元量現
在無未來三無无色解脫現在無未
來一勝處現在无未來四遍處現在
無未來八智現在未來一無等持若
諸聖者依第四靜慮修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在無未
來七道支現在無未來八靜慮現在

一未來四無量現在无未來三無无
色解脫現在無未來一勝處現在无
未來四邊處現在无未來八智現在
一未來七等持現在無未來三
以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無无量無色現在
無未來三解脫現在无未來三無勝
處无遍處智現在二未來六等持現
在一未來三若依初靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來七道支現在未來
八靜慮現在一未來四無无量無色
現在無未來三解脫現在无未來二

無勝處无遍處智現在二未來六等
持現在一未來三若依靜慮中間證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在六未來七道支
現在七未來八靜慮現在無未來四
無无量無色現在無未來三解脫現
在无未來三無勝處无遍處智現在
二未來六等持現在一未來三若依
第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在未
來七道支現在七未來八靜慮現在
一未來四無无量無色現在无未來
三解脫現在无未來三無勝處无遍
處智現在二未來六等持現在一未
來三若依第三第四靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在六未來七道支現在七
未來八靜慮現在一未來四無无量
無色現在无未來三解脫現在无未
來三無勝處无遍處智現在二未來

六等持現在一未來三若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力支現在四未來八靜慮現在无未來四無无量無色現在一未來三解脫現在一未來三無勝處无遍處智現在二未來六等持現在一未來三根蘊第六中根納息第一

根學善等三 異熟三六斷 見等有尋等受相應界繫 因緣四凡聖 蘊攝七攝三為緣生幾緣 此章願具說

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非无學答二學一無學十非學非无學九應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根云何无學謂無學作意相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根如意根樂根喜根捨根信根精進根

念叔定無慧報亦尔

諸根學彼是學者根耶答應作四句
有根學彼非學者根謂學根學者不
成就有是學者根彼根非學謂非學非
無學根學者成就有根學彼亦學者根
謂學根學者成就有根非學彼亦非
學者根謂無學根及非學非无學根
學者不成就諸根无學彼是无學者
根耶答應作四句有根無學彼非無
學者根謂無學根无學者不成就有
是無學者根彼根非無學謂非學非
无學根無學者成就有根无學彼亦
无學者根謂無學根无學者成就有
根非無學彼亦非无學者根謂學根
及非學非无學根无學者不成就諸
根非學非无學彼是非學非無學者
根耶答諸非學非無學者根彼是非
學非無學有根非學非无學彼非非
學非無學者根謂非學非無學根非
學非無學者不成就

此二十二根幾善幾不善幾无記答
八善八無記六應分別謂意根或善
或不善或无記云何善謂善作念相

三意根三句不善謂不善作意相應
意根六何無記謂无記作意相應意
根如意根集根苦根喜根捨根亦令
憂彼或善或不善云何善謂善作意
相應憂根云何不善謂不善作意相
應憂根

此二十二根幾有異熟幾無異熟答
一有異熟十一無異熟十應分別謂
意根或有異熟或無異熟云何有異
熟謂不善善有漏意根云何无異熟
謂無記无漏意根如意根樂根喜根
捨根亦令苦根或有異熟或无異熟
云何有異熟謂善不善苦根云何无異
熟謂無記苦根信根精進根念根定根
慧根或有異熟或无異熟云何有異
熟謂有漏信等五根云何無異熟謂
無漏信等三根

此二十二根幾見所斷幾修所斷幾
不斷答九修所斷三不斷十應分別
謂意根或見所斷或修所斷或不斷
云何見所斷謂意根隨信隨法行現
觀邊見所斷此復云何謂見所斷八
十八隨眠相應意根云何修所斷謂

意學見迹修所斷此復云何謂修
所斷十隨眠相應意根及不染汙有
渴意根云何不斷謂無渴意根如意
根捨根亦令樂根或見所斷或修所
斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信
隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂
見所斷二十八隨眠相應樂根云何
修所斷謂樂根學見迹修所斷此復
云何謂修所斷五隨眠相應樂根及
不染汙有漏樂根云何不斷謂无漏
樂根喜根或見所斷或修所斷或不
斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行
現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷
五十二隨眠相應喜根云何修所斷
謂喜根學見迹隨所斷此復云何謂
修所斷六隨眠相應喜根及不染汙
有漏喜根云何不斷謂無漏喜根憂
根或見所斷或修所斷云何見所斷
謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷
此復云何謂見所斷十六隨眠相應
憂根云何修所斷謂憂根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷二隨眠相
應憂根及不染汙憂根信根精進根

三伏定根慧根或修所斷或不斷云
何所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根此二十二根
見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷
幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九
修所斷三不斷十應分別謂意根或
見苦所斷或見集見滅見道所斷或
修所斷或不斷云何見苦所斷謂意
根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此
復云何謂見苦所斷二十八隨眠相
應意根云何見集所斷謂意根隨信
隨法行集現觀邊忍所斷此復云何
謂見集所斷十九隨眠相應意根云
何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅
現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷
十九隨眠相應意根云何見道所斷
謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所
斷此復云何謂見道所斷二十二隨
眠相應意根云何修所斷謂意根學
見道修所斷此復云何謂修所斷十
隨眠相應意根及不濟行有漏意根
云何不斷謂无漏意根如意根捨根
亦令集根或見苦所斷或見集見滅

見道所斷或修所斷或不斷云何見
苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀
邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九
隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂
根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此
復云何謂見集所斷六隨眠相應樂
根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見
滅所斷六隨眠相應樂根云何見道
所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊
忍所斷此復云何謂見道所斷七隨
眠相應樂根云何修所斷謂樂根學
見迹修所斷此復云何謂修所斷五
隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根
云何不斷謂无漏樂根喜根或見苦
所斷或見集見滅見道所斷或修所
斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨
信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云
何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根
云何見集所斷謂喜根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集
所斷十一隨眠相應喜根云何見滅
所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊

忍所斷此復云何謂見滅所斷十一
隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜
根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此
復云何謂見道所斷十三隨眠相應
喜根云何修所斷謂喜根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷六隨眠相
應喜根及不染汙有漏喜根云何不
斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或
見集見滅見道所斷或修所斷云何
見苦所斷謂憂根隨信隨法行苦理
觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷
四隨眠相應憂根云何見集所斷謂
憂根隨信隨法行集現觀邊忍有斷
此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂
根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見
滅所斷四隨眠相應憂根云何見道
所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊
忍所斷此復云何謂見道所斷四隨
眠相應憂根云何修所斷謂憂根學
見迹修所斷此復云何謂修所斷二
隨眠相應憂根及不染汙憂根信等
五根或修所斷或不斷云何修所斷

謂有漏信等五根云何不訖謂元漏
信等五根

此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別慧根或見或非見
云何見謂盡智无生智所不攝意識
相應慧根云何非見謂餘慧根未知
當知根或見或非見云何見謂未知
當知根所攝慧根云何非見謂未知
當知根所攝餘根如未知當知根已
知根亦亦具知根或見或非見云何
見謂盡智无生智所不攝具知根所
攝慧根云何非見謂具知根所攝
餘根

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯
伺幾无尋無伺答二有尋有伺八無
尋無伺十二應分別意根或有尋有
伺或無尋唯伺或无尋無伺云何有
尋有伺謂有尋有伺作意相應意根
云何無尋唯伺謂无尋唯伺作意相
應意根云何无尋無伺謂无尋無伺
作意相應意根如意根捨根信根精
進根念根定根慧根未知當知根已
知根具知根亦亦樂根或有尋有伺

或無尋元同六可有尋有同謂有
有尋元同六相應樂根云何無尋元同
謂六尋元同作意相應樂根如樂根
喜根亦尔

此二十二根幾樂根相應幾苦根相
應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根
相應六樂根喜根捨根九根少分相
應苦根憂根六根少分相應

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫幾不繫答四欲界繫三不
繫十五應分別眼根或欲界繫或色
界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所
造眼根云何色界繫謂色界繫大種
所造眼根如眼根耳根鼻根舌根身
根亦尔命根或欲界繫或色界繫或
无色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽
云何色界繫謂色界繫壽云何无色
界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫
或色界繫或无色界繫或不繫云何
欲界繫謂欲界繫作意相應意根云
何色界繫謂色界繫作意相應意根
云何無色界繫謂无色界繫作意相
應意根云何不繫謂無漏作意相應

忘根如意根捨根信根精進根念根
定根慧根亦令樂根或欲界繫或已
界繫或不繫去何欲界繫謂欲界繫
作意相應樂根去何色界繫謂色界
作意相應樂根如樂根喜根亦令
此二十二根幾因相應答十四幾因
不相應答八幾因相應因不相應答
即前十四少分因相應少分因不相
應幾非因相應非因不相應答即前
十四少分非因相應少分非因不相應
此二十二根幾緣有緣答十三少分
幾緣無緣答一十三少分幾緣有緣
緣無緣答即前十三少分幾非緣有
緣非緣無緣答八
諸根此法彼根異生耶誤根異生彼
根此法耶答諸根此法彼根非異生
諸根異生彼根非此法
色蘊攝幾根答七受蘊攝幾根答五
三少分想蘊攝幾根答无行蘊攝幾
根答六三少分識蘊攝幾根答一二
少分
善根幾幾幾幾幾幾攝答八界二愛

唯善根有幾界幾處幾蘊攝答
無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界
二處二蘊唯不善根有幾界幾處幾
蘊攝答無有覆无記根幾界幾處幾
蘊攝答六界二處二蘊唯有覆無記
根有幾界幾處幾蘊攝答無无覆無
記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七
處四蘊唯无覆無記根有幾界幾處
幾蘊攝答五界五處非蘊根法幾界
幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊唯
根法有幾界幾處幾蘊攝答十二界
六處二蘊非根法幾界幾處幾蘊攝
答六界六處三蘊唯非根法有幾界
幾處幾蘊攝答五界五處一蘊根非
根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十
二處五蘊唯根非根法有幾界幾處
幾蘊攝答一界一處二蘊

頗根為緣生根耶答生生非根耶答
生生根非根耶答生生頗非根為緣生
非根耶答生生根耶答生生根非根
耶答生生頗根非根為緣生根非根耶
答生生根耶答生生非根耶答生
頗眼根為緣生根耶答生生耳根

乃至具知根耶答生頗乃至具知根
為緣生具知根耶答生生眼根乃至
已知根耶答生

眼根與眼根為幾緣與耳根乃至具
知根為幾緣乃至具知根與具知根
為幾緣與眼根乃至已知根為幾緣
答眼根與眼根為因增上與餘色根
命根苦根為一增上與餘根為所緣
增上如眼根耳鼻舌根亦尔身根與
身根女根男根為因增上與餘色根
命根苦根為一增上與餘根為所緣
增上女根與女根身根為因增上與
餘色根命根苦根為一增上與餘根
為所緣增上如女根男根亦尔命根
與命根為因增上與七色根苦根為
一增上與餘根為所緣增上意根與
意根為因等无間所緣增上與七色
根命根為因增上與苦根為因等無
間增上非所緣與餘根為因等无間
所緣增上如意根樂根喜根捨根信
根精進根念根定根慧根亦尔苦根
與苦根為因等無間增上非所緣與
七色根命根為因增上與三無漏根

為所緣增上與餘根為因等无間所緣增上憂根與憂根為因等无間所緣增上與七色根命根為因增上與苦根為因等無間增上非所緣與三无漏根為所緣增上與餘根為因等无間所緣增上未知當知根與未知當知根為因等無間所緣增上與具知根為因所緣增上與餘根為因等無間所緣增上已知根與已知根為因等无間所緣增上與七色根命根苦根為一增上與憂根未知當知根為所緣增上與餘根為因等无間所緣增上具知根與具知根為因等無間所緣增上與七色根命根苦根為一增上與憂根未知當知根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上

說一切有部發智論卷第十四

丁巳歲高僧國大藏都監奉

勅雕造

尊者迦多衍那子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中有納息第二

得遍知三沙門果九節四智法類智

緣相應五門學无學根得無間證四果

幾根斷滅起此章願具說

欲有相續寂初得幾業所生根答外

生胎生濕生得二化生得六或七或

八無形六一形七二形八色有相續

寂初得幾業所生根答六无色有相

續寂初得幾業所生根答一頗思惟

欲界繫法遍知欲界耶答遍知遍知

色界耶答不遍知遍知無色界耶答

不遍知頗思惟色界繫法遍知色界

耶答遍知遍知欲界耶答遍知遍知

無色界耶答不遍知頗思惟無色界

繫法遍知無色界耶答遍知遍知欲

界耶答不遍知遍知色界耶答遍知

幾根遍知欲界答世俗道七無漏道

八幾根遍知色界答世俗道七无漏

道十幾根遍知無色界答十一遍知

欲界時遍知幾根答四遍知色界時
遍知幾根答五遍知无色界時遍知
幾根答八

幾根得預流果答九幾根得一來果
答若倍離欲染入正性離生者九若
從預流果得一來果者世俗道七無
漏道八幾根得不還果答若已離欲
染入正性離生者九若從一來果得
不還果者世俗道七無漏道八幾根
得阿羅漢果答十一得預流果遍知
幾根答無得一來果遍知幾根答無
得不還果遍知幾根答若已離欲染
入正性離生者無若從一來果得不
還果者四得阿羅漢果遍知幾根答
八諸根得預流果此根得彼果已當
言成就當言不成就答解脫道攝者
當言成就無間道攝者當言不成就
諸根得一來果不還果阿羅漢果此
根得彼果已當言成就當言不成就
答解脫道攝者當言成就無間道攝
者當言不成就諸根得預流果此根
斷何界結答色无色界或無以此根
果斷答預流果或無諸根得一來果

此根斷何界結答欲界或色無色界
或無此根何果攝答一來果或元諸
根得不還果此根斷何界結答欲界
或色無色界或无此根何果攝答不
還果或无諸根得阿羅漢果此根斷
何界結答無色界或无此根何果攝
答阿羅漢果或無得預流果時所捨
諸根此根斷何界結答欲界或色无
色界或無此根何果攝答無得一來
果時所捨諸根此根斷何界結答欲界
或色無色界或無此根何果攝答預流
果或无得不還果時所捨諸根此根
斷何界結答欲界或色無色界或無
此根何果攝答一來果或无得阿羅
漢果時所捨諸根此根斷何界結答
色界或無色界或无此根何果攝答
不還果或无得預流果時所得諸根
此根斷何界結答無此根何果攝答
一來果或無得不還果時所得諸根
此根斷何界結答无此根何果攝答
不還果或無得阿羅漢果時所得諸

根此根斷何界結答元此根何果攝
苦阿羅漢果或無諸預流者所成就
根此根斷何界結答欲界或無此根
何果攝答預流果或無諸一來者所
成就根此根斷何界結答欲界或無
此根何果攝答一來果或無諸不還
者所成就根此根斷何界結答色界
或無色界或無此根何果攝答不還
果或無諸阿羅漢所成就根此根斷
何界結答無此根何果攝答阿羅漢
果或無諸預流者斷結諸根此根斷
一來者斷結諸根此根斷何界結答
欲界此根何果攝答無諸不還者斷
結諸根此根斷何界結答色界或無
色界此根何果攝答無諸預流果所
攝諸根此根斷何界結答無諸一來
果不還果阿羅漢果所攝諸根此根
斷何界結答無
諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無
漏智是苦智耶答諸苦智是於苦無
漏智有於苦無漏智非苦智謂於苦
知集智斷集智是於集無漏智耶

於集無漏智是集智耶答諸集智是
於集無漏智有於集无漏智非集智
謂於集知苦智諸滅智是於滅无漏
智耶答如是設於滅無漏智是滅智
耶答如是諸道智是於道无漏智耶
答如是設於道無漏智是道智耶答
如是

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應
耶設根无漏法智相應此根緣欲界
繫耶答應作四句有根無漏緣欲界
繫此根非法智相應謂苦法智忍及
相應根苦法智集法智忍及相應根
集法智有根無漏法智相應此根不
緣欲界繫謂滅道法智相應根有根
无漏緣欲界繫此根亦法智相應謂
苦集法智相應根有根無漏不緣欲
界繫此根亦非法智相應謂苦類智
忍苦類智及二相應根集類智忍集
類智及二相應根滅法智忍及相應
根滅法智滅類智忍滅類智及二相
應根道法智忍及相應根道法智道
類智忍道類智及二相應根
諸根無漏緣色无色界繫此根類智

相應耶設根無漏類智相應此根緣色無色界繫耶答應作四句有根無漏緣色无色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智有根無漏類智相應此根不緣色无色界繫謂滅道類智相應根有根无漏緣色无色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍及相應根道類智法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答應言法智或他心智苦智集智滅智道智當言有尋有伺无尋唯伺無尋无伺耶答應言三種當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言三種當言空无願無相相應耶答應言三種當言緣欲界繫緣色只繫緣無色界繫緣不繫耶

答當言緣欲界繫或不繫

類智當言類智耶當言法智他心智
世俗智苦智集智滅智道智耶答當
言類智或他心智苦智集智滅智道
智當言有尋有伺無尋唯伺无尋無
伺耶答當言三種當言樂根相應喜
根相應捨根相應耶答當言三種當
言空無願无相相應耶答當言三種
當言緣欲界繫緣色界繫緣无色界
繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫
或不繫時心解脫當言學根得无學
根得學無學根得耶答當言學无學
根得不動心解脫當言學根得无學
根得學無學根得耶答若本得不動
當言學無學根得若時解脫阿羅漢
得不動當言无學根得一切結盡當
言學根得無學根得學无學根得耶
答當言學無學根得以无間道證預
流果乃至阿羅漢果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺无尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願无相相應

耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答以无間道證預流果此道
當言忍相應有尋有伺捨根相應无
願相應緣不繫以無間道證一來果
若信離欲染入正性離生者如證預
流果說若從預流果以世俗道證一
來果此道當言世俗智相應有尋有
伺捨根相應緣欲界繫若從預流果
以無漏道證一來果此道當言法智
相應或苦智或集智或滅智或道智
相應有尋有伺捨根相應或空或無
願或無相相應或緣欲界繫或緣不
繫以無間道證不還果若已離欲染
入正性離生此道當言忍相應或有
尋有伺或无尋唯伺或無尋无伺或
樂根相應或喜根相應或捨根相應
无願相應緣不繫若從一來果以世
俗道證不還果者如以世俗道證一
來果說若從一來果以無漏道證不
還果者如以無漏道證一來果說以
無間道證阿羅漢果此道當言或法
智相應或類智或苦智或集智或滅
智或道智相應或有尋有伺或无尋

唯曰或無尋元何或樂根或喜根或
捨根或慮或空或無願或无相相應
或得無色界繫或緣不繫

幾根永斷滅起得預流果答无根永
斷七根滅起一滅不起一起不滅得
預流果幾根永斷滅起得一來果答
若倍離欲染入正性離生者如證預
流果說若從預流果以世俗道證一
來果無根永斷七根滅起得一來果
若從預流果以无漏道證一來果无
根永斷八根滅起得一來果幾根永
斷滅起得不還果答若已離欲染入
正性離生無根永斷七根滅起一滅
不起一起不滅得不還果若從一來
果以世俗道證不還果不入靜慮四
根永斷七根滅起得不還果若入靜
慮四根永斷六根滅起一滅不起一
起不滅得不還果若從一來果以無
漏道證不還果不入靜慮四根永斷
八根滅起得不還果若入靜慮四根
永斷七根滅起一滅不起一起不滅
得不還果幾根永斷滅起得阿羅漢
果答若從未至證阿羅漢果一根永

斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果如依未至依靜慮中初業二靜慮三無色定亦尔若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果如依初靜慮依第二第三靜慮亦尔

根蘊第六中觸納息第三

十六觸相攝 根相應成就 遍知滅作證 此章頌具說

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸受觸意觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸六何有對觸答五識身相應觸云何增語觸答意識身相應觸云何明觸答無漏觸云何无明觸答染污觸云何非明非無明觸答不染有漏觸云何受觸答貪相應觸云何志觸答瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸云何取觸答眼識身相應觸云何耳

觸答耳識身相應觸六何處觸答鼻
識身相應觸去何舌觸答舌識身相
應觸云何身觸答身識身相應觸云
何意觸答意識身相應觸

有對觸攝幾觸乃至意觸攝幾耶答
有對觸攝六觸全七觸少分增語觸
攝三觸全七觸少分明觸攝明觸全
四觸少分無明觸攝三觸全十一觸
少分非明非無明觸攝非明非無明
觸全十一觸少分愛觸攝愛觸全十
一觸少分恚觸攝恚觸全十一觸少
分順樂受觸攝順樂受觸全十二觸
少分順苦受觸攝順苦受觸全十一
觸少分順不苦不樂受觸攝順不苦
不樂受觸全十三觸少分眼觸攝眼
觸全八觸少分如眼觸耳鼻舌身觸
亦今意觸攝三觸全七觸少分
有對觸幾根相應乃至意觸幾根相
應耶答有對觸一根全八根少分相
應增語觸五根全八根少分相應明
觸三根全九根少分相應無明觸六
根少分相應非明非無明觸十一根
少分相應受觸四根少分相

四根少分相應順樂受觸二根全九
根少分相應順苦受觸二根全六根
少分相應順不苦不樂受觸一根全
九根少分相應眼觸九根少分相應
如眼觸耳鼻舌身觸亦亦意觸五根
全八根少分相應

諸根因有對觸此根有對觸相應耶
設根有對觸相應此根因有對觸耶
答諸根有對觸相應此根因有對觸
有根因有對觸此根非有對觸相應
諸根因有對觸餘觸相應及異熟生
無所緣如有對觸除二觸餘十三觸
亦亦諸根因明觸此根明觸相應耶
答如是設根明觸相應此根因明觸
耶答如是諸根因非明非無明觸此
根非明非無明觸相應耶設根非明
非无明觸相應此根因非明非无明
觸耶答諸根非明非無明觸相應此
根因非明非無明觸有根因非明非
无明觸此根非非明非无明觸亦應諸
根因非明非無明觸異熟生無所緣
諸成就此類眼根彼成就此類身根
耶設成就此類身根彼成就此類眼

根耶答應作四句有成就此類眼根
非此類身根謂生欲界不得眼根設
得已失得色界眼有成就此類身根
非此類眼根謂生欲界不得眼根設
得已失不得色界眼有成就此類眼
根亦此類身根謂生欲界眼根已得
不失若生色界有非成就此類眼根
亦非此類身根謂生無色界如眼根
耳根亦亦諸成就此類鼻根彼成就
此類身根耶設成就此類身根彼成
就此類鼻根耶答若成就此類鼻根
彼成就此類身根有成就此類身根
不成就此類鼻根謂生欲界不得鼻
根設得已失如鼻根舌根亦亦
地獄成就幾根傍生乃至諸無色隨
信行乃至俱解脫成就幾根答地獄
極多十九極少八傍生極多十九極
少十三鬼界亦亦斷善根者極多十
三極少八邪定聚極多十九極少八
正定聚極多十九極少十一不定聚
極多十九極少八瞻部洲極多十九
極少八毗提訶洲瞿陀尼洲亦亦俱
盧洲極多十八極少十三四大王衆

天極多十九極少十七二十三天夜
摩天觀史多天樂變化天他化自在
天亦尔梵衆天極多十六極少十五
極光淨天亦尔遍淨天極多十六極
少十四廣果天極多十六極少十三
中有極多十九極少十三諸無色極
多十一極少八隨信行極多十九極
少十三隨法行亦尔信勝解極多十
九極少十一見至亦尔身證極多十
八極少十一慧解脫俱解脫亦尔
眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍
知耶荅眼根得遍知時至離色染五
根得遍知耳鼻舌身根亦尔女根得
遍知時至離欲染四根得遍知男根
苦根憂根亦尔命根得遍知時至離
無色染八根得遍知意根捨根信等
五根亦尔樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨染即喜根得遍知
眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證耶荅眼根滅作證時至離色染五
根滅作證至阿羅漢十九根滅作證
耳鼻舌身根亦尔女根滅作證時至

集以深四根滅作證至阿羅漢十九
根滅作證另教苦根憂根亦舍命根
滅作證時至阿羅漢十九根滅作證
意并老根信等五根亦舍樂根滅作
證時至離遍淨染即樂根滅作證至
阿羅漢十九根滅作證喜根滅作證
時至離極光淨染即喜根滅作證至
阿羅漢十九根滅作證

根蘊第六中等心納息第四

等心壽二定 無想攝相應 界死生涅槃
此章願具說

一切有情心當言等起等住等滅耶
答如是有貪心離貪心當言等起等
住等滅耶答如是有瞋離瞋有癡離
癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不
定定不修修不解脫解脫心當言等
起等住等滅耶答如是

壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨
心轉當言隨相續轉為一起便住耶
答若欲界有情不住無想滅盡等至
當言隨相續轉若住無想滅盡等至
及色无色界有情當言一起便住住
無想滅盡等至壽當言轉為一起耶答

當言轉如世尊說人壽漸盡如小河
水若諸有情壽起便住云何知彼壽
漸盡耶答由世盡劫盡故

入無想定幾根滅答七何繫心心所
滅答色界繫出無想定幾根現前答
七何繫心心所現前答色界繫入滅
盡定幾根滅答七何繫心心所滅答
無色界繫出滅盡定幾根現前答或
七或八有漏心七無漏心八何繫心
心所現前答或无色界繫或不繫
生無想天幾根滅答八何繫心心所
滅答色界繫幾根現前答八何繫心
心所現前答色界繫無想天沒幾根
滅答八何繫心心所滅答色界繫幾
根現前答或八或九或十無形八一
形九二形十何繫心心所現前答欲
界繫无想有情生時當言有想耶无
想耶答當言有想如世尊說彼諸有
情由想起故從彼處沒從彼沒時彼
想當言滅耶不滅耶答當言滅當言
住何處彼想滅耶答當言即住彼處
彼想當言善為无記耶答或善或無
記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣

幾結繫答六如世尊說一切有情皆
曰食住無想有情白何食住答觸意
思識

眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答
眼根攝眼根如眼根耳鼻舌命苦憂
根亦尔身根攝三根女根攝女根身
根少分如女根男根亦尔意根攝意
根三根少分如意根樂喜捨根信等
五根亦尔未知當知根攝未知當知
根九根少分如未知當知根已知根
具知根亦尔信力乃至慧力念等覺
支乃至捨等覺支正見乃至上定法
智乃至道智空無願无相攝幾根答
信力攝一根三根少分如信力餘四
力亦尔念等覺支攝四根少分如念
等覺支擇法精進喜定等覺支亦尔
餘不攝根正見攝四根少分如正見
正勤念定亦尔餘不攝根法智攝四根
少分如法智類智苦集滅道智亦尔
他心智攝三根少分世俗智攝一根
少分空攝四根少分如空無願无相
亦尔

意根幾根自意乃至具知根幾根相

應答意根十根三根少分相應等
捨根九根少分相應苦捨受捨六根
少分相應信根四根九根少分相應
如信根精進念定慧根亦尔未知當
知根與未知當知根九根少分相應
如未知當知根已知根具知根亦尔
信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
覺支正見乃至正定法智乃至道智
空無願无相幾根相應答信力四根
九根少分相應如信力餘四力亦尔
念等覺支十一根少分相應如念等
覺支擇法精進定等覺支亦尔喜等
覺支九根少分相應安捨等覺支三
根九根少分相應正見十一根少分
相應如正見正思惟正勤正定亦尔
餘非根相應法智十一根少分相應
如法智類智苦集滅道智亦尔他心
智十根少分相應世俗智二根八
根少分相應空无願無相十一根少
分相應

欲界沒生欲界時幾根滅答或四或九
或八或十三或九或十四或十或十五
漸命終著無記心四智心煩命終

者若無形无記心八善心十三若一
形无記心九善心十四若二形无記
心十善心十五何繫心心所滅答欲
界繫幾根現前答或八或九或十無
形八一形九二形十何繫心心所現
前答欲界繫欲界没生色界時幾根
滅答或四或九或十四漸命終
者無記心四善心九頻命終者無記
心九善心十四何繫心心所滅答欲
界繫幾根現前答八何繫心心所現
前答色界繫欲界没生無色界時幾
根滅答或四或九或十四如前
說何繫心心所滅答欲界繫幾根現
前答三何繫心心所現前答無色界
繫色界没生色界時幾根滅答或八
或十三无記心八善心十三何繫心
心所滅答色界繫幾根現前答八何
繫心心所現前答色界繫色界没生
欲界時幾根滅答或八或十三如前
說何繫心心所滅答色界繫幾根現
前答或八或九或十如前說何繫心
心所現前答欲界繫色界没生无色
界時幾根滅答或八或十三如前說

何繫心心所滅答色界繫幾根現前
答三何繫心心所現前答無色界繫
無色界沒生无色界時幾根滅答或
三或八無記心三善心八何繫心心
所滅答無色界繫幾根現前答三何
繫心心所現前答无色界繫无色界
沒生欲界時幾根滅答或三或八如
前說何繫心心所滅答無色界繫幾
根現前答或八或九或十如前說何
繫心心所現前答欲界繫无色界沒
生色界時幾根滅答或三或八如前
說何繫心心所滅答无色界繫幾根
現前答八何繫心心所現在前答色
界繫阿羅漢般涅槃時幾根最後滅
答或四或九或八或三欲界漸般涅
槃者四類般涅槃者九色界八無色
界三

根結第六中心納息第五

相應緣不離 不修修得根 捨得未知根
五門辯二智 初盡無生智 盡元生所緣
七正末相應 此章願具說

諸法與心一起一住一滅彼法與心
相應耶答考法與心相應彼法與心

一起一住一滅有法與心一起一位
一滅彼法非心相應謂隨心轉色心
不相應行諸法與心一起一位一滅
彼法與心一所緣耶答若法與心一
所緣彼法與心一起一位一滅有法
與心一起一位一滅彼法非心一所
緣謂隨心轉色心不相應行諸法與
心俱起不離心彼法與心俱住俱滅
不離心耶答欲色界有情不住无想
滅盡定者諸根大種與心俱起不離
心與心俱住俱滅不離心若住無想
滅盡定者彼便離心

如說不修眼根乃至身根云何不修
眼根乃至身根答若於眼根未離貪
未離欲潤喜渴又無聞道能盡色貪
彼於此道未修未安如不修眼根不
修耳鼻舌身根亦尔如說不修意根
云何不修意根答若於意根未離貪
未離欲潤喜渴又无聞道能盡元色
貪彼於此道未修未安如說修眼根
乃至身根云何修眼根乃至身根答
若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又
無聞道能盡色貪彼於此道已修已

安如修眼根修耳鼻舌身根亦如
說修意根云何修意根答若於意根
尸離貪已離欲潤喜渴又无間道能
盡無色貪彼於此道已修已安
諸不成就學根得學根彼一切入正
性離生耶答若入正性離生彼一切不
成就學根得學根有不成就學根得
學根彼非入正性離生謂退阿羅漢
果時諸不成就學根得學根彼一切
世第一法等無間耶答若世第一法
等無間彼一切不成就學根得學根
有不成就學根得學根彼非世第一
法等無間謂退阿羅漢果時

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果
至果耶答若從果至果彼一切捨無
漏根得无漏根有捨無漏根得无漏
根彼非從果至果謂現觀邊道類智
起時若時解脫阿羅漢練根作不動
時諸捨無漏根得无漏根彼一切無
漏根滅無漏根起耶答應作四句有
捨無漏根得无漏根彼非無漏根滅
无漏根起謂退阿羅漢不還一來果
時及以世俗道得一來不還果時有

無漏根滅无漏根起彼非捨無漏根
得無漏根謂已得无漏根現前滅起
有捨无漏根得無漏根彼亦無漏根
滅無漏根起謂現觀邊道類智起時
及以无漏道得一來不還果時得阿
羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不
動時有非捨無漏根得無漏根彼亦
非無漏根滅無漏根起謂除前相
諸未知當知根彼一切於未現觀四
聖諦能現觀耶答應作四句有未知
當知根彼非於未現觀四聖諦能現
觀謂未知當知根在過去或未來有
於未現觀四聖諦能現觀彼非未知
當知根謂諸非根法於未現觀四聖
諦能現觀有未知當知根彼亦於未
現觀四聖諦能現觀謂未知當知根
於未現觀四聖諦能現觀有非未知
當知根彼亦非於未現觀四聖諦能
現觀謂除前相

盡智當言盡智乃至道智耶當言有
尋有伺乃至無尋无伺耶當言樂根
乃至捨根相應耶當言空乃至無相
相應耶當言緣欲界繫乃至緣不繫

耶如盡智無生智无學正見亦尔答
盡智當言盡智或法類智或苦集滅
道智或有尋有伺或無尋唯伺或无
三無伺或樂根相應或喜捨根相應或
无願相應或无相相應或緣欲界繫
或緣色無色界繫或緣不繫如盡智
無生智亦尔無學正見當言无學正
見或法類他心智或苦集滅道智或
有尋有伺或無尋唯伺或無尋无伺
或樂根相應或喜捨根相應或空相
應或无願無相相應或緣欲界繫或
緣色无色界繫或緣不繫諸寀初盡
智彼一切無聞道等无聞耶答如是
設無聞道等无聞彼一切盡智耶答
如是諸寀初无生智彼一切盡智等
無聞耶答如是設盡智等無聞彼一
切无生智耶答或盡智或無生智或
無學正見諸緣彼無聞道起即緣彼
初盡智起耶答若緣生無聞道起即
緣彼初盡智起若不緣生無聞道起
即不緣彼初盡智起諸緣彼盡智起
即緣彼無生智起耶答如是設緣彼
无生智起即緣彼盡智起耶答如是

諸法無學正見相應彼法無學正思
惟相應耶答應作四句有法无學正
見相應非無學正思惟謂无學正見
相應正思惟及无學正思惟不相應
無學正見相應法有法无學正思惟
相應非無學正見謂無學正思惟相
應正見及无學正見不相應无學正
思惟相應法有法無學正見正思惟
相應謂除无學正見相應正思惟及
除無學正思惟相應正見諸餘无學
正見正思惟相應法有法非無學正
見正思惟相應謂无學正見不相應
正思惟無學正思惟不相應正見及
前所不攝心心所法并色無為心不
相應行諸法无學正見相應彼法無
學正勤相應耶答應作四句有法無
學正見相應非无學正勤謂无學正
見相應正勤有法無學正勤相應非
无學正見謂無學正見及无學正見
不相應无學正勤相應法有法無學
正見正勤相應謂除无學正見相應
正勤諸餘無學正見相應法有法非
無學正見正勤相應謂无學正見不相

應正勤及前所不攝心心所法并色
元為心不相應行如對正勤對正念
正定正解脫亦尔諸法無學正見相
應彼法非無學正智相應諸法无學
正智相應彼法非无學正見相應諸
法無學正思惟相應彼法無學正勤
相應耶答應作四句有法無學正思
惟相應非無學正勤謂无學正思惟
相應正勤有法无學正勤相應非無
學正思惟謂無學正勤相應正思惟
及無學正思惟不相應无學正勤相
應法有法无學正思惟正勤相應謂
除無學正思惟相應正勤諸餘无學
正思惟相應法有法非無學正思惟
正勤相應謂无學正思惟不相應正
勤及前所不攝心心所法并色無為
心不相應行如對正勤對正念正定
正解脫亦尔諸法無學正思惟相應
彼法無學正智相應耶答應作四句
有法無學正思惟相應非無學正智
謂无學正思惟相應正智及无學正
智不相應無學正思惟相應法有法
無學正智相應非无學正思惟相應

學正智相應正思惟及無學正思惟
不相應無學正智相應法有法无學
正思惟正智相應謂除无學正思惟
相應正智及除無學正智相應正思
惟諸餘無學正思惟正智相應法有
法非無學正思惟正智相應謂无學
正思惟不相應无學正智无學正智
不相應無學正思惟及前所不攝心
心所法并色无為心不相應行諸法
無學正勤相應彼法无學正念相應
耶荅應作四句有法无學正勤相應
非无學正念謂無學正念有法无學
正念相應非無學正勤謂无學正勤
有法無學正勤正念相應謂除無學
正勤正念諸餘无學正勤正念相應
法有法非無學正勤正念相應謂前
所不攝心心所法并色无為心不相
應行如對正念對正定正解脫亦尔
諸法無學正勤相應彼法無學正智
相應耶荅應作四句有法無學正勤
相應非无學正智謂无學正智及无
學正智不相應無學正勤相應法有
法无學正智相應非无學正勤謂无

學正智相應正勤有法無學正勤正
智相應謂除無學正智相應正勤諸
餘無學正智相應法有法非无學正
勤正者相應謂无學正智不相應正
勤及前所不攝心心所法并色无為
心不相應行如正勤正念正定亦亦
諸法無學正解脫相應彼法無學正
智相應耶答應作四句有法無學正
解脫相應非無學正智謂无學正智
及無學正智不相應无學正解脫相
應法有法無學正智相應非无學正
解脫謂无學正智相應正解脫有法
無學正解脫正智相應謂除无學正
智相應正解脫諸餘無學正智相應
法有法非无學正解脫正智相應謂
無學正智不相應正解脫及前所攝
心心所法并色無為心不相應行

說一切有部發智論卷第十五

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第十六

懷

舊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中魚納息第六

總三世成就 不成就亦然 善等根為因
此章願具說

若成就眼根彼於二十二根幾成就
幾不成就乃至具知根問亦尔答若
成就眼根彼定成就五餘不定耳鼻
舌根亦尔若成就身根彼定成就四
餘不定若成就女根彼定成就八餘
不定男根亦尔若成就命根彼定成
就三餘不定意根捨根亦尔若成就
樂根彼定成就四餘不定若成就苦
根彼定成就七餘不定若成就喜根
彼定成就五餘不定若成就憂根彼
定成就八定不成就一餘不定若成
就信根彼定成就八餘不定精進念
定慧根亦尔若成就未知當知根彼
定成就十三定不成就二餘不定若
成就已知根彼定成就十一定不成
就二餘不定若成就具知根彼定成

就十一一定不成就三餘不定若成就
眼根彼於三世二十二根幾成就幾
不成就乃至具知根問亦尔答若成
就眼根彼定不成就過去未來八定
成就過去未來二現在三餘不定耳
鼻舌根亦尔若成就身根彼定不成
就過去未來八定成就過去未來二
現在二餘不定若成就女根彼定不
成就過去未來八定成就過去未來
五現在三餘不定男根亦尔若成就
命根彼定不成就過去未來八定成
就過去未來二現在一餘不定意
根捨根亦尔若成就樂根彼定不
成就過去未來八定成就過去未來
二未來一現在一餘不定若成就苦
根彼定不成就過去未來八定成就
過去未來五現在二餘不定若成就
喜根彼定不成就過去未來八定成
就過去未來二未來二現在一餘
不定若成就憂根彼定不成就過
去未來八三世一定成就過去未來
四三世二現在二餘不定若成就信
根彼定不成就過去未來八定成就

過去未來七現在一餘不定精進念
定慧根亦尔若成就未知當知根彼
定不成就過去未來八三世二現在
二定成就三世七過去未來三未來
現在一現在二餘不定若成就已知
根彼定不成就過去未來八三世二
定成就過去未來七未來三現在一
餘不定若成就具知根彼定不成就
過去未來八三世三定成就過去未
來七未來三現在一餘不定
若不成就眼根彼於二十二根幾不
成就幾成就乃至具知根問亦尔答
若不成就眼根彼定不成就一定成
就三餘不定耳鼻舌女男三無漏根
亦尔若不成就身根彼定不成就十
定成就八餘不定命意捨根无不成
就若不成就樂根彼定不成就九定
成就八餘不定若不成就苦根彼定
不成就五定成就八餘不定若不成
就喜根彼定不成就八定成就八餘
不定若不成就憂根彼定不成就一
定成就八餘不定若不成就信根彼
定不成就八定成就八餘不定精進

念定慧根亦尔若不成就眼根彼於
三世二十二根幾不成就幾成就乃
至具知根問亦尔答若不成就眼根
彼定不成就三世一過去未來七定
成就過去未來二現在一餘不定耳
鼻舌女男根亦尔若不成就身根彼
定不成就三世十過去未來一定成
就過去未來五三世二現在一餘不
定命意捨根无不成就若不成就樂
根彼定不成就三世九過去未來六
定成就過去未來七現在一餘不定
若不成就苦根彼定不成就三世五
過去未來六定成就過去未來七現
在一餘不定若不成就喜根彼定不
成就三世八過去未來六定成就過
去未來七現在一餘不定若不成就
憂根彼定不成就三世一過去未來
八定成就過去未來七現在一餘不
定若不成就信根彼定不成就三世
八過去未來八定成就過去未來四
三世二現在二餘不定精進念定慧
根亦尔若不成就未知當知根彼定
不成就三世一過去未來八定成就

過去未來二現在一餘不定已知具知根亦尔

諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善耶答諸根善彼根因善根有根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根諸根不善彼根因不善根耶設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼根因不善根有根因不善根彼根非不善謂不善根所引異熟生根及欲界有身見邊執見相應根諸根无記彼根因無記根耶設根因無記根彼根无記耶答應作四句有根無記彼根非因無記根謂无緣根有根因无記根彼根非無記謂不善根有根无記彼根亦因無記根謂无記有緣根有根非無記彼根亦非因无記根謂善根頗有根非因善根非因不善根非因無記根彼根非无記耶答有謂無緣根因色心不相應行

根蘊第六中因緣納息第七

五三四四八八八四門 辯根因所緣此章願具說

諸根因過去彼根緣過去耶又諸根

因過去彼根或緣過去或緣未來或緣現在或緣無為或无所緣諸根因過去緣過去者謂根過去及根未來現在因過去緣過去因過去緣未來者謂根過去緣未來及根未來現在因過去緣現在及根未來現在因過去緣現在及根未來現在因過去緣無為及根未來現在因過去緣無為因過去无所緣者謂無緣根因過去設根緣過去彼根因過去耶答諸根緣過去彼根或因過去或因未來或因現在諸根緣過去因過去者謂根過去緣過去及根未來現在因過去緣過去緣過去因未來者謂根未來緣過去因現在答諸根因未來彼根或緣未來或緣過去或緣現在或緣無為或无所緣諸根因未來緣未來者謂根未來緣未來及根未來現在因未來緣未來及根未來現在因未來緣無為及根未來現在因未來緣無為因未來无所緣者謂無緣根因未來設根緣未來彼根因未來耶答諸根緣未來彼根或因未來或因現在諸根緣未來因未來者謂根未來緣未來及根未來現在因未來緣未來及根未來現在因未來緣無為及根未來現在因未來緣無為因未來无所緣者謂無緣根因未來設根緣未來彼根因未來耶

現在因未來緣無為者謂根未來緣
無為因未來無所緣者謂無緣根因
未來設根緣未來彼根因未來耶答
諸根緣未來彼根或因未來或因過
去或因現在諸根緣未來因未來者
謂根未來緣未來緣未來因過去者
謂根過去緣未來及根未來現在因
過去緣未來緣未來因現在者謂根
現在緣未來及根未來因現在緣未
來諸根因現在彼根緣現在耶答諸
根因現在彼根或緣現在或緣過去或
緣未來或緣無為或無所緣諸根因
現在緣現在者謂根現在緣現在及
根未來因現在緣現在因現在緣過
去者謂根現在緣過去及根未來因
現在緣過去因現在緣未來者謂根
現在緣未來及根未來因現在緣未
來因現在緣無為者謂根現在緣無
為及根未來因現在緣無為因現在
無所緣者謂無緣根因現在設根緣
現在彼根因現在耶答諸根緣現在
彼根或因現在或因過去或因未來
諸根緣現在因現在者謂根現在緣

現在及根未來因現在緣現在緣現在
在因過去者謂根過去緣現在及根
未來現在因過去緣現在緣現在因
未來者謂根未來緣現在

諸根因善彼根緣善耶答諸根因善
彼根或緣善或緣不善或緣無記或
无所緣諸根因善緣善者謂根善緣
善及根無記因善緣善因善緣不善
者謂根善緣不善及根無記因善緣
不善因善緣无記者謂根善緣無記
及根无記因善緣無記因善无所緣
者謂無緣根因善設根緣善彼根因
善耶答諸根緣善彼根或因善或因
不善或因无記諸根緣善因善者謂
根善緣善及根無記因善緣善緣善
因不善者謂根不善緣善及根无記
因不善緣善緣善因無記者謂根无
記緣善及根不善因無記緣善諸根
因不善彼根緣不善耶答諸根因不
善彼根或緣不善或緣善或緣无記
或無所緣諸根因不善緣不善者謂
根不善緣不善及根無記因不善緣
不善因不善緣善者謂根不善緣不

及根無記因不善緣善因不善緣无
記者謂根不善緣無記及根无記因
不善緣無記因不善无所緣者謂無
緣根因不善設根緣不善彼根因不
善耶答諸根緣不善彼根或因不善
或因善或因無記諸根緣不善因不
善者謂根不善緣不善及根无記因
不善緣不善及根無記因善緣不善緣不
善因无記者謂根無記緣不善及根
不善因無記緣不善諸根因無記彼
根緣无記耶答諸根因無記彼根或
緣无記或緣善或緣不善或無所緣
諸根因無記緣无記者謂根無記緣
无記及根不善因無記緣无記因無
記緣善者謂根无記緣善及根不善
因無記緣善因无記緣不善者謂根
無記緣不善及根不善因无記緣不
善因無記无所緣者謂無緣根因无
記設根緣无記彼根因無記耶答諸
根緣无記彼根或因無記或因善或
因不善諸根緣无記因無記者謂根
無記緣无記及根不善因無記緣无

記緣無記因善者謂相善緣無記及
根無記因善緣无記緣無記因不善
者謂根不善緣无記及根無記因不
善緣无記

諸根因欲界彼根緣欲界耶答諸根
因欲界彼根或緣欲界或緣色界或
緣無色界或緣不繫或無所緣諸根
因欲界緣欲界者謂根欲界緣欲界
因欲界緣色界者謂根欲界緣色界
因欲界緣無色界者謂根欲界緣无
色界因欲界緣不繫者謂根欲界緣
不繫因欲界无所緣者謂無緣根因
欲界設根緣欲界彼根因欲界耶答
諸根緣欲界彼根或因欲界或因色
界或因不繫諸根緣欲界因欲界者
謂根欲界緣欲界緣欲界因色界者
謂根色界緣欲界緣欲界因不繫者
謂根不繫緣欲界諸根因色界彼根
緣色界耶答諸根因色界彼根或緣
色界或緣欲界或緣無色界或緣不
繫或無所緣諸根因色界緣色界者
謂根色界緣色界因色界緣欲界者
謂根色界緣欲界因色界緣無色界
謂根色界緣無色界

者謂於色界緣無色界因色界緣
繫者謂根色界緣不繫因色界无所
緣者謂无緣根因色界設根緣色界
彼根因色界耶答諸根緣色界彼根
或因色界或因欲界或因無色界或
因不繫諸根緣色界因色界者謂根
色界緣色界緣色界因欲界者謂根
欲界緣色界緣色界因無色界者謂
根无色界緣色界緣色界因不繫者
謂根不繫緣色界諸根因無色界彼
根緣无色界耶答諸根因無色界彼
根或緣無色界或緣色界或緣不繫
或無所緣計根因无色界緣無色界
者謂根无色界緣無色界因无色界
緣色界者謂根無色界緣色界因無
色界緣不繫者謂根无色界緣不繫
因無色界无所緣者謂無緣根因无
色界設根緣無色界彼根因无色界
耶答諸根緣無色界彼根或因無色
界或因欲界或因色界或因不繫諸
根緣无色界因無色界者謂根無色
界緣无色界緣無色界因欲界者謂
根欲界緣無色界緣無色界因色界

者謂根色界緣无色界緣無色界因
不繫者謂根不繫緣無色界諸根因
學彼根緣學耶答諸根因學彼根或
緣學或緣无學或緣非學非無學諸
根因學緣學者謂根學緣學及根无
學因學緣學因學緣無學者謂根學
緣無學及根无學因學緣無學因學
緣非學非無學者謂根學緣非學非
无學及根無學因學緣非學无學
設根緣學彼根因學耶答諸根緣學
彼根或因學或因無學或因非學非
无學諸根緣學因學者謂根學緣學
及根無學因學緣學緣學因无學者
謂根無學緣學緣學因非學非無學
者謂根非學非无學緣學諸根因無
學彼根緣无學耶答諸根因无學彼
根或緣無學或緣學或緣非學非無
學諸根因无學緣無學者謂根无學
緣無學因无學緣學者謂根無學緣
學因无學緣非學非無學者謂根无
學緣非學非無學設根緣无學彼根
因無學耶答諸根緣无學彼根或曰
无學或因學或因非學非無學諸根

緣無學因无學者謂根無學緣无學
緣無學因學者謂根學緣无學及根
无學因學緣無學緣无學因非學非
无學者謂根非學非无學緣無學諸
根因非學非無學彼根緣非學非无
學耶答諸根因非學非無學彼根或
緣非學非無學或緣學或緣无學或
無所緣諸根因非學非无學緣非學
非無學者謂根非學非无學緣非學
非學因非學非无學緣學者謂根
非學非無學緣學因非學非无學緣
無學者謂根非學非无學緣無學因
非學非无學無所緣者謂无緣根因
非學非無學設根緣非學非无學彼
根因非學非无學耶答諸根緣非學
非無學彼根或因非學非无學或因
學或因無學諸根緣非學非无學因
非學非無學者謂根非學非无學緣
非學非無學緣非學非无學因學者
謂根學緣非學非無學及根无學因
學緣非學非無學緣非學非无學因
無學者謂根无學緣非學非無學
諸根因見断彼根緣見断耶答諸根

因見斷緣修斷緣修斷因不斷者謂
根不斷緣修斷諸根因不斷彼根緣
不斷耶答諸根因不斷彼根或緣不
斷或緣見斷或緣修斷諸根因不斷
緣不斷者謂根不斷緣見斷因不斷
緣修斷者謂根不斷緣修斷設根緣
不斷彼根因不斷耶答諸根緣不斷
彼根或因不斷或因見斷或因修斷
諸根緣不斷因不斷者謂根不斷緣
不斷緣不斷因見斷者謂根見斷緣
不斷緣不斷因修斷者謂根修斷緣
不斷

諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答
諸根因見苦斷彼根或緣見苦斷或
緣見集斷或緣見滅斷或緣見道斷
或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根
因見苦斷緣見苦斷者謂根見苦斷
緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣
見苦斷因見苦斷緣見集斷者謂根
見苦斷緣見集斷及根見集斷因見
苦斷緣見集斷因見苦斷緣見滅斷
者謂根見苦斷緣見滅斷及根見集

見滅斷因見苦斷緣見滅斷因見苦
斷緣見道斷者謂根見苦斷緣見道
斷及根見集見道斷因見苦斷緣見
道斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦
斷緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根
見滅見道斷因見苦斷緣不斷因見
苦斷無所緣者謂无緣根因見苦斷
設根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答
諸根緣見苦斷彼根或因見苦斷或
因見集斷或因修斷或因不斷諸根
緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣
見苦斷緣見苦斷因見集斷者謂根
見集斷緣見苦斷及根見苦斷因見
集斷緣見苦斷緣見苦斷因修斷者
謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不
斷者謂根不斷緣見苦斷如見苦斷
見集斷亦尔諸根因見滅斷彼根緣
見滅斷耶答諸根因見滅斷彼根或
緣緣諸根因見滅斷緣見滅斷者謂
根見滅斷緣見滅斷因見滅斷緣修
斷

者謂根修斷因見滅斷緣修斷因見滅
斷緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因
見滅斷无所緣者謂無緣根因見滅
斷設根緣見滅斷彼根因見滅斷耶
答諸根緣見滅斷彼根或因見滅斷
或因見苦斷或因見集斷或因修斷
或因不斷諸根緣見滅斷因見滅斷
者謂根因見滅斷緣見滅斷緣見滅
斷因見苦斷者謂根見苦斷緣見滅
斷及根見集見滅斷因見苦斷緣見
滅斷緣見滅斷因見集斷者謂根見
集斷緣見滅斷及根見苦見滅斷因
見集斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷
者謂根修斷緣見滅斷緣見滅斷因
不斷者謂根不斷緣見滅斷如見滅
斷見道斷亦尔

諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶
答諸根因見苦斷彼根或緣苦法智
斷或緣苦類智斷或緣集法智斷或
緣集類智斷或緣道法智斷或緣道
類智斷或緣道法智斷或緣道類智
斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸
根因見苦斷緣苦法智斷者謂根見

苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見
苦斷緣苦法智斷因見苦斷緣苦類
智斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及
根見集斷因見苦斷緣苦類智斷因
見苦斷緣集法智斷者謂根見苦斷
緣集法智斷及根見集斷因見苦斷
者謂根見苦斷緣集類智斷及根見
集斷因見苦斷緣集類智斷因見苦
斷緣滅法智斷者謂根見苦斷緣滅
法智斷及根見集見滅斷因見苦斷
者謂根見苦斷緣滅類智斷及根見
集見滅斷因見苦斷緣滅類智斷因
見苦斷緣道法智斷者謂根見苦斷
緣道法智斷及根見集見道斷因見
苦斷緣道法智斷因見苦斷緣道類
智斷者謂根見苦斷緣道類智斷及
根見集見道斷因見苦斷緣道類智
斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦斷
緣修斷及根見集修斷因見苦斷緣
修斷因見苦斷緣不斷者謂根見滅
見道斷因見苦斷緣不斷因見苦斷

無所緣者謂无緣根因見苦斷設根
緣苦法智斷彼根因見苦斷耶答諸
根緣苦法智斷彼根或因見苦斷或
因見集斷或因修斷或因不斷諸根
緣苦法智斷因見苦斷者謂根見苦
斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦
斷者謂根見集斷緣苦法智斷及根
見苦斷因見集斷緣苦法智斷緣苦
法智斷因修斷者謂根修斷緣苦法
智斷緣苦法智斷因不斷者謂根不
斷緣苦法智斷諸根因見苦斷彼根
緣苦類智斷耶答諸根因見苦斷彼
根或緣苦類智斷或緣苦法智斷或
緣集法智斷或緣集類智斷或緣滅
法智斷或緣滅類智斷或緣道法智
斷或緣道類智斷或緣修斷或緣不
斷或無所緣諸根因見苦斷緣苦類
智斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及
根見集斷因見苦斷緣苦類智斷因
見苦斷緣苦法智斷者謂根見苦斷
緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷
緣苦法智斷因見苦斷緣集法智斷

者謂根見苦斷緣集法智斷及根見
集斷因見苦斷緣集法智斷因見苦
斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣集
類智斷及根見集斷因見苦斷緣集
根見苦斷緣滅法智斷及根見集見
滅斷因見苦斷緣滅法智斷因見苦
斷緣滅類智斷者謂根見苦斷緣滅
類智斷及根見集見滅斷因見苦斷
緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷
者謂根見苦斷緣道法智斷及根見
集見道斷因見苦斷緣道法智斷因
見苦斷緣道類智斷者謂根見苦斷
緣道類智斷及根見集見道斷因見
苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷
者謂根見苦斷緣修斷及根見集修
斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不
斷者謂根見滅見道斷因見苦斷緣
不斷因見苦斷無所緣者謂無緣根
因見苦斷誤根緣苦類智斷彼根因
見苦斷耶答諸根緣苦類智斷彼根
或因見苦斷或因見集斷或因修斷
或因不斷諸根緣苦類智斷因見苦

斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及根
見集斷因見苦斷緣苦類智斷緣苦
類智斷因見集斷者謂根見集斷緣
苦類智斷及根見苦斷因見集斷緣
苦類智斷緣苦類智斷因修斷者謂
根修斷緣苦類智斷緣苦類智斷因
不斷者謂根不斷緣苦類智斷如於
苦於集亦爾諸根因見滅斷彼根緣
滅法智斷耶答諸根因見滅斷彼根
或緣滅法智斷或緣滅類智斷或緣
修斷或緣不斷或無所緣諸根因見
滅斷緣滅法智斷者謂根見滅斷緣
滅法智斷因見滅斷緣滅類智斷者
謂根見滅斷緣滅類智斷因見滅斷
緣修斷者謂根修斷因見滅斷緣修
斷因見滅斷緣不斷者謂根見滅斷
緣不斷因見滅斷無所緣者謂无緣
根因見滅斷設根緣滅法智斷彼根
因見滅斷耶答諸根緣滅法智斷彼
根或因見滅斷或因見苦斷或因見
集斷或因修斷或因不斷諸根緣滅
法智斷因見滅斷者謂根見滅斷緣
滅法智斷緣滅法智斷因見苦斷者

謂根見苦斷緣滅法智斷及根見集
見滅斷因見苦斷緣滅法智斷緣滅
法智斷因見集斷者謂根見集斷緣
滅法智斷及根見苦見滅斷因見集
斷緣滅法智斷緣滅法智斷因修斷
者謂根修斷緣滅法智斷緣滅法智
斷因不斷者謂根不斷緣滅法智斷
諸根因見滅斷彼根緣滅類智斷耶
答諸根因見滅斷彼根或緣滅類智
斷或緣滅法智斷或緣修斷或緣不
斷或無所緣諸根因見滅斷緣滅類
智斷者謂根見滅斷緣滅類智斷因
見滅斷緣滅法智斷者謂根見滅斷
緣滅法智斷因見滅斷緣修斷者謂
根修斷因見滅斷緣修斷因見滅斷
緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因見
滅斷無所緣者謂無緣根因見滅斷
設根緣滅類智斷彼根因見滅斷耶
答諸根緣滅類智斷彼根或因見滅
斷或因見苦斷或因見集斷或因修
斷或因不斷諸根緣滅類智斷因見
滅斷者謂根見滅斷緣滅類智斷緣
滅類智斷因見苦斷者謂根見苦斷

緣滅類智斷及根見集見滅斷因見
苦斷緣滅類智斷緣滅類智斷因見
集斷者謂根見集斷緣滅類智斷及
根見苦見滅斷因見集斷緣滅類智
斷緣滅類智斷因修斷者謂根修斷
緣滅類智斷緣滅類智斷因不斷者
謂根不斷緣滅類智斷如於滅於道
亦尔

諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷
耶答諸根因苦法智斷彼根或緣苦
法智斷或緣苦類智斷或緣集法智
斷或緣集類智斷或緣道法智斷或
緣滅類智斷或緣道法智斷或緣道
類智斷或緣修斷或緣不斷或无所
緣諸根因苦法智斷緣苦法智斷者
謂根苦法智斷緣苦法智斷及根集
法智斷因苦法智斷緣苦法智斷因
苦法智斷緣苦類智斷者謂根苦法
智斷緣苦類智斷及根集法智斷因
緣集法智斷者謂根苦法智斷緣集
法智斷及根集法智斷因苦法智斷
緣集法智斷因苦法智斷緣集類智

斷者謂根苦法智斷緣集類智斷及
根集法智斷因苦法智斷緣集類智
斷因苦法智斷緣滅法智斷者謂根
苦法智斷緣滅法智斷及根集滅法
智斷因苦法智斷緣滅法智斷因苦
法智斷緣滅類智斷者謂根苦法智
斷緣滅類智斷及根集法智斷因苦
法智斷緣滅類智斷因苦法智斷緣
滅道法智斷因苦法智斷緣道類智
斷者謂根苦法智斷緣道類智斷及
根集法智斷因苦法智斷緣道類智
斷因苦法智斷緣修斷者謂根苦法
智斷緣修斷及根集法智斷因苦
法智斷緣修斷因苦法智斷緣不斷
不斷因苦法智斷無所緣者謂無緣
根因苦法智斷設根緣苦法智斷彼
根因苦法智斷耶答諸根緣苦法智
斷彼根或因苦法智斷或因集法智
斷或因修斷或因不斷緣苦法智斷
因苦法智斷者謂根苦法智斷緣苦

法智斷及根集法智斷因苦法智斷
緣苦法智斷緣苦法智斷因集法智
斷者謂根集法智斷緣苦法智斷及
根苦法智斷因集法智斷緣苦法智
斷緣苦法智斷緣苦法智斷因不斷者
謂根不斷緣苦法智斷諸根因苦類
智斷彼根或緣苦類智斷耶答諸根
因苦類智斷彼根或緣苦類智斷或
緣集類智斷或緣滅類智斷或緣道
類智斷或緣修斷或緣不斷諸根因
苦類智斷緣苦類智斷者謂根苦類
智斷緣苦類智斷及根集類智斷因
苦類智斷緣苦類智斷因苦類智斷
緣集類智斷者謂根苦類智斷緣集
類智斷及根集類智斷因苦類智斷
緣集類智斷因苦類智斷緣滅類智
斷者謂根苦類智斷緣滅類智斷及
根集滅類智斷因苦類智斷緣滅類
智斷因苦類智斷緣道類智斷者謂
根苦類智斷緣道類智斷及根集道
類智斷因苦類智斷緣道類智斷因
苦類智斷緣修斷者謂根苦類智斷

緣斷及根集類智修斷因苦類智
斷緣修斷因苦類智斷緣不斷者謂
根滅道類智斷因苦類智斷緣不斷
設根緣苦類智斷彼根因苦類智斷
即苦諸根緣苦類智斷彼根或因苦
類智斷或因苦法智斷或因集法智
斷或因集類智斷或因修斷或因不
斷緣苦類智斷因苦類智斷者謂根
苦類智斷緣苦類智斷及根集類智
斷因苦法智斷者謂根苦法智斷
緣苦類智斷及根集法智斷因苦法
智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集
法智斷者謂根集法智斷緣苦類智
斷及根苦法智斷因集法智斷緣苦
類智斷緣苦類智斷因集類智斷者
謂根集類智斷緣苦類智斷及根苦
類智斷因集類智斷緣苦類智斷緣
苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦
類智斷緣苦類智斷因不斷者謂根
不斷緣苦類智斷如於苦於集斷
亦尔
諸根因集法智斷彼根緣滅法智斷

耶答諸根因滅法智斷彼根或緣滅
法智斷或緣修斷或緣不斷或無所
緣諸根因滅法智斷緣滅法智斷者
謂根滅法智斷緣滅法智斷因滅法
智斷緣修斷者謂根修斷因滅法智
斷緣修斷因滅法智斷緣不斷者謂
根滅法智斷緣不斷因滅法智斷无
所緣者謂無緣根因滅法智斷設根
緣滅法智斷彼根因滅法智斷耶答
諸根緣滅法智斷彼根或因滅法智
斷或因苦法智斷或因集法智斷或
因修斷或因不斷諸根緣滅法智斷
因滅法智斷者謂根滅法智斷緣滅法
智斷緣滅法智斷因苦法智斷者謂根
苦法智斷緣滅法智斷及根集滅法智
斷因苦法智斷緣滅法智斷緣滅法智
斷因集法智斷者謂根集法智斷緣滅
法智斷及根苦法智斷滅法智斷因
集法智斷緣滅法智斷緣滅法智斷
因修斷者謂根修斷緣滅法智斷緣滅
法智斷因不斷者謂根不斷緣滅法
智斷緣滅法智斷彼根緣滅法智斷
智斷耶答諸根因滅法智斷彼根或

緣滅類智斷或緣不斷諸根因滅類
智斷緣滅類智斷者謂根滅類智斷
緣滅類智斷因滅類智斷緣不斷者
謂根滅類智斷緣不斷設根緣滅類
智斷彼根因滅類智斷耶答諸根緣
滅類智斷彼根或因滅類智斷或因
苦法智斷或因苦類智斷或因集法
智斷或因集類智斷或因修斷或因
不斷諸根緣滅類智斷因滅類智斷
者謂根滅類智斷緣滅類智斷緣滅
類智斷因苦法智斷者謂根苦法智
斷緣滅類智斷緣滅類智斷因苦
法智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因
苦類智斷者謂根苦類智斷緣滅類
智斷及根集滅類智斷因苦類智斷
緣滅類智斷緣滅類智斷因集法智
斷者謂根集法智斷緣滅類智斷及
根苦法智斷因集法智斷緣滅類智
斷緣滅類智斷因集類智斷者謂根
集類智斷緣滅類智斷及根苦滅類
智斷因集類智斷緣滅類智斷緣滅
類智斷因修斷者謂根修斷緣滅類
智斷緣滅類智斷因不斷者謂根不

斷緣滅類智斷如於滅於道亦尔
諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶
答諸根因苦法智斷彼根或緣見苦
斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣見
道斷或緣修斷或緣不斷或無所緣
諸根因苦法智斷緣見苦斷者謂根
苦法智斷緣見苦斷及根集法智斷
因苦法智斷緣見苦斷因苦法智斷
緣見集斷者謂根苦法智斷緣見集
斷及根集法智斷因苦法智斷緣見
集斷因苦法智斷緣見滅斷者謂根
苦法智斷緣見滅斷及根集滅法智
斷因苦法智斷緣見滅斷因苦法智
斷緣見道斷者謂根苦法智斷緣見
道斷及根集道法智斷因苦法智斷
緣見道斷因苦法智斷緣修斷者謂
根苦法智斷緣修斷及根集法智斷
修斷因苦法智斷緣修斷因苦法智
斷緣不斷者謂根滅道法智斷因苦
法智斷緣不斷因苦法智斷無所緣
者謂无緣根因苦法智斷設根緣見
苦斷彼根因苦法智斷耶答諸根緣
見苦斷彼根或因苦法智斷或因苦

類智斷或因集法智斷或因集類智
斷或因修斷或因不斷諸根緣見苦
斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣
見苦斷及根集法智斷因苦法智斷
緣見苦斷緣見苦斷因苦類智斷者
謂根苦類智斷緣見苦斷及根集類
智斷因苦類智斷緣見苦斷緣見苦
斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣
見苦斷因不斷者謂根不斷緣見苦
斷諸根因苦類智斷彼根緣見苦斷
耶答諸根因苦類智斷彼根或緣見
苦斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣
見道斷或緣修斷或緣不斷諸根因
苦類智斷緣見苦斷者謂根苦類智
斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類
智斷緣見苦斷因苦類智斷緣見集
斷者謂根苦類智斷緣見集斷及根
集類智斷因苦類智斷緣見集斷因

苦類智斷緣見滅斷者謂根苦類智
斷緣見滅斷及根集滅類智斷因苦
類智斷緣見滅斷因苦類智斷緣見
道斷者謂根苦類智斷緣見道斷及
根集道類智斷緣見道斷因苦類智
斷緣修斷者謂根苦類智斷緣修斷
及根集類智斷修斷因苦類智斷緣
修斷因苦類智斷緣不斷者謂根滅
道類智斷因苦類智斷緣不斷設根
緣見苦斷彼根因苦類智斷耶答諸
根緣見苦斷彼根或因苦類智斷或
因苦法智斷或因集法智斷或因集
類智斷或因修斷或因不斷諸根緣
見苦斷因苦類智斷者謂根苦類智
斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類
智斷緣見苦斷緣見苦斷因苦法智
斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根
集法智斷因苦法智斷緣見苦斷緣
見苦斷因集法智斷者謂根集法智
斷緣見苦斷及根苦法智斷因集法
智斷緣見苦斷緣見苦斷因集類智
斷者謂根集類智斷緣見苦斷及根
苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣

見苦斷因修斷者謂根修斷緣見苦
斷緣見苦斷因不斷者謂根不斷緣
見苦斷如於苦於集亦亦諸根因滅
法智斷彼根緣見滅斷耶答諸根因
滅法智斷彼根或緣見滅斷或緣修
斷或緣不斷或無所緣諸根因滅法
智斷緣見滅斷者謂根滅法智斷緣
見滅斷因滅法智斷緣修斷者謂根
修斷因滅法智斷緣修斷因滅法智
斷緣不斷者謂根滅法智斷緣不斷
因滅法智斷無所緣者謂無緣根因
滅法智斷設根緣見滅斷彼根因滅
法智斷耶答諸根緣見滅斷彼根或
因滅法智斷或因滅類智斷或因苦
法智斷或因苦類智斷或因集法智
斷或因集類智斷或因修斷或因不
斷諸根緣見滅斷因滅法智斷者謂
根滅法智斷緣見滅斷緣見滅斷因
滅類智斷者謂根滅類智斷緣見滅
斷緣見滅斷因苦法智斷者謂根苦
法智斷緣見滅斷及根集滅法智斷
因苦法智斷緣見滅斷緣見滅斷因
苦類智斷者謂根苦類智斷緣見滅

斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣
見滅斷緣見滅斷因集法智斷者謂
根集法智斷緣見滅斷及根苦滅法
智斷因集法智斷緣見滅斷緣見滅
斷因集類智斷者謂根集類智斷緣
見滅斷及根苦滅類智斷因集類智
斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷者謂
根修斷緣見滅斷緣見滅斷因不斷
者謂根不斷緣見滅斷諸根因滅類
智斷彼根緣見滅斷耶答諸根因滅
類智斷彼根或緣見滅斷或緣不斷
諸根因滅類智斷緣見滅斷者謂根
因滅類智斷緣見滅斷因滅類智斷
緣不斷者謂根滅類智斷緣不斷設
根緣見滅斷彼根因滅類智斷耶答
諸根緣見滅斷彼根或因滅類智斷
或因滅法智斷或因苦法智斷或因
苦類智斷或因集法智斷或因集類
智斷或因修斷或因不斷諸根緣見
滅斷因滅類智斷者謂根滅類智斷
緣見滅斷緣見滅斷因滅法智斷者
謂根滅法智斷緣見滅斷緣見滅斷
因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見

滅斷及根集滅法智斷因苦法智斷
緣見滅斷緣見滅斷因苦類智斷者
謂根苦類智斷緣見滅斷及根集滅
類智斷因苦類智斷緣見滅斷緣見
滅斷因集法智斷者謂根集法智斷
緣見滅斷及根苦滅法智斷因集法
智斷緣見滅斷緣見滅斷因集類智
斷者謂根集類智斷緣見滅斷及根
苦滅類智斷因集類智斷緣見滅斷
緣見滅斷因修斷者謂根修斷緣見
滅斷緣見滅斷因不斷者謂根不斷
緣見滅斷如於滅於道亦亦

說一切有部發智論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者迦多衍三子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

足經第六中得納息第一

此得四起支 味入生無量 斷結受果處

此章願具說

諸得過去法彼得過去耶答彼得或
過去或未來或現在設得過去彼得
過去法耶答彼法或過去或未來或
現在或無為諸得未來法彼得未來
耶答彼得或未來或過去或現在設
得未來彼得未來法耶答彼法或未
來或過去或現在或無為諸得現在
法彼得現在耶答彼得或現在或過
去或未來設得現在彼得現在法耶
答彼法或現在或過去或未來或無
為諸得善法彼得善耶答如是設得
善彼得善法耶答如是諸得不善法
彼得不善耶答如是設得不善彼得
不善法耶答如是諸得無記法彼得
無記耶答如是設得無記彼得無記
法耶答如是諸得欲界法彼得欲界

耶答如是設得欲界彼得欲界法耶
答彼法或欲界或不繫諸得色界法
彼得色界耶答如是設得色界彼得
色界法耶答彼法或色界或不繫諸
得無色界法彼得無色界耶答如是
設得无色界彼得無色界法耶答彼
法或无色界或不繫諸得學法彼得
學耶答如是設得學彼得學法耶答
彼法或學或非學非无學諸得無學
法彼得無學耶答如是設得无學彼
得無學法耶答彼法或无學或非學
非無學諸得非學非無學法彼得非
學非无學耶答彼得或非學非無學
或學或無學設得非學非无學彼得
非學非無學法耶答如是諸得見所
斷法彼得見所斷耶答如是設得見
所斷彼得見所斷法耶答如是諸得
修所斷法彼得修所斷耶答如是設
得修所斷彼得修所斷法耶答彼法
或修所斷或不斷諸得不斷法彼得
不斷耶答彼得或不斷或修所斷設
得不斷彼得不斷法耶答如是
諸法善無色起彼法善心俱耶答諸

云善無色起彼法或善心俱或不善
心俱或无記心俱云何善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有善無色云何
不善心俱答如不善心若退若生善
法得起云何无記心俱答如無記心
若退若生善法得起設法善心俱起
彼法善无色耶答諸法善心俱起彼
法或善无色或無記无色云何善無
色答諸法彼心相應彼心俱有善無
色云何無記无色答如善心勝進無
記法得起及住善心无記諸根長養
大種增益彼法得生若住無常諸法
不善无色起彼法不善心俱耶答諸
法不善無色起彼法或不善心俱或
无記心俱云何不善心俱答諸法彼
心相應彼心俱有不善無色云何无
記心俱答如無記心若退若生不善
法得起設法不善心俱起彼法不善
无色耶答諸法不善心俱起彼法或
不善無色或善无色或無記无色云
何不善無色答諸法彼心相應彼心
俱有不善无色云何善無色答如不
善心若退若生善法得起云何無記

無色舍如不善心若退若生無記法
得起及住不善心無記諸根長養大
種增益彼法得生老住无常諸法無
記无色起彼法無記心俱耶答諸法
无記無色起彼法或无記心俱或善
心俱或不善心俱云何無記心俱答
諸法彼心相應彼心俱有无記無色
云何善心俱答如善心勝遊无記法
得起及住善心無記諸根長養大種
增益彼法得生老住無常云何不善
心俱答如不善心若退若生無記法
得起及住不善心无記諸根長養大
種增益彼法得生老住無常設法无
記心俱起彼法無記无色耶答諸法
無記心俱起彼法或无記無色或善
無色或不善无色云何無記无色答
諸法彼心相應彼心俱有无記無色
云何善无色答如無記心若退若生
善法得起云何不善无色答如無記
心若退若生不善法得起諸法欲界
無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲
界无色起彼法或欲界心俱或色界
心俱或無色界心俱或不繫心俱云

何欲界心俱答諸法彼心相應彼心
俱有欲界無色云何色界心俱答如
色界心若生若勝進欲界法得起及
住色界心欲界諸根長養大種增益
彼法得生老住無常云何无色界心
俱答如住無色界心欲界諸根長養
大種增益彼法得生老住無常云何
不繫心俱答如不繫心勝進欲界法
得起及住不繫心欲界諸根長養大
種增益彼法得生老住元常設法欲
界心俱起彼法欲界無色耶答諸法
欲界心俱起彼法或欲界无色或色
界无色或無色界无色或不繫無色
云何欲界無色答諸法彼心相應彼
心俱有欲界无色云何色界無色答
如欲界心若退若生色界法得起云
何無色界无色答如欲界心若退若
生無色界法得起云何不繫无色答
如欲界心退不繫法得起諸法色界
無色起彼法色界心俱耶答諸法色
界无色起彼法或色界心俱或欲界
心俱或無色界心俱或不繫心俱云
何色界心俱答諸法彼心相應彼心

候有。色界無色云何。欲界心俱。答如
欲界心。若退若生。色界法得起云何。
无色界心俱。答如住無色界心。色界
諸根長養大種增益。彼法得生。若住
無常云何。不繫心俱。答如不繫心勝
進。色界法得起及住。不繫心。色界諸
根長養大種增益。彼法得生。若住无
常設法。色界心俱起。彼法。色界無色
耶。答諸法。色界心俱起。彼法。或色界
無色。或欲界无色。或無色界无色。或
不繫無色云何。色界無色。答諸法。彼
心相應。彼心俱有。色界无色云何。欲
界無色。答如色界心。若生若勝進。欲
界法得起及住。色界心。欲界諸根長
養大種增益。彼法得生。若住無常云
何。無色界无色。答如色界心。若退若
生。無色界法得起云何。不繫无色。答
如色界心。若退若勝進。不繫法得起
諸法。無色界无色起。彼法。無色界心
俱耶。答諸法。無色界无色起。彼法。或
无色界心俱。或欲界心俱。或色界心
俱。或不繫心俱云何。无色界心俱。答
諸法。彼心相應。彼心俱有。無色界无

色二何欲界心俱答如欲界心若退
若生無色界法得起去何色界心俱
答如色界心若退若生無色界法得
起云何不繫心俱答如不繫心勝進
無色界法得起設法无色界心俱起
彼法无色界無色耶答諸法无色界
心俱起彼法或无色界無色或欲界
无色或色界無色或不繫无色云何
无色界無色答諸法彼心相應彼心
俱有无色界無色云何欲界无色答
如住无色界心欲界諸根長養大德
增益彼法得生老住無常云何色界无
色答如住無色界心色界諸根長養
大德增益彼法得生老住无常云何
不繫無色答如无色界心若退若勝
進不繫法得起

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸
法學無色起彼法或學心俱或非學
非無學心俱云何學心俱答諸法彼
心相應彼心俱有學无色云何非學
退若勝進學法得起設法學心俱起
彼法學无色耶答諸法學心俱起彼

法或學無色或非學非无學無色云
何學無色答諸法彼心相應彼心俱
有學無色云何非學非无學無色答
如學心勝進非學非无學法得起及
住學心非學非無學諸根長養大種
增益彼法得生老住无常諸法無學
无色起彼法無學心俱耶答諸法无
學無色起彼法或无學心俱或非學
非無學心俱云何无學心俱答諸法
彼心相應彼心俱有無學无色云何
非學非無學心俱答如非學非無學
心若退若勝進无學法得起設法無
學心俱起彼法无學無色耶答諸法
无學心俱起彼法或無學无色或非
學非無學无色云何無學无色答諸
法彼心相應彼心俱有無學无色云
何非學非無學无色答如無學心勝
進非學非無學法得起及住无學心
非學非無學諸根長養大種增益彼
法得生老住無常諸法非學非无學
無色起彼法非學非无學心俱耶答
諸法非學非无學無色起彼法或非
學非无學心俱或學心俱或無學心

俱云何非學非無學心俱答諸法彼
心相應彼心俱有非學非無學无色
云何學心俱答如學心勝進非學非
無學法得起及住學心非學非无學
諸根長養大種增益彼法得生老住
無常云何无學心俱答如無學心勝
進非學非无學法得起及住無學心
非學非無學諸根長養大種增益彼
法得生老住无常設法非學非無學
心俱起彼法非學非无學無色耶答
諸法非學非無學心俱起彼法或非
學非無學无色或學無色或无學無
色云何非學非无學無色答諸法彼
心相應彼心俱有非學非无學無色
云何學无色答如非學非无學心若
退若勝進學法得起云何无學無色
答如非學非无學心若退若勝進無
學法得起

諸法見斷無色起彼法見斷心俱耶
答諸法見斷无色起彼法或見斷心
俱或修斷心俱云何見斷心俱答諸
法彼此相應彼此俱有見斷無色云
何修斷心俱答如修斷心若退若生

見斷法得起設法見斷心俱起彼法
見斷無色耶答諸法見斷心俱起彼
法或見斷无色或修斷無色云何見
斷無色答諸法彼心相應彼心俱有
見斷无色云何修斷無色答如見斷
心若退若生修斷法得起及住見斷
心修斷諸根長養大種增益彼法得
生老住無常諸法修斷无色起彼法
修斷心俱耶答諸法修斷無色起彼
法或修斷心俱或見斷心俱或不斷
心俱云何修斷心俱答諸法彼心相
應彼心俱有修斷無色云何見斷心
俱答如見斷心若退若生修斷法得
起及住見斷心修斷諸根長養大種
增益彼法得生老住無常云何不斷
心俱答如不斷心勝進修斷法得起
及住不斷心修斷諸根長養大種增
益彼法得生老住無常設法修斷心
俱起彼法修斷无色耶答諸法修斷
心俱起彼法或修斷無色或見斷無
色或不斷無色云何修斷无色答諸
法彼心相應彼心俱有修斷無色云
何見斷無色答如修斷心若退若生

見斷法得起云何不斷無色答如修
斷心若退若勝進不斷法得起諸法
不斷無色起彼法不斷心俱耶答諸
法不斷无色起彼法或不斷心俱或
修斷心俱云何不斷心俱答諸法彼
心相應彼心俱有不斷無色云何修
斷心俱答如修斷心若退若勝進不
斷法得起設法不斷心俱起彼法不
斷無色耶答諸法不斷心俱起彼法
或不斷無色或修斷无色云何不斷
無色答諸法彼心相應彼心俱有不
斷无色云何修斷無色答如不斷心
勝進修斷法得起及住不斷心修斷
諸根長養大種增益彼法得生老住
無常

一切初靜慮皆有五支耶答不染汙
有五染汙無五无何等答無離生喜
樂一切第二靜慮皆有四支耶答不
染汙有四染汙無四无何等答無內
等淨一切第三靜慮皆有五支耶答
不染汙有五染汙無五无何等答無
正念正知一切第四靜慮皆有四支耶
答不染汙有四染汙無四无何等答

無念清淨

味相應初靜慮入當言味耶出當言
味耶答於能味當言入於所味當言
出乃至味相應非想非非想處入當
言味耶出當言味耶答於能味當言
入於所味當言出諸味相應初靜慮
皆有覆無記耶設有覆无記初靜慮
皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆
有覆无記有有覆無記初靜慮非味
相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味
相應非想非非想處皆有覆無記耶
設有覆無記非想非非想處皆味相
應耶答諸味相應非想非非想處皆
有覆无記有有覆無記非想非非想
處非味相應謂除愛餘煩惱現前頗
有不入初靜慮入第二靜慮耶答入
乃至頗有不入無所有處入非想非非
想處耶答入頗有不入初靜慮生梵世
耶答生乃至頗有不入非想非非想處
生非想非非想處耶答生若得初靜
慮非第二靜慮彼命終生何處答或
梵世或極光淨或遍淨或廣果或空
無邊處或識无邊處或無所有處或

非想非非想處或無處所乃至三行
無處有處非想非非想處後命終生
何處答或无所有處或非想非非想
處或三處所

思惟何等入慈定答與有情樂思惟
何等入悲定答拔有情苦思惟何等
入喜定答慶諸有情思惟何等入捨
定答於有情捨慈斷何繫結答无悲
喜捨斷何繫結答无淨初靜慮斷何
繫結答无乃至淨非想非非想處斷
何繫結答無初第二第三解脫斷何
繫結答無空无邊處解脫斷何繫結
答或空無邊處或識无邊處或無所
有處或非想非非想處或无識無邊
處解脫斷何繫結答或識无邊處或
無所有處或非想非非想處或无無所
有處解脫斷何繫結答或無所有處
或非想非非想處或無非想非非想
處解脫滅受想解脫斷何繫結答無
初勝處斷何繫結答无乃至第八勝
處斷何繫結答無初遍處斷何繫結
答無乃至第十遍處斷何繫結答无
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无色界智斷何繫結答或色界或无色界或無他心智斷何繫結答無世俗智斷何繫結答或欲界或色界或无色界或無如世俗智苦集滅道智空無願无相三摩地亦尔慈異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或无處所如慈悲捨亦尔喜異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所淨初靜慮異熟何處受答或梵世或无處所淨第二靜慮異熟何處受答或極光淨或无處所淨第三靜慮異熟何處受答或遍淨或無處所淨第四靜慮異熟何處受答或廣果或无處所淨空無邊處異熟何處受答或空無邊處或无處所淨識无边處異熟何處受答或識无边處或無處所淨無所有處異熟何處受答或无所有處或無處所淨非想非非想處或无處所初第二解脫思熟何處受答或梵世或極光淨或無處所淨解脫異熟何處受答或廣果或無處所空无邊處解脫乃至非想

非非想處解脫異熟何處受答或自
地或無處所滅受想解脫異熟何處
受答或非非想處或無處所初
四勝處異熟何處受答或梵世或極
光淨或無處所後四勝處異熟何處
受答或廣果或无憂所如後四勝處
前八遍處亦尔後二遍處異熟何處
受答或自地或無處所他心智異熟
何處受答或梵世或極光淨或遍淨
或廣果或無處所世俗智異熟何處
受答或欲界或色界或無色界或无
處所

定蘊第七中緣納息第二

八味淨无漏成不成得捨 退修初入緣
此章願具說

有八定謂四靜慮四無色有三定謂
味相應淨无漏此中前七各具三種
第八唯二謂除無漏頗有成就味相
應初靜慮非淨无漏耶答有謂欲界
受未盡頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶答有謂異生生欲界梵世
梵世愛盡頗有成就無漏初靜慮非
味相應淨耶答有謂聖者生梵世上

頗有成就味相應淨初靜慮非無渴
耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵
世愛未盡及生梵世梵世愛未盡頗
有成就味相應无漏初靜慮非淨耶
答无頗有成就淨無漏初靜慮非味
相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵
世愛盡頗有成就味相應淨無漏初
靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界愛
盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛
未盡

頗有不成就味相應初靜慮非淨无
漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世
愛盡頗有不成就淨初靜慮非味相
應無漏耶答無頗有不成就無漏初
靜慮非味相應淨耶答有謂異主生
欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵
世梵世愛未盡頗有不成就味相應
淨初靜慮非无漏耶答有謂聖者生
梵世上頗有不成就味相應无漏初
靜慮非淨耶答有謂異主生欲界梵
世梵世愛盡頗有不成就淨無漏初
靜慮非味相應耶答有謂欲界愛未
盡頗有不成就味相應淨无漏初靜

慮耶答有謂異生生梵世上

頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶
答有謂從梵世愛盡退時及梵世上
沒生欲界時頗有得淨初靜慮非味
相應無漏耶答有謂異生欲界愛盡
時頗有得無漏初靜慮非味相應淨
耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時頗有得味相
應淨初靜慮非無漏耶答有謂梵世
上沒生梵世時頗有得味相應無漏
初靜慮非淨耶答無頗有得淨無漏
初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲
界愛盡時頗有得味相應淨無漏初
靜慮耶答無

頗有捨味相應初靜慮非淨無漏耶
答有謂梵世愛盡時頗有捨淨初靜
慮非味相應無漏耶答有謂異生從
欲界愛盡退時及欲界梵世沒生梵
世上時并梵世沒生欲界時頗有捨
淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂
聖者從欲界愛盡退時頗有餘捨耶
答無

頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶

答無頗有退淨初靜慮非味相應無
漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時
頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶
答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有
餘退耶答無如說初靜慮乃至無所
有處說亦如是

若修淨初靜慮彼亦修無漏耶設修
無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四
句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨
初靜慮現在前若未得淨初靜慮現
在前而不修無漏若未得非初靜慮
世俗智現在前而修淨初靜慮非無
漏有修无漏初靜慮非淨謂已得無
漏初靜慮現在前若未得无漏初靜
慮現在前而不修淨若未得非初靜
慮世俗智及未得非初靜慮無漏若彼
現在前而修无漏初靜慮非淨有修淨
初靜慮亦无漏謂未得淨初靜慮現在
前而修无漏若未得無漏初靜慮現在
前而修淨若未得非初靜慮世俗智无
漏智彼現在前而修淨初靜慮及无漏
有不修淨初靜慮亦非無漏謂已得非
初靜慮世俗智無漏智現在前若未

得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨初靜慮及无漏若一切滅盡定生無想天如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修無漏第四靜第四靜慮非無漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修无漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮无漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏謂未得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得无漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮无漏智現在前而修淨第四靜熱慮无漏智現在前而修淨第四靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第

四靜慮及无漏若一切染汙心無記
心現在前若住無想定滅盡定生无
想定如說第四靜慮乃至無所有處
說亦如是

若寂初入無漏初靜慮今時所得諸
餘未來无漏心心所法彼一切當言
有尋有伺耶答彼或有尋有伺或无
尋唯伺或无尋無伺若寂初入無漏
第二靜慮今時所得諸餘未來无漏
心心所法彼一切當言喜根相應耶
答彼或樂根相應或喜根相應或捨
根相應若寂初入無漏第三靜慮今
時所得諸餘未來无漏心心所法彼
一切當言樂根相應耶答彼或樂根
相應或喜根相應或捨根相應若寂
初入無漏第四靜慮今時所得諸餘
未來无漏心心所法彼一切當言捨
根相應耶答彼或樂根相應或喜根
相應或捨根相應若寂初入無漏空
无邊處今時所得諸餘未來无漏心
心所法彼一切當言空无邊處攝耶
答彼或空无邊處攝或識无邊處攝
或無所有處攝若寂初入無漏識无

邊處今時所得諸餘未來無漏心心
所法彼一切當言識無邊處攝耶答
彼或空無邊處攝或識无邊處攝或
无所有處攝若取初入無漏無所
有處

今時所得諸餘未來無漏心心所法
彼一切當言無所有處攝耶答彼或
空无邊處攝或識無邊處攝或無所
有處攝

味相應初靜慮與味相應初靜慮等
為幾緣答與自地味相應為因等无
間所緣增上與自地淨為等无間所
緣增上與自地無漏及淨無漏上三
靜慮為所緣增上與餘為一增上淨
初靜慮與淨初靜慮等為幾緣答與
自地淨為因等无間所緣增上與自
地無漏味相應及淨無漏第二第三
靜慮為等无間所緣增上與淨無漏
第四靜慮為所緣增上與餘為一增
上無漏初靜慮與无漏初靜慮等為
幾緣答與自地無漏及无漏第二第
三靜慮為因等无間所緣增上與自
地淨及淨第二第三靜慮為等无間

所緣增上與淨第四靜慮及淨無色
為所緣增上與元漏第四靜慮及元
漏無色為因所緣增上與餘為一增
上味相應第二靜慮與味相應第二
靜慮等為幾緣答與自地味相應為
因等無間所緣增上與淨初二靜慮
為等無間所緣增上與一切無漏靜
慮及淨第三第四靜慮為所緣增上
與餘為一增上淨第二靜慮與淨第
二靜慮等為幾緣答與自地淨為因
等无間所緣增上與一切無漏靜慮
及淨初第三第四靜慮并自地味相
應為等无間所緣增上與餘為一增
上無漏第二靜慮與无漏第二靜慮
等為幾緣答與一切無漏靜慮為因
等無間所緣增上與一切淨靜慮為
等無間所緣增上與淨無色為所緣
增上與无漏無色為因所緣增上與
餘為一增上味相應第三靜慮與味
相應第三靜慮等為幾緣答與自地
味相應為因等無間所緣增上與淨
第二第三靜慮為等无間所緣增上
與一切無漏靜慮及淨初第四靜慮

為緣增上與餘為一增上淨第三
靜慮與淨第三靜慮等為幾緣答
自此淨為因等無間所緣增上與一
初無渴靜慮及淨初第二第四靜慮
并自地味相應為等无間所緣增上
與淨無漏空无邊處為等无間增上
與餘為一增上無漏第三靜慮與无
漏第三靜慮等為幾緣答與無漏四
靜慮空无邊處為因等無間所緣增
上與淨四靜慮空无邊處為等无間
所緣增上與淨上三無色為所緣增
上與無漏上二无色為因所緣增上
與餘為一增上味相應第四靜慮與
味相應第四靜慮等為幾緣答與白
地味相應為因等無間所緣增上與
淨第三第四靜慮為等无間所緣增
上與無漏四靜慮及淨初第二靜慮
為所緣增上與餘為一增上淨第四
靜慮與淨第四靜慮等為幾緣答與
自地淨為因等無間所緣增上與無
漏上三靜慮及淨第二第三靜慮并
自地味相應為等无間所緣增上與
淨无渴初二无色為等无間增上與

法無漏初靜慮為所緣增上與餘為
一增上无漏第四靜慮與無漏第四
靜慮等為幾緣答與無漏上三靜慮
下二無色為因等无間所緣增上與
淨上三靜慮初二无色為等無間所
緣增上與淨初靜慮後二无色為所
緣增上與無漏初靜慮無所有處為
因所緣增上與餘為一增上味相應
空無邊處與味相應空无邊處等為
幾緣答與自地味相應為因等无間
所緣增上與自地淨及淨第四靜慮
為等無間所緣增上與一切無漏靜
慮及淨下三靜慮為所緣增上與餘
為一增上淨空無邊處與淨空无邊
處等為幾緣答與自地淨為因等無
間所緣增上與自地无漏及淨無漏
第三第四靜慮并自地味相應為等
無間所緣增上與淨无漏識無邊處
無所有處為等无間增上與淨無漏
初第二靜慮為所緣增上與餘為一
增上无漏空无邊處與無漏空無邊
處等為幾緣答與無漏三无色後二
靜慮為因等無間所緣增上與淨下

三無色後二靜慮為等無間所緣增
上與淨初二靜慮及淨非想非非想
處為所緣增上與无漏初二靜慮為
因所緣增上與餘為一增上味相應
識无邊處與味相應識無邊處等為
幾緣答與自地味相應為因等无間
所緣增上與淨下二無色為等无間
所緣增上與淨无漏四靜慮及无漏
下二無色為所緣增上與餘為一增
上淨識无邊處與淨識无邊處等為
幾緣答與自地淨為因等無間所緣
增上與自地無漏及淨无漏第四靜
慮无邊處與自地味相應為等无
間所緣增上與淨无漏无所有處及
淨非想非非想處為等无間增上與
淨无漏下三靜慮為所緣增上與餘
為一增上無漏識无邊處與无漏識
無邊處等為幾緣答與無漏第四靜
慮三无色為因等無間所緣增上與
淨第四靜慮四無色為等無間所緣
增上與淨下三靜慮為所緣增上與
无漏下三靜慮為因所緣增上與餘
為一增上味相應無所有處與味相

應無所有處等為幾緣答與自地味
相應為因等無間所緣增上與自地
淨及淨識无邊處為等無間所緣增
上與一切地無漏及淨四靜慮空无
邊處為所緣增上與餘為一增上淨
无所有處與淨无所有處等為幾緣
答與自地淨為因等无間所緣增上
與無漏三無色及淨下二无色并自
地味相應為等无間所緣增上與淨
非想非非想處為等无間增上與淨
無漏四靜慮為所緣增上與餘為一
增上无漏無所有處與無漏无所有
處等為幾緣答與無漏三无色為因
等无間所緣增上與淨四无色為等
無間所緣增上與淨四靜慮為所緣
增上與无漏四靜慮為因所緣增上
與餘為一增上味相應非想非非想
處與味相應非想非非想處等為幾
緣答與自地味相應為因等无間所
緣增上與淨上二無色為等无間所
緣增上與一切地無漏及下六地淨
為所緣增上與餘為一增上淨非想
非非想處與淨非想非非想處等為

幾緣答與自地淨為因等無聞所緣
增上與淨无漏識无边處無所有處
及自地味相應為等無聞所緣增上
與下五地淨無漏為所緣增上與餘
為一增上

說一切有部發智論卷第十七

乙巳歲高麗國大歲都造

勅雕造

西歷高麗國大歲都造

第三十七卷

尊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三

攝可得相應 成不得捨退 頓漸減依定
此章願具說

十想謂無常想无常苦想苦無我想
死想不淨想猒食想一切世間不可
樂想斷想離想滅想四靜慮四無量
四無色八解脫八勝處十遍處八智
三三摩地無常想等攝幾靜慮等耶
答無常想攝四靜慮四無色四解脫
如無常想无常苦想苦無我想死想
斷想離想滅想亦余不淨想攝第三
第四靜慮初二解脫如不淨想猒食
想亦余一切世間不可樂想攝第三
第四靜慮初靜慮等攝幾靜慮等耶
答初靜慮攝初靜慮四无量初二解
脫前四勝處八智三三摩地第二靜
慮攝第二靜慮四無量初二解脫前
四勝處八智三三摩地第三靜慮攝
第三靜慮三无量八智三三摩地

口持一念攝第四靜慮三無量淨解脫
後四勝處前八遍處八智三三摩地
慈无量等攝幾無量等耶答慈攝慈
世俗智乃至捨攝捨世俗智空无边
處等攝幾無色等耶答空无边處攝
空無邊處及彼解脫彼遍處六智三
三摩地識無邊處攝識无边處及彼
解脫彼遍處六智三三摩地無所有
處攝无所有處及彼解脫六智三三
摩地非想非非想處攝非想非非想
處及彼解脫滅想受解脫世俗智初
解脫等攝幾解脫等耶答初第二第
三解脫攝初第二第三解脫世俗智
空无边處解脫攝空無邊處解脫及
彼遍處六智三三摩地識無邊處解
脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地無所有處解脫攝无所有
處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗
智滅想受解脫攝滅想受解脫初勝
處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初
勝處世俗智乃至第八勝處攝第八
勝處世俗智初遍處等攝幾遍處等

耶答初遍處攝初遍處世俗智八主
第十遍處攝第十遍處世俗智法智
等攝幾智等耶答法智攝法智五智
少分類智攝類智五智少分他心智
攝他心智四智少分世俗智攝世俗
智一智少分苦智攝苦智二智少分
集智攝集智二智少分滅智攝滅智
三智少分道智攝道智三智少分空
三摩地等攝幾三摩地耶答空攝空
無願攝无願無相攝无相如謂可得
亦尔

無常想等與幾靜慮等相應耶答無
常想與四靜慮四無色四解脫四智
一三摩地相應如無常想无常苦想
苦无我想死想断想離想滅想亦尔
不淨想與後二靜慮初二解脫世俗
智相應如不淨想欲貪想亦尔一切
世間不可樂想與後二靜慮世俗智
相應初靜慮等與幾靜慮等相應耶
答初靜慮與初靜慮四無量初二解
脫前四勝處八智三三摩地相應第
二靜慮與第二靜慮四无量初二解
脫前四勝處八智三三摩地相應第

三靜慮與第三靜慮三無量八智三
二摩地相應第四靜慮與第四靜慮
三無量淨解脫後四勝處前八遍處
八智三三摩地相應慈元量等與幾
無量等相應耶答慈與慈世俗智相
應乃至捨與捨世俗智相應空无邊
處等與幾無色等相應耶答空無邊
處與空無邊處及彼解脫彼遍處六
智三三摩地相應識无邊處與識无
邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩
地相應無所有處與無所有處及彼
解脫六智三三摩地相應非想非非
想處與非想非非想處及彼解脫世
俗智相應初解脫等與幾解脫等相
應耶答初第二第三解脫與初第二
第三解脫世俗智相應空无邊處解
脫與空無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地相應識无邊處解脫與識
無邊處解脫及彼遍處六智三三摩
地相應无所有處解脫與无所有處
解脫六智三三摩地相應非想非非
想處解脫與非想非非想處解脫世
俗智相應滅想受解脫非相應初勝

與等與幾勝處等相應耶答初勝處
與初勝處世俗智相應乃至第八勝
處與第八勝處世俗智相應初遍處
等與幾遍處等相應耶答初遍處與
初遍處世俗智相應乃至第十遍處
與第十遍處世俗智相應法智等與
幾三摩地相應耶答法智與二三摩
地少分相應如法智類智亦尔他心
智與一三摩地少分相應如他心智
集滅道智亦尔苦智與二三摩地少
分相應

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾
成就幾不成就答若成就初靜慮彼
於四靜慮或一二三四一者謂梵世
愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡
三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者
謂遍淨愛盡於四无量或无或三或
四無者謂生無色界三者謂生遍淨
廣果四者謂生欲界梵世極光淨於
四無色或无或一二三四無者謂色
愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二
者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者
謂識无边處愛盡上愛未盡四者謂

無所有處愛盡於八解脫或無或一
二三四五六七八無者謂生遍淨遍
淨愛未盡一者謂生遍淨遍淨愛盡
上愛未盡若生廣果即彼愛未盡若
生空無邊處即彼愛未盡二者謂生
欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生
遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡若生
空無邊處即彼愛盡上愛未盡若生
識無邊處即彼愛未盡三者謂生欲
界梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡
若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛
未盡若生空識無邊處識無邊處愛
盡上愛未盡若生無所有處即彼愛
未盡四者謂生欲界梵世極光淨廣
果愛盡上愛未盡若生遍淨廣果識
無邊處愛盡上愛未盡若生空識無
邊處無所有處無所有處愛盡若生
非想非非想處不得滅盡定五者謂
生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡
上愛未盡若生遍淨廣果無所有處
愛盡不得滅盡定若生非想非非想
處得滅盡定六者謂生欲界梵世極
光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生

遍淨廣果得滅盡定七者謂生欲界
梵世極光淨无所有處愛盡不得滅
盡定八者謂生欲界梵世極光淨得
滅盡定於八勝處或無或四或八無
者謂生遍淨即彼愛未盡若生无色
界四者謂生欲界梵世極光淨遍淨
愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣
果八者謂生欲界梵世極光淨遍淨
愛盡於十遍處或無或一二八九十
无者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍
淨愛未盡若生無所有處非想非非
想處一者謂生空无邊處即彼愛未
盡若生識無邊處二者謂生空无邊
處即彼愛盡八者謂生欲界梵世極
光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生
廣果即彼愛未盡九者謂生欲色界欲
色愛盡上愛未盡十者謂生欲色界空
無邊處愛盡於八智或二四五六七八
二者謂異生苦法忍位四者謂苦法
智苦類忍位五者謂苦類智集法忍
位六者謂集法智乃至滅法忍位七
者謂滅法智乃至道法忍位八者謂
道法智以上諸位於三三摩地或無

或二或三無者謂諸異生二者謂諸
聖并滅法忍未生三者謂滅法忍已
生如成就初靜慮乃至成就第四靜
慮隨所應亦尔

七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝
解見至身證慧解脫俱解脫隨信行
等於味相應等四靜慮四無色幾成
就幾不成就答隨信行於味相應四
靜慮或無或一二三四無者謂色愛
盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡乃至
四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或
無或一二三四無者謂欲愛未盡一
者謂欲愛盡上愛未盡乃至四者謂
遍淨愛盡於无漏四靜慮或無或一
二三四無者謂依未至定入正性離
生一者謂依初靜慮或靜慮中間入
正性離生乃至四者謂依第四靜慮
入正性離生於味相應四無色或一
二三四一者謂無所有處愛盡上愛未
盡乃至四者謂空无邊處愛未盡於淨
四无色或無或一二三四无者謂色愛
未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃至四
者謂無所有處愛盡於无漏二無色

皆不成就如隨信行隨法行亦令信
解解於味相應四靜慮或無或一二
三四無者謂色愛盡一者謂遍淨愛
盡上愛未盡乃至四者謂梵世愛未
盡於淨四靜慮或無或一二三四無
者謂欲愛未盡若生无色界一者謂
生欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世
即彼愛未盡若生極光淨即彼愛未
盡若生遍淨即彼愛未盡若生廣果
二者謂生欲界梵世梵世愛盡上愛
未盡若生極光淨即彼愛盡上愛未
盡若生遍淨即彼愛盡三者謂生欲
界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生
極光淨遍淨愛盡四者謂生欲界梵
世遍淨愛盡於無漏四靜慮或无或
一二三四無者謂欲愛未盡一者謂
欲愛盡上愛未盡乃至四者謂遍淨
愛盡於味相應四無色或一二三四
一者謂无所有處愛盡上愛未盡乃至
四者謂空无邊處愛未盡於淨四无
色或無或一二三四無者謂生欲色界色
愛未盡一者謂生欲色界色愛盡上愛
未盡若生空无邊處即彼愛未盡若

生識無邊處即彼愛未盡若生无所
有處則彼愛未盡若生非想非非想
處二者謂生欲色界空無邊處六无
邊處愛盡上愛未盡若生識无边處
即彼愛盡上愛未盡若生無所有處
即彼愛盡三者謂生欲色界空无边
處識無邊處愛盡上愛未盡若生識
無邊處無所有處愛盡四者謂生欲
色界空無邊處无所有處愛盡於无
漏二無色或无或一二三無者謂色
愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃
至三者謂識無邊處愛盡如信勝解
見至亦尔身證於味相應四靜慮皆
不成就於淨四靜慮或無或一二三
四無者謂生非想非非想處一者謂
生廣果乃至四者謂生欲界梵世於
無漏四靜慮皆成就於味相應四無
色成就一不成就三於淨四無色或
一或四一者謂生非想非非想處四
者謂生欲色界於無漏三無色皆成
就其解脫於味相應四靜慮皆不成
就於淨四靜慮或无或一二三四無
者謂生欲色界一者謂生廣果乃至

四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮
皆成就於味相應四無色皆不成就
於淨四無色或一二三四一者謂生
非想非非想處乃至四者謂生欲色
界空无邊處於無漏三無色皆成就
俱解脫於味相應四靜慮皆不成就
於淨四靜慮或無或二三四無者謂
生非想非非想處一者謂生廣果乃
至四者謂生欲界梵世於無漏四靜
慮皆成就於味相應四無色皆不成
就於淨四無色或一或四一者謂生
非想非非想處四者謂生欲色界於
無漏三無色皆成就頗有成就味相
應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲
受未盡頗有成就淨四靜慮非味相
應非無漏耶答有謂異生生欲界梵
世色愛盡頗有成就無漏四靜慮非
味相應非淨耶答有謂聖者生無色
界頗有成就淨無漏四靜慮非味相
應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛
盡頗有成就餘二或三耶答無頗有
成就味相應四靜慮非淨非無漏
耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡

頗有不成就淨四靜慮四靜慮非
無漏耶答无頗有不成就無漏四靜
慮非味相應非淨耶答无頗有不成
就味相應淨四靜慮非无漏半答有
謂聖者生無色界頗有不成就味相
應無漏四靜慮非淨耶答有謂異生
生欲界梵母色愛盡頗有不成就淨
無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲
愛未盡頗有不成就味相應淨无漏
四靜慮耶答有謂異生生无色界頗
有成就味相應四無色非淨非無漏
耶答有謂色愛未盡頗有成就淨无
漏四無色非味相應耶答有謂生欲
色界空无邊處阿羅漢頗有成就餘
耶答無頗有不成就味相應四無色
非淨非無漏耶答有謂生欲色界空
无邊處阿羅漢頗有不成就淨无漏
四無色非味相應耶答有謂色愛未
盡頗有不成就餘耶答無頗有得味
相應四靜慮非淨非无漏耶答有謂
色愛盡起欲界纏退時若无色没生
欲界時頗有得淨四靜慮非味相應
非無漏耶答無頗有得无漏四靜慮

非味相應非淨耶答有謂依第八
慮入正性離生若得阿羅漢果時頗
有餘耶答無或有捨味相應四靜
慮淨非無漏耶答无頗有捨淨四
生遍淨愛盡起欲界纏退時若欲界
梵世沒生無色界時頗有捨淨无漏
四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍
淨受盡起欲界纏退時頗有捨餘耶
答無頗有得味相應四無色非淨非
無漏耶答有謂阿羅漢起欲色界纏
退時頗有得無漏三無色非味相
應非淨耶答有謂得阿羅漢果時
頗有得餘耶答無頗有捨味相應
四無色非淨非无漏耶答無頗有
捨淨四無色非味相應非無漏耶答
有謂異生無所有處愛盡起欲色界
纏退時頗有捨無漏三無色非味相
應非淨耶答有謂信勝解識無邊處
愛盡練根時頗有捨淨無漏四無色
非味相應耶答有謂聖者无所有處
受盡起欲色界纏退時頗有捨餘耶
答無

頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

非無漏耶答有謂異生遍滿愛盡起
欲界經退時頗有退淨無漏四靜慮
非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡
起欲界經退時頗有退餘耶答無頗
有退味相應四無色非淨非無漏耶
答無頗有退淨四無色非味相應非
無漏耶答有謂異生无所有處愛盡
起欲界經退時頗有退淨无漏四
無色非味相應耶答有謂聖者無所
有處愛盡起欲色界經退時頗有退
餘耶答無

頗有味相應四靜慮頗得耶答有謂
色愛盡起欲界无所有處經退時若無色
界沒生欲界梵世時頗有味相應四
靜慮頗捨耶答無頗有味相應四靜
慮漸得耶答有頗有味相應四靜慮
漸捨耶答有頗有淨四靜慮頗得耶
答無頗有淨四靜慮頗捨耶答有謂
遍淨愛盡起欲界經退時若欲界梵
世沒生無色界時頗有淨四靜慮漸
得耶答有頗有淨四靜慮漸捨耶答
有頗有無漏四靜慮頗得耶答有謂
依第四靜慮入正性離生若得阿羅

漢果頗有無漏四靜慮無捨耶答有
謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時頗
有無漏四靜慮漸得耶答有頗有無
漏四靜慮漸捨耶答有頗有味相應
四无色頗得耶答有謂阿羅漢起欲
色界三無邊處經退時頗有味相應
四無色頗捨耶答無頗有味相應四
无色漸得耶答有頗有味相應四無
色漸捨耶答有頗有淨四無色頗得
耶答無頗有淨四无色頗捨耶答有
謂無所有處愛盡起欲色界經退時
頗有淨四无色漸得耶答有頗有淨
四無色漸捨耶答有頗有無漏三无
色頗得耶答有謂得阿羅漢果時頗
有無漏三無色頗捨耶答有謂聖者
識無邊處愛盡起欲色界經退時頗
有無漏三无色漸得耶答有頗有無
漏三無色漸捨耶答有
身語表元表依何定滅答身語表依
初或未至身語無表依四或未至三
惡行三妙行三不善根三善根依何
定滅答依未至四非聖語四聖語四
生四種入胎四識住依何定滅答四

非聖法四聖法能外無生四種入胎
依未至化生後三識住依七或夫至
色識住依四或未至五蘊五取蘊五
趣五妙欲五學處依何定或答色蘊
色取五依四或未至四蘊一取蘊天
趣依七或夫至能四趣五妙欲五學
處依未至六內處六外處六識身六
觸身六受身六想身六思身六愛身
依何定滅答五內處色聲觸外處依
四或未至意內處法外處意識身及
彼相應觸受想思受身依七或未至
香味外處鼻舌識身及彼相應觸受
想思愛身依未至眼耳身識身及彼
相應觸受想思受身依初或未至七
識住八世法九有情居十業道依何
定滅答初識住八世法初有情居十
業道依未至第二識住有情居依初
或未至第三識住有情居依二或未
至第四識住有情居依三或未至第
五有情居依四或未至第五識住第
六有情居依五或未至第六識住第
七有情居依六或未至第七識住第
八第九有情居依七或未至四聖處

四無量四無色八解脫八勝處十勝處
依何定滅答初靜慮依初或本至第
二靜慮喜无量初二解脫前四勝處
依六入本至第三靜慮依三或未至
第四靜慮三無量淨解脫後四勝處
前八遍處依四或未至空无边處及
彼解脫遍處依五或未至識无边處
及彼解脫遍處依六或未至後二無
色後三解脫依七或未至他心智世
俗智依何定滅答他心智依四或未
至世俗智依七或未至

定蘊第七中不還納息第四

不還學无學順逆住極二菩薩記願智
無諍四雙別住斷法調伏法隨法及行
法輪正法世此章願具說

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有
行般涅槃無行般涅槃上流往色究
竟為五攝一切為一切攝五耶答一
切攝五非五攝一切不攝何等謂現
法般涅槃及往无色不還中般涅槃
生般涅槃何者為勝答若住等斷則
中般涅槃為勝若生般涅槃斷結多
則彼為勝中般涅槃乃至上流往色

究竟何者為勝答若住等斷則中般
涅槃為勝若乃至上流往色究竟斷
結多則彼為勝如是生般涅槃乃至
上流往色究竟有行般涅槃乃至上
流往色究竟無行般涅槃上流往色
究竟何者為勝答若住等斷則生般
涅槃等為勝若有行般涅槃等斷結
多則彼為勝

諸學彼一切為得未得而學耶設為
得未得而學彼一切學耶答應作四
句有學非為得未得而學謂學住本
性有為得未得而學彼非學謂阿羅
漢及異生進求上法有學亦為得未
得而學謂學進求上法有非學亦非
為得未得而學謂阿羅漢及異生住
本性諸无學彼一切不為得未得而
學耶設不為得未得而學彼一切無
學耶答應作四句有無學非不為得
未得而學謂阿羅漢進求上法有不
為得未得而學非无學謂學及異生
住本性有無學亦不為得未得而學
謂阿羅漢住本性有非無學亦非不
為得未得而學謂學及異生進求

以諸人等問於諸生諸人等問諸
種類將生元為支為門為事為道為
迹向是順流義逆流是何義答於生
滅心滅有滅種類滅生死滅為支為
門為事為道為迹向是逆流義自住
是何義答非於諸生乃至諸生死為
支乃至為迹向亦非於生滅乃至生
死滅為支乃至為迹向是自住義諸
阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一
切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆
自住有自住非阿羅漢謂不還如世
尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根
是人名自住

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極
迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼
一切得極迹有得極迹非得極禁謂
不還如世尊言云何必窮得極迹謂
於五順下分結永斷遍知

齊何名等問答齊能造作增長相異
熟示得何名等問答得扣異熟業如
說慈氏汝於來世當得作佛名慈氏

支來進正等覺此何智答曰智道智
此於何轉答有於相異熟業轉由此
名曰智有於无漏根力覺支道支得
阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道
智如說此必當即於現法當辨聖旨
此何智答道智此於何轉答此於無
漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由
此名道智

願智云何答如阿羅漢成就神通得
心自在隨欲知義發正願已便入邊
際第四靜慮從定起已如願皆知願
智當言善耶無記耶答或善或无記
云何无諍行答一切阿羅漢善達内時
外不知是若亦善達外時名無諍行
無諍名何法答令他相續无難穢轉
如說我弟子中因儒童點慧第一婆
迦等敏捷第一此二何差別答尊
者因儒童心直心無曲心淳實增上
尊者婆迦等心濡心調柔心和順
增上如說我弟子中小路於心迴善
大路於想迴善此二何差別答尊者
小路多住於心循心觀念住尊者大
路多住於法脩法觀念住如說我弟

子中舍利子具大慧辯說云或得無
尋解此二何差別答尊者舍利子多
住義無尋解尊者執大藏多住四無
尋解如說我弟子中大迦葉波少欲
知足具杜多行薄矩羅少病節儉具
淨戒行此二何差別答尊者太迦葉
波所得飲食若鹿若妙隨次第食无
所簡別尊者薄矩羅所得飲食或鹿
或妙蘭去妙者而食麤者復次尊者
大迦葉波廣識大福易得衣服飲食
卧具醫藥及餘資具先不受杜多功
德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大
福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資
具先受杜多功德於中隨轉此不為難
如說大名學多住五蓋漸漸此中大
何學答預流或一來云何學多住五
蓋漸漸答漸漸離漸伏漸背
如說必瞋法捨故毗奈耶捨毗奈耶
捨政法捨云何法答八支聖道云何
毗奈耶答貪瞋癡滅云何法捨故毗
奈耶答毗奈耶捨故法捨答若於八
支聖道不修習時彼於貪瞋癡滅不

能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼
於八支聖道不能修習由此因緣故作
是說如說法隨法行去何法答寂滅涅
槃去何隨法答八支聖道去何法隨法
行答若於此中隨義而行復次別解
脫名法別解脫律儀名隨法若於此
中隨義而行名法隨法行復次身律
儀語律儀命清淨名法受此名隨法
若於此中隨義而行名法隨法行
去何法輪答八支聖道齊何當言轉
法輪答若時具壽阿若多憍陳那見
法云何正法答无漏根力覺支道支
齊何當言正法住答若時行法者住
齊何當言正法滅答若時行法者滅
若初入無漏初靜慮由得此故得諸
餘無漏心心所法彼何世攝答未來
若初入乃至無漏无所有處由得此
故得諸餘無漏心心所法彼何世攝
答未來諸生何世攝答未來諸滅何
世攝答現在

說一切有部發智論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修 漸正性二智 二樂異二起
相定出定間 定不定覺支 斷知天眼耳
邊得五通果 此章願具說

三三摩地謂空無願无相若成就空
彼無願耶答如是設成就无願彼空
耶答如是若成就空彼無相耶答若
得設成就无相彼空耶答如是若成
就無願彼无相耶答若得設成就無
相彼无願耶答如是

若成就過去空彼未來耶答如是設
成就未來空彼過去耶答若已滅不
失則成就若未已滅設已滅而失則
不成就若成就過去空彼現在耶答
若現在前設成就現在空彼過去耶
答若已滅不失則成就若未已滅設
已滅而失則不成就若成就未來空
彼現在耶答若現在前設成就現在
空彼未來耶答如是若成就過去空

彼未來現在耶答未來成就現在若
現在前設成就未來現在空彼過去
耶答若已滅不失則成就若未已滅
設已滅而失則不成就若成就未來
空彼過去現在耶答有成就未來空
非過去現在有及過去非現在有及
現在非過去有及過去現在成就未
來空非過去現在者謂已得空未已
滅設已滅而失不現在前及過去非
現在者謂空已滅不失不現在前及
現在非過去者謂空現在前未已滅
設已滅而失及過去現在者謂空已
滅不失現在前設成就過去現在空
彼未來耶答如是若成就現在空彼
過去未來耶答未來成就過去若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就設成就過去未來空彼
現在耶答若現在前如空歷作六句
應知無願无相亦尔
若成就過去空彼過去無願耶答若
已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就設成就過去无願彼
過去空耶答若已滅不失則成就若

未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來无願耶答如是設成就未來无願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來現在无願耶答若現在前設成就現在无願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在无願耶答未成成就現在若現在前設成

就未來現在無願彼過去空耶答若
已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就若成就過去未來無
願彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
若成就過去空彼過去未來現在無
願耶答有成就過去空及未來無願
非過去現在有及未來現在非過去
有及過去未來非現在有及過去未
來現在成就過去空及未來無願非
過去現在者謂空已滅不失無願未
已滅設已滅而失不現在前及未來
現在非過去者謂空已滅不失無願
現在前非已滅設已滅而失及過去
未來非現在者謂空無願已滅不失
無願不現在前及過去未來現在者
謂空無願已滅不失無願現在前設
成就過去未來現在無願彼過去空
耶答若已滅不失則成就若未已滅
設已滅而失則不成就

若成就過去空彼過去無記乎答若
已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就設成就過去無相彼
過去空耶答若已滅不失則成就若
未已滅設已滅而失則不成就若成
就過去空彼未來無相耶答若得設
成就未來无相彼過去空耶答若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就若成就過去空彼現在
無相耶答若現在前設成就現在無
相彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
若成就過去空彼過去現在无相耶
答有成就過去空非過去現在無相
有及過去非現在有及現在非過去
有及過去現在成就過去空非過去
現在無相者謂空已滅不失無相未
已滅設已滅而失不現在前及過去
非現在者謂空無相已滅不失无相
不現在前及現在非過去者謂空已
滅不失無相現在前未已滅設已滅
而失及過去現在者謂空无相已滅
不失無相現在前設成就過去現在

過去空非過去未來現在無相有及
未來非過去現在有及未來現在非
過去有及過去未來非現在有及過
去未來現在成就過去空非過去未
來現在无相者謂空已滅未得無相
及未來非過去現在者謂空已滅不
失已得無相未已滅設已滅而失不
現在前及未來現在非過去者謂空
已滅不失無相現在前未已滅設已
滅而失及過去未來非現在者謂空
无相已滅不失無相不現在前及過
去未來現在者謂空无相已滅不失
無相現在前設成就過去未來現在
無相彼過去空耶答若已滅不失則
成就若未已滅設已滅而失則不成
就如空對無相應知无願對無相亦
尔如小七應知大七亦尔差別者以
二對一如以過去空過去无願對過
去無相有七若修空彼无願耶設修
無願彼空耶答應作四句有修空非
無願謂已得空現在前有修无願非
空謂已得無願現在前若未得無願
現在前不修空有俱修謂未得空現

在前若未得無願現在前修空若未
得无相及未得世俗智現在前修空
無願有俱不修謂已得无相現在前
若未得無相現在前不修空无願若
已得世俗智現在前若未得世俗智
現在前不修空無願一切異生染汙
心無記心在無想定滅盡定生无想
天若修空彼無相耶設修无相彼空
耶答應作四句有修空非无相謂已
得空現在前若未得空現在前不修
無相若未得无願現在前修空非無
相有修无相非空謂已得無相現在
前若未得無相現在前不修空有俱
修謂未得空現在前修無相若未得
无相現在前修空若未得无願及未
得世俗智現在前修空無相有俱不
修謂已得無願現在前若未得无願
現在前不修空无相若已得世俗智
現在前若未得世俗智現在前不修
空無相一切異生染汙心無記心在
无想定滅盡定生无想天若修无願
彼無相耶設修无相彼無願耶答應
作四句有修無願非无相謂已得無

現在前若未得無願及未得空現在前不修無相有修無相非無願謂已得無相現在前若未得无相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願无相有俱不修謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願无相一切異生染汙心無記心在无想定滅盡定生无想天

頗有結空所断非無願无相耶答無頗有結无願所断非空无相耶答有謂見集見道所断結無願断頗有結無相所断非空無願耶答有謂見滅所断結无相断頗有結空無願所断非無相耶答有謂見苦所断結空无願断頗有結空无相所断非無願耶答無頗有結无願無相所断非空耶答無頗有結空無願无相所断耶答有謂學見迹修所断結空無願无相断頗有結非空無願无相所断而是所断耶答有謂異生所断結

六何得意入正性離生答或無常或
苦或空或無我思惟何繫行入正性
離生答欲界繫盡智當言於身循身
觀念住耶乃至當言於法循法觀念
住耶答盡智應言或於身循身觀念
住或於受或於心或於法循法觀念
住如盡智無生智亦尔
諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂
此何差別答無差別諸无漏第二靜
慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答
無差別

若從等持出彼所緣耶設從所緣出
彼等持耶答應作四句有從等持出
非所緣謂如有一思惟此相入初靜
慮彼復思惟此相入第二靜慮有從
所緣出非等持謂如有一思惟此相
入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘
相有從等持出亦所緣謂如有一思
惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第
二靜慮有非從等持出亦非所緣謂
如有一思惟此相入初靜慮住經多
時如說苾芻乃至想定能達現前世
尊弟子生非想非非想處彼彼何定

得阿羅漢果答無漏无所有處
如說尊者大目犍連言具壽我自憶
住無所有處定聞曼陀呖池側有
衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定
聞為起定耶答起定聞非在定
諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答
諸不定彼一切非聰慧無明趣有非
聰慧無明趣而非不定謂邪定諸定
彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣
彼一切定有定彼非聰慧无明趣謂
邪定諸不定彼一切不成就等覺支
耶答諸不定彼一切不成就等覺支
有不成就等覺支而非不定謂邪定
諸定彼一切成就等覺支耶答諸成
就等覺支彼一切定有定而不成就
等覺支謂邪定
諸成就等覺支彼成就无漏法耶答
諸成就等覺支彼成就无漏法有成
就無漏法非等覺支謂諸異生諸不
成就等覺支彼不成就无漏法耶答
無不成就无漏法有不成就等覺支
謂諸異生諸得等覺支彼得无漏法
耶答諸得等覺支彼得无漏法有得

無漏法非等覺支謂諸異生諸捨等
見支彼捨无漏法耶答無全捨等覺
支亦无全捨無漏法諸退等覺支彼
退無漏法耶答无全退等覺支亦無
全退无漏法

諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼
未斷有未斷非未遍知謂若智遍知
故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷
彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知有
已遍知非已斷謂若智遍知故已遍
知非斷遍知故已斷

諸有此生眼不見色彼依何法引發
天眼耶答如有一得自性生念先餘
生中眼曾見色彼依此故引發天眼
諸有此生耳不聞聲彼依何法引發
天耳耶答如有一得自性生念先餘
生中耳曾聞聲彼依此故引發天耳
何故異生退時見修所斷結增益世
尊弟子退時唯修所斷結增益耶答
異生用此道斷見所斷結即用此道
斷修所斷結故彼退時二結俱增益
世尊弟子用此道斷見所斷結彼於
此道定不退用餘道斷修所斷結似

於餘道有退有不退世尊弟子設用
此道斷見所斷結即用此道斷修所
斷結者彼亦無退何故上三果有退
非預流果耶答修所斷結依有事起
謂有淨相有不淨相彼由非理作意
觀淨相時便於不淨想退見所斷結
依无事起無有一法是我我所可令
彼觀於無我見退

退上三果時諸所得無漏根力覺支
道支當言曾得得未曾得得耶答應
言曾得得無色界沒生欲界時諸所
得蘊界處善不善无記根結縛隨眠
隨煩惱經當言曾得得未曾得得耶
答應言善染汙法曾得得異熟法未
曾得得無色界沒生色界時諸所得
蘊界處善无記根結縛隨眠隨煩惱
經當言曾得得未曾得得耶答應言
善染汙法曾得得異熟法未曾得得
色界沒生欲界時諸所得蘊界處等
如無色界沒生欲界說
依初靜慮引發神境通道時彼極遠
至何處耶答乃至梵世依初靜慮引
發天耳通時彼極遠聞何聲聲耶

名乃至梵世依初靜慮引發他心通
道時彼極遠知何繫心心所法耶答
乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念
通道時彼極遠憶何繫宿往事耶答
乃至梵世依初靜慮引發天眼通道
時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世
如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨
自處廣說亦尔

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟
何繫苦答無色界繫苦若於集思惟
集得阿羅漢果彼思惟何繫集答无
色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢
果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫
或色無色界繫諸行滅若於道思惟
道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能
斷道答或欲界繫或色无色界繫諸
行能斷道

見蘊第八中念住納息第一

念住有六門如實知有一人具眼癡增減
死受涅槃心弟子先涅槃佛涅槃出定
有六有行以章顯具說

念住謂身受心法念住苦修身念
住樂受耶設修受念住彼身耶答六

作四句有修身念住非受謂已得身
念住現在前有修受念住非身謂已
得受念住現在前若未得受念住現
在前不修身若未得心法念住現在
前修受非身有俱修謂未得身念住
現在前若未得受念住現在前修身
若未得心法念住現在前修身受有
俱不修謂已得心法念住現在前若
未得法念住現在前不修身受一切
染汙心無記心在無想定滅盡定生
无想天如身念住受念住應知身念
住心念住亦尔若修身念住彼法耶
設修法念住彼身耶答應作四句有
修身念住非法謂已得身念住現在
前有修法念住非身謂已得法念住
現在前若未得法念住現在前不修
身若未得受心念住現在前修法非
身有俱修謂未得身念住現在前若
未得法念住現在前修身若未得受
心念住現在前修身法有俱不修謂
已得受心念住現在前一切染汙心
無記心在无想定滅盡定生無想天
若修受念住彼心耶設修心念住彼

受耶答應作四句有修受念住非心
謂已得受念住現在前有修心念住
非受謂已得心念住現在前有俱修
謂未得身受心念住現在前若未得
法念住現在前修受心有俱不修謂
已得身法念住現在前若未得法念
住現在前不修受心一切染汙心無
記心在無想定滅盡定生无想天若
修受念住彼法耶設修法念住彼受
耶答應作四句有修受念住非法謂
已得受念住現在前有修法念住非
受謂已得法念住現在前若未得法
念住現在前不修受有俱修謂未得
身受心念住現在前若未得法念住
現在前修受有俱不修謂已得身心
念住現在前一切染汙心無記心在
无想定滅盡定生无想天如受念住
法念住應知心念住法念住亦尔
於身修身觀念住當言法類世俗苦
集道智當言有尋有伺无尋唯伺無
尋無伺當言樂喜捨根相應當言空
无願三摩地俱當言緣欲色界繫及
不繫於受修受觀念住當言法類他

心世俗苦集道智當言有等門等
三當言樂喜捨根相應當言空無願
三摩地俱當言緣三界繫不繫如於
受於心亦尔於法修此觀念住當言
法類他心世俗苦集滅道智當言有
等門等三當言樂喜捨根相應當
言空無願无相三摩地俱當言緣三
界繫不繫如說受樂受時如實知我受
樂受此四智謂法類世俗道受苦受
時如實知我受苦受此一智謂世俗受
不苦不樂受時如實知我不苦不樂
受此四智謂法類世俗道受樂身受
苦身受不苦不樂身受及苦心受時
如實知此一智謂世俗受樂心受不
苦不樂心受時如實知此四智謂法
類世俗道受樂有味受苦有味受不
苦不樂有味受及苦無味受時如實
知此一智謂世俗受樂无味受不苦
不樂無味受時如實知此四智謂法
類世俗道受樂就嗜依受苦就嗜依
受不苦不樂就嗜依受及苦出離依
受時如實知此一智謂世俗受樂出
離依受不苦不樂出離依受時如實

六山口智謂法類世俗道

如說有貪心如實知有貪心此一智
謂世俗離貪心如實知離貪心此口
智謂法類世俗道如有貪心離貪心
應知有癡心離癡心染心不染心略
心散心下心舉心小心大心掉心不
掉心不寂靜心寂靜心不定心定心
不修心修心不解脫心解脫心亦尔
有瞋心如實知有瞋心此一智謂世
俗離瞋心如實知離瞋心此三智謂
法世俗道

如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲
蓋此一智謂世俗無內貪欲蓋如實
知無內貪欲蓋此三智謂法世俗道
如末生內貪欲蓋而生如實知此一
智謂世俗生已便斷斷已後不復生
如實知此三智謂法世俗道如貪欲
蓋應知瞋恚憍沉睡眠掉舉惡作疑
蓋亦尔如說有內眼結如實知有內
眼結此一智謂世俗無內眼結如實
知無內眼結此四智謂法類世俗道
如末生內眼結而生如實知此一智
謂世俗生已便斷斷已後不復生如

實知此四智謂法類世俗道如眼結
應知耳身意結亦尔鼻舌結如蓋說
如說有內念等覺支如實知有內念
等覺支此四智謂法類世俗道無內
念等覺支如實知無內念等覺支此
一智謂世俗如未生念等覺支而生
生已住不忘今圓滿倍增廣智作證
此四智謂法類世俗道如念等覺支
應知擇法精進喜安定捨等覺支亦尔
如說等隨觀自貪瞋癡增云何貪瞋
癡增答有下貪瞋癡經故中有中故
上是謂增如說等隨觀自貪瞋癡減
云何貪瞋癡減答無上貪瞋癡經故
中無中故下是謂減
云何死邊際受答由此末摩斷命根
滅齊何當言死邊際受答齊此末摩
斷命根滅何處攝答法處幾識相應
答身識意識初末摩斷受身識相應
最後受意識相應

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶
答當言無記

何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶
答彼二弟子有先長夜中造作增長以

無斷常勿空无果異執故復次由法
尔故

如說世尊依不動寂靜定而般涅槃
世間眼滅此為在定為出定耶答出
定如說四有謂本有死有中有生有
云何本有答除生分死分諸蘊中間
諸有云何死有答死分諸蘊云何中
有答除死分生分諸蘊中間諸有云
何生有答生分諸蘊

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一
切欲有耶答應作四句有欲有非五
行謂欲界有情住不同分心及住無
想滅盡定有五行非欲有謂色界有
想天住同分心若無想天不得无想
有欲有亦五行謂欲界有情住同分
心有非欲有亦非五行謂色界有想
天住不同分心及住無想滅盡定若
無想天得无想若生無色界諸色有
有想天彼一切五行耶設五行彼一
切色有有想天耶答應作四句有色
有有想天非五行謂色界有想天住
不同分心及住無想滅盡定有五行
非色有有想天謂欲界有情住同分

心若無想天不得无想有色有有想
天亦五行謂色界有想天住同分心
有非色有有想天亦非五行謂欲界
有情住不同分心及住無想滅盡定
若無想天得无想若生無色界諸色
有無想天彼一切二行耶設二行彼
一切色有無想天耶答應作四句有
色有無想天非二行謂無想天不得
無想有二行非色有無想天謂欲界
有情色界有想天住不同分心及住
無想滅盡定有色有无想天亦二行
謂无想天得無想有非色有无想天
亦非二行謂欲界有情色界有想天
住同分心若生無色界諸無色有彼
一切四行耶設四行彼一切無色有
耶答諸四行彼一切无色有有無色有
非四行謂無色界有情住不同分心
頗有有五行耶答有謂欲界有情及色
界有想天住同分心若無想天不得
無想頗有有四行耶答有謂无色界
有情住同分心頗有有三行耶答無
頗有有二行耶答有謂欲界有情及色
界有想天住不同分心若住無想滅

盡定若無想天得无想處有有一行
耶答有謂無色界有情住不同分心
頗有有無行耶答無

見蘊第八中三有納息第二

三有隨眠想 六尋明無明對因等有元
此章願具說

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法
滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲
有相續彼一切欲界法滅欲界法現
在前有欲界法滅欲界法現在前而
非捨欲有欲有相續謂不命終而欲
界法滅欲界法現在前諸捨欲有色
有相續彼一切欲界法滅色界法現
在前耶答諸捨欲有色有相續彼一
切欲界法滅色界法現在前有欲界
法滅色界法現在前而非捨欲有色
有相續謂不命終欲界法滅色界法
現在前諸捨欲有無色有相續彼一
切欲界法滅無色界法現在前耶答
如是設欲界法滅无色界法現在前
彼一切捨欲有無色有相續耶答如
是諸捨色有色有相續彼一切色界
法滅色界法現在前耶答諸捨色有

色有相續彼一切色界法滅色界法
現在前有色界法滅色界法現在前
而非捨色有色有相續謂不命終色
界法滅色界法現在前諸捨色有欲
有相續彼一切色界法滅欲界法現
在前耶答諸捨色有欲有相續彼一
切色界法滅欲界法現在前有色界
法滅欲界法現在前而非捨色有欲
有相續謂不命終而色界法滅欲界
法現在前諸捨色有無色有相續彼
一切色界法滅無色界法現在前耶
答諸捨色有无色有相續彼一切色
界法滅無色界法現在前有色界法
滅無色界法現在前而非捨色有無
色有相續謂不命終色界法滅无色
界法現在前諸捨無色有无色有相
續彼一切無色界法滅无色界法現
在前耶答諸捨无色有无色有相續
在前無色界法滅无色界法現在前
而非捨无色有无色有相續謂不命
終無色界法滅無色界法現在前諸
捨無色有欲有相續彼一切无色界

法滅欲界法現在前耶答如是設無色界法滅欲界法現在前彼一切捨無色有欲有相續耶答如是諸捨无色界法現在前耶答諸捨无色有色有相續彼一切無色界法滅色界法現在前有相續彼一切無色界法滅色界法現在前有無色界法滅色界法現在前而非捨無色有色有相續謂不命終而無色界法滅色界法現在前何故欲界隨眠不於色無色界法隨增耶答界應離亂及應不可施設離欲染故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應離亂亦不可知離色染故何故无色界隨眠不於欲界色界法隨增耶答界應離亂及彼非此所緣故何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故何故色界不遍行隨眠不遍於色界法隨增耶答如前說無色界不遍行隨眠說亦尔

有十想謂無常想乃至滅想若修无常

想彼思惟无常想耶答應作四句有
修無常想不思惟無常想謂緣餘法
修無常想有思惟無常想不修無常
想謂緣无常想修餘想有修无常想
亦思惟无常想謂緣無常想修无常
想有不修無常想亦不思惟無常想
謂除前相如无常想無常苦想苦无
我想亦尔餘想亦隨應當知

若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四
句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法
起欲尋有思惟欲尋不起欲尋謂緣
欲尋起餘尋有起欲尋亦思惟欲尋
謂緣欲尋起欲尋有不起欲尋亦不
思惟欲尋謂除前相如欲尋志尋害
尋出離尋无患尋無害尋亦尔

諸法因無明彼法緣无明耶答若法
因無明彼法緣无明有法緣無明不
行及善行諸法因明彼法緣明耶答若
法因明彼法緣明有法緣明不因明
謂初明及諸有漏行諸法因無明彼
法緣明耶答若法因无明彼法緣明
有法緣明不因无明謂除無明異熟

諸餘無覆无記行及善行諸法因明
彼法緣无明耶答若法因明彼法緣
無明有法緣無明不因明謂初明及
諸有漏行諸法因无明彼法不善耶
答若法不善彼法因無明有法因无
明非不善謂無明異熟及有覆无記
行諸法因明彼法善耶答若法因明
彼法善有法善不因明謂初明及善
有漏行頗有法不因明不因无明彼
法非無因耶答有謂除无明異熟諸
餘無覆无記行及初明善有漏行
見蘊第八中想納息第三

想心知等四 無緣法見疑 因道等攝三
此章願具說

諸法無常想生彼法无常想相應耶
答應作四句有法無常想生非无常
想相應謂無常想現前必滅餘想現
前必生彼相應法有法无常想相應
非無常想生謂餘想現前必滅無常
想現前必生彼相應法有法无常想
生亦無常想相應謂无常想現前必
滅無常想現前必生彼相應法有法
非無常想生亦非无常想相應謂餘

想現前必滅餘想現前必生彼相意
法如無常想乃至滅想亦尔諸法無
常想生彼法无常想一緣耶答應作
四句有法无常想生非無常想一緣
謂無常想現前必滅餘想現前必生
彼有餘緣有法無常想一緣非无常
想生謂餘想現前必滅無常想現前
必生彼有此緣有法无常想生無常
想一緣謂無常想現前必滅無常
現前必生彼有此緣有法非无常想
生亦非無常想一緣謂餘想現前必
滅餘想現前必生彼有餘緣如无常
想乃至滅想亦尔

諸法由心起非不由心若時心起尔
時彼法耶答心先起後彼法若時心
滅尔時彼法耶答心先滅後彼法若
時心得尔時彼法耶答心先得後彼
法若時心捨尔時彼法耶答彼法先
捨後乃心若時心受異熟尔時彼法
耶答或尔時或餘時

頗有法是所通達所通知非所斷非
所修非所作證耶答有謂虚空非擇
滅頗有法是所通達所通知非所斷

非所修是所作證耶答有謂定戒俱
有法是所通達所遍知非所斷是所
修是所作證耶答有謂无漏有為法
頗有法是所通達所遍知是所斷是
所修是所作證耶答有謂善有漏行
頗有法是所通達所遍知是所斷非
所修是所作證耶答有謂定所起天
眼耳頗有法是所通達所遍知是所
斷非所修非所作證耶答有謂除定
所起天眼耳餘無記行不善法
頗有法無緣因緣无緣法緣无緣法
俱生是有是有性非無非无性異色
異受想識異相應行耶答有謂五識
身彼相應法及緣色無為心不相應
行意識身彼相應法所有生老住无
常此法无緣因緣無緣法緣無緣法
俱生是有是有性非無非无性異
色異受想識異相應行此法於彼
法當言因當言緣耶答當言因當
言緣此法當言善耶不善耶无記耶
答於善當言善於不善當言不善於
無記當言无記此法幾睡眠隨增幾
結繫答三界有漏緣睡眠隨增九結繫
見相應受幾睡眠隨增答三界有漏
緣及無漏緣見彼相應无明睡眠隨

增見不相應受幾隨眠隨增答余无
漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增疑
相應受幾隨眠隨增答三界見所斷
有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨
眠隨增疑不相應受幾隨眠隨增答
除无漏緣疑彼相應無明餘隨眠
隨增因道緣起法幾界幾處幾蘊攝
答十八界十二處五蘊除眼觸等起
想受心相應法及耳觸等起想受心
不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答
十八界十二處五蘊乃至除身觸等
起想受心相應法及意觸等起想受
心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝
答十八界十二處五蘊

說一切有部發智論卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中智納息第四

智斷獸離修 緣觸慢業事 攝餘攝一切
此章願具說

若事能通達彼事能遍知耶答應作
四句有事能通達非能遍知謂苦集
滅道智不斷煩惱有事能遍知非能
通達謂苦集滅道忍斷煩惱有事能
通達亦能遍知謂苦集滅道智斷煩
惱有事非能通達非能遍知謂苦集
滅道忍不斷煩惱若事能獸彼事能
離耶答應作四句有事能獸非能離
謂苦集忍智不斷煩惱有事能離非
能獸謂滅道忍智斷煩惱有事非
亦能離謂苦集忍智斷煩惱有事非
能獸非能離謂滅道忍智不斷煩惱
若事能獸彼事修獸耶答若事能獸
彼事亦修獸有事修獸非能獸謂滅
道智斷煩惱若事能離彼事修耶
答應作四句有事能離非修獸謂滅

道忍心煩惱有事修默非能離謂告
集忍智不斷煩惱有事能離亦修默
謂苦集忍智及滅道智斷煩惱有事
非能離亦非修默謂滅道忍智不斷
煩惱

若法與彼法作因或時此法與彼法
非因耶答无時非因若法與彼法作
等無間或時此法與彼法非等无間
耶答若時此法未至已生若法與彼
法作所緣或時此法與彼法非所緣
耶答無時非所緣若法與彼法作增
上或時此法與彼法非增上耶答无
時非增上諸意觸彼一切三和合觸
耶答諸意觸彼一切三和合觸有三
和合觸非意觸謂五識身相應觸故
世尊說苾芻當知有意界有法界有
無明界元明觸所生受所觸故無聞愚
夫便執有執無或執有无諸慢彼一切
自執耶答諸慢彼一切自執有自執非
慢謂諸見惑故世尊說苾芻當知自執
有我自執有我我所諸慢彼一切不寂
靜耶答諸慢彼一切不寂靜有不寂靜
非得諸餘煩惱現在前故世尊說苾

當知動為魔所縛不動脫忘者諸業彼不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失若事已得彼成就耶答若事成就被已得有事已得而不成就謂得已失除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝除集聖諦及法處說亦亦除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦亦除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝除无對法及

法處餘法十界十處一蘊攝除有漏
法及法處餘法二界一處一蘊攝除
無漏法及法處餘法十七界十一處
二蘊攝除有為法及法處此除一切
法而問餘法是无事空論除無為法
及法處餘法十七界十一處二蘊攝
除過去法及法處餘法十七界十一
處二蘊攝除未來法現在法及法處
說亦尔除善法及法處餘法十七界
十一處二蘊攝除不善法及法處說亦
尔除无記法及法處餘法九界三處二
蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界
九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法
十七界十一處二蘊攝除无色界繫法
學法无學法及法處說亦尔除非學非
無學法及法處餘法二界一處一蘊
攝除見所斷法及法處餘法十七界
十一處二蘊攝除修所斷法及法處
餘法二界一處一蘊攝除不斷法及
法處餘法十七界十一處二蘊攝除
已生法及定不生法餘法十八界
十一處五蘊攝除非已生法及定不
生法此除一切法而問餘法是无事

空論除有色法及定不生法餘法八
界二處四蘊攝除无色法及定不生
法餘法十一界十一處一蘊攝除有
見法及定不生法餘法十七界十一
處五蘊攝除無見法及定不生法餘
法一界一處一蘊攝除有對法及定
不生法餘法八界二處五蘊攝除無
對法及定不生法餘法十界十處一
蘊攝除有漏法及定不生法餘法三
界二處五蘊攝除無漏法及定不生
法餘法十八界十二處五蘊攝除有
為法及定不生法此除一切法而問餘
法是无事空論除無為法及定不生
法餘法十八界十二處五蘊攝除過
去法現在法及定不生法說亦亦除
未來法及定不生法此除一切法
而問餘法是无事空論除善法及定
不生法餘法十八界十二處五蘊攝
除不善法及定不生法說亦亦除無
記法及定不生法餘法十界四處五
蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法
十四界十處五蘊攝除色界繫法及
定不生法餘法十八界十二處五蘊

攝除無色界繫法學法無學法及定
不生法說亦亦除非學非無學法及
定不生法餘法三界二處五蘊攝除
見所斷法及定不生法餘法十八界
十二處五蘊攝除修所斷法及定不
生法餘法三界二處五蘊攝除不斷
法及定不生法餘法十八界十二處
五蘊類有一界一處一蘊攝一切法
耶答有一界謂法界一處謂意處一
蘊謂色蘊

見蘊第八中見納息第五

邪斷邪常見戒邪戒邪常六見五涅槃
九慢類常見迷執自他作悟則二非有
具慢及得等此章願具說

諸有此見无施與無愛樂无祠祀無
妙行惡行此謗因邪見見集所斷无
妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷
無此世无他世无化生有情此或見
集所斷或見苦所斷無父无母此謗
因邪見見集所斷諸有此見世間无
阿羅漢此謗道邪見見道所斷無正
至此謗滅邪見見滅所斷无正行此
世他世即於現法知自通達作證具

足住我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如實知此謗道邪見見道所斷
諸有此見乃至活有命者死已斷壞
無有此四大種士夫身死時地身歸
地水身歸水火身歸火風身歸風根
隨空轉舉為第五持彼死屍往棄塚
間未燒可知燒已成灰餘錫色骨愚
者讚施智者讚受諸有論者一切空
虛妄語乃至活有愚智者死已斷壞
無有此邊執見斷見攝見苦所斷
諸有此見無因无緣令有情離染非
因非緣而有情離染此謗因邪見見集
所斷無因无緣令有情清淨非因非緣
而有情清淨此謗道邪見見道所斷無
因无緣令有情無智无見非因非緣而
有情無智无見此謗因邪見見集所斷
無因無緣令有情智見非因非緣而有
情智見此謗道邪見見道所斷諸有此
見無力无精進無力精進无士無威勢
無士威勢无自作無他作無自他作
一切有情一切生一切變無力无自
在無精進无威勢定合性變於六勝
生受諸苦樂此邪見若謗有漏力精

進等則謗因邪見見集所斷若謗無
漏力精進等則謗道邪見見道所斷
諸有此見造教造耆教耆害教害煞
諸衆主不與取欲邪行知而妄語故
飲諸酒穿墻解結盡取所有中阨斷
道害村害城害國生命以刀以輪擁
略大地所有衆生斷截分解聚集團
積為一肉聚應知由此无惡無惡緣
於殘伽南斷截隨打於殘伽北惠施
修福應知由此无罪福亦無罪福緣
布施愛語利行同事攝諸有情皆无
有福此謗因邪見見集所斷
諸有此見此七亡身不作作不化化
不可害常安住如伊師迦安住不動
無有轉變亦不相觸何等為七謂地
水火風及苦樂命此七士身非作乃
至如伊師迦安住不動若罪若福若
罪福若苦苦樂若苦樂不能轉變亦
不能令乐相觸尋設有士夫斷士夫
頭亦不名為害世間生若行若住七
身中間刀刃雖轉而不害命此中無
能害无所害無能捶无所捶無表无
表害此邊執見常見攝見苦所斷諸

有以見有十四億六萬六百生門五
業三業二業一業半業六十二行跡六
十二中劫百三十六地獄百二十根
三十六塵界四萬九千龍家四萬九
千妙翅鳥家四萬九千異學家四萬
九千活命家七有想藏七无想藏七
離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天七
人七夢七百覺七百覺七池七
百池七險七百險七減七百減七增
七百增六勝生類八大士地於如是
處經八萬四千大劫若愚若智往來
流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸
縷盡便住此中無有沙門若婆羅門
能作是說我以尸羅或以精進或以
梵行令所有業未熟者熟熟者觸已
即便變吐以如是斟量生死苦樂邊
際不可施設有增有減亦不可說或
然不然此非因計因戒禁取見苦所
斷諸有此見一切士夫補特伽羅諸
有所受無不皆以宿作為因此非因
計因戒禁取見苦所斷諸有此見一
切士夫補特伽羅諸有所受無不皆
以自在變化為因此非因計因戒禁
取見苦所斷諸有此見一切士夫補

特伽羅所受皆是無因無緣此謗因
邪見見集所斷諸有此見自作苦樂
他作苦樂自他作苦樂此非因計因
戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦
樂非自作非他作無因而生此謗因
邪見見集所斷諸有此見我及世
間常恒堅住無變易法正令安住此
邊執見常見攝見苦所斷諸有此見
諦故住故我有我此邊執見常見攝
見苦所斷諸有此見諦故住故我無
我此邊執見斷見攝見苦所斷諸有
此見我觀我眼色即我此有身見見
苦所斷諸有此見我觀无我眼即我
色為衆具此有身見見苦所斷諸有
此見無我觀我色即我眼為衆具此
有身見見苦所斷諸有此見此是我
有情命者生者養育者補特伽羅意
生儒童作者教者生者等生者起者
等起者語者覺者等領受者非曾不
有非當不有於彼彼處造善惡業於
彼彼處受果異熟捨此繼續餘蘊此
邊執見常見攝見苦所斷諸有此見
受妙五欲名得第一現法涅槃此取方
法為勝見取見苦所斷諸有此見離

欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入
初靜慮具足住名得第一現法涅槃
尋伺寂靜內等淨心一起性无尋無
伺定生喜樂入第二靜慮具足住名
得第一現法涅槃離喜住捨正念正
知身受樂聖說能捨具念樂住入第
三靜慮具足住名得第一現法涅槃
斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念
清淨入第四靜慮具足住名得第一現
法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷
有九慢類謂我勝我等我劣有勝我
有等我有劣我无勝我無等我无劣
我我勝者是依見起過慢我等者是
依見起慢我劣者是依見起卑慢有
勝我者是依見起卑慢有等我者是
依見起慢有劣我者是依見起過慢
无勝我者是依見起慢無等我者是依
見起過慢无劣我者是依見起卑慢
諸有此見風不吹河不流火不然乳
不注胎不孕日月不出不漫漶淨自
性住不增不減此邊執見常見攝見
苦所斷如契經中說
衆生執我作執他作亦然各不能如實

觀知此是箭

此言有何義答衆生謂外道彼作是執我能作我能生我能化故言衆生執我作復有外道執他能作他能生他能化故言執他作亦然各謂一非一切箭謂忍見能中傷故彼於此見不能如實觀知是箭

當觀此是箭 衆生堅執著 如是則元有我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與老病死為前導故衆生堅執著者衆生謂外道彼於見趣中堅固執著不能出離若能如是如實觀知則不復有我作我生我化執亦不復有他作他生他化執知於非有妄執有故

具慢衆生 慢著慢縛 於見相逆不越生死

具慢者顯成就七慢衆生者謂外道彼於七慢著多著遍著故言慢著縛多縛遍縛故言慢縛於見相逆者謂斷常見類互相違逆不越生死者謂彼於無際生死不能越度而取涅槃

得當得俱二劣學戒樂浴梵苦事一邊
受欲淨第二不見極沉定明眼見能異
於彼無憂慢絕路至苦邊

得者顯示已得諸蘊界處當得者顯
示未得諸蘊界處俱全者此二俱為
貪瞋癡塵全遍全極全劣有二義一
目病者二目外道今說外道為劣者
彼於此隨學故言劣學彼作是說諸
補特伽羅學乘象馬船車輦轡執持
弓杖鉤輪胃索書印算數皆令善巧
由此便得淨脫出離至苦樂邊此非
因計因戒禁取見苦所斷戒者有諸
外道起此見立此論諸補特伽羅受
持牛鹿狗戒露形戒等由此便得淨
脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁
取見苦所斷戒者有諸外道起此見
立此論諸補特伽羅受持烏禁鷄鵲
禁默然禁等由此便得淨脫出離至
苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所
斷浴者有諸外道起此見立此論諸
補特伽羅於摩捺娑比摩捺娑苑伽
河門三池中浴由此便得淨脫出離
至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦
所斷梵謂梵行有諸外道起此見立

此論諸補特伽羅受持梵行遠離婬
欲由此便得淨脫出離至苦樂邊此
非因計因戒禁取見苦所斷苦謂苦
行有諸外道起此見立此論諸補特
伽羅受種種苦行由此便得淨脫出
離至苦樂邊此非因計因戒禁取見
苦所斷事謂承事有諸外道起此見
立此論諸補特伽羅調象馬牛事日
月星火珠藥等由此便得淨脫出離
至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦
所斷一邊者謂上所說是苦行邊受
欲淨者有諸外道起此見立此論諸
欲淨妙快意受用而無過失此取
劣法為勝見取見苦所斷二者謂
此所說是樂行邊不見者謂諸外道
於上二邊不如實見極沉走者謂彼
外道由不見故一類起愛故名極沉
一類起見故名極走復次一類懈怠
故名極沉一類掉舉故名極走復次
一類起慢故名極沉一類起過慢故
名極走明眼見者明眼謂佛及佛弟
子見謂於上所說二邊如實知見能
異者由如實知見故不同彼極沉極
走以能不起愛見等故於彼无塵者

謂於已得未得中處不起貪瞋癡
塵於彼無慢者謂於二邊跡俱遠離
而心不恃絕路者若能如是便絕三
路謂煩惱業苦至苦邊者苦謂五取
蘊苦邊謂涅槃若絕三路便得至此
苦蘊邊際

見蘊第八中伽他納息第六

見梵父勝網 卓本信流轉 母王慧脫根
此章願具說 已見者能見 已見及不見
不見者不見 不見及已見

已見者者謂諸已見苦集滅道能見
已見及不見者謂彼能見諸餘已見
及不見苦集滅道不見者者謂諸不
見苦集滅道不見不見及已見者謂
彼不見見諸餘不見及以見苦集滅道
不應害梵志 亦復不應捨 若害彼或捨
俱世智所訶

不應害梵志者梵志即阿羅漢謂不
應以手塊刀杖害阿羅漢亦復不應
捨者謂於阿羅漢應以衣服飲食卧
具醫藥及餘資具恭敬供養不應棄
捨若害彼或捨俱世智所訶者謂於
阿羅漢若以手塊等害或復棄捨而
不敬養俱為世間諸有智者訶也

逆害於父母 王及二多聞 談國及隨行
元導過梵志

逆害於父母王及二多聞者母即喻
愛以能生故如世尊說

士夫受所生 由心故馳走 有情處生死
苦為大怖畏

父即喻有漏業以能引故如世尊說
慈菴 如有有情造善有漏修所成業
得生於彼受果異熟故我說彼隨業
而行王即喻有取識如世尊說

第六增上王 染時染自取 無染而有染
染者謂愚夫

又世尊說慈菴當知我說城主即有
取識二多聞即喻見取戒禁取如祠
祀靜默二多聞士於塵穢中共為嬉
戲如是二取於有漏法執為第一勝
上或復淨脫出離棄捨永斷愛業識
取故名逆害國喻煩惱隨行喻彼相
應尋伺誅謂滅我棄捨永斷煩惱尋
伺故名為誅無尋者尋有三種謂貪
瞋癡彼於此三已斷遍知故名元導
過者出也彼無尋故出過三界永除
惡法故名梵志如世尊說

亦恒住正念 遊化於世間 滅惡法三結
故名爲梵志 逆害於父母 三及二多聞
除虎第五怨 是人說清淨

此中上半義如前說虎喻瞋纏如虎
暴性暴惡凶嶮飲噉血肉瞋纏亦尔
暴惡凶嶮滅諸善根第五怨者喻三
蓋中第三蓋或喻五順下分結中第
五結棄捨永斷故說爲除是人永斷
貪瞋癡故說爲清淨

勝已不復勝 已勝无所隨 佛所行無邊
无迹由何往

勝已者謂諸煩惱已斷遍知彼有復
勝有不復勝誰復勝謂已斷煩惱後
還退者誰不復勝謂已斷煩惱不復
退者不復勝者簡異復勝已勝无所
隨者謂若煩惱未斷遍知即隨三界
循環流轉既諸煩惱已斷遍知故無
所隨佛所行無邊者謂佛世尊无學
智見明覺菩提慧照現觀起得成就
故名爲佛四種念住名佛所行此四
念住行相所緣俱无邊際故名無邊
无迹由何往者迹謂足迹即喻煩惱
若諸煩惱未斷遍知由彼往於三界

惡趣既諸煩惱已斷遍知故无由然
諸網不可布 愛無何所將佛所行无邊
無迹由何往

諸網不可布者網即喻愛如世尊說
我說愛網弥覆林池愛若未斷遍知
則可弥布網羅三界既已斷遍知故
不可布愛無何所將者愛若未斷遍
知則可將往三界既已斷遍知故无
所將往頌中後半義如前說

已壞車斷索 流注及隨行 度盡於世間
唯佛稱梵志

已壞車斷索流注及隨行者車喻我
慢索即喻愛如車所載物由車故高
以索縛持遠有所至有情亦亦由慢
故高愛所縛持流轉生死流注即喻
一切煩惱隨行喻彼相應尋伺已斷
遍知慢愛煩惱相應尋伺名已斷壞
度盡者盡喻元明已斷遍知故名度
如世尊說齊何名為已度之謂已斷
遍知無明於世間唯佛稱梵志者佛
具梵志義如前釋於諸世間唯佛得
稱真實梵志无上覺者方能永滅諸
惡法故

一本二潤汰 三垢五流轉 大海十二嶮
半屋皆已度

一本者喻無明是生死根本故如世
尊說

諸所有惡趣 此世及後生 皆無明為本
欲貪等資助

二潤汰者即喻名色有情於中難可
出故三垢者謂貪瞋癡垢五流轉者
即喻五趣有情於中恒流轉故大海
者喻六內處十二者即十二相此喻
六內及六外處嶮者嶮坑喻諸煩惱
半屋皆已度者半屋有二一學二無
學學於彼正度無學於彼已度

不信不知思 斷密无容象 恒希望變吐
是取上上矣

不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆
自證知非信他語不知思者思謂有
為有作用故涅槃名非思謂阿羅漢
有勝智見知非思故名不知思斷密
者密謂相續此有二纏一欲色界相
續二色無色界相續彼阿羅漢離此
相續故名斷密然密處者謂阿羅漢
離相續故於三界中无容生處恒希

望變吐者希望有二一希望財位一希望壽命彼阿羅漢於此二種已斷通知故名變吐即是棄捨恒希望義是取上丈夫者謂阿羅漢得上所說取上取勝第一功德故丈夫中名為第一取勝取上

三十六駛流意所引增盛惡見者乘御分別者所依三十六駛流者喻三十六愛行意所引者謂意為集意所生起是意種類增盛者謂上品猛利圓滿惡見者者謂諸外道及乘御此往捺落迦傍生鬼界故名乘御分別者謂三種分別一欲分別二志分別三害分別著所依者著謂貪欲瞋恚愚癡此依欲起故名所依

棄身惡行及語惡行棄意惡行及餘過失

棄身惡行者謂斷身三惡行及語惡行者謂斷語四惡行棄意惡行者謂斷意三惡行及餘過失者謂斷除前十種惡行諸餘過失

汝於所見聞唯有所見聞及於所知

唯有所見知由汝唯有此故無此彼亦遠
亦無二中間便至苦邊際

如是二頌重顯經中佛告大母汝於
所見唯有所見汝於所聞唯有所聞
汝於所覺唯有所覺汝於所知唯有
所知由汝唯有所見聞等故汝無此
由汝無此故汝无彼由汝無彼故汝
无近無遠无二中間由是因緣至苦
邊際此中眼識所受所了別名所見
有於所見唯有所見有於所見非唯
有所見誰於所見唯有所見謂於眼
識所受所了別不起煩惱誰於所見
非唯有所見謂於眼識所受所了起
諸煩惱耳識所受所了別名所聞有
於所聞唯有所聞有於所聞非唯有
所聞誰於所聞唯有所聞謂於耳識
所受所了別不起煩惱誰於所聞非
唯有所聞謂於耳識所受所了別起
諸煩惱鼻舌身三識所受所了別名
所覺有於所覺唯有所覺有於所覺
非唯有所覺誰所覺唯有所覺謂於
三識所受所了別不起煩惱誰於所
覺非唯有所覺謂於三識所受所了

別起諸煩惱意識所受所了明白所知有於所知唯有所知有於所知非知非唯有所知謂於意識所受所了別不起煩惱由彼於所見聞覺知唯有所見聞覺知不起煩惱故元有此謂不起慢憍傲心高舉心決勇由其無此故元有彼謂不起貪瞋癡由其無彼故元近無遠元二中間謂於欲界色無色界皆元生處由如是理便得至苦邊際苦者謂五取蘊此苦邊際即是棄捨一切所依愛盡離染永滅涅槃

醫泥及謎泥 踰鋪達轉鋪 勿希應喜寂
遍離至苦邊

如是一頌重顯經中佛為護世二王作蔑戾車語說四聖諦等彼便領會醫泥者顯苦聖諦謎泥者顯集聖諦踰鋪者顯滅聖諦達轉者顯道聖諦勿希者勸彼勿希求欲界色無色界應喜者勸彼若聞佛證無受法是善說僧信妙行色无常受想行識無

常善施設苦諦善施設集滅道諦忘
生歡喜應寂寂者勸彼若起貪瞋癡時
應寂等寂寂極寂靜應遍離者勸勵
彼心應離欲界色无色界至苦邊者
謂彼若能如是便得至苦邊際苦邊
際言義如前說

知身如聚沫 亦覺同陽焰 斷魔花小花
不見死王使

知身如聚沫者謂如實知身如聚沫
無力虛劣不可揅磨亦覺同陽焰者
謂如實覺身同陽焰因熱惱生遷流
不住斷魔花小花者魔有四種謂煩
惱魔蘊魔死魔自在天魔應知此中
說煩惱魔見所斷者名魔花修所斷
者名小花於彼棄捨永斷名斷不見
死王使者無常能滅名曰死王若病
迫逐繫死王使

觀住覺近遠 應喜諸業元 知世有興衰
善心普解脫

觀住者謂應觀察住有三種一空二
無願三无相覺近遠者覺謂覺慧覺
明委具於內外境應正生起應喜者
謂若聞說佛證菩提法是善說僧修

妙行色無常受想行識無常善施設
苦諦善施設集滅道諦應生歡喜諸
業無者謂不成就能感後生身語意業
知世有興衰者知謂了達世謂五取
蘊興衰謂生滅即是隨觀有漏五蘊
有起盡義善心者謂決擇心善巧心
調柔心普解脫者謂於諸趣諸有諸
生已解脫遍解脫極解脫
雖脫而墜墮變變復來還得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墜墮
者謂彼而墜色無色界生及墮彼受
生貪瞋癡食復來還者謂彼於順五下
分結雖少分斷而餘多故後必起貪
還生欲界得安者安謂有餘依濕脬
界諸阿羅漢已證故名得仍樂樂者
樂謂無餘依注濕脬界彼恒欣慕故名
樂乘樂至樂所者謂乘道樂至涅槃樂
無根於地界无基亦無枝彼雄猛脫縛
誰復應讚歎

根者喻有取識地界者喻四識住如
世尊說五種子者顯有取識地界者
顯四識住染者喻我慢如世尊說云

何燒茶謂我優已斷已遍知枝者喻
愛如世尊說

五妙色宮內若有愛枝三三見彼生
以慧速除斷

諸阿羅漢於四識位中無牽後有有
取之識无慢無愛故說無根於地界
无業亦無枝彼雄猛者謂彼阿羅漢
成就成雄猛法故亦名雄猛脫縛
者縛有三種謂貪瞋癡彼於此縛已
解脫遍解脫極解脫誰復應譏毀者
謂如是類補特伽羅唯應無譽不應
譏毀若致譏毀獲罪無邊損壞世間
真福田故如世尊說

若應毀而譽及應譽而毀彼口集殃禍
必不受安樂

說一切有部發智論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨法蘊足論卷第一

兄

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

學處品第一

稽首佛法僧 真淨無價寶 今集諸法蘊
普施諸群生

阿毘達磨如大海 大山大地大虛空
具攝無邊聖法財 今我正勤略顯示
毘陀南曰

覺支淨果行聖種 正勝足念諦靜慮
無量無色定覺支 雜根處蘊界緣起

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆諸有於
彼五怖罪怨不寂靜者彼於現世為
諸聖賢同所訶厭名為犯戒自損傷
者有罪有貶生多非福身壞命終墮
險惡趣生地獄中何等為五謂煞生
者煞生緣故生怖罪怨不離煞生是
名第一不與取者劫盜緣故生怖罪
怨不離劫盜是名第二欲邪行者邪
行緣故生怖罪怨不離邪行是名第
三虛誑語者虛誑緣故生怖罪怨不

離虛誑是名第四飲味諸酒放逸處
者飲味諸酒放逸處緣故生怖罪怨
不離飲酒諸放逸處是名第五有於
如是五怖罪怨不寂靜者彼於現世
為諸聖賢同所訶厭名為犯戒自損
傷者有罪有貶生多非福身壞命終
墮險惡趣生地獄中

諸有於彼五怖罪怨能寂靜者彼於
現世為諸聖賢同所欽歎名為持戒
自防護者無罪無貶生多勝福身壞
命終升安善趣生於天中何等為五
謂離煞生者離煞生緣故滅怖罪怨
能離煞生是名第一離不與取者離
劫盜緣故滅怖罪怨能離劫盜是名
第二離欲邪行者離邪行緣故滅怖
罪怨能離邪行是名第三離虛誑
者離虛誑緣故滅怖罪怨能離虛誑
是名第四離飲諸酒放逸處者離飲
諸酒放逸處緣故滅怖罪怨能離飲
酒諸放逸處是名第五有於如是五
怖罪怨能寂靜者彼於現世為諸聖
賢同所欽歎名為持戒自防護者無
罪無貶生多勝福身壞命終升安善

阿彌陀法
起生於天中
爾時世尊為諸比丘而

說頌曰

諸行無常
虛誑欺諸酒
五怖罪怨縛
聖賢所訶厭
名犯戒自傷
有罪招非福
死墮險惡趣
生諸地獄中
諸離煞盜姪
虛誑欺諸酒
五怖罪怨脫
聖賢所欽歎
名持戒自防
無罪感勝福
死升安善趣
生諸大界中

齊何名曰鄔波索迦
謂諸在家白衣
男子男根成就
歸佛法僧起殷淨心
發誠諦語自稱我是
鄔波索迦願尊
憶持慈悲護念齊是
名曰鄔波索迦
此何名為能學一分
謂前所說鄔波
索迦歸佛法僧發
誠言已唯能離煞
不離餘四如是名
為能學一分復何
名為能學少分
謂如前說鄔波索
迦歸佛法僧發誠
言已能離煞盜不
離餘三如是名為
能學少分復何名
為能學多分
謂前所說鄔波索
迦歸佛法僧發誠
言已離煞盜姪不
離餘二如是名為
能學多分復何名
為能學滿分
謂前所說鄔波索
迦歸佛法僧發誠
言已具能離五如
是名為能學

滿分

阿毘達磨集異論卷之十一

第四

四

論

成就五法鄔波索迦唯能自利不能利他何等為五謂前所說鄔波索迦自離煞生乃至飲酒諸放逸處不能勸他令離煞生乃至飲酒諸放逸處如是名為成就五法鄔波索迦唯能自利不能利他成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利何等為十謂前所說鄔波索迦自離煞生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離煞生乃至飲酒諸放逸處不能見餘能離煞等歡喜慶慰如是名為成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利成就十五等十五謂前所說鄔波索迦自離煞生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離煞生乃至飲酒諸放逸處及能見餘離煞生等歡喜慶慰如是名為成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利成就八法鄔波索迦唯能自利不能利他何等為八謂前所說鄔波索迦自具淨信不能勸他令具淨信自具淨戒不能勸他令具淨戒自具

惠捨不能勸他令具惠捨自能策勵
數往伽藍礼觀有德諸苾芻衆不能
勸他令其策勵數往伽藍礼觀有德
諸苾芻衆自能至誠聽聞正法不能
勸他令其至誠聽聞正法自聞法已
能持不忘不能勸他令持不忘自持
法已能思擇義不能勸他令思擇義
自思擇已為證法義能正勤脩法隨
法行成和敬行隨法行者不能勸他
令正勤脩法隨法行成和敬行隨法
行者如是名為成就八法鄔波索迦
唯能自利不能利他成就十六法鄔
波索迦能利自他不能廣利何等十
六謂前所說鄔波索迦自具淨信亦
能勸他令具淨信廣說乃至自思擇
已為證法義能正勤脩法隨法行成
和敬行隨法行者亦能勸他令正勤
脩法隨法行成和敬行隨法行者不
能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名
為成就十六法鄔波索迦能利自他
不能廣利成就二十四法鄔波索迦
能利自他亦能廣利何等名為二十
四法謂前所說鄔波索迦自具淨信

亦能勸他令具淨信廣說乃至自思
擇已為證法義能正勤脩法隨法行
成和敬行隨法行者亦能勸他令正
勤脩法隨法行成和敬行隨法行者
及能見餘具淨信等歡喜慶慰如是
名為成就二十四法鄔波索迦能利
自他亦能廣利

成就十法身壞命終墮險惡趣生地
獄中何等為十一然生二不與取三
欲邪行四虛誑語五離間語六麤惡
語七雜穢語八貪欲九瞋恚十邪見
若有成就如是十法身壞命終墮險
惡趣生地獄中

成就十法身壞命終升安善趣生於
天中何等為十一離然生二離不與
取三離欲邪行四離虛誑語五離離
間語六離麤惡語七離雜穢語八無
貪九無瞋十正見若有成就如是十
法身壞命終升安善趣生於天中
成就二十法身壞命終墮險惡趣生
地獄中何等二十謂自然生亦勸他
然廣說乃至自起邪見亦復勸他令
起邪見若有成就此二十法身壞命

終墮諸惡趣生地獄中

成就二十法身壞命終升安善趣生
於天中何等二十謂自離煞亦能勸
他令其離煞廣說乃至自起正見亦
能勸他令起正見若有成就此二十
法身壞命終升安善趣生於天中
成就三十法身壞命終墮險惡趣生
地獄中何等三十謂自不離煞勸他
令煞見不離煞歡喜慰喻廣說乃至
自起邪見亦復勸他令起邪見見起
邪見歡喜慰喻若有成就此三十法
身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就三十法身壞命終升安善趣生
於天中何等三十謂自離煞生勸他
離煞見餘離煞歡喜慰喻廣說乃至
自起正見亦復勸他令起正見見起
正見歡喜慰喻若有成就此三十法
身壞命終升安善趣生於天中

成就四十法身壞命終墮險惡趣生
地獄中何等四十謂自不離煞勸他
令煞見不離煞歡喜慰喻稱揚讚歎
煞生者事廣說乃至自起邪見亦復
勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻

稱揚讚歎邪見者事若有成就此四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就四十法身壞命終升安善趣生於天中何等四十謂自離煞生勸他離煞見餘離煞歡喜慰喻稱揚讚歎離煞者事廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻稱揚讚歎正見者事若有成就此四十法身壞命終升安善趣生於天中鄒波素迦有五學處何等為五乃至命終遠離煞生是名第一乃至命終離不與取是名第二乃至命終離欲邪行是名第三乃至命終離虛誑語是名第四乃至命終離飲諸酒諸放逸處是名第五於第一中且何名為能煞生者如世尊說有煞生者暴惡血手耽著煞害於諸有情衆生勝類無羞無慙下至捨多比畢洛迦皆不離煞如是名為能煞生者何等名為有煞生者謂於煞生不深厭惡不遠不離安住成就如是名為有煞生者何名暴惡謂集種種弓刀杖等諸煞害具是名暴惡何名血手謂諸屠羊

皆難屠脂摘鳥捕魚獵師劫盜魁陰
 縛龍守獄煮狗施宜諒等是名血手
 何故此等名為血手謂彼雖數沐浴
 塗香服鮮淨衣首冠花鬘身飾嚴具
 而名血手所以者何彼於惡事不深
 默患不遠不離令有情血起等起生
 等生積集派出故名血手何等名為
 就著煞害謂於眾生有害非煞有害
 亦煞害非煞者謂以種種弓刀杖等
 諸煞害具逼惱眾生未全斷命如是
 名為有害非煞害亦煞者謂以種種
 弓刀杖等諸煞害具逼惱眾生亦全
 斷命如是名為有害亦煞於煞害事
 就樂執著如是名為就著煞害何等
 名為於諸有情眾生勝類無羞無慙
 且詳眾生勝類差別謂諸異生說名
 眾生世尊弟子說名勝類又諸有情
 有貪瞋癡說名眾生若諸有情離貪
 瞋癡說名勝類又諸有情有愛有取
 說名眾生若諸有情離愛離取說名
 勝類又諸有情有順無違說名眾生
 若諸有情無順有違說名勝類又諸
 有情無惡慧有無明說名眾生若諸

有情勝義有明說名勝類又諸有情未離欲貪說名衆生若諸有情已離欲貪說名勝類又諸有情已離欲貪非佛弟子說名衆生若諸有情已離欲貪是佛弟子說名勝類今此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類所以者何勝謂涅槃彼能獲得成就嗣證故名勝類如有頌言

普隨順世間同通塵方邑 欲求於勝我無所證無依

故此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類於此有情衆生勝類應羞應慙而於其中無慙無羞無愧無恥無哀無愁無傷無念如是名為於諸有情衆生勝類無羞無慙何等名為下至猶多比畢洛迦皆不離煞言猶多者謂蚊蚋等諸小虫類比畢洛迦即諸蟻子下至此類微碎衆生皆起惡心欲與煞害是故名為能煞生者即於此中何名為生何名煞生何等名為遠離煞生而說名為乃至命終遠離煞生鄔波索迦第一學處所言生者謂諸衆生有衆生想若諸有

情有有情想若諸命者有命者死光
諸養育有養育想若補特伽羅有補
特伽羅想是名為生言然生者謂於
衆生起衆生想於諸有情起有情想
於諸命者起命者想於諸養育起養
育想於補特伽羅起補特伽羅想復
起惡心不善心損心害心然心現前
依如是業如是加行如是思惟如是
策勵如是勇猛然害衆生故思斷命
名為煞生即前所說鄒波索迦於此
煞生能善思擇厭患遠離止息防護
不作不為不行不犯棄捨堰塞不拒
不逆不違不越如是名為遠離煞生
是故說名乃至命終遠離煞生鄒波
索迦第一學處

於第二中且何名為不與取者如世
尊說有不與取者或城邑中或阿練
若不與物數劫盜心取不離劫盜如
是名為不與取者何等名為有不與
取者謂於不與取不深厭患不遠不
離安住成就如是名為有不與取者

何年之為或城邑中謂有城牆同市
園行何等名為或阿練若謂無城牆
同市園遠何名不與謂他攝受不捨
不棄不惠不施何等名物謂他攝受
有情無情諸資生具即此名為不與
物數何等名為劫盜心取不離劫盜
謂即所說不與物數懷賊心取不獸
遠離如是名為不與物數劫盜心取
不離劫盜是故名為不與取者即於
此中何名不與何名不與取何名離
不與取而說名為乃至命終離不與
取耶波索迦第二學處言不與者謂
他攝受有情無情諸資生具不捨不
棄不惠不施是名不與不與取者謂
於他攝受諸資生具起他攝受及不
與想復起惡心不善心劫心盜心執
心著心取心現前依如是業如是加
行如是思惟如是策勵如是勇猛如
是門如是路於他攝受諸資生具以
執著取劫盜故思舉離本處由如是
業如是加行如是思惟如是策勵如
是勇猛如是門如是路於他攝受諸
資生具以執著取劫盜故思舉離本

處名不與取即前所說鄔波索迦於不與取能善思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不排不逆不違不越如是名為離不與取是故說名乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處

於第三中且何名為欲邪行者如世尊說有欲邪行者於他女婦他所攝受謂彼父母兄弟姊妹舅姑親眷宗族守護有罰有障有障罰俱下至授擲花鬘等信於是等類起欲煩惱招誘強打共為邪行不離邪行如是名為欲邪行者何等名為有欲邪行者謂於欲邪行不深厭患不遠不離安住成就如是名為有欲邪行者他女婦者謂七種婦何等為七一授水婦二財貨婦三軍掠婦四意樂婦五衣食婦六同活婦七須臾婦授水婦者謂女父母授水與男以女妻之為彼家主名授水婦財貨婦者謂諸丈夫以少多財貿易他女將為已婦名財貨婦軍掠婦者謂有丈夫因伐他國抄掠他女將為已婦復有國王因破

敵國取所欲已餘皆捨棄有諸丈夫力攝他女將為已婦如是等類名軍掠婦意樂婦者謂有女人於男子家自信愛樂願住為婦名意樂婦衣食婦者謂有女人於男子家為衣食故願住為婦名衣食婦同活婦者謂有女人詣男子家謂男子曰我持此身願相付託彼此所有共為無二不相存濟以盡餘年異有子孫歿後承祭名同活婦須臾婦者謂有女人樂與男子暫時為婦名須臾婦他攝受中母守護者謂有女人其父或狂或復心乱或憂苦逼或已出家或遠逃逝或復命終其母孤養防守遮護私誠女言諸有所作必先白我然可得為名母守護父守護者謂有女人其母或狂或復心乱廣說乃至或復命終其父孤養防守遮護私誠如前名父守護兄弟守護者謂有女人父母或狂或復心乱廣說乃至或復命終兄弟孤養防守遮護私勸誠言諸有所作必先告白然可得為名兄弟守護姊妹守護者謂有女人父母或狂或

復心亂廣說乃至或復命終姊妹孤
養防守遮護勸誡如前名姊妹守護
舅姑守護者謂有女人其夫或狂或
復心亂廣說乃至或復命終依舅姑
居舅姑喻曰尔勿愁惱宜以自安衣
食之資悉以相給我當憂念如子不
殊舅姑恩恤防守遮護私誡之言諸
有所作必先諮白然可得為名舅姑
守護親眷守護者謂有女人除母及
夫餘異姓親名為親眷而此女人為
彼親眷防守遮護名親眷守護宗族
守護者謂有女人除父兄等餘同姓
親名為宗族而此女人為彼宗族防
守遮護名宗族守護言有罰者謂有
女人自無眷屬又非姪女若有楚逼
為王所知或熱或縛或復駭擯或奪
資財名為有罰言有障者謂有女人
身居卑賤雖無親族而有主导名為
有障有障罰俱者謂有女人自無眷
屬又非卑賤依恃他居為他所礙若
有楚逼所依恃者便為加罰名障罰
俱又上所說一切女人隨所依止皆
有障罰所以者何由諸女人必有拘

身非禮行者便遭熱縛或奪寶財或被退毀是故一切名障罰俱何等名為下至授擲花鬘等信謂有女人已受男子或花或鬘或諸瓔珞或塗香末香或隨一信物如是名為下至授擲花鬘等信何等名為於是等類謂諸男子諸半擇迦諸脩梵行何等名為脩梵行者謂諸苾芻居正學勤策女及鄔波斯迦出家外道女下至在家脩苦行女謂有男子捨自妻媵告言善賢放汝自在脩諸梵行彼聞受持苦行無怠何等名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行謂起欲界婬貪現前於不應行招誘強抑共為邪行不厭遠離如是名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行是故名為欲邪行者即於此中何等名欲何名欲邪行何名離欲邪行而說名為乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處所言欲者謂是婬貪或所貪境欲邪行者謂於上說所不應行而暫交會下至自妻非分非禮及非時處皆名欲邪行即前所說鄔波索迦於欲邪行能善思

擇獸患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨墮塞不排不逆不違不越如是名為離欲邪行是故說名乃至命終離欲邪行鄒波索迦第三學處於第四中且何名為虛誑語者如世尊說有虛誑語者或對平正或對大眾或對三家或對執理或對親族同檢問言咄哉男子汝知當說不知勿說汝見當說不見勿說彼得問已不知言知知言不知見言不見不見言見彼或為已或復為他或為名利故以正知說虛誑語不離虛誑如是名為虛誑語者何等名為有虛誑語者謂於虛誑語不深默患不遠不離安住成就如是名為有虛誑語者何等名為或對平正平正有三一村平正二城平正三國平正此諸平正聚集現前同檢問時名對平正何等名為或對大眾大眾有四一刹帝利眾二婆羅門眾三居士眾四沙門眾此諸大眾聚集現前同檢問時名對大眾何等名為或對王家謂諸國王及餘宰輔理公務者彼若聚集現前檢問

名對王家何等名為或對執理謂開
法律固正斷者此執理衆聚集現前
同檢問時名對執理何等名為或對
親族謂諸親族聚集現前同檢問時
名對親族何等名為同檢問等謂或
為一或究其身衆集量宜同檢問曰
咄哉男子今對衆前應以誠言具款
情實若於是事見聞覺知宜當宣說
施設標示若於是事無見聞等勿當
宣說施設標示如是名為同檢問等
何等名為不知言知謂為耳識曾受
曾了名為已聞彼無耳識曾受曾了
隱蔽如是想忍見樂言我已聞如是
名為不知言知何等名為知言不知
謂為耳識曾受曾了名為已聞彼有
耳識曾受曾了隱蔽如是想忍見樂
言我不聞如是名為知言不知何等
名為不見言見謂為眼識曾受曾了
名為已見彼無眼識曾受曾了隱蔽
如是想忍見樂言我已見如是名為
不見言見何等名為見言不見謂為
眼識曾受曾了名為已見彼有眼識
曾受曾了隱蔽如是想忍見樂言我

不見如是名為見言不見何等名為
彼或為已謂有一類身行劫盜王等
執問汝為賊不彼得問已竊自思惟
若實答者必為王等或然或縛或復
駢擯或奪資財我今宜應自隱自覆
自截實事故以正知說虛誑語既思
惟已答王等言我實不為不與取事
是名為已何等名為或復為他謂有
一類親族知友行於劫盜王等為證
執問彼言汝知此人行劫盜不彼得
問已竊自思惟若實答者我諸親友
必為王等或然或縛或復駢擯或奪
資財我今宜應隱覆蔽彼故以正知
說虛誑語既思惟已答王等言我知
親友決定不為不與取事是名為他
何等名為或為名利謂有一類多有
所欲多有所思多有所願作是思惟
我當施設如是如是虛誑方便必當
獲得可意色聲香味觸等既思惟已
方便追求故以正知說虛誑語如是
名為或為名利何等名為故以正知
說虛誑語謂自隱蔽想忍見樂故思
明了數數宣說施設標示造想等事

如是名為故以正知說虛誑語即於
此中何名虛誑何名虛誑語何名離
虛誑語而說名為乃至命終離虛誑
語耶波索迦第四學處言虛誑者謂
事不實名虛想等不實名誑是名虛
誑虛誑語者以貪瞋癡違事想說令
他領解名虛誑語即前所說耶波索
迦於虛誑語能善思擇獸患遠離止
息防護不作不為不行不犯棄捨埋
塞不排不逆不違不越如是名為離
虛誑語是故說名乃至命終離虛誑
語耶波索迦第四學處

於第五中何名諸酒何名飲諸酒何
名放逸處何名離飲諸酒諸放逸處
而說名為乃至命終離飲諸酒諸放
逸處耶波索迦第五學處言諸酒者
謂空羅酒迷麗耶酒及末施酒言空
羅者謂米麦等如法煮煮和麴蘗汁
投諸藥物醞釀具成酒色香味飲已
憺醉名空羅酒迷麗耶者謂諸根生
業花果汁不和麴蘗醞釀具成酒色
香味飲已憺醉名迷麗耶酒言末施
者謂葡萄酒或即空羅迷麗耶酒飲

已令醉摠名末施飲諸酒者謂飲咽
啜如上諸酒名飲諸酒放逸處者謂
上諸酒飲已能令心生憍傲惛醉狂
亂不識尊卑重惑惡業皆因此起放
逸所依名放逸處即前所說鄔波索
迦於飲諸酒能善思擇獸患遠離止
息防護不作不為不行不犯棄捨墮
塞不排不逆不違不越如是名為離
飲諸酒諸放逸處是故說名乃至命
終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第
五學處

如是五種云何名學云何名處言學
處耶所言學者謂於五處未滿為滿
恒勤堅正脩習加行故名為學所言
處者即離煞等是學所依故名為處
又離煞等即名為學亦即名處故名
學處

一切鄔波索迦皆歸佛法僧耶除諸
世俗鄔波索迦一切皆歸佛法僧寶
有歸佛法僧寶而非鄔波索迦謂苾
芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯
迦等

一切鄔波索迦皆世尊弟子耶應作

四句有鄔波索迦非世尊弟子謂鄔
波索迦未得見諦於未來果未能現
觀有世尊弟子非鄔波索迦謂苾芻
苾芻居正學勤策勤策女鄔波斯迦
等已得見諦於未來果已能現觀有
鄔波索迦亦世尊弟子謂鄔波索迦
已得見諦於未來果已能現觀有非
鄔波索迦非世尊弟子謂苾芻苾芻
居正學勤策勤策女鄔波斯迦未得
見諦於未來果未能現觀及餘異生
未見諦者

一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶應作
四句有墮僧寶攝非得僧和敬謂正
學勤策勤策女鄔波索迦等已得見
諦於未來果已能現觀有得僧和敬
非墮僧寶攝謂苾芻苾芻居未得見
諦於未來果未能現觀有墮僧寶攝
亦得僧和敬謂苾芻苾芻居已得見
諦於未來果已能現觀有非墮僧寶
攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女
鄔波索迦鄔波斯迦未得見諦於未
來果未能現觀及餘異生未見諦者
說一切有部法蘊足論卷第一

阿毗達磨法蘊足論卷第二

凡說

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

預流文品第二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園余時世尊告苾芻衆有四種
法若正勤脩是人名為多有所作何
等為四謂親近善士聽聞正法如理
作意法隨法行汝等必當應如是學
我當親近供養善士恭敬一心聽聞
正法如理觀察甚深妙義精進脩行
法隨法行余時世尊為攝前義而說
頌曰

善哉見善士 能斷疑增慧 令愚成智人
慧者應親近 善士應親近 以親近彼時
令疑斷慧增 使愚成智故

云何為善士 謂佛及弟子 又諸所有
補特伽羅 具戒具德 離諸瑕穢 成調
善法堪紹師位 成就勝德 知悔過
善守好學 具知具見 樂思擇受 稱量
慧觀察性 聰敏具覺 慧息追求 有慧
類離貪趣貪 滅離瞋趣瞋 滅離癡趣

癡滅調順趣調順寂靜趣寂靜解脫
趣解脫越度趣越度妙覺趣妙覺涅
槃趣涅槃樂調順諦離憍放逸好慧忍
辱柔和升直道如見專自調伏專自
寂靜專自涅槃為繞支身遊諸國邑
王都聚落求衣食等具質直具調順
具足質直及調順具忍辱具柔和具
足忍辱及柔和具供養具恭敬具足
供養及恭敬具正行具守根具足正
行及守根具軌範具所行具足軌範
及所行具信尸羅及聞捨慧自具淨
信亦能勸勵安立有情同具淨信自
具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有
情同具尸羅及聞捨慧是名善士何
故名善士以所說善士離非善法成
就善法具足成就四念位四正勝四
神足五根五力七等覺支八聖道支
故名善士若能於此所說善士親近
承事恭敬供養如是名為親近善士
云何名為親聞正法謂所親近供養
善士未顯了處為正顯了未開悟處
為正開悟以慧通達深妙句義方便
為其宣說施設安立開示以無量門

正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道去何名為以無量門正為開示苦真是苦謂正開示生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦如有頌言

諸蘊起為苦 生及出亦苦 生已有老苦
痛苦與死苦 煩惱生為苦 生已住亦苦
非聰敏悔苦 不調伏死苦 無智有情苦
增羯吒私苦 愚夫生死苦 多劫馳流苦
此等名為以無量門正為開示苦真是苦
是苦去何名為以無量門正為開示集真是集謂正開示愛後有愛意俱行愛彼彼喜愛為去來今眾苦因本道路由緒能作生緣起集等起能起集等起現法中諸苦身壞後苦由是出生如有頌言

因愛棄良醫 癰本捺膝渴 未調伏一切
數數感眾苦 如樹根本拔 雖斫斫還生
未拔愛隨眠 數數感眾苦 如毒箭在身
損壞色力等 眾生內有愛 損壞諸善根
此等名為以無量門正為開示集真是集
是集云何名為以無量門正為開示

滅真是滅謂正開亦即上所說愛後
有受意俱行愛彼彼喜憂無餘永斷
棄捨愛吐盡離染滅寂靜永沒名為
舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依
亦名所趣亦名無憂亦名無病亦名
無動亦名無沒亦名無熾亦名無熱
亦名安隱亦名快怕亦名善事亦名
吉祥亦名涅槃如有頌言

究竟沙門果調伏所稱讚我憐滅無餘
永證甘露迹所歸住趣宅勝宮佛所讚
快怕滅無邊彼岸常安隱所依盡苦滅
脫無害究竟勝義古應供智所習聖欣
都無苦病死無愁歎苦憂微難見無邊
滅諦無同類

此等名為以無量門正為開示滅真
是滅去何名為以無量門正為開示
道真是道謂正開示此道此行於去
來今眾苦能斷能棄能吐能盡能離
能滅能寂靜能令永滅沒此復云
何謂八支聖道正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定如有頌言
此威猛一起如鳥路清虛牢居定所行
為眾數眾說哀慈說一起見道盡生邊

此道於涅槃流去來今能度能空等調能盡生死流能通達多界能開明眼道如旋伽駛流速趣於大海開示廣慧道速證於涅槃哀愍一切衆轉未聞法輪教導諸天人稽首虔有海

此等名為以無量門正為開示道真是道若於此等所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證為聞法故履艱險徑涉邊表路遊平坦道皆無忌難為受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名為聽聞正法

云何名為如理作意謂從善士聞正法已內自慶慰歡喜踊躍奇哉世尊能說如是深妙正法佛所說苦實為真苦佛所說集實為真集佛所說滅實為真滅佛所說道實為真道彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心隨攝等攝作意發意審正觀察深妙句義如是名為如理作意

云何名為法隨法行謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已便生出離

遠離所生五勝善法謂信精進及念
定慧彼於自內所生出離遠離所生
五勝善法脩習堅住無間脩習增上
加行如是名為法隨法行精進脩行
法隨法行便得趣入正性離生

所以得入正性離生由精進脩法隨
法行所以能脩法隨法行由如理觀
甚深妙義所以能觀甚深妙義由能
恭敬聽聞正法所以復能聽聞正法
由能親近供養善士若能親近供養
善士便聞正法聞正法已便能如理
觀深妙義如理觀察深妙義已便能
進脩法隨法行既精進脩法隨法行
便得趣入正性離生如山頂上天雨
霖霖先溪澗滿溪澗滿已小溝瀆滿
小溝瀆滿已大溝瀆滿大溝瀆滿已
小河滿小河滿已大河滿大河滿已
大海滿大海如是漸次方滿聖道大
海亦復如是要先親近供養善士方
聞正法聞正法已方能如理觀深妙
義如理觀察深妙義已方能進脩法
隨法行精進脩行法隨法行行圓滿
已方得趣入正性離生既得趣入正

性離生便名已生八支聖道謂正見
等如前已說如是四種名預流支
由此四種於聖道流能獲能得能至
隨至能辦能滿能觸能證能作證故
名預流支又此四種於所求義由脩習
多脩習能獲能得能至隨至能辦能
滿能觸能證能作證故名預流支又
此四種於聖道流能隨順能增長能
嚴飾能磨瑩能為常安助資糧故名
預流支又此四種由語增語由想等
想施設言說為預流支故名預流支
證淨品第三之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆若諸有
情於汝言教信心聽受能奉行者汝
當哀愍方便勸勵安立令住四證淨
中何等為四謂佛證淨法證淨僧證
淨聖所愛戒所以者何諸有地界水
火風界是四大種容可改易若有成
就此四證淨諸聖弟子必無改易由
此多聞諸聖弟子成就如是四證淨
故若墮地獄傍生鬼界無有是處是
故若有於汝言教信心聽受能奉行者

汝當哀愍方便勸勵安立令住四證
淨中

云何佛證淨如世尊言此聖弟子以
如是相隨念諸佛謂此世尊是如來
阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師薄伽
梵所言此者謂此欲界或此世界此
瞻部洲又言此者謂即此身持等持
軀等軀聚得自體又言此者謂此處
生佛及弟子諸仙牟尼諸聰叡者善
調伏者善調順者又言此者謂即於
此教授教誡善說法中是故言此言
聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧
故名聖弟子以如是相隨念佛者謂
以此相此門此理於諸佛所起念隨
念專念憶念不忘不失不遺不漏不
失法性心明記性是故名爲以如是
相隨念諸佛所言謂者謂如是相如
是狀如是種如是類是故言謂所言
此者謂如是戒如是法如是慧如是
通如是解脫如是多住是故言此言
世尊者如後當釋言如來者如世尊
言從菩薩證无上正等菩提夜乃至

佛无餘依般涅槃界夜於其中問諸
有所說宣暢敷演一切皆如無有虛
妄無有變異諦實如理無有顛倒皆
以如是如實正慧見已而說故名如
來阿羅漢者略有二種阿羅漢性一
者有為二者無為云何有為阿羅漢
性謂彼果得及彼得得無學根力無
學尸羅無學善根十無學法及彼種
類諸無學法是名有為阿羅漢性云
何無為阿羅漢性謂貪瞋癡一切煩
惱皆悉永斷超一切趣斷一切道三
火永靜焦渴永息憍逸永離窟宅永
破度四瀑流無上究竟無上寂靜無
上愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢
性如來具足圓滿成就如是所說有
為無為阿羅漢性故名阿羅漢又貪
瞋癡及餘煩惱皆悉應斷如來於彼
永斷遍知如多羅樹永斷根頂無復
遺餘皆得當來永不生法故名阿羅
漢又身語意三種惡行皆應永斷如
來於彼永斷遍知乃至廣說故名阿
羅漢又過去佛皆已遠離惡不善法
所有雜染後有熾然苦異熟果皆得

當來永不生法今佛亦尔故名阿羅漢又佛世尊成就最勝吉祥功德應受上妙衣服飲食諸坐卧具醫藥資緣種種供養故名阿羅漢如有頌言世所應受用種種上妙物如來皆應受故名阿羅漢

正等覺者如世尊言諸所有法一切正性如來一切知見解了正等覺故名正等覺又等法者謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支如來一切知見解了正等覺故名正等覺又於一切苦集滅道能現觀道能證預流果一來果不還果阿羅漢果道能證神境智作證通天人耳智作證通他心智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通道能盡貪瞋癡慢憍垢道如來一切皆正等覺至誠堅住懇重作意以因以門以理以相正等覺故名正等覺明行圓滿者何等為明謂佛所作證明二者無學死生智作證明三者無學三明者無學宿住隨念智作證明二者無學死生智作證明三者無學宿住隨念智作證明是謂為明何

等為行謂佛所有無學身律儀語律儀命清淨是謂為行又佛所有上妙威儀往來顧視屈申俯仰服僧伽旃執持衣鉢志皆嚴整是謂為行此行前明揔謂明行如來具足圓滿成就如是明行一向鮮白一向微妙一向無罪是故名為明行圓滿言善逝者謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法故名善逝又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法如來於彼永斷遍知如多羅樹永斷根頂無復遺餘皆得當來永不生法故名善逝又如過去諸佛世尊皆乘如實無虛妄道趣出世間殊勝功德一至永至無復退還今佛亦然故名善逝世間解者謂五取蘊名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說五趣名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說六處名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說三界所攝諸處名為世間從彼而生從彼而起從彼而出因彼而生因彼而起因彼而出如來於彼

知見解了正等覺故名世間解無上
丈夫者如世尊言所有有情無足二
足四足多足有色無色有想無想非
想非非想如來於中最稱第一最勝
最尊最上無上由此故說無上丈夫
調御士者謂佛世尊略以三種巧調
御事調御一切所化有情一於一類
一向柔順二於一類一向麤獷三於
妙行所感異熟此語妙行此語妙行
所感異熟此意妙行此意妙行所感
異熟此天此人此善趣此樂世此涅槃
是名如來於彼一類一向柔順云
何如來於彼一類一向麤獷謂為彼
說此身惡行此身惡行所感異熟此
語惡行此語惡行所感異熟此意惡
行此意惡行所感異熟此地獄此傍
生此鬼界此險難此惡趣此墮落是
名如來於彼一類一向麤獷云何如
來於彼一類柔順麤獷謂於時時為
說身妙行語妙行意妙行或於時時
為說身妙行語妙行意妙行所感異

執或於時時為說身惡行語惡行意
惡行或於時時為說身惡行語惡行
意惡行所感異熟或於時時為說天
人善趣樂世涅槃或於時時為說地
欲傍生鬼界險難惡趣墮落是名如
來於彼一類柔栗鹿獍如來於彼以
此三種巧調御事如是調伏如是止
息如是寂靜如是令其無餘永捨貪
瞋癡等一切煩惱如是令其無餘永
盡貪瞋癡等一切煩惱令永調伏令
永止息令永寂靜得上調御得勝調
御得勝清涼永除曲穢善滅憍覆及
諸垢濁是故如來名調御士天人師
者如世尊告阿難陀言我非但與苾
芻苾芻及鄒波索迦鄒波斯迦四眾
為師然我亦與諸天魔梵沙門婆羅
門等諸天人眾為師為勝師為隨師
為範為勝範為隨範為將為尊是故
如來名天人師所言佛者謂於如來
無學智見明覺慧照現觀等已能
具起及得成就故名為佛且如有一
人婆羅門來詣佛所以來問
佛曰

稽首世導師 名最上覺者 何緣父母等
号尊名佛陀

世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告
彼曰

婆羅門當知 我如去來佛成就覺者相
故我名佛陀 婆羅門當知 我觀三世行
皆有生滅法 故我名佛陀 婆羅門當知
我於應知斷 證脩事已辦 故我名佛陀
婆羅門當知 我於一切境 具一切智見
故我名佛陀 婆羅門當知 我於無量劫
脩諸純淨行 經無量死生 今於最後身
離塵垢毒箭 證得無上覺 故我名佛陀
薄伽梵者謂有善法名薄伽梵成就
無上諸善法 故或脩善法名薄伽梵
已脩無上諸善法 故又佛世尊圓滿
脩習身戒心慧成就大悲我無限無
量成無量法名薄伽梵又佛世尊具
大威德能往能至能壞能成能自在
轉名薄伽梵人佛世尊永破一切貪
瞋癡等惡不善法永破雜染後有熾
然苦吳熟果永破當來生老病死名
薄伽梵如有頌言

永破貪瞋癡 惡不善法等 具勝無漏法

故名薄伽梵

又佛世尊於未聞法能自通達得最上覺成現法智無障礙智善解當來脩梵行果為諸弟子分別解說設大法會普施有情名薄伽梵如有頌言如來設法會普哀愍無依如是天人師稽首虔有海

又佛世尊為諸弟子隨宜說法皆令歡喜恭敬信受如教脩行名稱普聞遍諸方域無不讚禮名薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸佛見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順即可愛慕愛慕性心證心淨是名佛證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立今住佛證淨中

云何法證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證所言此者謂此欲界或此世界此瞻部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟且諸聰叡者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教

授教談善說法中是故言此言聖弟子考聖說佛法僧歸依佛法僧故名聖為子以如是相隨念法者謂以此相此門此理於正法所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名為以如是相隨念正法言善說者謂佛所說苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道故名善說若佛世尊非苦說苦非集說集非滅說滅非道說道可非善說以佛世尊苦說為苦集說為集滅說為滅道說為道故佛正法名為善說言現見者謂正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故名現見若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時非現法中即入苦集滅道現觀世尊正法可非現見以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故佛正法名為現見又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及信所斷隨眠道時於現法中即入見苦見集見滅見道所斷及

脩所斷一切隨眠故名現見若正脩習世尊一說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠世尊正法可非現見以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠故佛正法名為現見又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故名現見若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時非現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅世尊正法可非現見以正脩習世尊正說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅故佛正法名為現見言無熱者謂八支聖道名為無熱所以者何

執謂煩惱八支聖道中一切煩惱無
得無近得無有無等有故佛正法名
為無熱言應時者謂八支聖道名為
應時所以者何由正脩習世尊所說
苦集滅道現觀道時即入苦集滅道
現觀故名應時若正脩習世尊所說
苦集滅道現觀道後方入苦集滅道
世尊所說苦集滅道現觀道時即入
苦集滅道現觀故佛正法名為應時
又正脩習世尊所說能斷見苦見集
見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時
即斷見苦見集見滅見道所斷及脩
所斷一切隨眠故名應時若正脩習
世尊所說能斷見苦見集見滅見道
所斷及脩所說隨眠道後方斷見苦
見集見滅見道所斷及脩所斷一切
隨眠世尊正法可非應時以正脩習
世尊所說能斷見苦見集見滅見道
所斷及脩所斷隨眠道時即斷見苦
見集見滅見道所斷及脩所斷一切
隨眠故佛正法名為應時又正脩習
世尊所說能證見苦見集見滅見道

所斷及脩所斷隨眠滅道時即證見
苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸
隨眠滅故名應時若正脩習世尊所
說能證見苦見集見滅見道所斷及
脩所斷隨眠滅道後方證見苦見集
見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅
世尊正法可非應時以正脩習世尊
所說能證見苦見集見滅見道所斷
及脩所斷隨眠滅道時即證見苦見
集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠
滅故佛正法名為應時言引導者謂
八支聖道名為引導所以者何以八
支聖道脩習多脩習能於苦集滅道
現觀能引能導能隨能逐故佛正法
名為引導言近觀者謂八支聖道名
為近觀所以者何以八支聖道脩習
多脩習能於苦集滅道如實知見苦
集滅道故佛正法名為近觀智者內
證者佛及佛弟子名為智者世尊所
說苦集滅道智者自內知見解了正
等覺為苦集滅道故佛正法名智者
內證若聖弟子以如是相隨念正法
見為根本證智相應諸信信性現前

信性隨順印可愛慕愛慕性心證心
淨是名法證淨若能於此勸勵安立
當知是名方便勸勵安立今住法證
淨中

云何僧證淨如世尊言此聖弟子以
如是相隨念於僧謂佛弟子具足妙
行賢直行如理行法隨法行和敬行
隨法行於此僧中有預流向有預流
果有一來向有一來果有不還向有
不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如
是摠有四雙八隻補特伽羅佛弟子
衆戒具足定具足慧具足解脫具足
解脫智見具足應請應屈應恭敬無
上福田世所應供所言此者謂此欲
界或此世界此瞻部洲又言此者謂
即此身持等持軀等軀聚得自體
又言此者謂此處生佛及弟子諸仙
牟尼諸聰叡者善調伏者善調順者
又言此者謂即於此教授教誡善說
法中是故言此言聖弟子者聖謂佛
法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如
是相隨念僧者謂以此相此門此理
於諸僧所起念隨念專念憶念不忘

不失不遺不漏不失法性心明記性
是故名為以如是相隨念於僧言妙
行者謂世尊說有四種行一苦遲通
行二苦速通行三樂遲通行四樂速
通行佛弟子衆於此中行故名妙行
又世尊說有四種行一不安隱行二
安隱行三調伏行四寂靜行佛弟子
衆唯行後三故名妙行質直行者謂
八支聖道名為質直所以者何以八
支聖道不迂不由不迴質直平坦一
趣佛弟子衆於此中行名質直行如
理行者謂八支聖道名為如理佛弟
子衆於此中行名如理行又世尊說
四念住四正勝四神足五根五力七
等覺支及正定并資并具名為如理如
世尊言此一趣道令諸有情皆得清
淨超諸愁歎滅諸憂苦證如理法謂
聖正定并資并具七聖道支名聖正
定資之與異何等為七謂初正見乃
至正念以聖正定由七道支引導脩
治方得成滿故說名聖正定資具佛
弟子衆於此中行名如理行法隨法
行者謂涅槃名法八支聖道名隨法

佛弟子衆於此中行名法隨法行又別解脫名法別解脫律儀名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行又身律儀語律儀命清淨名法受持此法名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行和敬行者謂佛弟子衆一戒一學一說一別解脫同戒同學同說同別解脫受具百歲所應學處初受具者亦於中學初受具者所應學處受具百歲亦於中學如受具百歲所應學法初受具者亦如是學如初受具者所應學法受具百歲亦如是學佛弟子衆能於此中一戒性一學性一說性一別解脫性同戒性同學性同說性同別解脫性名和敬行又佛弟子衆互相恭敬互相推讓於長宿者起迎合掌慰問禮拜表相和敬佛弟子衆如是而行名和敬行隨法行者謂八支聖道名為隨法佛弟子衆於中隨順遊歷涉行名隨法行說一切有部法蘊足論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

證淨品第三之餘

於此僧中者佛弟子衆中此即顯聚
顯蘊顯部顯要略義預流向者已得
無間道能證預流果謂此無間證預
流果彼於欲界貪欲瞋念由世間道
先未能斷多分品類於四聖諦先未
現觀今脩現觀名預流向預流果者
謂現法中已於三結永斷遍知謂有
身見戒禁取疑彼住此斷中未能進
求一來果證多預流果一來向者已
得無間道能證一來果謂此無間證
一來果彼於欲界貪欲瞋念由世間
道或先已斷多分品類於四聖諦先
未現觀今脩現觀或住預流果已能
進求一來果證名一來向一來果者
謂現法中已於三結永斷遍知及斷多
分貪欲瞋念彼住此斷中未能進求
不還果證名一來果不還向者已得
無間道能證不還果謂此無間證不還

果在於欲界貪欲瞋恚由世間道或
先永斷於四聖諦先未現觀今脩現
觀或住一來果已能進求不還果證
名不還向不還果者謂現法中於五
順下分結已永斷遍知謂有身具戒
禁取疑貪欲瞋恚彼住此斷中未能
進求阿羅漢果證名不還果阿羅漢
向者已得無間道能證阿羅漢果謂
此無間證得寂上阿羅漢果或住不
還果已能進求阿羅漢果證名阿羅
漢向阿羅漢果者謂現法中貪瞋癡
等一切煩惱皆已永斷名阿羅漢果
言四雙補特伽羅者謂預流向預流
果是第一雙一來向一來果是第二
雙不還向不還果是第三雙阿羅漢
向阿羅漢果是第四雙八隻補特伽
羅者謂顯安立預流向等補特伽羅
八種各別佛弟子衆者顯示開曉佛
弟子衆具勝功德戒具足者謂學無
學僧成就具足學無學戒定具足者
謂學無學僧成就具足學無學定慧
具足者謂學無學僧成就具足學無
學慧解脫具足者謂學無學僧成就

具足學無學解脫解脫智見具足者
謂學無學僧成就具足學無學解脫
智見言應請者謂應惠施應供養應
祠祀故言應請言應屈者謂已惠施
善惠施已供養善供養已祠祀善祠
祀少作功勞獲大果利故名應屈應
恭敬者謂若識知若不識知皆應起
迎曲躬合掌稽首接足而讚問言正
至正行得安樂不名應恭敬言無上
者如世尊告苾芻衆言一切和合部
類衆中佛弟子衆最爲第一最尊最
勝最上無上故名無上言福田者如
世尊告阿難陀言我不見有諸天魔
梵沙門婆羅門等天人衆中堪受已
惠施善惠施已供養善供養已祠祀
善祠祀如我僧者阿難當知若於我
僧已惠施善惠施已供養善供養已
祠祀善祠祀作少功勞獲大果利又如
天帝至就爲香山以妙伽他讚問佛曰
稽首能辯說到諸法彼岸起一切恐怖
大怖令忘有無量衆生樂福修布施
恒發至誠信修諸有依福願常垂哀愍
說真勝福田今無量衆生少覺入果

世尊哀愍諸衆生故以妙伽他告天

帝曰

若無量衆生樂福脩布施恒發至誠信
信日後福者我今為汝等說真勝福田
令無量衆生少施獲大果若行四聖向
及位四聖果是應供真僧具勝戒定慧
與真勝僧田功德甚廣大能無量潤益
猶如四大海調御勝弟子已發法光明
堪受勝供養及受勝祠祀於少僧行施
即施一切僧必當獲大果一切智稱讚
於諸福田中僧田最爲勝諸佛所讚歎
施獲最上福於勝弟子衆少施獲大果
故諸聰慧人當供養僧衆聖衆持妙法
具明行等持故於僧寶中行施最爲上
以三種淨心施僧衣飲食必獲殊勝報
成人天善士定於生生中離塵垢毒箭
超過諸惡趣受人天勝樂自正集珍財
自手而行施爲利自他故必獲於大果
諸有聰慧人淨信心行施當生安樂界
受妙樂聰明

由如是說故名福田世應供者謂聖
弟子能淨世間應供器故已行應供
清淨道故成就應供三淨業故名世

應供若聖弟子以如是相隨念僧伽見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名僧證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住僧證淨中

云何聖所愛戒謂無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒何故名為聖所愛戒謂諸佛及弟子名為聖彼於此戒愛慕欣喜忍順不逆是故名為聖所愛戒若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中

沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四沙門果何等為四謂預流果一來果不還果阿羅漢果

云何預流果謂預流果略有二種一者有為二者無為所言有為預流果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為預流果所言

無為預流果者謂於此中三結永斷
及彼種類結法永斷即是八十八諸
隨眠永斷及彼種類結法永斷是名
無為預流果

云何一來果謂一來果略有二種一
者有為二者無為所言有為一來果
者謂彼果得及彼得得有學根力有
學尸羅有學善根八有學法及彼種
類諸有學法是名有為一來果所言
無為一來果者謂於此中三結永斷
及彼種類結法永斷即是八十八諸隨
眠永斷及彼種類結法永斷并貪瞋癡
多分永斷及彼種類結法多分永斷
是名無為一來果云何不還果謂不
還果略有二種一者有為二者無為
所言有為不還果者謂彼果得及彼
得得有學根力有學尸羅有學善根
八有學法及彼種類諸有學法是名
有為不還果所言無為不還果者謂
於此中五順下分結永斷及彼種類
結法永斷即是九十二諸隨眠永斷
及彼種類結法永斷是名無為不還果
云何阿羅漢果謂阿羅漢果略

種一者有為二者無為所言有為阿
羅漢果者謂彼果得及彼得得無學
根力無學尸羅無學善根十無學法
及彼種類諸無學法是名有為阿
羅漢果所言無為阿羅漢果者謂於
此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷
超一切趣斷一切道三火永靜渡四
瀑深橋遠永離焦渴永息窟宅永破
無上究竟無上寂靜無上愛盡離滅
涅槃是名無為阿羅漢果

通行品第五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四通
行何等為四謂苦邊通行苦速通行
樂邊通行樂速通行云何名為苦邊
通行如世尊說諸有苾芻由五取蘊
楚辱傷毀彼因如是五種取蘊逼切
拘執如說重擔乃至命終恒常隨逐
便於如是五取蘊中深生厭賤呵毀
在造即於如是五取蘊中所生厭賤
呵毀並逆此中名苦由此便起昧鈍
羸劣信等五根如是五根昧故鈍故
羸故劣故能遲證得無上漏盡此言

遲者非急非疾非駛非易非速證得
言無上者如世尊說於諸有為無為
法中我說離染最為第一最尊最勝
最上無上於無上法能得隨得能觸
等觸能證作證故名證得言漏盡者
漏謂三漏欲有無明於此三漏能盡等
盡遍盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言
通行者謂即此行超越勇猛精進策
勵生欲翹勤於四聖諦脩現觀行於
預流果一來不還阿羅漢果脩作證
行於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行以
極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所
已因故門故理故相故脩通達行是
故名為普遲通行又如行於所求
義由脩習多脩習能得隨得能觸等
觸能證作證是故名為普遲通行又
如是行由語增語由想等想施設言
說為普遲通行是故名為普遲通行
云何名為普速通行如世尊說諸有
苾芻由五取蘊麤辱傷毀彼因如是
五種取蘊逼切拘執如扼重擔乃至
命終恒常隨逐便於如是五取蘊中
深生厭賤呵毀排逆即於如是五取

蘊中所生歌賤呵毀排逆此中名苦
由此便起明利強盛信等五根如是
五根明故利故強故盛故能速證得
無上漏盡此言速者能急能疾能駛
能易能速證得言無上者如世尊說
於諸有為無為法中我說離染最為
第一最尊最勝最上無上於無上法
能得隨得能觸等觸能證作證故名
證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏
能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡故名
漏盡言通行者謂即此行超越勇猛
精進策勵生欲翹勤於四聖諦脩現
觀行於預流果一來不還阿羅漢果
脩作證行於貪瞋癡慢憍垢等脩永
盡行以極恭敬安住殷重思惟遍攝
諸心所已因故門故理故相故脩通
達行是故名為此速通行又如行
於所求義由脩習多脩習能得隨得
能觸等觸能證作證是故名為此速
通行又如行由語增語由想等想
施設言說為苦速通行是故名為此
速通行

去何名為樂速通行如世尊說諸有

苾芻^{離生}欲惡不善法有尋有伺^{離生}喜樂於初靜慮具足安住尋伺止息內等淨心一起無尋無伺定生喜樂於第二靜慮具足安住^{離喜住捨正}念正知身受樂聖所說具捨念安樂住於第三靜慮具足安住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨於第四靜慮具足安住彼於此時非思自害非思害他非思俱害能思自利能思利他能利多生能樂多生能愍世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名樂由此便起昧鈍羸劣信等五根如是五根昧故鈍故羸故劣故能遲證得無上漏盡此言遲者非急非疾非駛非易非速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦脩現觀行於不還果阿羅漢果脩

作證行於神境智作證通及天耳智作證通心差別智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通脩作證行於貪瞋癡慢憍垢等修亦盡行以極恭敬安住殷重思惟通攝諸心所已因故門故理故相故修通達行是故名爲樂達通行又如行於所求義由脩習多脩習能得隨得能調等觸能證作證是故名爲樂達通行又如行由語增語由想等想施設言說爲樂達通行是故名爲樂達通行

云何名爲樂達通行如世尊說諸有必善離欲惡不善法廣說乃至於第四靜慮具足安住彼於今時非思自害非思害他非思候害能思自利能思利他能利多生能樂多生能愍世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名樂由此便起明利強盛信等五根如是五根明故利故強故盛故能速證得無上漏盡此言速者能急能疾能駛能易能速證得言無上者如世尊說於諸有爲無爲法中我說離

樂最為第一最尊最勝最上無上於
無上法能得隨得能觸等觸能證作
證故名證得言漏盡者漏謂三漏於
此三漏能盡等盡遍盡永盡滅盡圓
盡言通行者謂即此行超越勇猛精
進策勵生欲起勤於四聖諦脩現觀
行於不還果阿羅漢果脩作證行於
神境智作證通及天耳智作證通心
差別智作證通宿住隨念智作證通
死生智作證通漏盡智作證通脩作
證行於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行
以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心
所已因故門故理故相故脩通達
行是故名為樂速通行又如是行於
所求義由脩習多脩習能得隨得能
觸等觸能證作證是故名為樂速通
行又如是行由語增語由想等想施
設言說為樂速通行是故名為樂速
通行

此中若於苦遲通行脩習多脩習能
令苦速通行速得圓滿若於樂遲通
行脩習多脩習能令樂速通行速得
圓滿又如若於彼苦遲通行脩習多脩

習能令樂速通行速得圓滿若於苦速通行脩習多脩習能令樂速通行速得圓滿

聖種品第六

一時薄伽梵在室羅拔住逝多林給孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四聖種是最勝是種姓是可樂現無雜穢曾無雜穢當無雜穢一切沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間無能以法而譏毀者何等為四謂我多聞賢聖弟子隨得衣服便生喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸怖望拊膺迷悶若求得已如法受用不生染著耽嗜迷悶蔽護貯積於受用時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉欬蔑於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種如是弟子隨得飲食便生喜足廣說如前如是弟子隨得卧具便生喜足廣說如前如是弟子愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂愛脩樂脩精勤隨學於脩愛樂彼由如是斷脩愛樂終不自舉

茲幾於他而能策勤正知繫念是名
安住古昔聖種謂我多聞賢聖弟子
成就如是四聖種者若依東西南北
方住不樂居彼而彼樂居於樂不樂
俱能舍忍今時世尊為攝前義而說
頌曰

勇不樂居彼而彼樂勇居於樂不樂中
勇者俱舍忍既棄捨諸欲無物能拘礙
如瞻部真金誰復應譏毀

有四聖種是最勝者謂四聖種是一
切佛及諸弟子共所施設為最勝故
是種姓者謂四聖種是一切佛及諸
弟子古昔不共家種姓故是可樂者
謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠
已來晝夜等時可樂法故現無雜穢
者謂四聖種不為現在惡不善法親
近塗染性不雜彼能遠離故曾無雜
穢者謂四聖種不為過去惡不善法
親近塗染性不雜彼能遠離故當無
雜穢者謂四聖種不為未來惡不善
法親近塗染性不雜彼能遠離故諸
沙門等無能以法而譏毀者謂四聖
種非一切佛及諸弟子或諸賢貴或

諸善士而能譏毀謂此聖種是不善法。是下賤者信解受持能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃聖種非彼譏毀法。故隨得衣服便生喜足者謂隨所得糞掃衣服或隨所得施主衣服若好若惡便生喜足取得蔽身障寒等故讚歎喜足者謂毀讚歎於隨所得衣服喜足謂此喜足能引長夜少欲喜足易滿易養損減諸惡增長諸善能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能令自他身心嚴淨毀讚歎者非毀發言但有此見隨緣而說令他欽重此喜足故非為求覓衣服口緣令諸世間生譏論者謂佛弟子非如一類為求衣服往施主家詐現威儀矯設言論現相研磨以利求利令諸世間多生譏論諸佛弟子與彼相違故不令他生譏論若求不得終不懊歎等者謂佛弟子求覓衣食不遂意時終不懊歎引頸怖望拊膺迷悶懊謂心熱等熱過熱內憤焦惶愁憂悔

恨如箭入心不能自處煩冤懇切摠
名為懊歎謂如是心熱惱已作是思
惟我無衣服當設何等方略自濟因
斯發起種種語言述所思惟摠名為
歎引頸怖望者謂懊歎已復引頸怖
望施主迴意拊背迷悶者謂久待不
得絕所怖望拊背迷悶諸佛弟子皆
無是事若求得已如法受用不生染
著等者謂佛弟子求得衣服如法受
用心無染著耽嗜迷悶藏護貯積染
著等言皆顯貪愛前後輕重分位差
別於受用時能見過患正知出離者
謂佛弟子受用所得諸衣服時能見
過患謂此衣服無常轉動求時勞倦
受用非理生長疾病是失壞法是增
減法憂得還失迅速不停本無今有
有已還無不可保信又受用時正知
出離成就趣向出離慧故為趣涅槃
受用衣服又受用時先調貪欲次斷
貪欲後出貪欲由此因緣心於衣服
離染解脫彼由隨得衣服喜足終不
自舉蔑蔑他者謂佛弟子雖於所得
衣服喜足而不自舉蔑蔑於他非如

一類由此喜足而自憍舉作是念言
我有如是少欲喜足少事少務少所
作少願戀易滿易養損減諸惡增長
諸善能速圓滿壯多功德於諸資具
能善知量能善為他讚歎喜足非如
一類由此喜足焚幾於他作是念言
餘必寡等皆無如是少欲喜足少事
少務廣說乃至能善為他讚歎喜足
諸佛弟子皆無是事而能策勤正知
繫念者謂佛弟子於隨所得衣服喜
足如法受用不生染著能見過患正
知出離不自憍舉不焚幾他復能策
勤正知繫念言策勤者顯正精進正
知者顯正見繫念者顯正念此略顯
示三種道支是名安住古昔聖種者
初是名言顯佛弟子成就前說調善
意樂後古昔聖種言顯去來今一切
賢聖皆於如是聖種脩習及多脩習
方至究竟中安住言顯佛弟子於隨
所得衣服喜足增上所生善有漏道
及無漏道安住等位追位近住如是
弟子隨得飲食便生喜足者謂佛多
聞賢聖弟子於隨乞食所得飲食或

隨迎請所得飲食若好若惡便生喜
足取得支身除飢渴故廣說如前者
讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣
服喜足如是弟子隨得卧具便生喜
足者謂佛多聞賢聖弟子於隨所得
樹下卧具或隨所得房閣卧具若好
若惡便生喜足取得資身除勞倦故
廣說如前者讚歎喜足等廣說如前
於隨所得衣服喜足如是弟子愛斷
等者謂佛多聞賢聖弟子愛斷愛脩
樂斷樂脩精勤隨學斷脩愛樂云何
愛斷又脩謂若未斷惡不善法未脩
善法彼於斷脩無愛無勝愛有引頭
怖望若有已斷惡不善法已脩善法
彼於斷脩有愛有勝愛無引頭怖望
云何樂斷樂脩謂於斷脩有樂有勝
樂云何精勤隨學斷脩愛樂謂於斷
脩愛樂為增上故精勤隨學彼由如
是斷脩愛樂終不自舉越過他者謂
佛弟子雖於斷脩愛樂精勤隨學而
不自舉越過於他非如一類由此愛
樂而自憍舉作是念言我有如是少
欲善足少事少務少所作少願應易

滿易養損減諸惡增長諸善安所愛
備樂斷樂脩精勤隨學斷脩愛樂非
如一類由此愛樂麤幾於他作是念
言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少
事少務廣說乃至愛斷愛脩樂斷樂
脩精勤隨學斷脩愛樂諸佛弟子皆
無是事而能策勤正知繫念是名安
住古昔聖種廣釋如前有差別者中
安住言顯佛弟子於斷脩愛樂增上
所生善有漏道及無漏道安住等住
遍住近住

正勝品第七之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園今時世尊告苾芻衆有四正
勝何等為四謂有苾芻為令已生惡
不善法斷故起欲發勤精進策心持
心是名第一為令未生惡不善法不
生故起欲發勤精進策心持心是名
第二為令未生善法生故起欲發勤
精進策心持心是名第三為令已生
善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作
證故起欲發勤精進策心持心是名
第四今時世尊為攝前義而說頌曰

初信正勝時已勝生死有若修至彼岸
能摧滅魔軍離塵垢諸德非惡緣所退
到彼岸涅槃證無餘極樂

為令已生惡不善法斷故起欲發勤
精進策心持心者云何已生惡不善
法謂過去現在五蓋一貪欲蓋二瞋
恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋
五疑蓋六何為令已生惡不善法斷
故正勝謂有苾芻為斷已生貪欲蓋
故如理思惟彼貪欲蓋多諸過惡謂
是不善法是下賤者信解受持佛及
弟子賢貴善士共所訶厭能為自害
能為他害能為俱害能滅智慧能礙
彼類能障涅槃受持彼法不生遍慧
不引菩提不證涅槃如是思惟發勤
精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息
此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷
正勝彼於此道生已脩習多脩習故
便斷已生諸貪欲蓋起欲者謂為斷
已生貪欲蓋故便起等起及生等生
聚集出現欲樂欣喜求趣怖望彼由
生起此諸欲故便斷已生諸貪欲蓋
發勤精進者謂為斷已生貪欲蓋

發勤精進廣說乃至勸意不怠彼由
此故便斷已生諸貪欲蓋策心者謂
為斷已生貪欲蓋故精勤脩習喜俱
行心欣俱行心策勵俱行心不下劣
俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定
俱行心彼由脩習如是心故便斷已
生諸貪欲蓋持心者謂為斷已生貪
欲蓋故持心脩習八支聖道所謂正
見乃至正定彼於此道持心脩習多
脩習故便斷已生諸貪欲蓋復有苾
芻為斷已生貪欲蓋故如理思惟出
家功德如是出家是真善法是尊勝
者信解受持佛及弟子賢貴善士共
所欣讚不為自害不為他害不為俱
害增長智慧不礙彼類不障涅槃能生
通慧能引菩提能證涅槃如是思惟
發勤精進廣說乃至勸意不息此道
名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝
彼於此道生已脩習多脩習故便斷已
生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆
如前說復有苾芻為斷已生貪欲蓋
故如理思惟彼貪欲蓋如病如癰如
箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸

篤是失壞法迅速不傳衰朽非恒不
可保信是變壞法如是思惟發勤精
進廣說乃至勵意不息此道名為能
令已生諸貪欲盡永斷正勝彼於此
道生已脩習多脩習故便斷已生諸
貪欲盡起欲乃至策心持心皆如前
說復有苾芻為斷已生諸貪欲盡如
理思惟滅為寂靜道能出離如是思
惟發勤精進廣說乃至勵意不息此
道名為能令已生諸貪欲盡永斷正
勝彼於此道生已脩習多脩習故便
斷已生諸貪欲盡起欲乃至策心持
心皆如前說如貪欲盡餘四亦亦有
差別者應說自名復有苾芻為斷已
生隨一種類惡不善法如理思惟彼
惡不善法多諸過患謂是不善法是
下賤者信解受持廣說乃至不證涅
槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵
意不息此道名為能令已生隨一種
類惡不善法永斷正勝彼於此道生
已脩習多脩習故便斷隨一種類已
生惡不善法起欲者謂為斷已生隨
一種類惡不善法便起等起廣說乃

至求趣怖望彼由生起此諸欲故便
斷隨一種類已生惡不善法發動精
進者謂為斷已生隨一種類惡不善
法發動精進廣說乃至勵意不息彼
由此故便斷隨一種類已生惡不善
法策心者謂為斷已生隨一種類惡
不善法精勤脩習喜俱行心廣說乃
至定俱行心彼由脩習如是心故便
斷隨一種類已生惡不善法持心者
謂為斷已生隨一種類惡不善法持
心脩習八支聖道彼於此道持心脩
習多脩習故便斷隨一種類已生惡
不善法復有苾芻為斷已生隨一種
類惡不善法如理思惟出家功德如
是出家是真善法是尊勝者信解受
持廣說乃至能證涅槃如是思惟發
勤精進廣說乃至勵意不息此道名
為能令已生隨一種類惡不善法永
斷正勝波於此道生已脩習多脩習
故便斷隨一種類已生惡不善法起欲
乃至策心持心皆如前說復有苾芻
為斷已生隨一種類惡不善法如理
思惟彼惡不善法如病如瘡廣說乃

正是變壞法如是思惟發勤精進
說乃至勵意不息此道名為能令已
生隨一種類惡不善法永斷正勝彼
於此道生已脩習多脩習故便斷隨
一種類已生惡不善法起欲乃至策
心持心皆如前說復有苾芻為斷已
生隨一種類惡不善法如理思惟滅
為寂靜道能出離如是思惟發勤精
進廣說乃至勵意不息此道名為能
令已生隨一種類惡不善法永斷正
勝彼於此道生已脩習多脩習故便
斷隨一種類已生惡不善法起欲乃
至策心持心皆如前說

說一切有部法蘊足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨法蘊足論卷第四

兄

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

正勝品第七之餘

為令未生惡不善法不生故起欲發
勤精進策心持心者云何未生惡不
善法謂未來五蓋云何為令未生惡
不善法不生故正勝謂有苾芻為令
未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟
彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是
下賤者信解受持佛及弟子賢貴善
士共所訶厭能為自害能為他害能
為俱害能滅智慧能礙彼類能障寂
滅受持彼法不生通慧不引菩提不
證涅槃如是思惟發勤精進勇健勢
猛熾盛難制勵意不息此道名為能
令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此
道生已脩習多脩習故便令未生諸
貪欲蓋永不復生起欲者謂為令未
生諸貪欲蓋永不生故便起等起及
生等生聚集出現欲樂欣喜求趣怖
望彼由生起此諸欲故便令未生

貪欲蓋永不復生發勤精進者謂為
令未生諸貪欲蓋永不生故發勤精
進廣說乃至勵意不息彼由此故便
令未生諸貪欲蓋永不復生策心者
謂為令未生諸貪欲蓋永不生故精
勤脩習喜俱行心欣俱行心策勵俱
行心不下劣俱行心不闇昧俱行心
捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心
故便令未生諸貪欲蓋永不復生持
心者謂為令未生諸貪欲蓋永不生
故持心脩習八支聖道彼於此道持
心脩習多脩習故便令未生諸貪欲
蓋永不復生復有苾芻為令未生諸
貪欲蓋永不生故如理思惟出家功
德如是出家是真善法是尊勝者信
解受持廣說乃至能證涅槃如是思
惟發勤精進廣說乃至勵意不息此
道名為能令未生諸貪欲蓋不生正
勝彼於此道生已脩習多脩習故便
令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃
至策心持心皆如前說復有苾芻為
令未生諸貪欲蓋永不生故如理思
惟彼貪欲蓋如病如癰廣說乃至具

變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有必爲為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦亦有差別者應說自名復有必爲為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟以惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故便

起等起廣說乃至求趣悔彼由生
起此諸欲故便令未生隨一種類惡
不善法永不復生發勤精進者謂為
令未生隨一種類惡不善法永不生
故發勤精進廣說乃至勵意不息彼
由此故便令未生隨一種類惡不善
法永不復生策心者謂為令未生隨
一種類惡不善法永不生故精勤脩
習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼
由脩習如是心故便令未生隨一種
類惡不善法永不復生持心者謂為
令未生隨一種類惡不善法永不生
故持心脩習八支聖道彼於此道持
心脩習多脩習故便令未生隨一種
類惡不善法永不復生復有苾芻為
令未生隨一種類惡不善法永不生
故如理思惟出家功德如是出家是
真善法是尊勝者信解受持廣說乃
至能證涅槃如是思惟發勤精進廣
說乃至勵意不息此道名為能令未
生隨一種類惡不善法不生正勝彼
於此道生已脩習多脩習故便令未
生隨一種類惡不善法永不復生起

欲乃至策心持心皆如前說復有苾
芻為令未生隨一種類惡不善法永
不生故如理思惟彼惡不善法如病
如癰廣說乃至是變壞法如是思惟
發勤精進廣說乃至勵意不息此道
名為能令未生隨一種類惡不善法
不生正勝彼於此道生已脩習多脩
習故便令未生隨一種類惡不善法
永不復生起欲乃至策心持心皆如
前說復有苾芻為令未生隨一種類
惡不善法永不生故如理思惟滅為
寂靜道能出離如是思惟發勤精進
廣說乃至勵意不息此道名為能令
未生隨一種類惡不善法不生正勝
彼於此道生已脩習多脩習故便令
未生隨一種類惡不善法永不復生
起欲乃至策心持心皆如前說
為令未生善法生故起欲發勤精進
策心持心者云何未生善法謂未來
四靜慮三無色及餘隨一種類出家
遠離所生善法云何為令未生善法
生故正勝謂有苾芻為生未生初靜
慮故如理思惟生初靜慮諸行相狀

如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛
難制勸意不息此道名為能生未生
初靜慮正勝彼於此道生已脩習多
脩習故便令未生初靜慮生起欲者
謂為生未生初靜慮故便起等起及
生等生聚集出現欲樂欣喜求趣怖
望彼由生起此諸欲故便令未生初
靜慮生發勤精進者謂為生未生初
靜慮故發勤精進廣說乃至勸意不
息彼由此故便令未生初靜慮生策
心者謂為生未生初靜慮故精勤脩
習喜俱行心欣俱行心策勸俱行心不
下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行
心定俱行心彼由脩習如是心故便
令未生初靜慮生持心者謂為生未
生初靜慮故持心脩習八支聖道彼
於此道持心脩習多脩習故便令未
生初靜慮生如初靜慮第二靜慮亦
亦有差別者應說自名復有苾芻為
生未生第三靜慮故如理思惟生第
三靜慮諸行相狀如是思惟發勤精
進廣說乃至勸意不息此道名為能生
未生第三靜慮正勝彼於此道生已

脩習多脩習故便生未生第三靜慮
起欲者謂為生未生第三靜慮故便
起等起廣說乃至求趣怖望彼由生
起此諸欲故便生未生第三靜慮發
勤精進者謂為生未生第三靜慮故
發勤精進廣說乃至勵意不息彼由
此故便生未生第三靜慮策心者謂
為生未生第三靜慮故精勤脩習喜
俱行心廣說乃至定俱行心彼由脩
習如是心故便生未生第三靜慮持
心者謂為生未生第三靜慮故持心
脩習八支聖道彼於此道持心脩習
多脩習故便生未生第三靜慮如第
三靜慮乃至無所有處廣說亦亦有
差別者應說自名復有苾芻為生未
生隨一種類出家遠離所生善法故
如理思惟生彼善法諸行相狀如是
思惟發勤精進廣說乃至勵意不息
此道名為能生未生隨一種類出家
遠離所生善法正勝彼於此道生已
脩習多脩習故便生未生隨一種類
出家遠離所生善法起欲者謂為生
未生隨一種類出家遠離所生善法

故便起等起廣說乃至求趣怖望彼
由生起此諸欲故便生未生隨一種
類出家遠離所生善法發勤精進者
謂為生未生隨一種類出家遠離所
生善法故發勤精進廣說乃至勸意
不息彼由此故便生未生隨一種類
出家遠離所生善法策心者謂為生
未生隨一種類出家遠離所生善法
故精勤脩習喜俱行心廣說乃至定
俱行心彼由脩習如是心故便生未
生隨一種類出家遠離所生善法持
心者謂為生未生隨一種類出家遠
離所生善法故持心脩習八支聖道
彼於此道持心脩習多脩習故便生
未生隨一種類出家遠離所生善法
為令已生善法堅住不忘脩滿倍增
廣大智作證故起欲發勤精進策心
持心者云何已生善法謂過去現在
四靜慮三無色及餘隨一種類出家
遠離所生善法云何為令已生善法
堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故
正勝謂有慧為令已生初靜慮堅住
乃至智作證故如理思惟能令已生

初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此道生已脩習多脩習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證起欲者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣熹求趣怖望彼由生起此諸欲故便令已生初靜慮堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生初靜慮堅住乃至智作證策心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故精勤脩習喜俱行心軟俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由脩習如是心故便令已生初靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故持心脩習八支聖道彼於此道持心脩習多脩習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證

如初靜慮第二靜慮亦亦有差別者
應說自名復有苾芻為令已生第三
靜慮堅住乃至智作證故如理思惟
能令已生第三靜慮堅住乃至智作
證諸行相狀如是思惟發勤精進廣
說乃至勵意不息此道名為能令已
生第三靜慮堅住乃至智作證正勝
彼於此道生已脩習多脩習故便令
已生第三靜慮堅住乃至智作證起
欲者謂為令已生第三靜慮堅住乃
至智作證故便起等起廣說乃至求
趣怖望彼由生起此諸欲故便令已
生第三靜慮堅住乃至智作證發勤
精進者謂為令已生第三靜慮堅住
乃至智作證故發勤精進廣說乃至
勵意不息彼由此故便令已生第三
靜慮堅住乃至智作證策心者謂為
令已生第三靜慮堅住乃至智作證
故精勤脩習喜俱行心廣說乃至定
俱行心彼由脩習如是心故便令已
生第三靜慮堅住乃至智作證持心
者謂為令已生第三靜慮堅住乃至
智作證故持心脩習八支聖道彼於

此道持心脩習多脩習故便令已生
第三靜慮堅住乃至智作證如第三
靜慮乃至無所有處廣說亦亦有老
別者應說自名復有必爲爲令已生
隨一種類出家遠離所生善法堅住
不忘脩滿倍增廣大智作證故如理
思惟能令已生隨一種類出家遠離
所生善法堅住乃至智作證諸行相
狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵
意不息此道名為能令已生隨一種
類出家遠離所生善法堅住乃至智
作證正勝彼於此道生已脩習多脩
習故便令已生隨一種類出家遠離
所生善法堅住乃至智作證起欲者
謂爲令已生隨一種類出家遠離所
生善法堅住乃至智作證故便起等
起廣說乃至求趣怖望彼由生起此
諸欲故便令已生隨一種類出家遠
離所生善法堅住乃至智作證發勤
精進者謂爲令已生隨一種類出家
遠離所生善法堅住乃至智作證故
發勤精進廣說乃至勵意不息彼由
此故便令已生隨一種類出家遠離

所生善法堅住乃至智作證策心者
謂為令已生隨一種類出家遠離所
生善法堅住乃至智作證故精勤
習喜俱行心廣說乃至定俱行心後
由脩習如是心故便令已生隨一種
類出家遠離所生善法堅住乃至智
作證持心者謂為令已生隨一種類
出家遠離所生善法堅住乃至智作
證故持心脩習八支聖道彼於此道持
心脩習多脩習故便令已生隨一種類
出家遠離所生善法堅住乃至智作證
云何此四名為正勝謂此四種無顛
倒故說名為正有增上力斷惡脩善
故名為勝復次此四平等非不平等
實故諦故如正理故無顛倒故說名
為正增故上故最故妙故具大功能
故名為勝復次四正勝者是假建立
名想言說謂為正勝過殊伽沙佛及
弟子皆共施設如是名故復次四正
勝者為此已生惡不善法生起諸欲
發勤精進策心持心為令未生惡不
善法得不生故生起諸欲發勤精進
策心持心為生未生諸善法故生起

諸欲發勤精進策心持心為令已生
善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作
證故生起諸欲發勤精進策心持心
具如是能故名正勝亦名正斷斷解
急故

神足品第八之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四神
足何等為四謂欲三摩地勝行成就
神足是名第一勤三摩地勝行成就
神足是名第二心三摩地勝行成就
神足是名第三觀三摩地勝行成就
神足是名第四欲三摩地勝行成就
神足者云何欲云何三摩地云何勝
云何勝行而名欲三摩地勝行成就
神足耶此中欲者謂依出家遠離所
生善法所起欲樂欣喜求趣怖望是
名欲三摩地者謂欲增上所起心住
等位近住安住不散不乱攝止等持
心一境性是名三摩地勝者謂欲增
上所起八支聖道具名勝勝行者謂
有苾芻依過去欲得三摩地是謂欲
三摩地彼成就欲三摩地已為令已

生惡不善法斷故起欲發勤精進策
心持心為令未生惡不善法不生故
起欲發勤精進策心持心為令未生
善法生故起欲發勤精進策心持心
為令已生善法堅住不忘脩滿倍增
廣大智作證故起欲發勤精進策心
持心彼所有欲若勤若信若輕安若
念若正知若思若捨是名勝行即此
勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩
地勝行成就神足如依過去欲依未
來現在善不善無記欲界繫色界繫
無色界繫學無學非學非無學見所
斷脩所斷非所斷欲廣說亦尔復有
苾芻於諸善法住不樂欲彼作是念
我今不應於諸善法住不樂欲然我
理應於諸善法安住樂欲彼由此欲
增上力故得三摩地是謂欲三摩地
彼成就欲三摩地已為令已生惡不
善法斷故起欲廣說乃至為令已生
善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行
及前所說欲三摩地總名欲三摩地
勝行成就神足復有苾芻生起惡欲

彼作是念我今不應生起惡欲然我
理應斷除惡欲脩集善欲彼由此欲
增上力故得三摩地是謂欲三摩地
彼成就欲三摩地已為今已生惡不
善法斷故起欲廣說乃至為今已生
善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行
及前所說欲三摩地揔名欲三摩地
勝行成就神足復有必為生起貪瞋
癡俱行惡欲彼作是念我今不應生
起貪瞋癡俱行惡欲然我理應斷除
貪瞋癡俱行惡欲脩集無貪無瞋無
癡俱行善欲彼由此欲增上力故得
三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三
摩地已為今已生惡不善法斷故起
欲廣說乃至為今已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說欲
三摩地揔名欲三摩地勝行成就神
足復有必為生起不離貪瞋癡惡欲
彼作是念我今不應生起不離貪瞋
癡惡欲然我理應斷除不離貪瞋癡
惡欲脩集離貪瞋癡善欲彼由此欲

增上力故得三摩地是謂欲三摩地
彼成就欲三摩地已為令已生惡不
善法斷故起欲廣說乃至為令已生
善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行
及前所說欲三摩地摠名欲三摩地
勝行成就神足復有苾芻於諸善法
安住樂欲彼作是念我於善法安住
樂欲甚為應理彼由此欲增上力故
得三摩地是謂欲三摩地彼成就三
三摩地已為令已生惡不善法斷故
起欲廣說乃至為令已生善法堅住
乃至持心彼所有欲若勤若信乃至
若捨是名勝行即此勝行及前所說
欲三摩地摠名欲三摩地勝行成就
神足復有苾芻生起善欲彼作是念
我今生起如是善欲甚為應理彼由此
欲增上力故得三摩地是謂欲三摩
地彼成就欲三摩地已為令已生惡
不善法斷故起欲廣說乃至為令已
生善法堅住乃至持心彼所有欲若
勤若信乃至若捨是名勝行即此勝
行及前所說欲三摩地摠名欲三摩

地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善欲彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善欲彼作是念我今生起離貪瞋癡善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足一切欲三摩地皆從欲起是欲所集是欲種類是欲所生故名欲三摩地勝行成就神足

勤三摩地勝行成就神足者云何勤

云何三摩地云何勝云何勝行而名
勤三摩地勝行成就神足耶此中勤
者謂依出家遠離所生善法所起勤
精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息
是名勤三摩地者謂勤增上所起心
住等住近住安住不散不乱攝止等
持心一境性是名三摩地勝者謂勤
增上所起八支聖道是名勝勝行者
謂有苾芻依過去勤得三摩地是謂
勤三摩地彼成就勤三摩地已為令
已生惡不善法斷故起欲廣說乃至
為令已生善法堅住乃至持心彼所
有欲若勤若信乃至若捨是名勝行
即此勝行及前所說勤三摩地總名
勤三摩地勝行成就神足如依過去
勤依未來現在善不善無記欲界繫
色界繫無色界繫學無學非學非無
學見所斷脩所斷非所斷勤廣說亦
亦復有苾芻於諸善法住下羸劣弱
極弱勤彼作是念我今不應於諸善
法住下羸劣弱極弱勤然我理應於
諸善法安住不下不羸不劣不弱不
極弱勤彼由此勤增上力故得三摩

地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地
已為令已生惡不善法斷故起欲廣
說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是
名勝行即此勝行及前所說勤三摩
地惣名勤三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起惡勤然我理應斷除惡勤脩
集善勤彼由此勤增上力故得三摩
地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地
已為令已生惡不善法斷故起欲廣
說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是
名勝行即此勝行及前所說勤三摩
地惣名勤三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起貪瞋癡俱行惡勤彼作
是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡
勤然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤
脩集無貪無瞋無癡俱行善勤彼由
此勤增上力故得三摩地是謂勤三
摩地彼成就勤三摩地已為令已生
惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
已生善法堅住乃至持心彼所有欲

若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡勤彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡勤然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤脩集離貪瞋癡善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣已為令已生惡不善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱勤彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地摠名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起

勤彼作是念我今生起如是善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善勤彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善勤彼作是念我今生起離貪瞋癡善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅

住乃至持心彼所有欲若勤若信乃
至若捨是名勝行即此勝行及前所
說勤三摩地總名勤三摩地勝行成
就神足一切勤三摩地皆從勤起是
勤所集是勤種類是勤所生故名勤
三摩地勝行成就神足

說一切有部法蘊足論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者云何心
云何三摩地云何勝云何勝行而名
心三摩地勝行成就神足耶並中心
者謂依出家遠離所生善法所起心
意識是名心三摩地者謂心增上所
定心住等住近住安住不散不乱攝
止等持心一境性是名三摩地勝者
謂心增上所起八支聖道是名勝勝
行者謂有愛翫依過去心得三摩地
是謂心三摩地彼成就心三摩地已
為令已生惡不善法斷故起欲廣說
乃至為令已生善法堅住乃至持心
彼所有欲若勤若信乃至若捨是名
勝行即此勝行及前所說心三摩地
總名心三摩地勝行成就神足如依
過去心依未來現在善不善無記欲
界繫之界繫無色界繫學無學非學
非無學見所斷脩所斷非所斷心

說亦尔復有苾芻於諸善法住下羸
劣弱極弱心彼作是念我今不應於
諸善法住下羸劣弱極弱心然我理
應於諸善法安住不下不羸不劣不
弱不極弱心彼由此心增上力故得
三摩地是謂心三摩地彼成就心三
摩地已為令已生惡不善法斷故起
欲廣說乃至為令已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說心
三摩地摠名心三摩地勝行成就神
足復有苾芻生起惡心彼作是念我
今不應生起惡心然我理應斷除惡
心脩集善心彼由此心增上力故得
三摩地是謂心三摩地彼成就心三
摩地已為令已生惡不善法斷故起
欲廣說乃至為令已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說心
三摩地摠名心三摩地勝行成就神
足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡心
彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱
行惡心然我理應斷除貪瞋癡俱行

惡心脩集無貪無瞋無癡俱行善心
彼由此心增上力故得三摩地是謂
心三摩地彼成就心三摩地已為令
已生惡不善法斷故起欲廣說乃至
有欲若勤若信乃至若捨是名勝行
即此勝行及前所說心三摩地摠名
心三摩地勝行成就神足復有苾芻
生起不離貪瞋癡惡心彼作是念我
今不應生起不離貪瞋癡惡心然我
理應斷除不離貪瞋癡惡心脩集離
貪瞋癡善心彼由此心增上力故得
三摩地是謂心三摩地彼成就心三
摩地已為令已生惡不善法斷故起
欲廣說乃至為令已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說心
三摩地摠名心三摩地勝行成就神
足復有苾芻於諸善法安住不下乃
至不極弱心彼作是念我於善法安
住不下乃至不極弱心甚為應理彼
由此心增上力故得三摩地是謂心
三摩地彼成就心三摩地已為令已

生惡不善法斷故起欲廣說乃至為
令已生善法堅住乃至持心彼所有
欲若勤若信乃至若捨是名勝行即
此勝行及前所說心三摩地惣名心
三摩地勝行成就神足復有苾芻生
起善心彼作是念我今生起如是善
心甚為應理彼由此心增上力故得
三摩地是謂心三摩地彼成就心三
摩地已為令已生惡不善法斷故起
欲廣說乃至為令已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說心
三摩地惣名心三摩地勝行成就神
足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱
行善心彼作是念我今生起無貪無
瞋無癡俱行善心甚為應理彼由此
心增上力故得三摩地是謂心三摩
地彼成就心三摩地已為令已生惡
不善法斷故起欲廣說乃至為令已
生善法堅住乃至持心彼所有欲若
勤若信乃至若捨是名勝行即此勝
行及前所說心三摩地惣名心三摩
地勝行成就神足復有苾芻生起勝

貪瞋癡善心彼作是念我今生起樂
上力故得三摩地是謂心三摩地彼
成就心三摩地已為令已生惡不善
法斷故起欲廣說乃至為令已生善
法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及
前所說心三摩地惣名心三摩地勝
行成就神足一切心三摩地皆從心
起是心所集是心種類是心所生故
名心三摩地勝行成就神足
觀三摩地勝行成就神足者云何觀
云何三摩地云何勝云何勝行而名
觀三摩地勝行成就神足耶此中觀
者謂依出家遠離所生善法所起於
法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了
近了幾點通達審察聰敏覺明慧行
毗鉢舍耶是名觀三摩地者謂觀增
上所起心住等住近住安住不散不
亂攝止等持心一境性是名三摩地
勝者謂觀增上所起八支聖道是名
勝勝行者謂有苾芻依過去觀得三
摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩

地已為令已生惡不善法斷故起欲
廣說乃至為令已生善法堅住乃至
持心彼所有欲若勤若信乃至若捨
是名勝行即此勝行及前所說觀三
摩地惣名觀三摩地勝行成就神足
如依過去觀依未來現在善不善無
記欲界繫色界繫無色界繫學無學
非學非無學見所斷脩所斷非所斷
觀廣說亦尔復有苾芻於諸善法住
不審觀彼作是念我今不應於諸善
法住不審觀然我理應於諸善法安
住審觀彼由此觀增上力故得三摩
地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地
已為令已生惡不善法斷故起欲廣
說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是
名勝行即此勝行及前所說觀三摩
地惣名觀三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起惡觀彼作是念我今不
應生起惡觀然我理應斷除惡觀脩
集善觀彼由此觀增上力故得三摩
地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地
已為令已生惡不善法斷故起欲廣

說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是
名勝行即此勝行及前所說觀三摩
地惣名觀三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起貪瞋癡俱行惡觀彼作
是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡
觀然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀
脩集無貪無瞋無癡俱行善觀彼白
此觀增上力故得三摩地是謂觀三
摩地彼成就觀三摩地已為令已生
惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
已生善法堅住乃至持心彼所有欲
若勤若信乃至若捨是名勝行即此
勝行及前所說觀三摩地惣名觀三
摩地勝行成就神足復有苾芻生起
不離貪瞋癡惡觀彼作是念我今不
應生起不離貪瞋癡惡觀然我理應
斷除不離貪瞋癡惡觀脩集離貪瞋
離善觀彼由此觀增上力故得三摩
地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地
已為令已生惡不善法斷故起欲廣
說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是

名勝行即此勝行及前所說觀三摩地摠名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住審觀彼作是念我於善法安住審觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地摠名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起善觀彼作是念我今生起如是善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有起善觀彼作是念我今生起如是善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至若至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地摠名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善觀彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩

地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地摠名觀三摩地勝地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善觀彼作是念我今生起離上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地摠名觀三摩地勝行成就神足一切觀三摩地皆從觀起是觀所集是觀種類是觀所生故名觀三摩地勝行成就神足

云何此四名為神足此中神者謂所有神已有神性當有神性今有神性彼法即是變一為多變多為一或顯或隱智見所變牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空能於地中或出或沒自在無礙如身處水能於堅障

或在虛空引水令深如依地結跏
趺坐凌空往還都無滯礙猶如飛鳥
此日月輪有大神用具大威德申手
捫摸如自應器不以為難乃至梵世
足者謂於彼法精勤脩習無間無斷
至成就位能起彼法能為彼依故名
為足復次此四勝定亦名為神亦名
為足用難測故能為勝德所依處故
復次四神足者是假建立名想言說謂
為神足過殤伽沙佛及弟子皆共施設
如是名故復次四神足者即前所說欲
勤心觀四三摩地勝行成就摠名神足
念住品第九之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園余時世尊告苾芻衆吾當為
汝略說脩習四念住法謂有苾芻於
此內身住脩身觀若具正勤正知正
念除世貪憂於彼外身住脩身觀若
具正勤正知正念除世貪憂於內外
身住脩身觀若具正勤正知正念除
世貪憂於內外俱受心法三寶證亦
余是現脩習四念住法過去未來必

為脩習四念住法應知亦念去何於
此內身住脩身觀若具正勤正知正
念除世貪憂內身者謂自身若在現
相續中已得不失於此內身脩身觀
者謂有必勤於此內身從足至頂隨
其處所觀察思惟種種不淨穢惡充
滿謂此身中唯有種種髮毛爪齒塵
垢皮肉筋脉骨髓脾腎心肺肝膽腸
脂肪膏腦膜膿血肚胎淚汗涕唾生
熟二藏大小便利如是思惟不淨相
時所起於法簡擇極簡擇最極簡擇
解了等了近了幾點通達審察聰叡
覺明慧行毗鉢舍耶是脩內身觀亦
名身念住成就此觀現行隨行遍行
遍隨行動轉解行說名為住彼觀行
者能發起勤精進勇健勢猛熾盛難
制勵意不息復能於此急疾迅速名
具正勤彼觀行者能起於法簡擇乃
至毗鉢舍耶復能於此所起勝慧轉
成上品上勝上極能圓滿極圓滿名
具正知彼觀行者具念隨念專念憶
念不忘不失不遺不漏不失法性心
明記性名具正念於諸欲境諸會集

貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍
沈著內縛怖求耽湏苦集貪類貪生
認名為貪順憂受觸所起心憂不平
等受感受所攝認名為憂彼觀行者
脩此觀時於世所起貪憂二法能斷
能遍知遠離極遠離調伏極調伏隱
沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾
芻於此內身觀察思惟諸界差別謂
此身中唯有種種地界水界火界風
界空界識界如是思惟諸界相時所
起於法簡擇乃至毗鉢舍那脩內
身觀亦名身念住住具正勤正知正念
除世貪憂皆如前說復有苾芻於此
內身觀察思惟多諸過患謂此身者
如病如癰如箭惱害無常苦空非我
轉動勞疲羸篤是失壞法迅速不停
衰朽非恒不可保信是變壞法如是
思惟身過患時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是脩內身觀亦名身念住
住具正勤正知正念除世貪憂亦如
前說云何於彼外身住脩身觀若
具正勤正知正念除世貪憂外身者
謂自身若在現相續中未得已失及

他有情所有身相於彼外身值身觀
者謂有必蕞於他身內從足至頂隨
其處所觀察思惟種種不淨穢惡充
滿謂彼身中唯有種種髮毛爪齒廣
說乃至大小便利如是思惟不淨相
時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是
循外身觀亦名身念住住具正勤正
知正念除世貪憂亦如前說復有必
蕞於他身內觀察思惟諸界差別謂
彼身中唯有種種地界水界火界風
界空界識界如是思惟諸界相時所
起於法簡擇乃至毗鉢舍那是循外
身觀亦名身念住住具正勤正知正
念除世貪憂亦如前說復有必蕞於
他身內觀察思惟多諸過患謂彼身
者如病如癰廣說乃至是變壞法如
是思惟身過患時所起於法簡擇乃
至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念
住住具正勤正知正念除世貪憂亦
如前說去何於內外身住值身觀若
具正勤正知正念除世貪憂內身者
謂自身若在現相續中已得不失外
身者謂自身若在現相續中未得已

失及他有情所有身相合說二種名
內外身於內外身脩身觀者譯有苾
芻合自他身摠為一聚從足至頂隨
其家所觀察思惟種種不淨穢惡充
滿謂此彼身唯有種種髮毛爪齒廣
說乃至大小便利如是思惟不淨相
時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是
脩內外身觀亦名身念住住具正勤
正知正念除世貪憂亦如前說復有
苾芻合自他身摠為一聚觀察思惟
諸界差別謂此彼身唯有種種地界
水界火界風界空界識界如是思惟
諸界相時所起於法簡擇乃至毗鉢
舍那是脩內外身觀亦名身念住住
具正勤正知正念除世貪憂亦如前
說復有苾芻合自他身摠為一聚觀
察思惟多諸過患謂此彼身如病如
癰廣說乃至是變壞法如是思惟身
過患時所起於法簡擇乃至毗鉢舍
那是脩內外身觀亦名身念住住具
正勤正知正念除世貪憂亦如前說
云何於此內受住脩受觀若具正勤
正知正念除世貪憂內受覺明有受

若在現相續中已得不失於此內受
倘受觀者謂有必藉於此內受觀察
思惟內受諸相受樂受時如實知我
受樂受受苦受時如實知我受苦受
受不苦不樂受時如實知我受不苦
不樂受受樂身受時如實知我受樂
身受受苦身受時如實知我受苦身
受受不苦不樂身受時如實知我受
不苦不樂身受受樂心受時如實知
我受樂心受受苦心受時如實知我
受苦心受受不苦不樂心受時如實
知我受不苦不樂心受受樂有味受
時如實知我受樂有味受受苦有味
受時如實知我受苦有味受受不苦
不樂有味受時如實知我受不苦不
樂有味受受樂無味受時如實知我
受樂無味受受苦無味受時如實知
我受苦無味受受不苦不樂無味受
時如實知我受不苦不樂無味受受
樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜
依受受苦耽嗜依受時如實知我受
苦耽嗜依受受不苦不樂耽嗜依受
時如實知我受不苦不樂耽嗜依受

受樂出離依受時如實知我受樂出
離法受受苦出離依受時如實知我
受苦出離依受受不苦不樂出離依
受時如實知我受不苦不樂出離依
受如是思惟內受相時所起於法簡
擇乃至毗鉢舍那是偈內受觀亦名
受念住成就此觀現行隨行乃至解
行說名為住彼觀行者能發起勤精
進乃至復能於此急疾迅速名具正
勤彼觀行者能起於法簡擇乃至能
圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具
念隨念乃至心明記性名具正念於
諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生摠
名為貪順憂受觸所起心憂不平等
受感受所攝摠名為憂彼觀行者備
此觀時於世所起貪憂二法能斷能
遍知乃至隱沒除滅是故說彼除世
貪憂復有苾芻於內諸受觀察思惟
之諸過患謂此諸受如病如癰廣說
乃至是變壞法如是思惟受過患時
所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是偈
內受觀亦名受念住住具正勤正知
正念除苦貪憂皆如前說云何於彼

外受住值受觀若具正勤正知正念
除世貪憂外受者謂自受苦在現相
續中未得已失及他有情所有諸受
於彼外受值受觀者謂有必屬於他
諸受觀察思惟外受諸相受樂受時
如實知彼受樂受受苦受時如實知
彼受苦受受不苦不樂受時如實知
彼受不苦不樂受廣說乃至受樂出
離依受時如實知彼受樂出離依受
受苦出離依受時如實知彼受苦出
離依受受不苦不樂出離依受時如
實知彼受不苦不樂出離依受如是
思惟外受相時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是值外受觀亦名受念住
住具正勤正知正念除世貪憂亦如
前說復有必屬於外諸受觀察思惟
多諸過患謂彼諸受如病如瘡廣說
乃至是變壞法如是思惟受過患時
所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是值
外受觀亦名受念住住具正勤正知
正念除世貪憂亦如前說六何於內
外受住值受觀若具正勤正知正念
除世貪憂內受者謂自受苦在現相

續中三得不失外受者謂自受若在
現相續中未得已失及他有情所有
諸受合說二種名內外受於內外受
信受觀者謂有必蘊合自他受摠為
一聚觀察思惟自他受相受樂受時
如實知受樂受受苦受時如實知受
苦受受不苦不樂受時如實知受不
苦不樂受廣說乃至受樂出離依受
時如實知受樂出離依受受苦出離
依受時如實知受苦出離依受受不
苦不樂出離依受時如實知受不苦
不樂出離依受如是思惟諸受相時
所有於法簡擇乃至毗鉢舍耶是脩
內外受觀亦名受念住住具正勤正
知正念除世貪憂亦如前說復有苾
芻合自他受摠為一聚觀察思惟諸
受過患謂此彼受如病如癰廣說乃
至是變壞法如是思惟受過患時所
起於法簡擇乃至毗鉢舍耶是脩內
外受觀亦名受念住住具正勤正知
正念除世貪憂亦如前說

六何於此內心住脩心觀若具正勤
正知正念除世貪憂內心者謂自心

若在現相續中已得不失於此內心
值心觀者謂有必藉於此內心觀察
思惟內心諸相於內有貪心如實知
是內有貪心於內離貪心如實知是
內離貪心於內有瞋心如實知是內有
瞋心於內離瞋心如實知是內離瞋
心於內有癡心如實知是內有癡心
於內離癡心如實知是內離癡心於
內聚心如實知是內聚心於內散心
如實知是內散心於內沉心如實知是
內沉心於內策心如實知是內策心
於內小心如實知是內小心於內大
心如實知是內大心於內掉心如實
知是內掉心於內不掉心如實知是
內不掉心於內不靜心如實知是內
不靜心於內靜心如實知是內靜心
於內不定心如實知是內不定心於
內定心如實知是內定心於內不脩
心如實知是內不脩心於內脩心如
實知是內脩心於內不解脫心如實
知是內不解脫心於內解脫心如實
知是內解脫心如是思惟內心相時
所有於法簡擇乃至毗鉢舍那是爲

內心觀亦名心念住成就此觀現行
隨行乃至解行說名為住彼觀行者
能發起勤精進乃至復能於此急疾
迅速名具正勤彼觀行者能起於法
簡擇乃至能圓滿極圓滿名具正知
彼觀行者具念隨念乃至心明記性
名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至
貪類貪生摠名為貪順憂受觸所起
心憂不平等受感受所攝摠名為憂
彼觀行者脩此觀時於世所起貪憂
二法能斷能遍知乃至隱沒滅除是
故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸
心觀察思惟多諸過患謂此心者如
病如癰瘡說乃至是變壞法如是思
惟心過患時所起於法簡擇乃至毗
鉢舍那是脩內心觀亦名心念住住
具正勤正知正念除世貪憂皆如前
說云何於彼外心住脩心觀若具正
勤正知正念除世貪憂外心者謂自
心若在現相續中未得已失及他有
情所有諸心於彼外心脩心觀者謂
有苾芻於他諸心觀察思惟外心諸
相於外有貪心六實知是外有貪心

廣說乃至於外解脫心如實知是外
解脫心如是思惟外心相時所起於
法蘭擇乃至毗鉢舍那是值外心觀
亦名心念住住具正勤正知正念除
世貪憂亦如前說復有苾芻於外諸
心觀察思惟多諸過患謂彼心者如
病如癰廣說乃至是變壞法如是思
惟心過患時所起於法蘭擇乃至毗
鉢舍那是值外心觀亦名心念住住
具正勤正知正念除世貪憂亦如前
說云何於內外心住值心觀若具正
勤正知正念除世貪憂內心者謂自
心若在現相續中已得不失外心者
謂自心若在現相續中未得已失及
他有情所有諸心合此二種名內外
心於內外心值心觀者謂有苾芻合
自他心摠為一聚觀察思惟自他心
相於有貪心如實知是有貪心廣說
乃至於解脫心如實知是解脫心如
是思惟諸心相時所有於法蘭擇乃
至毗鉢舍那是值內外心觀亦名心
念住住具正勤正知正念除世貪憂
亦如前說復有苾芻合自他心摠為

一聚觀察思惟多諸過患謂此絞心
如病如癰廣說乃至是變壞法如是
思惟心過患時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是脩內外心觀亦名心念
住住具正勤正知正念除世貪憂亦
如前說

說一切有部法蘊足論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅影造

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法住。住。住。法。觀。若具正勤。正知。正念。除世貪憂。內法者。謂自想。蘊行。蘊若在現相續中。已得不失於此。內法。循法。觀者。謂有苾芻。於內五蓋。法。觀察。思惟。內法。諸相。於有內貪欲。蓋。如實知。我有內貪欲。蓋。於無內貪欲。蓋。如實知。我無內貪欲。蓋。復如實知。內貪欲。蓋。未生者。生已。生者。斷斷已。於後不復更生。如是思惟。此內法時。所起於法。簡擇。乃至毗鉢舍那。是簡。內法。觀。亦名法念。住成就。此觀。現行。隨行。乃至解行。說名為住。彼觀行者。能發起勤。精進。乃至復能於此急疾。迅速。名具正勤。彼觀行者。能起於法。簡擇。乃至能圓滿。極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念。隨念。乃至心明記性。名具正念。於諸欲境。諸貪等貪。乃至令類貪生。摠名為貪。順憂受。觸所起。

心憂不平等憂感憂所攝摠名為憂
彼觀行者脩此觀時於世所起貪憂
二法能斷能遍知乃至隱沒除滅是
故說彼除世貪憂如說內貪欲蓋說
內瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦
亦復有苾芻於內六結法觀察思惟
內法諸相於有內眼結如實知我有
眼結復如實知此內眼結未生者生
已生者斷斷已於後不復更生如是
思惟此內法時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是脩內法觀亦名法念住
住具正勤正知正念除世貪憂皆如
前說如說內眼結說內耳鼻舌身意
結亦亦復有苾芻於內七覺支法觀
察思惟內法諸相於有內念覺支如
實知我有內念覺支於無內念覺支
如實知我無內念覺支復如實知內念
覺支未生者生已堅住不忘脩滿倍
增廣大智作證故如是思惟此內法時
所起於法簡擇乃至毗鉢舍那是脩內
法觀亦名法念住住具正勤正知正念

除世貪憂亦如前說如說內念覺支說
餘內六覺支等亦亦復有苾芻於所
說內想蘊行蘊觀察思惟多諸過患
謂此法者如病如癰廣說乃至是變
壞法如是思惟法過患時所起於法
簡擇乃至毗鉢舍那是脩內法觀亦
名法念住住具正勤正知正念除世
貪憂亦如前說云何於彼外法住脩
法觀若具正勤正知正念除世貪憂
外法者謂自想蘊行蘊若在現相續
中未得已失及他有情想蘊行蘊於
彼外法脩法觀者謂有苾芻於他五
蓋法觀察思惟外法諸相於有外貪
欲蓋如實知彼有外貪欲蓋於無外
貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋復如
實知外貪欲蓋未生者生已生者斷
斷已於後不復更生如是思惟此外
法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那
是脩外法觀亦名法念住住具正勤
正知正念除世貪憂亦如前說如說
外貪欲蓋說餘外四蓋亦亦復有苾
芻於他六結法觀察思惟外法諸相
於有外眠結如實知彼有外眠結於

無外眼結如實知彼無外眼結後如
實知彼外眼結未生者生已生者斷
斷已於後不復更生如是思惟彼外
法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍那
是偈外法觀亦名法念住住具正勤
正知正念除世貪憂亦如前說如說
外眼結說餘外五結亦亦復有苾芻
於他七覺支法觀察思惟外法諸相
於有外念覺支如實知彼有外念覺
支於無外念覺支如實知彼無外念
覺支復如實知外念覺支未生者生
生已堅住廣說乃至智作證故如是
思惟彼外法時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是偈外法觀亦名法念住
住具正勤正知正念除世貪憂亦如
前說如說外念覺支說餘外六覺支
等亦亦復有苾芻於所說外想蘊行
蘊觀察思惟多諸過患謂彼法者如
病如癰廣說乃至是變壞法如是思
惟法過患時所起於法簡擇乃至毗
鉢舍那是偈外法觀亦名法念住住
具正勤正知正念除世貪憂亦如前
說云何於內外法住備法觀若具正

勤正知正念除世貪憂內法者謂自
慧蘊行蘊若在現相續中已得不失
外法者謂自想蘊行蘊若在現相續
中未得已失及他有情想蘊行蘊合
此二種名內外法於內外法循法觀
者謂有必葛合前自他想蘊行蘊按
為一聚觀察思惟自他法相謂前所
說內外五蓋六結七覺支等此彼有
無未生生斷不復生相如是思惟內
外法時所起於法簡擇乃至毗鉢舍
那正勤正知正念除世貪憂亦如前說
復有必葛合前自他想蘊行蘊按為
一聚觀察思惟多諸過患謂此彼法
如病如瘡廣說乃至是變壞法如是
思惟法過患時所起於法簡擇乃至
毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念
住住具止勤正知正念除世貪憂亦
如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵住娑羅莊斯仙人論處
施鹿林中令時世尊告苾芻眾以此
聖諦若於如來未曾聞法如須思惟

定能發生眼智明覺此苦集聖諦若
於如是未曾聞法如理思惟定能發
生眼智明覺此苦滅聖諦若於如是
未曾聞法如理思惟定能發生眼智
明覺此趣苦滅道聖諦若於如是未
曾聞法如理思惟定能發生眼智明
覺復次苾芻此苦聖諦以通慧應遍
知若於如是未曾聞法如理思惟定
能發生眼智明覺此苦集聖諦以通
慧應永斷若於如是未曾聞法如理
思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖
諦以通慧應作證若於如是未曾聞
法如理思惟定能發生眼智明覺此
趣苦滅道聖諦以通慧應脩習若於
如是未曾聞法如理思惟定能發生
眼智明覺復次苾芻此苦聖諦我通
慧已遍知若於如是未曾聞法如理
思惟定能發生眼智明覺此苦集聖
諦我通慧已永斷若於如是未曾聞
法如理思惟定能發生眼智明覺此
苦滅聖諦我通慧已作證若於如是
未曾聞法如理思惟定能發生眼智
明覺此趣苦滅道聖諦我通慧已脩

習若於如是未曾聞法如理思惟定
能發生眼智明覺茲苟當知我於如
是四聖諦中若未三轉十二行相謂
未發生眼智明覺未能於此天人世
間魔梵沙門婆羅門等解脫出離未
除顛倒多住心故亦未如實能自稱
言我證無上正等菩提我於如是四
聖諦中若已三轉十二行相謂已發
生眼智明覺便能於此天人世間魔
梵沙門婆羅門等解脫出離已除顛
倒多住心故亦已如實能自稱言我證
無上正等菩提說此法時具壽憍陳
那及八萬天子遠塵離垢於諸法中
生淨法眼尔時佛告憍陳那言於所
說法汝已解耶憍陳那言我今已解
第二第三亦復如是以憍陳那先解
法故世共号彼為阿若多地神藥叉
聞是語已歡喜踊躍高聲唱言佛今
於此婆羅痾斯仙人論處施鹿林中
憍陳世間諸衆生故欲令獲得利樂
事故三轉法輪其輪具足十一相行
世間沙門及婆羅門天魔梵等皆無
有能如法轉者由佛轉此第一法輪

憍陳那等已見聖諦從今天衆漸當
增益阿素洛衆漸當損減因斯展轉
諸天及人皆獲殊勝利益安樂空行
藥叉聞是聲已歡喜傳告四大王天
彼復舉聲展轉相告經須臾頃聲至
梵天時大梵王聞已歡喜慶佛為轉
無上法輪利樂無邊諸有情故此中
宣說轉法輪事是故名曰轉法輪經
時五苾芻八萬天子聞經歡喜信受
奉行

云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦
怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說
一切五取蘊苦云何生苦生謂彼彼
諸有情類即於彼彼有情聚中諸生
等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊
生命根起惣名為生何因緣故說生
為苦有情生時領納攝受種種身苦
事故領納攝受種種心苦事故領納
攝受種種身心苦事故領納攝受種
種身熱惱事故領納攝受種種心熱
惱事故領納攝受種種身心熱惱事
故領納攝受種種身燒然事故領納
攝受種種心燒然事故領納攝受種

種身心燒然事故說生為苦復次生時受二種苦一者苦苦二者行苦故名生苦云何老苦老謂老時髮落髮白皮緩面皺身曲背僂喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退暗鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損摠名為老何因緣故說老為苦有情老時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說病為苦

復次病時受二種苦一者苦苦二者行苦故名病苦云何死苦死謂彼彼諸有情類即從彼彼諸有情聚起轉

壞沒退失別離壽煥識滅命根不轉
諸蘊破壞大喪殉逝摠名為死何因
緣故說死為苦有情死時領納攝受
種種身苦事故廣說乃至領納攝受
種種身心燒然事故說死為苦復次
死時受三種苦一者苦苦二者行苦
三者壞苦故名死苦云何怨憎會苦
怨憎會謂諸有情等不可愛不可樂
不可喜不可意而與彼俱一處為伴
不別不異不離不散聚集和合摠名
怨憎會何因緣故說怨憎會為苦謂
諸有情怨憎會時領納攝受種種身
苦事故廣說乃至領納攝受種種身
心燒然事故說彼為苦復次怨憎會
時受二種苦一者苦苦二者行苦故
名怨憎會苦云何愛別離苦愛別離
謂諸有情等可愛可樂可喜可意不
與彼俱不同一處不為伴侶別異離
散不聚集不和合摠名愛別離何因
緣故說愛別離為苦謂諸有情愛別
離時領納攝受種種身苦事故廣說乃
至領納攝受種種身心燒然事故說
彼為苦復次愛別離時受三種苦一

者苦苦二者行苦三者壞苦故名愛
別離苦云何求不得苦求不得謂希
求可意色聲香味觸衣服飲食卧具
醫藥諸資身具不得不獲不會不遇
不成就不和合摠名求不得何因緣
故說求不得為苦謂諸有情求不得
時領納攝受種種身苦事故廣說乃
至領納攝受種種身心燒然事故說
彼為苦復次求不得時受二種苦一
者苦苦二者行苦故名求不得苦云
何略說一切五取蘊苦五取蘊謂色
取蘊受想行識取蘊摠名五取蘊何
因緣故略說一切五取蘊為苦謂五
取蘊無常轉動勞倦羸篤是失壞法
迅速不停衰朽非恒不可保信是變
壞法有增有減暫住速滅本無而有
有已還無由此因緣略說一切五取
蘊為苦如說取蘊皆性是苦不安隱
故違聖心故如是諸苦名苦諦者謂
此名無常真實是無常此名為苦真
實是苦若佛出世若不出世如是苦
法法住法界一切如来自然通達等
覺宣說施設建立分別開示令其顯

了謂此是無常此是苦此是無常性
此是苦性是真是實是諦是如非妄
非虛非倒非異故名苦諦名聖諦者
聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於
此知見解了正覺為諦由是因緣名
苦聖諦復次苦聖諦者是假建立名
想言說謂苦聖諦過歟伽沙佛及弟
子皆共施設如是名故

云何苦集聖諦謂所有諸愛後有愛
意俱行愛彼彼意愛如是略說苦集
聖諦若廣說者則二愛三愛復有三
愛四愛五愛六愛及一切不善法一
切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱
纏等皆名苦集聖諦何因緣故所有
諸愛後有愛意俱行愛彼彼意愛皆
名苦集聖諦謂此四愛皆是過去未
來現在苦因根本道路緣起廣說乃
至此身壞後由此為因苦果生起故
說此名苦集聖諦何因緣故二愛三
愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不
善法一切有漏善法一切結縛隨眠
隨煩惱纏等皆名苦集聖諦謂此諸
法皆是過去未來現在苦因根本起

路緣起廣說乃至此身壞後由此為
因苦果生起如說愛等皆是苦因能
為根本引衆苦故如是愛等名集諦
者謂此名愛等真實是愛等此名為
集真實是集若佛出世若不出世如
是集法法住法界一切如來自然通
達等覺宣說施設建立分別開示令
其顯了謂此是愛等此是集此是愛
等性此是集性是真真實是諦是如
非妄非虛非倒非異故名集諦名聖
諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦
謂彼於此知見解了正覺為諦由是
因緣名苦集聖諦復次苦集聖諦者
是假建立名想言說謂苦集聖諦過
殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故
云何苦滅聖諦謂即諸愛後有愛意
俱行愛彼彼意愛無餘永斷棄捨變
吐盡離染滅寂靜隱沒如是略說苦
滅聖諦若廣說者則二愛三愛復有
三愛四愛五愛六愛及一切不善法
一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩
惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染
滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦何因緣

故即諸愛後有愛意俱行愛彼彼意
愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂
靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此四愛若
未斷未遍知未滅未吐後有苦果相
續生起若已斷已遍知已滅已吐後
有苦果不復生起故此永斷等名苦
滅聖諦何因緣故即二愛三愛復有
三愛四愛五愛六愛及一切不善法
一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩
惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染
滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此諸
法若未斷未遍知未滅未吐後有苦
果相續生起若已斷已遍知已滅已
吐後有苦果不復生起故此永斷等
名苦滅聖諦即此苦滅聖諦亦名室
宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦
名應趣亦名無憂亦名無病亦名不
死亦名無熾然亦名無熱惱亦名安
隱亦名清涼亦名寂靜亦名善事亦
名吉祥亦名安樂亦名不動亦名涅
槃如說涅槃是眞苦滅是諸沙門究
竟果故如是斷等名滅諦者謂此名
法界眞實是涅槃此名爲滅眞實是

滅若佛出世若不出世如是滅法法
住法界一切如來自然通達等覺宣
說施設建立分別開示令其顯了謂
此是涅槃此是滅此是涅槃性此是
滅性是真是實是諦是如非妄非虛
非倒非異故名滅諦名聖諦者聖謂
諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此
知見解了正覺為諦由是因緣名苦
滅聖諦復次苦滅聖諦者是假建立
名想言說謂苦滅聖諦過死伽沙佛
及弟子皆共施設如是名故

云何趣苦滅道聖諦謂若道若聖行
於過去未來現在苦能永斷能棄捨
能變吐能盡能離染能滅能寂靜能
隱沒此復是何謂八支聖道則是正
見正思惟正語正業正命正勤正念
正定云何正見謂聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏作意相應所有於法簡擇
極簡擇最極簡擇解了等了近了機
點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍
耶是名正見云何正思惟謂聖弟子
於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏

作意相應所有思惟等思惟近思惟
尋求等尋求近尋求推覓等推覓
近推覓令心於法震動而轉是名正
思惟云何正語謂聖弟子於苦思惟
苦乃至於道思惟道無漏作意相應
思擇力故除趣邪命語四惡行於餘
語惡行所得无漏遠離勝遠離近遠
離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨
防護船筏橋梁堤塘牆塹於所制約
不踰不踰性不越不越性無表語業
是名正語云何正業謂聖弟子於苦
思惟苦乃至於道思惟道無漏作意
相應思擇力故除趣邪命身三惡行
於餘身惡行所得無漏遠離乃至無
表身業是名正業云何正命謂聖弟
子於苦思惟苦乃至於道思惟道無
漏作意相應思擇力故於趣邪命身
語惡行所得無漏遠離乃至身語無
表業是名正命云何正勤謂聖弟子
於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏
作意相應所有勤精進勇健勢猛戰
盛難制勵意不息是名正勤云何正
念謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道

思惟道無漏作意相應所有念隨念
專念憶念不忘不失不遺不漏不失
法性心明記性是名正念云何正定
謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思
惟道無漏作意相應所有心住等住
近住安住不散不乱攝止等持心一
境性是名正定如是所說八支聖道
及餘無漏行名趣苦滅道如說聖行
是真實道究竟離苦趣涅槃故如是
聖行名道諦者謂此名聖行真實是
聖行此名為道真實是道若佛出世
若不出世如是道法法住法界一切
如来自然通達等覺宣說施設建立
分別開示令其顯了謂此是聖行此
是道此是聖行性此是道性是真是
實是諦是如非妄非虛非倒非異故
名道諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟
子此是彼諦謂彼於此知見解了正
覺為諦由是曰緣名趣苦滅道聖諦
復次趣苦滅道聖諦者是假建立名
想言說謂趣苦滅道聖諦過現伽沙
佛及弟子皆共施設如是名故

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四天
道令諸有情未淨者淨淨者鮮白何
等為四謂有一類離欲惡不善法有
尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是
名第一天道復有一類尋伺寂靜內
等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂
第二靜慮具足住是名第二天道復
有一類離喜住捨正念正知身受樂
聖說應捨第三靜慮具足住是名第
三天道復有一類斷樂斷苦先喜憂
沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具
足住是名第四天道如是四種皆令
有情未淨者淨淨者鮮白

離欲惡不善法者云何欲謂貪亦名
欲欲界亦名欲五妙欲境亦名欲今
此義中意說五妙欲境名欲所以者
何以五妙欲極可愛故極可醉故極
可欲故極可樂故極可貪故極可求
故極可悶故極可縛故極可希故極
可繫故此中名欲然五妙欲非真欲
體真欲體者是緣彼貪如世尊說
世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪

妙境如本位世間 智者於中已除欲
此頌意言可愛妙色聲香味觸非真
欲體真欲體者謂緣彼生分別貪著
欲境如本智者於中名離欲故尊者
舍利子有時為人說如是頌余時有
一邪命外道不遠而住以頌難詰舍
利子言

若世妙境非真欲 真欲謂人分別貪
苾芻應名受欲人 起惡分別尋思故
時舍利子報外道言起惡尋思實名
受欲非諸苾芻於世妙境皆起不善
分別尋思故汝不應作斯難詰以頌
反詰彼外道言

若世妙境是真欲 說欲非人分別貪
汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故
時彼外道默不能答彼師實觀可愛
色故由此知欲是貪非境余時有一
汲水女人聞上加他便說頌曰
欲我知汝本 汝從分別生 我更不分別
汝復從誰起

時復有一過吒羅種聞上加他亦說
頌曰

牟尼安隱眠 過心無愁惱 心樂靜慮者

此頌意言可受妙境皆非真欲於彼
所定分別貪愛乃是真欲是故此中
應作四句一有一類補特伽羅於諸
欲境身離非心謂如有一剷除鬚髮
披服袈裟正信出家身念法侶心猶
願聽所受諸欲數復發起猛利貪愛
彼身出家心猶未出是名於欲身離
非心二有一類補特伽羅於諸欲境
心離非身謂如有一學有妻子受用
上妙田宅卧具香鬘瓔珞衣服飲食
受畜種種金銀珍寶駝使奴婢僮僕
作使或時發起打罵等業而於諸欲
不生耽染不數發起猛利貪愛彼身
在家其心已出是名於欲心離非身
三有一類補特伽羅於諸欲境身心
俱離謂如有一剷除鬚髮披服袈裟
正信出家身念法侶於諸欲境心無
願戀不數發起緣彼貪愛失念暫起
深生悔愧彼身出家其心亦出是名
於欲身心俱離四有一類補特伽羅
於諸欲境身心俱不離謂如有一畜
妻妾子受用上妙田宅卧具香鬘瓔

珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶耽
役奴婢僮僕作使發起種種打罵等
業復於諸欲深生耽染數數發起猛
利貪愛彼身心二種俱不出家是名
於欲身心俱不離云何離欲謂於諸
欲遠離極遠離空不可得故名離欲
云何惡不善法謂五蓋即貪欲蓋瞋
恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋
云何貪欲蓋謂於諸欲諸貪等貪執
藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜通耽嗜
內縛怖求耽酒苦集貪類貪生摠名
貪欲如是貪欲覆心蔽心障心纏心
隱心映心衰心蓋心故名為蓋蓋即
貪欲故名貪欲蓋云何瞋恚蓋謂於
有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱
已瞋恚當瞋恚現瞋恚樂為過患極
為過患意極憤恚於諸有情各相違
戾欲為過患已為過患當為過患現
為過患摠名瞋恚如是瞋恚覆心蔽
心乃至衰心蓋心故名為蓋蓋即瞋
恚故名瞋恚蓋云何惛沉睡眠蓋謂
身重性心重性身無堪任性心無堪
任性身惛沉性心惛沉性蓋瞋憤悶

惣名惛沉染汙心品所有眠夢不能
任持心昧略性惣名睡眠如是所說
惛沉睡眠覆心蔽心乃至裏心蓋心
故名爲蓋蓋即惛沉睡眠故名惛沉
睡眠蓋云何掉舉惡作蓋謂心不寂
靜掉舉等掉舉心掉舉性惣名掉舉
染汙心品所有心變心懊心悔我惡
作惡作性惣名惡作如是所說掉舉
惡作覆心蔽心乃至裏心蓋心惣名
爲蓋蓋即掉舉惡作故名掉舉惡作
蓋云何疑蓋謂於佛法僧及苦集滅
道生起疑惑二分二路猶豫疑箭不
決定不究竟不審決非已一趣非當
一趣非現一趣惣說爲疑如是疑性
覆心蔽心乃至裏心蓋心故名爲蓋
蓋即是疑故名疑蓋云何離惡不善
法謂於如是惡不善法遠離極遠離
空不可得故名離惡不善法

說一切有部法蘊足論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅陳造

尊者大目犍連

三藏法師玄奘奉

詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者云何尋謂離欲惡不善法者心尋求遍尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度攝畫思惟分別總名為尋云何伺謂離欲惡不善法者心伺察遍伺察近伺察隨行隨轉隨流隨屬總名為伺尋與伺何差別令心麤性為尋令心細性為伺此復如何如打鐘時衆聲暫發細聲隨轉衆聲喻尋細聲喻伺搖鈴扣鈴吹螺擊鼓放箭震雷麤細二聲為喻亦尔又如衆鳥飛翔虛空鼓翼躡身方得隨意鼓翼喻尋躡身喻伺是謂尋伺二相差別云何有尋有伺謂離欲惡不善法者心相應品具有尋伺離生喜樂者云何離欲離欲亦名離離惡不善法亦名離出家亦名離色界善根亦名離初靜慮亦名離今此義中意說初靜慮名離云何善謂離欲惡不

善法者心欣極欣現前極欣欣性欣
類這意悅意喜性喜類樂和合不別
離歡欣悅豫有堪任性踊躍踴躍性
歡喜歡喜性摠名為喜云何樂謂離
欲惡不善法者已斷身重性心重性
身不堪任性心不堪任性所得身滑
性心滑性身爽性心爽性身堪任性
心堪任性身離蓋性心離蓋性身輕
安性心輕安性身無煩惱性心無煩
惱性身調柔性心調柔性摠名為樂
云何離生喜樂謂前喜樂因離依離
離所建立由離勢力起等起生等生
趣入出現故說此名離生喜樂初者
謂此靜慮順次數中最居首故復次
此於九種次第定中最在前故靜慮
者謂在此定中尋伺喜樂心一境性
摠此五支名初靜慮如有頌言

心隨人欲行或復隨瞋恚而脩靜慮者
諸佛不稱譽憍睡蓋纏心無知脩靜慮
身相違安靜諸佛不稱譽掉悔蓋纏心
諸根不寂靜雖勤脩靜慮諸佛不稱譽
三寶四諦中心懷猶豫者雖勤脩靜慮
諸佛不稱譽遠離欲及惡尋伺心山里

身永要安轉受離生喜樂身如沐浴
過此皆津賦不羸亦不弱愛水不能漂
于河等五支賢聖仙所證摠名初靜慮
諸爲所稱譽

在此定中諸心意識名初靜慮俱有
之心諸思等思現前等思已思當思
造心意業名初靜慮俱有意業諸心
勝解已勝解當勝解名初靜慮俱有
勝解在此定中若受若想若欲若作
意若念若定若慧等名初靜慮俱有
諸法如是諸法亦得名初靜慮此靜慮
名依何義立謂能寂靜惡不善法及餘
雜染後有熾然當苦異熟生老死等諸
有漏法故名靜慮復次寂靜種種惡
不善法及餘雜染後有熾然當苦異
熟生老死等有漏法已此靜慮起等
起生等生起入出現故名靜慮復次
寂靜種種惡不善法及餘雜染後有
熾然當苦異熟生老死等有漏法已
此靜慮明盛遍照故名靜慮具足者
以此依出家及依遠離所生善法精
勤論習無間無斷方得圓滿故名具
足住皆得成就此靜慮所行隨行遍

行遍隨行動轉解行故名為住

尋伺寂靜者尋及伺如前說第二靜
慮此二寂靜遍寂靜近寂靜空無所
有故名尋伺寂靜內等淨者云何內
等淨謂尋伺寂靜故諸信信性現前
信性隨順即可愛慕愛慕性心湛心
淨捨名內等淨心一趣性者云何心
一趣性謂尋伺寂靜故心不散不乱
不流安住一境故名心一趣性無尋
無伺者謂第二靜慮尋伺不可得不
現行非有非等有故名無尋無伺定
生喜樂者云何定謂尋伺寂靜者心
住等住近住安住不散不乱攝止等
持心一境性捨名為定云何喜謂尋
伺寂靜者心欣極欣廣說乃至歡喜
歡喜性捨名為喜云何樂謂尋伺寂
靜者已斷身重性心重性廣說乃至
身調柔性心調柔性捨名為樂云何
定生喜樂謂前喜樂因定依定定所
建立由定勢力起等起生等生趣入
出現故說此名定生喜樂第二者謂
此靜慮順次數中居第二故復次此
於九連次第定中在第二故靜慮者

謂在此定中內等淨喜樂心一境性
惣此四支名第二靜慮如有頌言
尋伺俱寂靜如雨息埃塵內淨心一趣
觸苦提妙樂無尋伺有喜樂內淨及定
名第二靜慮諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第二靜慮俱
有之心諸思等思乃至造心意業名
第二靜慮俱有意業諸心勝解已勝
解當勝解名第二靜慮俱有勝解在
此定中若受若想乃至若慧等名第
二靜慮俱有諸法如是諸法亦得名
為第二靜慮此靜慮名所依之義具
足及住皆如前說

離喜者云何喜謂心欣極欣乃至歡
喜歡喜性惣名為喜心於此喜離染
解脫故名離喜住捨正念正知者彼
於今時安住行捨正念正知云何捨
謂離喜時心平等性心正直性心無
警覺寂靜住性惣名為捨云何正念
謂離喜時諸念隨念乃至心明記性
惣名正念云何正知謂離喜時所起
於法簡擇乃至毗鉢舍那惣名正知
身受樂者身謂意身由意身中有二

樂故四大種身亦得安適由此因緣名身受樂此中樂者謂離喜時已斷身重性心重性乃至身調柔性心調柔性故名為樂此是受樂非輕安樂聖說應捨者聖謂諸佛及佛弟子說謂宣說分別開示勸脩定者應捨此樂不應耽味唯應住捨正念正知第三者謂此靜慮順次數中居第三故復次此於九種次第定中在第三故靜慮者謂在此定中行捨正念正知身受樂心一境性捨此五支名第三靜慮如有頌言

離喜取上逆捨念知樂定名第三靜慮諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第三靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第三靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第三靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第三靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為第三靜慮此靜慮名所依之義具足及位亦如前說

斷樂者云何樂謂順樂觸所起身樂

心樂平等受受所攝摠名為樂復次
脩第三靜慮時順樂受觸所起心樂
平等受受所攝是名樂斷苦者云何
苦謂順苦觸所起身苦不平等受受所
攝是名苦此苦及樂今時俱得斷遍知
遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是
故說為斷樂斷苦先喜憂沒者云何
喜謂順喜觸所起心喜平等受受所
攝是名喜復次脩第二靜慮時順喜
受觸所起心喜平等受受所攝是名
喜云何憂謂順憂觸所起心憂平等
受受所攝是名憂此及前喜今時俱
得斷遍知乃至隱沒除滅是故說為
先喜憂沒復次入初靜慮時憂得斷
遍知入第二靜慮時苦得斷遍知入
第三靜慮時喜得斷遍知入第四靜
慮時若樂若苦若喜若憂皆得斷遍
知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除
滅是故說為斷樂斷苦先喜憂沒不
苦不樂者顯此中無苦樂二受唯有
第三非苦非樂受捨念清淨者云何
捨謂彼今時心平等性心正直性心
無覺寂靜住性摠名為捨云何念

謂彼余時諸念隨念廣說乃至心明
記性惣名為念彼於尔時若捨若念
俱得清淨樂苦喜憂尋伺二息皆遠
離故說名清淨第四者謂此靜慮順
次數中居第四故復次此於九種次
第定中在第四故靜慮者謂在此定
中不苦不樂受捨念心一境性惣此
四支名第四靜慮如有頌言

樂苦等已滅心堅住不動得清淨天眼
能廣見衆色不苦不樂受淨捨念及定
名第四靜慮諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第四靜慮俱
有之心諸思等思乃至這心意業名
第四靜慮俱有意業諸心勝解已勝
解當勝解名第四靜慮俱有勝解在
此定中若受若想乃至若慧等名第
四靜慮俱有諸法如是諸法亦得名
為第四靜慮此靜慮名所依之義具
足及住皆如前說
無量品第十二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆有四無
量何等為四謂有一類慈俱行心無

怨無敵遠離惱害廣大無量善脩習
故想對一方勝解遍滿具足而住及
對第二第三第四上下或傍一切世
間亦復如是是名第一復有一類悲
俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無
量善脩習故想對一方勝解遍滿具
足而住及對第二第三第四上下或
傍一切世間亦復如是是名第二復
有一類喜俱行心無怨無敵遠離惱
害廣大無量善脩習故想對一方勝
解遍滿具足而住及對第二第三第
四上下或傍一切世間亦復如是是
名第三復有一類捨俱行心無怨無
敵遠離惱害廣大無量善脩習故想
對一方勝解遍滿具足而住及對第
二第三第四上下或傍一切世間亦
復如是是名第四

云何為慈謂有一類作是思惟願諸
有情皆得勝樂彼依出家或依遠離
由思擇力內所發起色界定善諸慈
性名哀憐哀憐性名愍念愍念性惣
名為慈復次與慈相應受想行識及
所等起身語二業下相應行亦名為

慈亡何慈心定加行脩何加行入慈
心定謂有一類起如是心願諸有情
皆得勝樂雖有此心而無勝解願諸
有情皆得如是如是勝樂彼心雖善
淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應供常委
助伴資糧而未名慈心定加行亦未
名入慈心定復有一類發如是言願
諸有情皆得勝樂雖有此言而無勝
解願諸有情皆得如是如是勝樂彼
言雖善淨妙乃至資糧而未名慈心
定加行亦未名入慈心定復有一類
起如是心發如是言願諸有情皆得
勝樂雖有此心及有此言而無勝解
願諸有情皆得如是如是勝樂彼心
及言雖皆是善淨妙乃至資糧而未
名慈心定加行亦未名入慈心定復
有一類起如是心發如是言及有勝
解願諸有情皆得如是如是勝樂彼
心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資
糧而未名慈心定加行亦未名入慈
心定其事如何如有一類寒苦所逼
得暖生樂取此樂相起如是心發如
是言願諸有情皆得如是如是勝樂

彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類熱苦所逼得冷生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類飢苦所逼得食生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類渴苦所逼得飲生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類身體垢穢支節勞倦乏諸資具親友乖離遇得沐浴按摩資具親友和合發生諸樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心

定復有一類盛夏熱時炎熾日光所逼切故熱渴迷悶身心焦惱遇清涼池投身沐浴飲用生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂取彼樂相起心發言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定若有此生近曾現入第三靜慮取彼樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資糧乃可名慈心定加行亦名入慈心定又此定中諸心意識名慈俱有心諸思等思現前等思已思當愿逆心意業名慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名慈俱有勝解又此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名慈俱有諸法如是諸法亦得名慈心定加行亦名入慈心定

復次慈心定有二種一狹小二無量
云何狹小慈心定加行脩何加行入
狹小慈心定謂有一類於諸可愛可
樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹
及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小
有情令狹小慈俱心住等住近住安
住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願
彼有情皆得勝樂彼於今時若心散
亂馳流餘境不能一趣不能守念令
住一緣而願狹小有情得樂齊此未
名狹小慈心定加行亦未名入狹小
慈心定彼若今時攝錄自心令不散
亂馳流餘境能令一趣住念一緣思
惟狹小諸有情相而願狹小有情得
樂如是思惟發勤精進勇健勢猛熾
盛難制勵意不息是名狹小慈心定
加行亦名入狹小慈心定彼於此道
生已脩習多脩習故便令心住等住
近住安住一趣等持無二無退願彼
狹小有情得樂齊此名為已入狹小
慈心定又此定中諸心意識名狹小
慈俱有心諸思等思乃至造心意業
名狹小慈俱有意業諸心勝解已勝

解當勝解名狹小慈俱有勝解又此
定中若受若想乃至若慧等名狹小
慈俱有諸法如是諸法亦得名狹小
慈心定加行亦名入狹小慈心定去
何無量慈心定加行修何加行無
量慈心定謂即於狹小慈心定數數
脩習令心隨順調伏寂靜數復調練
令其質直柔更堪能與後勝定作所
依止然後漸令勝解遍滿於東方等
無量有情皆願得樂彼於今時若心
散亂馳流餘境不能一起不能守念
令住一緣而願無量有情得樂齊此
未名無量慈心定加行亦未名入無
量慈心定彼若今時攝錄自心令不
散亂馳流餘境能令一起住念一緣
思惟無量諸有情相而願無量有情
得樂如是思惟發勤精進乃至勵意
不息是名無量慈心定加行亦名入
無量慈心定彼於此道生已脩習多
脩習故便令心住等住近住安住一
趣等持無二無退願彼無量有情得
樂齊此名為已入無量慈心定又此
定中諸心意識名無量慈俱有心諸

思等思乃至造心意業名無量慈俱
有意業諸心勝解已勝解當勝解名
無量慈俱有勝解又此定中若受若
起乃至若慧等名無量慈俱有諸法
如是諸法亦得名無量慈心定加行
亦名入無量慈心定

云何為悲謂有一類作是思惟願諸
有情皆得離苦彼依出家或依遠離
由思擇力內所發起色界定善諸悲
悲性若惻愴惻愴性若酸楚酸楚性
摠名為悲復次與悲相應受想行識
及所等起身語二業不相應行亦名
為悲復次悲心定有二種一狹小二
無量云何狹小悲心定加行脩何加行
入狹小悲心定謂有一類於諸可愛
可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊
妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹
小有情令狹小悲俱心住等住近住
安住調伏寂靜最極寂靜一起等持
願彼有情皆得離苦彼於今時若心
散亂馳流餘境不能一起不能守念
令住一緣而願狹小有情離苦齊此
不名狹小悲心定加行亦未名入狹

小悲心定彼若尔時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一起住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住近住安住一起等持無二無退願彼狹小有情離苦齊此名為已入狹小悲心定又此定中諸心意識名狹小悲俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小悲俱有諸法如是諸法亦得名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定云何無量悲心定加行脩何加行入無量悲心定謂即於狹小悲心定數數脩習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔順堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解遍滿於東方等無量有情皆願離苦彼於尔時若心散亂馳流餘境不能趣不能守念令住一緣

而願無量有情離苦齊此未名無量
悲心定加行亦未名入無量悲心定
彼若尔時攝錄自心令不散亂馳沉
餘境能令一起住念一緣思惟無量
諸有情相而願無量有情離苦如是
思惟發勤精進乃至勸意不息是名
無量悲心定加行亦名入無量悲心
定彼於此道生已脩習多脩習故便
令心住等住近住安住一起等持無
二無退願彼無量有情離苦齊此名
為已入無量悲心定又此定中諸心
意識名無量悲俱有心諸思等思乃
至造心意業名無量悲俱有意業諸
心勝解已勝解當勝解名無量悲俱
有勝解又此定中若受若想乃至若
慧等名無量悲俱有諸法如是諸法
亦得名無量悲心定加行亦名入無
量悲心定

云何為喜謂有一類作是思惟有情
獲益深可欣慰彼依出家或依遠離
由思擇力內所發起色界定善心欣
極欣現前極欣欣性欣類適意悅意
喜住喜類樂和合不別離歡欣悅豫

有堪任性踊躍踊躍性歡喜以爲性
揔名為喜復次與喜相應受想行識
及所等起身語二業不相應行亦名
為喜復次喜心定有二種一狹小二
無量云何狹小喜心定加行脩何加
行入狹小喜心定謂有一類於諸可
愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟
姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是
狹小有情令狹小喜俱心住等住近
住安住調伏寂靜最極寂靜一起等
持度彼有情得樂離苦彼於今時若
心散亂馳流餘境不能一起不能守
念今住一緣而度狹小有情獲益聲
此未名狹小喜心定加行亦未名入
狹小喜心定彼若今時攝歸自心令
不散亂馳流餘境能令一起住念一
緣思惟狹小諸有情相欣慰狹小諸
有情相欣慰狹小有情獲益如是思
惟發勤精進乃至勵意不息是名狹
小喜心定加行亦名入狹小喜心定
彼於此道生已脩習多脩習故便令
心住等住近住安住一起等持無二
無退欣慰狹小有情獲益齊此名爲

已入狹小喜心定又此定中諸心意
識名狹小喜俱有心諸思等思乃至
造心意業名狹小喜俱有意業諸心
勝解已勝解當勝解名狹小喜俱有
勝解又此定中若受若想乃至若慧
等名狹小喜俱有諸法如是諸法亦
得名狹小喜心定加行亦名入狹小
喜心定云何無量喜心定加行脩何
加行入無量喜心定謂即於狹小喜
心定數數脩習令心隨順調伏寂靜
數復調練令其質直柔順堪能與後
勝定作所依止然後漸令勝解遍滿
於東方等無量有情欣慰獲益彼於
尔時若心散亂馳流餘境不能一起
不能守念令住一緣欣慰無量有情
獲益齊此亦名無量喜心定加行亦
未名入無量喜心定彼若尔時攝錄
自心令不散亂馳流餘境能令一起
住念一緣思惟無量諸有情相欣慰
無量有情獲益如是思惟發勤精進
乃至勵意不息是名無量喜心定加
行亦名入無量喜心定彼於此道生
已脩習多脩習故便令心住等住近

住安住一起等持無二無退故。三。有情獲益齊此名為已入無量喜心定。又此定中諸心意識名無量喜俱有心諸思等思乃至造心意業名無量喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量喜俱有勝解。又此定中若受若想乃至若慧等名無量喜俱有諸法如是諸法亦得名無量喜心定。加行亦名入無量喜心定。

云何為捨謂有一類作是思惟應於有情住平等捨彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善心平等性心正直性心無警覺寂靜住性從名為捨復次與捨相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為捨云何捨心定加行脩何加行入捨心定謂有一類雖見可愛可樂可喜可意等有情而不起分別此是我母此是我父乃至此是我朋友等唯起平等有情勝解如無求去過入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜叉樹或烏相樹或部伽羅樹或諾瞿陀樹等而不起分別此是善哉樹此心

多羅然乃至此是話瞿院獨等唯起
平等樹林勝解脩捨行者於諸有情
不定分別應知亦亦是名捨心定加
行有名人捨心定復次捨心定有二
種一狹小二無量云何狹小捨心定
加行脩何加行入狹小捨心定謂有
一類於諸可愛可樂可喜可意等有
情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬
朋友等彼於如是狹小有情令狹小
捨俱心住等住近住安住調伏寂靜
最極寂靜一起等待於彼有情住平
等捨彼於今時若心散亂馳流餘境
不能一起不能守念令住一緣於彼
有情住平等捨齊此未名狹小捨心
定加行亦未名人狹小捨心定彼若
今時攝錄自心令不散亂馳流餘境
能令一起住念一緣思惟狹小諸有
情相於彼有情住平等捨如是思惟
發勤精進乃至勵意不怠是名狹小
捨心定加行亦名人狹小捨心定彼
於此道生已脩習多脩習改便令心
住等住近住安住一起等捨無二無
過於彼有情住平等捨齊此未名

入狹小捨心定又以定中捨心定或
名狹小捨俱有心諸思等思乃至道
心意等名狹小捨俱有意業諸心勝
解已所辭當勝解名狹小捨俱有勝
解又以此定中若受若想乃至若慧等
名狹小捨俱有諸法如是諸法亦得名
狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定
云何無量捨心定加行脩何加行入無
量捨心定謂即於狹小捨心定數數脩
習令心隨順調伏寂靜數復訓練令
其質且柔更堅能與後勝定作所依
止然後漸令勝解遍滿於東方等無
量有情位平等捨彼於今時若心散
亂馳流餘境不能一起不能守念令
住一緣於後有情位平等捨齊此未
名無量捨心定加行亦未名入無量
捨心定彼若今時攝歸自心令不散
亂馳流餘境能令一起位念一緣思
惟無量諸有情相於彼有情位平等
捨如是思惟殷勤精進乃至勤意不
息是之無量捨心定加行亦名入無
量捨心定彼於此道生已修習多脩
習改變令心位等位近位安住一心

等法上上無礙於彼有情生平等於
實此名爲已入無量捨心定又以此入
中諦心意識名無量捨俱有心諸思
等思乃至造心意業名無上捨俱有
意業諸心勝解已勝解當勝解名無
量捨俱有勝解又以此定中若受若想
乃至若思等名無量捨俱有諸法如
是諸法亦得名無量捨心定加行亦
名入無量捨心定

說一切有部法蘊足論卷第七

甲辰歲爲慈國大戒都監奉
勅撰述

阿毗達磨法蘊足論卷第八

四

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏住道多共給
孤獨園舍時世尊告苾芻衆有口無
色何等為口謂有苾芻超諸色梵滅
有對想不思惟種種想入無邊之空
無邊及具足住是名第一復有苾芻
超一切種空無邊處入無邊識識無
邊處具足住是名第二復有苾芻超
一切種識無邊處入無所有無所有
處具足住是名第三復有苾芻超一
切種無所有處入非想非非想處具
足住是名第四

超諸色想者云何諸色想謂眼識相
應想等想現前等想解了取像已想
當想壞已色想有作是說與五識相
應想等想乃至已想當想報名色想
今此義中單眼識相應想等想乃至
已想當想報名色想如是色想今時
超越等超越故名超越色想今時

想者云何有對想謂耳等四識相應想等想乃至已想當想總名有對想如是有所對想亦時斷遍知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅故名滅有對想不思惟種種想者云何種種想謂有蓋纏者所有染汙色聲香味觸想所有不善想所有非理所引想所有障礙定想總名種種想彼想亦時不復引發不復憶念不復思惟不復已思惟不復當思惟故名不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住者云何空空無邊處定加行脩脩業者先應思惟第四靜慮為廣苦障次應思惟空空無邊處為靜妙離彼於今時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣脩空空無邊處定齊此空空無邊處定加行亦未名入空空無邊處定彼若亦時結縛心不散亂純決餘境能令一心入

一經見諸簡習空無邊處定。又起心作發勤精進勇健勢猛熾威難制動心不息是名空無邊處定。加行亦名入空無邊處定。彼於此道生已脩習多脩習故便令心住等住。近住安住一起等持無二無退齊。此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識名空無邊處定。俱有心諸思等思乃至造心意業名空無邊處定。俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名空無邊處定。俱有勝解。又此定中若受若想乃至若慧等名空無邊處定。俱有諸法如是諸法亦名空無邊處定。起一切種空無邊處者。謂彼今時於空無邊處想超越等超越故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者云何識無邊處定。加行脩何加行入識無邊處定。謂於此定初脩業者。先應思惟空無邊處為廣。苦障次處。思惟識無邊處為靜妙難餘。廣說如空無邊處超一切識無邊處者。謂彼今時於識無邊處起心等起越故名超一切種識無邊處。入等

有無所有處具足住者云何無所有處定加行脩何加行入無所有處定謂於此定初脩業者先應思惟識無邊處為麤苦障次應思惟無所有處為靜妙離餘廣說如空無邊處超一切種無所有處者謂彼今時於無所有處想超越等超越故名超一切種者云何非想非非想處定加行脩何加行入非想非非想處定謂於此定初脩業者先應思惟無所有處為麤苦障次應思惟非非想處為靜妙離餘廣說如空無邊處

脩定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園今時世尊告苾芻衆有四脩定何等為四謂有脩定若習若脩若多所作能令證得現法樂住復有脩定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見復有脩定若習若脩若多所作能令證得勝分別慧復有脩定若習若脩若多所作能令證得諸渴永盡云何脩定若習若脩若多所作能

令證得現法樂住謂有苾芻即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤充滿遍充中無有少分而不充滿是名脩定若習若脩若多所作能令證得現法樂住云何脩定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見謂有苾芻於光明想善攝受善思惟善脩習善通達若晝若夜無有差別若前若後無有差別若下若上無有差別開心離蓋脩照俱心除闇昧心脩無量定是名脩定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見云何脩定若習若脩若多所作能令證得勝分別慧謂有苾芻善知受生善知受住善知受滅盡沒於此住念非不住念是名脩定若習若脩若多所作能令證得勝分別慧云何脩定若習若脩若多所作能令證得法漏永盡謂有苾芻於五取盡觀數觀觀生滅而住謂此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是受想行識集此是受想行識滅是名

脩定若習若脩若多所作能令證得
諸漏永盡尔時世尊為攝前義而說
頌言

斷欲想憂惱離惛沉惡作得清淨捨念
法尋伺前行現法樂為初次勝知見慧
破無明等漏後證解脫果

即於自身者謂身亦名身根亦名身
五色根亦名身四大種所造聚亦名
身今此義中意說四大種所造聚名
身離生喜樂者謂初靜慮所有喜樂
平等受受所攝身輕安心輕安是名
喜樂如是喜樂從離欲惡不善法起
等起生等生聚集出現故名離生喜
樂滋潤遍滋潤充滿遍充滿適悅遍
適悅者謂即於自四大種所造聚身
離生喜樂起等起生等生聚集出現
滋潤遍滋潤是一義充滿遍充滿是
一義適悅遍適悅是一義由下中上
長養差別譬如農夫初以少水溉灌
畦壠尔時畦壠滋潤遍滋潤次以中水
溉灌畦壠尔時畦壠充滿遍充滿後以
多水溉灌畦壠尔時畦壠適悅遍適悅
苾芻亦尔初以下品離生喜樂二文廣大

種所造聚身今時自身滋潤遍滋潤
次以中品離生喜樂長養大種所造
聚身今時自身充滿遍充滿後以上
品離生喜樂長養大種所造聚身今
時自身適悅遍適悅離生喜樂於自
身中無有少分而不充滿者謂從足
至頂離生喜樂作長養事無不充滿
是名脩定者云何為定謂即於自身
離生喜樂滋潤遍滋潤充滿遍充滿
適悅遍適悅故心住等住近住安住
不散不乱攝止等持心一境性摠名
為定云何為脩謂於此定若脩若習
恒作常作加行不捨摠名為脩若習
若脩若多所作者顯於此定能得自
在能令證得現法樂住者謂於此定
若習若脩若多所作於現法中證得
樂住可愛可樂可欣可意無所怖望
無所思慕寂靜安隱故名樂住於此
樂住得獲成就親近觸證故名證得
復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心
一境性說名為定即於此定若脩若
習恒作常作加行不捨說名為脩若
習若脩若多所作顯彼自在能令證

得現法樂住義如前說

於光明想善攝受等者云何光明定
加行脩何加行入光明定謂於此定
初脩業者先應善取淨月輪相或復
善取淨日輪相或復善取藥物末尾
諸天宮殿星宿光明或復善取燈燭
光明或復善取焚燒城邑川土光明
或復善取焚燒山澤曠野光明或復
善取焚燒十擔或二十擔或三十擔
或四十擔或五十擔或百擔或千擔
或百千擔或無量百擔或無量千擔
或無量百千擔薪火光明此火光明
熾盛極熾盛洞然遍洞然隨取一種
光明相已審諦思惟解了觀察勝解
堅住而分別之彼於尔時若心散乱
馳流餘境不能一趣不能守念令住
一緣思惟所取諸光明相齊此未名
光明定加行亦未名入光明定彼若
尔時攝錄自心令不散乱馳流餘境
能令一趣住念一緣思惟如是諸光
明相如是思惟發勤精進乃至勵意
不息是名光明定加行亦名入光明
定彼於此道生已脩習多脩習故便

今心住等住近住安住一起等持無
二無退思惟如是諸光明相齊此名
為已入光明定而未名為光明定想
云何名為光明定想謂即依止前光
明定思惟如前諸光明相諸想等想
解了取像已想當想名光明定想此
光明定想名光明想於光明想善攝
受者謂於此想恭敬攝受懇熱攝受
尊重攝受思惟彼因彼門彼理彼方
便彼行相故名善攝受善思惟者謂
數數起光明想已數數思惟光明相
想善脩習者謂於此想數習數脩數
多所作故名善脩習善通達者謂於
此想等了審了等審觀察故名善通
達若晝若夜無有差別者謂如晝分
審諦思惟解了觀察勝解堅住分別
如前諸光明相夜分亦尔如於夜分
審諦思惟解了觀察勝解堅住分別
如前諸光明相晝分亦尔故名若晝
若夜無有差別若前若後無有差別
者謂如對面審諦思惟解了觀察勝
解堅住分別如前諸光明相背面亦
尔如於背面對面亦尔復次如於前

時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相今時亦尔如於今時前時亦尔故名若前若後無有差別若下若上無有差別者謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相於上方亦尔如於上方於下方亦尔故名若下若上無有差別開心者謂發起光明照了鮮淨俱行之心離蓋者謂遠離憒沉睡眠纏蓋心用明了脩照俱心者謂脩習光明照了鮮淨俱行之心除闇昧心者謂此心中不起闇昧相唯起光明相如燈燭光照了除闇脩無量定者謂脩無量光明相定是名脩定者云何為定謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住乃至心一境性摠名為定云何為脩謂於此定若脩若習恒作常作加行不捨摠名為脩若習若脩若多所作者顯於此定能得自在能令證得殊勝智見者云何名為殊勝智見謂於此定若習若脩若多所作至圓滿位於舊眼邊發起色界大種所造清淨

天眼依此天眼生淨眼識依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起如是如是生淨眼識依此眼識領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見有作是說由意淨故勝解觀見即人肉眼變成天眼名勝智見今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧說名為智亦名為見謂天眼識相應勝慧領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見彼於此定若習若脩若多所作能令證得殊勝智見得獲成就親近觸證殊勝智見故名證得復次光明想俱行心一境性說名為定即於此定若脩若習恒作常作加行不捨說名為脩若習若脩若多所作顯彼自在能令證得殊勝智見義如前說善知受生善知受住善知受滅盡沒者謂審觀受生審觀受住審觀受滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀受生時具念正知審觀受住時具念正知審觀受滅盡沒時具念正知及善想善知尋者謂審觀想尋生審觀

想尋住審觀想尋滅盡沒於此住念
非不住念者謂審觀想尋生時具念
正知審觀想尋住時具念正知審觀
想尋滅盡沒時具念正知是名脩定
者云何為定謂彼念時作如是念我
於諸法應正思惟不起不善法起諸
善法不起無記法起有記法令不善
法不久住令諸善法得久住令無記
法不久住今有記法得久住彼於念
時亦觀察心亦觀察心所法彼觀察
心心所法時所起心住等住乃至心
一境性總名為定云何為脩謂於此
定若脩若習恒作常作加行不捨捨
名為脩若習若脩若多所作若顯於
此定能得自在能令證得勝分別慧
者謂於此定若習若脩若多所作能
令一切不善慧非理所引慧所有不
善障礙定慧皆悉破壞捨置不起此
相違慧生長堅住由此故說能令證
得勝分別慧即於此慧得獲成就親
近觸證故名證得復次審觀受想尋
俱行心一境性說名為定即於此定
若脩若習恒作常作加行不捨說名

為脩若習若脩若多所作顯彼自在能令證得勝分別慧義如前說

於五取蘊數數隨觀生滅而住等者謂如實知色生及變壞如實知受想行識生及變壞是名脩定者云何為定謂於五取蘊數數隨觀生滅而住所起心住等住乃至心一境性摠名為定云何為脩謂於此定若脩若習恒作常作加行不捨摠名為脩若習若脩若多所作者顯於此定能得自在能令證得諸漏永盡者漏謂三漏即欲漏有漏無明漏彼於此定若習若脩若多所作能令三漏盡等盡遍盡究竟盡故名諸漏永盡於此永盡得獲成就親近觸證故名證得復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性說名為定即於此定若脩若習恒作常作加行不捨說名為脩若習若脩若多所作顯彼自在能令證得諸漏永盡義如前說覺支品第十五之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有苾芻來詣佛所到已頂

礼止尊雙足却住一面而白佛言世尊嘗說覺支覺支此言何義世尊告曰此覺支言顯七覺支何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是覺支漸次而起漸次而得脩令圓滿時彼苾芻復白佛言云何覺支漸次而起漸次而得脩令圓滿佛告苾芻若有於身住值身觀安住正念遠離愚癡尔時便起念覺支得念覺支脩令圓滿彼由此念於法簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察尔時便起擇法覺支得擇法覺支脩令圓滿彼由擇法發勤精進心不下劣尔時便起精進覺支得精進覺支脩令圓滿彼由精進發生勝喜遠離愛味尔時便起喜覺支得喜覺支脩令圓滿彼由此喜身心輕安遠離麁重尔時便起輕安覺支得輕安覺支脩令圓滿彼由輕安便受快樂樂故心定尔時便起定覺支得定覺支脩令圓滿彼由心定能滅貪憂住增上捨尔時便起捨覺支得捨覺支脩令圓滿於受心法

住偈受心法觀廣說亦尔如是覺支
漸次而起漸次而得脩令圓滿

云何念覺支謂世尊說若聖弟子於
此內身住偈身觀若具正勤正知正
念除世貪憂於彼外身住偈身觀若
具正勤正知正念除世貪憂於內外
身住偈身觀若具正勤正知正念除
世貪憂於內外俱受心法三廣說亦
尔脩習如是四念住時所有無漏作
意相應諸念隨念專念憶念不忘不
失不遺不漏不失法性心明記性搖
名為念亦名念根亦名念力亦名念
覺支亦名正念是聖出世無漏無取
道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作
苦透際諸有學者如所見諸行思惟
觀察今至究竟於諸行中深見過患
於永涅槃深見功德若阿羅漢如解
脫心思惟觀察今至究竟所有無漏
作意相應諸念隨念乃至心明記性
是名念覺支

云何擇法覺支謂世尊說若聖弟子
能如實知善不善法有罪無罪法應
脩不應脩法下劣勝妙法黑白法有

敵對法緣生法能如實知善不善法者云何善法謂善身語業善心心所法善心不相應行及擇滅是名善法云何不善法謂不善身語業不善心心所法不善心不相應行是名不善法彼於如是善不善法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知善不善法能如實知有罪無罪法者云何有罪法謂三惡行三不善根十不善業道是名有罪法云何無罪法謂三妙行三善根十善業道是名無罪法彼於如是罪無罪法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是名能如實知有罪無罪法能如實知應脩不應脩法者云何應脩法謂三妙行三善根十善業道親近善士聽聞正法如理作意法隨法行恭敬聽聞密護根門飲食知量初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善是名應脩法復次四念住四正勝四神足五根五力七等覺文八支聖道四正行四法迹奢摩他毗鉢舍耶亦名應脩法云何不應脩法

謂三惡行三不善根十不善業道親
近不善士聽聞不正法不如理作意
行非法行不恭敬聽不恭敬問不密
護根門飲食不知量初夜後夜常習
睡眠不勤脩善是名不應脩法彼於
如是應脩不應脩法以如實正慧簡
擇極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察
是名能如實知應脩不應脩法能如
實知下劣勝妙法者云何下劣法謂
不善法及有覆無記是名下劣法云
何勝妙法謂諸善法及無覆無記是
名勝妙法彼於如是下劣勝妙法以
如實正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺
察審諦伺察是名能如實知下劣勝
妙法能如實知黑白法者云何黑白
法謂不善法名黑善法名白有罪法名
黑無罪法名白不應脩法名黑應脩
法名白下劣法名黑勝妙法名白是
名黑白法彼於如是黑白法以如實
正慧簡擇極簡擇遍尋思遍伺察審
諦伺察是名能如實知黑白法能如
實知有敵對法者云何有敵對法謂
貪無貪等相敵對瞋無瞋等相敵對

癡無癡互相敵對是名有敵對法彼

於如是有敵對法以如實正慧簡擇

極簡擇遍尋思遍伺察審諦伺察是

名能如實知有敵對法能如實知緣

生法者云何緣生法謂緣起法及緣

已生法捨名緣生法彼於如是緣生

法以如實正慧簡擇極簡擇遍尋思

遍伺察審諦伺察是名能如實知緣

生法彼如實知善不善法廣說乃至

緣生法時所有無漏作意相應於法

簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近

了機點通達審察聰散覺明慧行毗

鉢舍那捨名為慧亦名慧根亦名慧

力亦名擇法覺支亦名正見是聖出

世無漏無取道隨行道俱有道隨轉

能正盡苦作苦邊際諸有學者如所

見諸行思惟觀察令至究竟於諸行

中深見過患於永涅槃深見功德若

阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究

竟所有無漏作意相應於法簡擇乃

至毗鉢舍那是名擇法覺支

云何精進覺支謂世尊說若聖弟子

為令已生惡不善法斷故起欲發勤

精進策心持心為令未生惡不善法
不生故起欲發勤精進策心持心為
令未生善法生故起欲發勤精進策
心持心為令已生善法堅住不忘脩
滿倍增廣大智作證故起欲發勤精
進策心持心彼脩如是四正勝時所
有無漏作意相應諸勤精進勇健勢
猛熾盛難制勵意不息總名精進亦
名精進根亦名精進力亦名精進覺
支亦名正勤是聖出世無漏無取道
隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦
邊際諸有學者如所見諸行思惟觀
察令至究竟於諸行中深見過患於
永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫
心思惟觀察令至究竟所有無漏作
意相應諸勤精進乃至勵意不息是
名精進覺支

六何喜覺支謂世尊說大名當知若
聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世
尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵彼聖弟子以如是相隨
念佛時貪不纏心瞋不纏心癡不纏

心於如來所其心正直心正直故得
義威勢得法威勢於如來所能引起
欣欣故生喜心喜故身安身安故受
樂樂故心定心定故於不平等諸有
情類得住平等於有惱害諸有情類
住無惱害得預法源於諸佛所脩隨
念故乃至能證究竟涅槃復次大名
若聖弟子以如是相隨念正法謂佛
正法善說現見無熱應時引導近觀
智者內證彼聖弟子以如是相隨念
法時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心
於正法所其心正直心正直故得義
威勢得法威勢於正法所能引起欣
欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂
故心定心定故於不平等諸有情類
得住平等於有惱害諸有情類住無
惱害得預法流於正法所脩隨念故
乃至能證究竟涅槃
復次大名若聖弟子以如是相隨念
信伽謂佛弟子具足妙行質直行如
理行法隨法行和敬行隨法行又佛
弟子有預流向有預流果有一來向
有一來果有不還向有不還果有阿

羅漢向有阿羅漢果如是摠有四隻
八隻補特伽羅如是僧伽戒具足定
具足慧具足解脫具足解脫智見具
足應請應屈應恭敬無上福田世所
應供彼聖弟子以如是相隨念僧時
貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於僧
伽所其心正直心正直故得義威勢
得法威勢於僧伽所能引起欣欣故
生喜心喜故身安身安故受樂樂故
心定心定故於不平等諸有情類得
住平等於有惱害諸有情類住無惱
害得預法流於僧伽所脩隨念故乃
至能證究竟涅槃復次大名若聖弟
子以如是相隨念自戒謂我淨戒不
缺不穿不雜不穢堪受供養無隱昧
善究竟善受持智者稱讚常无譏毀
彼聖弟子以如是相隨念自戒時貪
不纏心瞋不纏心癡不纏心於自戒
所其心正直心正直故得義威勢得
法威勢於自戒所能引起欣欣故生
喜心喜故身安身安故受樂樂故心
定心定故於不平等諸有情類得住
平等於有惱害諸有情類住無惱害

得預法流於自戒所脩隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自施謂我今者善得勝利雖居無量慳垢所纏衆生衆中而心遠離一切慳垢能行惠施雖處居家而能不著一切財寶舒手布施作大祠祀供養福田惠捨具足樂等分布彼聖弟子以如是相隨念自施時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自施所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自施所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自施所脩隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天如是諸天成就信故戒故聞故捨故慧故從此處沒生彼天中受諸快樂我亦有信戒聞捨慧亦當生彼與諸天衆同受快樂彼聖弟子以如是相隨念天時貪

不纏心瞋不纏心癡不纏心於諸天
所其心正直心正直故得義威勢得
法威勢於諸天所能引起欣欣故生
喜心喜故身安身安故受樂樂故心
定心定故於不平等諸有情類得住
平等於有惱害諸有情類住無惱害
得預法流於諸天所脩隨念故乃至
能證究竟涅槃彼脩如是六隨念時
所有無漏作意相應心欣極欣現前極
欣欣性欣類適意悅意喜性喜類樂
和合不別離歡欣悅預有堪任性踊
躍踊躍性歡喜歡喜性捨名為喜亦
名喜覺支是聖出世無漏無取道隨
行道俱有道隨轉能正盡苦住苦邊
際諸有學者如所見諸行思惟觀察
令至究竟於諸行中深見過患於永
涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心
思惟觀察令至究竟所有無漏作意
相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性是
名喜覺支

說一切有部法蘊足論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨法蘊足論卷第九

凡

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知
入初靜慮時語言靜息由此為緣餘
法亦靜息此名第一順輕安相入第
二靜慮時尋伺靜息由此為緣餘法
亦靜息此名第二順輕安相入第三
靜慮時諸喜靜息由此為緣餘法靜
息此名第三順輕安相入第四靜慮
時入出息靜息由此為緣餘法亦靜
息此名第四順輕安相入滅想受定
時想受靜息由此為緣餘法亦靜息
此名第五順輕安相慶喜當知復有
第六上妙輕安是勝是最勝是上是
無上如是輕安最上最妙無餘輕安
能過此者此復是何謂心從貪離染
解脫及從瞋癡離染解脫此名第六
順輕安相思惟此相所有無漏作意
相應諸身輕安心輕安輕安性輕安
類按名輕安亦名輕安覺支是聖出

世無漏無取道隨行道俱有道隨轉
能正盡苦作苦邊際諸有學者如所
見諸行思惟觀察令至究竟於諸行
中深見過患於永涅槃深見功德若
阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究
竟所有無漏作意相應諸身輕安心
輕安輕安性輕安類是名輕安覺支
云何定覺支謂世尊說苾芻當知我
說依初靜慮能盡諸漏如是我說依
第二第三第四靜慮空無邊處識無
邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知
我依何故作如是說依初靜慮能盡
諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀
離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂
初靜慮具足住彼不思惟如是諸行
相狀但思惟彼所得所趣色受想行
識謂此諸法如病如癰如箭惱害無
常苦空非我彼於此法深心厭患怖
畏遮止然後攝心置甘露界思惟此
界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永
滅涅槃如善射師或彼弟子先學近
射泥團草人後能遠射大堅固物亦
令破壞苾芻亦先由如是諸行相

狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸
行相狀但思惟彼所得所趣色受想
行識謂此諸法如病如癰如箭惱害
無常苦空非我彼於此法深心厭患
怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟
此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染
永滅淫勝彼如是知如是見故便從
欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏
心得解脫既解脫已能自知見我得
解脫我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有我依此故作如是說依初
靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡
諸漏說依第二第三第四靜慮空無
邊處識無邊處無所有處能盡諸漏
隨所應亦亦謂第二靜慮應作是說
復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺
寂靜內等淨心一起性無尋無伺定
生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟
如是諸行相狀乃至廣說乃至無所
有處應作是說復有苾芻先由如是
諸行相狀超一切種種識無邊處入無
所有無所有處具足住彼不思惟如

是諸行相狀但思惟彼所得所趣受
想行識乃至廣說必當當知乃至想
定能辦如是所應作事復有非相
非想處及滅盡定我說於彼脩定必
有無漏作意相應心住等住乃至心
一境性摠名為定亦名定根亦名定
力亦名定覺支亦名正定是聖出世
無漏無取道隨行道俱有道隨轉能
正盡苦作苦邊際諸有學者如所見
諸行思惟觀察今至究竟於諸行中
深見過患於永涅槃深見功德若阿
羅漢如解脫心思惟觀察今至究竟
所有无漏作意相應心住等住乃至
心一境性是名定覺支

云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離
界滅界由此發起心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性彼作是念我
今應於順貪順瞋順癡諸法離貪瞋
癡由此發起心平等性心正直性心
無警覺寂靜住性復作是念我今應
於貪瞋癡法心不攝受由此發起心
平等性心正直性心無警覺寂靜住

性彼審思惟六順捨法所有無漏作
意相應心平等性心正直性心無警
覺寂靜住性惣名為捨亦名捨覺支
是聖出世無漏無取道隨行道俱有
道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學
者如所見諸行思惟觀察今至究竟
於諸行中深見過患於永涅槃深見
功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察
今至究竟所有無漏作意相應心平
等性心正直性心無警覺寂靜住性
是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園今時世尊告苾芻眾汝等若
能永斷一法我保汝等定得不還一
法謂貪若永斷者我能保彼定得不
還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑詭無
慙無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢
卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐
現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲
不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍
耽嗜遍耽嗜塗貪非法貪著貪惡貪
有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沉

睡眠掉舉惡作疑瞢憤不樂頻申欠
飲食不調性心昧劣性種種想不作
意慮重飽突瞿發不和爽性不調柔
性不順同類欲尋患尋害尋親里尋
國土尋不死尋陵蔑尋假族尋愁歎
苦憂擾惱於此一法若永斷者我能
保彼定得不還今時世尊為攝前義
而說頌曰

貪所繫有情數往諸惡趣 智者能正斷
不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪
應知

云何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防
護堅著愛樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛
怖求耽溺苦集貪類貪生摠名為貪
云何瞋謂於有情欲為損害內懷栽
杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過
患極為過患意極憤恚於諸有情各
相違戾欲為過患已為過患當為過
患現為過患摠名為瞋云何癡謂於
前際無知後際無知前後際無知於
內無知外無知內外無知於業無知
異熟無知業異熟無知於善作業無

知惡作業無知善惡作業無知於因
無知因所生法無知於佛無知法無
知僧無知於苦無知集無知滅無知
道無知於善法無知不善法無知於
有罪法無知無罪法無知於應脩法
無知不應脩法無知於下劣法無知
勝妙法無知於黑法無知白法無知
於有敵對法無知於緣生法無知於
六觸處如實無知如是無知無見非
現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹
頑駘渾濁障蓋發盲發無眼發無智
發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏
無明瀑流無明輓無明毒根無明毒
盡無明毒枝無明毒葉無明毒花無
明毒果癡等癡極癡欣等欣極欣癡
類癡生拙名為癡

云何念謂念有二種一屬愛念二屬
非愛念屬愛念者謂於父母兄弟姊
妹妻妾男女及餘隨一親屬朋友所
發生念慈有念言如何不與我此物
而與我如是物如何不與我作此事
而與我作如是事由此發生諸念等
忿遍念七念已念當念現念熱極熱

烟極烟焰極焰山勃展惡心憤發起
惡色出惡言是名屬愛忿屬非愛忿
者謂有一類作是思惟彼今於我欲
為無義欲為不利益欲為不安樂欲
為不滋潤欲為不安隱然彼於我已
作無義當作無義現作無義諸有於
我欲為無義乃至不安隱而復於彼
欲為有義欲為利益欲為安樂欲為
滋潤欲為安隱然復於彼已作有義
當作有義現作有義諸有於我欲為
有義乃至安隱而復於彼欲為無義
乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃
屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一
類作是思惟彼既於我欲為無義廣
說如前我當於彼亦如是作此能發
忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨遍
恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅
固起忿起恨心怨恨性總名為恨云
何覆謂有一類破戒破見破淨命破
軌範於本受戒不能究竟不能純淨
不能圓滿彼既自覺所犯已久作是
思惟我若向他宣說開示施設建立

所犯諸事則有惡稱惡譽被彈被毆
或毀或舉便不為他恭敬供養我寧
因此墮三惡趣終不自陳上所犯事
彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬
供養於自所犯便起諸覆等覆遍覆
隱等隱遍隱護等護遍護截等截遍
截已覆當覆現覆摠名為覆云何惱
謂有一類於僧等中因法非法而興
訟諸苾芻等為和息故勸諫教誨而
固不受此不受勸諫性不受教誨性
極執性極取性左取性不右取性難
勸捨性拙應對性師子執性心粗整
性心很戾性摠名為惱云何嫉謂有
一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎
可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘
資具作是思惟彼既已獲恭敬等事
而我不得由此發生諸戚極戚苦極
苦妬極妬嫉極嫉摠名為嫉云何慳
謂慳有二種一財慳二法慳財慳者
謂於諸所有可愛五塵衣服飲食卧
具醫藥及餘資具障礙遮止令他不
得於自所有可愛資具不施不遍施
不隨遍施不捨不遍捨不隨遍捨心

恡惜性是名財慳法慳者謂所有素
恒續毗奈耶阿毗達磨或親教軌範
教授教識或展轉傳來諸秘要法障
礙遮止令他不得於自所有如上諸
法不授與他亦不為說不施不遍施
不隨遍施不捨不遍捨不隨遍捨心
恡惜性是名法慳此財法慳捨名為
慳云何誑謂於他所以偽斗偽斛偽
秤詭言施說誑誘令他謂實諸誑等
誑遍誑極誑捨名為誑云何諂謂心
隱匿性心屈曲性心汨復性心沉滯
性心不顯性心不直性心無堪性捨
名為諂云何無慙謂無慙無所慙無
別慙無羞無所羞無別羞無敬無敬
性無自在無自在性於自在者無怖
畏轉捨名無慙云何無愧謂無愧無
所愧無別愧無恥無所恥無別恥於
諸罪中不怖不畏不見怖畏捨名無愧
云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已
等由此起慢已慢當慢心舉恃心自
取捨名為慢云何過慢謂於等謂已
勝或於勝謂已等由此起慢乃至心
自取捨名過慢云何慢過慢謂於勝

謂已勝由此起慢乃至心自取憍名
慢過慢云何我慢謂於五取蘊等隨
觀見我或我所由此起慢乃至心自
取憍名我慢士何增上慢謂未得謂
得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由
此起慢乃至心自取憍名增上慢云
何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起
慢乃至心自取憍名卑慢士何邪慢
謂已無德而謂有德由此起慢乃至
心自取憍名邪慢士何憍謂有一類
作是思惟我之種姓家族色力工巧
事業若財若位戒定慧等隨一殊勝
由此起憍極憍醉極醉悶極悶心傲
逸心自取起等起生等生高等高舉
等舉心弥漫性憍名為憍云何放逸
謂於斷不善法集善法中不脩不習
不恒作不常作捨加行憍名放逸云
何傲謂有一類應供養者而不供養
應恭敬者而不恭敬應尊重者而不
尊重應讚歎者而不讚歎應問評者
而不問評應禮拜者而不禮拜應承
迎者而不承迎應請坐者而不請坐
應讓路者而不讓路由此發生身不

卑屈不等卑屈不枉卑屈身傲心傲
自傲誕性說名為傲云何憤發謂身
擒害性心擒害性身戰怒性心戰怒
性身憤發心憤發已憤發當憤發說
名憤發

云何矯妄謂多貪者為供養故為資
具故為恭敬故為名譽故拔矮燐驢
卧灰露體徐行佞視高聲現威顯自
伎能苦行等事說名矯妄云何詭詐
謂多貪者為得如前供養等故往至
他家作如是語汝等今者善得人身
諸有誦持經律對法善說法要妙開
傳記製造疏論樂阿練若樂但三衣
樂常旋禮樂糞掃衣樂行乞食樂一
鉢食樂一受食樂一坐食樂居樹下
樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂隨
得坐得不淨觀得持息念得四靜慮
得四無量得四無色得四聖果得六
通慧得八解脫此等賢聖但入汝家
皆得汝等供養恭敬尊重讚歎為作
依怙我之行德未減前人今至汝家
回望同彼是名詭詐復有詭詐謂多
貪者為得如前供養等故往至他家

作如是語汝應於我如父母想我亦
於汝如男女想自今已後共為親眷
憂喜榮辱咸悉是同先來世間汎号
於我為沙門釋子從今向去皆悉稱
我為汝家沙門凡我所須資身眾具
衣藥等物汝皆見供汝若不能我脫
別往餘敬信家汝豈不辱如是所作
種種不實方便語言謗名詭詐云何
現相謂多貪者為得如前供養等故
往至他家作如是語賢士賢女此衣
此鉢此坐卧具此衫裙等我若得之
甚為濟要當常寶護以福於汝除汝
能捨誰當見惠作此方便而獲利者
謗名現相云何激磨謂多貪者為得
如前供養等故往至他家作如是語
汝父母等具足淨信戒聞捨惠乘斯
善業已生人天及得解脫而汝無信
戒聞捨惠既無善業後若命終定生
惡趣其如之何如是讚毀以求利者
謗名激磨云何以利求利謂有一類
先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身
命緣持往餘家而現之曰彼某甲家
與我此物然彼施主於長時中恒資

給我衣鉢等物汝家若能如彼施者
便亦是我所依止處因前方便獲後
利者如是摠名以利求利云何惡欲
謂有一類實不誦持經律對法廣說
乃至實非證得八解脫者而欲令他
知己實是誦持經律對法等者因斯
而得供養恭敬尊重讚歎為作依怙
又自實無出家遠離所生善法而為
他人宣說開示顯已證得如斯等類
摠名惡欲云何大欲謂多貪者為得
廣大財利等故而起於欲已欲當欲
摠名大欲云何顯欲謂有一類實是
誦持經律對法廣說乃至得持息念
及得預流一來果者但無名譽人所
不知意欲令他知有此德因斯便獲
供養恭敬尊重讚歎為作依怙又自
實有出家遠離所生善法而為他人
宣說開示顯已證得如斯等類摠名
顯欲云何不喜足謂有一類於已獲
行色香味觸及餘資具不生喜足復
悔復欲復樂復求摠名不喜足云何
下恭敬謂有一類若親教親教類軌
範軌範類及餘隨一尊重可信往還

朋友如法告言汝從今去勿壞身業
勿壞語業勿壞意業勿行不應行處
勿親近惡友勿作三惡趣業如是教
誨稱法應時於所脩道隨順磨瑩增
長嚴飾宜便常委助伴資糧而彼有
情不欣不喜不愛不樂於師等言違
戾左取而不右取毀訾非撥諸如是
等名不恭敬云何起惡言謂有一類
若親教親教類軌範軌範類及餘隨
一尊重可信往還朋友如法告言汝從
今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業
勿行不應行處勿親近惡友勿作三
惡趣業如是教誨稱法應時於所脩
道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助
伴資糧而彼有情不欣不喜不愛不樂
於師等言違戾左取而不右取毀訾
非撥及於師等起勃言言諸如是等
名起惡言云何樂惡友謂有一類好
近惡友言惡友者謂諸屠羊屠鷄屠
猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛
龍煮狗及置涼等是名惡友復有一
類毀犯尸羅習行惡法內懷腐敗外
現堅貞類穢蝸牛螺音狗行實非沙

門自稱沙門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊蟲蛇蝎惡觸及餘苦事復有一類於此是惡能發自身猛利剛橫切心奪命辛楚苦受山嶽穢言不能堪忍即此及前捨名不忍云何耽嗜通耽嗜謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即此中品名通耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽嗜即此上品名通耽嗜云何染貪謂於諸欲諸貪等貪乃至貪類貪主拯名染貪云何非法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等貪執截防護堅著愛染名非法貪云何著貪於自財物及所攝受起貪等貪執截防護堅著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及所攝受起貪等貪執截防護堅著愛染是名惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血取肉如是二種捨名惡貪云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此生忍樂惠觀見名有身見云何有見謂於我及世間

起常恒想由此生忍樂慧觀見是名
有見云何無有見謂於我及世間起
非常非恒想由此生忍樂慧觀見名
無有見云何貪欲謂於諸欲境起欲
樂欣喜求趣怖望是名貪欲有作是
說於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪
生捨名貪欲云何瞋恚謂於諸有情
欲為損害內懷我執乃至現為過患
捨名瞋恚云何憒沉謂身重性心重
性乃至憂鬱憤悶恚名憒沉云何睡
眠謂諸眠夢不能任持心昧略性捨
名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉舉
等掉舉心掉舉性捨名掉舉云何惡
作謂心變心懊心悔我惡作惡作性
捨名惡作云何疑謂於佛法僧及苦
集滅道生起疑惑二分二路乃至非
現一起捨名為疑云何瞋憤謂身重
性心重性身無堪任性心無堪任性
身瞋憤性心瞋憤性已瞋憤當瞋憤
現瞋憤捨名瞋憤云何不樂謂有一
類得好親教親教類軌範軌範類及
餘隨一尊重可信往還朋友教誡教
授繫念思惟房舍卧具而心不喜不

受不樂悵望慘感搃名不樂云何頻
申欠款謂身任舉手足卷舒名曰頻
申鼻面開感膺口喝張名為欠款云
何食不調性謂以不食或食過量或
食匪宜而生苦受搃名食不調性云
何心昧劣性謂心惛昧劣弱捲跼搃
名心昧劣性云何種種想謂有蓋纏
者所有染汙色聲香味觸想不善想
非理所引想障礙定想搃名種種想
云何不作意謂於出家遠離所生善
法不引發不憶念不思惟不已思惟
不當思惟心無警覺搃名不作意云
何負重謂身重性心重性身無堪任
性心無堪任性身剛強性心剛強性
身不調柔性心不調柔性搃名負重
云何齧突謂有一類於授食時索熟
與生索生與熟索麤與細索細與麤
與不平等與不如法於識不識而與
不與於中穀起相違語言是名齧突
復有一類若親教親教類軌範軌範
類及餘隨一尊重可信往還朋友告
言具壽汝於如是如是事業應次第
作彼作是念何事衆業令我如是次

第而作於中數起相違語言是名解
災復有一類或自來謝過或他教謝
過或自有啓請或他教啓請於中數
起相違語言是名解災如是或因料
理衣服營造事業於中數起相違語
言捨名取災云何贊贊謂有一類分
財利時捨一取一情貪無定是名為
贊前後食時往飲食所嘗此歎彼好
惡不定是名為贊此即及前捨名贊
贊云何不和爽性謂心剛強心堅韌
心慵快心不明淨心不潤滑心不柔
爽心無堪任捨名不和爽性云何不
調柔性謂身剛強身堅韌身慵快身
不明淨身不潤滑身不柔爽身無堪
任捨名不調柔性云何不順同類謂
有一類於親教親教類軌軌範類
及餘隨一尊重可信往還朋友不正
隨順是名不順同類

云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求過
尋求近尋求心顯了極顯了現前顯
了惟度構畫思惟分別捨名欲尋云
何悲尋謂隨悲相應諸心尋求過尋
求乃至思惟分別捨名悲尋云何害

尋謂害相應諸心尋求過尋求乃至
思惟分別恣名害尋云何親里尋謂
於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱
害成就一切無惱害法王且愛重國
人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等
故起心尋求過尋求乃至思惟分別
恣名親里尋云何國土尋謂於所愛
國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤
以時緣此等故起心尋求過尋求乃
至思惟分別恣名國土尋云何不死
尋謂有一類作是思惟我於佛教所
說勝定且未脩習先應誦持經律對
法為諸有情宣說法要學諸傳記契
造顯論居阿練若但持三衣廣說乃
至隨得而坐作此事已然後習定復
有一類作是思惟我於佛教所說勝
定且未脩習先應歷觀山川國土園
林池沼巖窟塚間札旋剎多遊觀諸
寺為此事已然後習定復有一類作
是思惟我於佛教所說勝定且未脩
習待過七年六年五年四年三年二
年一年或過七月乃至一月或過七
日乃至一日或過此晝或過此夜過

此時已然後習定如是思惟於自身
命不了危脆起心尋求遍尋求乃至
思惟分別搃名不死尋求何陵蔑尋
謂有一類作是思惟我之種姓家族
色力工巧事業若財若位戒定慧等
隨一殊勝恃此方他而生陵蔑由此
等故起心尋求遍尋求乃至思惟分
別搃名陵蔑尋求何假族尋謂有一
類於非親族託為親族欲令安樂得
勝朋伴無有惱害成就一切無惱害
法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降
澤以時緣此等故起心尋求遍尋求
乃至思惟分別搃名假族尋

云何愁謂有一類或因父母兄弟姊
妹師友死故或因親族滅亡都盡或
因財位一切喪失便發自身猛利剛
橫切心奪命辛楚苦受彼於今時心
熱等熱內熱遍熱便發於愁已愁當
愁心中愁箭搃名為愁云何歎謂有
一類或因父母兄弟姊妹師友死等
便發自身乃至苦受彼於今時心熱
乃至心中愁箭由此緣故而傷歎言
苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財

我位如何一旦忽至於此其中所有
傷怨言詞種種語業摠名為歎云何
苦謂五識相應不平等受摠名為苦
云何憂謂意識相應不平等受摠名
為憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當
擾惱擾惱性擾惱類摠名擾惱從貪
瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事
若永斷一定得不還以一斷時餘客
隨斷故佛保彼定得不還

說一切有部法蘊足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨法蘊足論卷第十

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛
所合掌恭敬而白佛言我欲少問喬
答應尊唯願聽許今時世尊告彼梵
志恣汝意問吾當為說梵志問言根
有幾梵世尊告曰有二十二何等二
十二謂眼根耳根鼻根舌根身根意
根女根男根命根樂根苦根喜根憂
根捨根信根精進根念根定根慧根
未知當知俱已知根具知根此二十
二攝一切根時彼梵志聞佛所說歡
喜踊躍恭敬而去

云何眼根謂眼於色已正當見及彼
同分是名眼根又眼增上發眼識於
色已正當了別及彼同分是名眼根
又眼於色已正當礙及彼同分是名
眼根又眼於色已正當行及彼同分
是名眼根如是過去未來現在諸行

下眼名為眼根亦名所知所識所通達所遍知所斷所解所見所得所覺所現等覺所了所等了所觀所等觀所審察所決擇所觸所等觸所證所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄或傍生或鬼界或天或人或中有及脩所成所有名号異語增語想等想施設言說謂名眼名眼處名眼界名眼根名見名道路名引導名白名淨名藏名門名田名事名派名池名海名瘡名瘡門名此岸如是眼根是內處攝云何耳根謂耳於聲已正當聞及彼同分是名耳根又耳增上發耳識於聲已正當了別及彼同分是名耳根又耳於聲已正當礙及彼同分是名耳根又耳於聲已正當行及彼同分是名耳根如是過去未來現在諸所有耳名為耳根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至及脩所成所有名号異語增語想等想施設言說謂名耳名耳處名耳界名耳根名聞名道路乃至名此岸如是耳根是內

處攝云何鼻根謂鼻於香已正當觀
及彼同分是名鼻根鼻根增上發鼻
識於香已正當了別及彼同分是名
鼻根又鼻於香已正當礙及彼同分
是名鼻根又鼻於香已正當行及彼
同分是名鼻根如是過去未來現在
諸所有鼻名為鼻根亦名所知乃至
所等證此復云何謂四大種所造淨
色或地獄乃至或中有非脩所成所
有名号異語增語想等想施設言說
謂名鼻名鼻處名鼻界名鼻根名觀
名道路乃至名此岸如是鼻根是內
處攝云何舌根謂舌於味已正當嘗
及彼同分是名舌根又舌增上發舌
識於味已正當了別及彼同分是名
舌根又舌於味已正當礙及彼同分
是名舌根又舌於味已正當行及彼
同分是名舌根如是過去未來現在
諸所有舌名為舌根亦名所知乃至
所等證此復云何謂四大種所造淨
色或地獄乃至中有非脩所成所有
名号異語增語想等想施設言說謂
名舌名舌處名舌界名舌根名嘗名

道路乃至名此岸如是舌根是內處攝去何身根謂身於觸已正當覺及彼同分是名身根又身增上發身識於觸已正當了別及彼同分是名身根又身於觸已正當礙及彼同分是名身根如是過去未來現在諸所有身名為身根亦名所知乃至所等證此復去何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非脩所成所有名号異語增語想等想施設言說謂名身名身處名身界名身根名覺名道路乃至名此岸如是身根是內處攝去何女根謂女女體女性女勢分女作用此復去何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脉流注若於是處與男交會發生平等領納樂受是名女根去何男根謂男男體男性男勢分男作用此復去何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脉流注若於是處與女交會發生平等領納樂受是名男根去何命根謂彼彼有情在彼彼有情聚中不移不轉不破不沒不失不退壽住

存活護隨護轉隨轉是命是命根是名命根

云何意根謂意於法已正當知及彼同分是名意根又意增上發意識於法已正當了別及彼同分是名意根又意於法已正當礙及彼同分是名意根又意於法已正當礙及彼同分是名意根如是過去未來現在諸所有意名為意根亦名所知乃至等所證此復云何謂心意識或地獄乃至或由有或脩所成所有名号異語增語想等想施設言說謂名意名意處名意界名意根名知名道路乃至名此岸如是意根是內處攝云何樂根謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂根復次脩第三靜慮順樂觸所生心樂平等受受所攝是名樂根云何苦根謂順苦觸所生身苦不平受受所攝是名苦根云何喜根謂順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根復次脩初二靜慮順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根云何憂根謂順憂觸所生心憂不

平等受受所攝是名憂根云何捨根
謂順捨觸所生身捨心捨非平等非
不平等受受所攝是名捨根復次脩未
至定靜慮中間第四靜慮及無色定
順不苦不樂觸所生心捨非平等非
不平等受受所攝是名捨根云何信
根謂依出家遠離所生善法所起諸
信信性現前信性隨順印可愛慕愛
慕性心澄淨是名信根復次學信無
學信及一切非學非無學信皆名信
根云何精進根謂依出家遠離所生
善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難
制勸意不息是名精進根復次學精
進無學精進及一切非學非無學精
進皆名精進根云何念根謂依出家
遠離所生善法所起諸念隨念專念
憶念不忘不失不遺不漏不失法性
心明記性是名念根復次學念無學
念及一切善非學非無學念皆名念
根云何定根謂依出家遠離所生善
法所起心住等住近住安住不散不
亂攝正等持心一境性是名定根復
次學定無學定及一切善非學非無

學定皆名定根去何慧根謂依出家
遠離所生善法所起於法簡擇極簡
擇最極簡擇解了等了近了機點通
達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那
是名慧根復次學慧無學慧及一切善
非學非無學慧皆名慧根去何未知
當知根謂已入正性離生者所有學
慧慧根及隨信隨法行於四聖諦未
現觀為現觀故諸根轉是名未知當
知根去何已知根謂已見諦者所有
學慧慧根及信勝解見至身證於四
聖諦已現觀而現觀為斷餘煩惱故
諸根轉是名已知根去何具知根謂
阿羅漢所有無學慧慧根及慧解脫
俱解脫於四聖諦已現觀而現觀為
得現法樂住故諸根轉是名具知根
處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨三時有梵志名曰生聞來詣佛
所合掌恭敬以諸愛語慰問世尊佛
亦受言而慰問彼相慰問已退坐一
面曲躬合掌而白佛言我欲少問喬
答摩尊唯願聽許略為宣說今時世

尊告彼梵志恣汝意問吾當為說梵
志問言一切法者何謂一切世尊告
曰一切法者謂十二處何等十二謂
眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處
味處身處觸處意處法處是謂十二
若有說言此非一切言一切者更別
有法彼但有言而無實事若還詰問
便不能了彼後審思自生迷悶以一
切法非彼境故時彼梵志聞佛所說
歡喜踊躍恭敬而去

云何眼處謂如眼根應說其相云何
色處謂色為眼已正當見及彼同分
是名色處又色為眼增上發眼識已
正當了別及彼同分是名色處又色
於眼已正當礙及彼同分是名色處
又色為眼已正當行及彼同分是名
色處如是過去未來現在諸所有色
名為色處亦名所知乃至所等證此
復云何謂四大種所造青黃赤白雲
烟塵霧長短方圓高下正不正影光
明暗空一顯色相雜紅紫碧綠皂褐
及餘所有眼根所見眼識所了所有
名号異語增語想等想施設言說謂

名色名色界名色處名彼處如是色處是外處攝云何耳處謂如耳相應說其相云何聲處謂聲為耳已正當聞及彼同分是名聲處又聲為耳增上發耳識已正當了別及彼同分是名聲處又聲於耳已正當礙及彼同分是名聲處又聲為耳已正當行及彼同分是名聲處如是過去未來現在諸所有聲名為聲處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造象聲馬聲車聲步聲盞聲鈴聲大小鼓聲歌聲誅聲讚聲梵聲及四大種手相觸聲於晝夜分語言音聲及餘所有耳根所聞耳識所了所有名号異語增語想等想施設言說謂名聲名聲界名聲處名彼處如是聲處是外處攝云何鼻處謂如鼻相應說其相云何香處謂香為鼻已正當襲及彼同分是名香處又香為鼻增上發鼻識已正當了別及彼同分是名香處又香於鼻已正當礙及彼同分是名香處又香為鼻已正當行及彼同分是名香處如是過去未來現在諸

所有香名為香處亦名所知乃至

所等證此復云何謂四大種所造根香並香枝香葉香花香果香好香惡香平等香及餘所有鼻根所識鼻識所了所有名号異語增語想等想施設言說謂名香名香界名香處名彼岸如是香處是外處攝云何舌處謂如舌相應說其相云何味處謂味為舌增上發舌識已正當了別及彼同分是名味處又味於舌已正當礙及彼同分是名味處又味為舌已正當行及彼同分是名味處如是過去未來現在諸所有味名為味處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根味並味枝味葉味花味果味食味飲味及諸酒味苦味酢味甘味辛味鹹味淡味可意味不可意味順捨處味及餘所有舌根所掌舌識所了所有名号異語增語想等想施設言說謂名味名味界名味處名彼岸如是味處是外所攝云何身處謂如身相應說其相云何觸處謂觸

為身已正當覺及彼同分是名觸處
又觸為身增上發身識已正當了別
及彼同分是名觸處又觸於身已正
當礙及彼同分是名觸處又觸為身
已正當行及彼同分是名觸處如是
過去未來現在諸所有觸名為觸處
亦名所知乃至所等證此復云何謂
四大種及四大種所造滑性澁性輕
性重性冷煖飢渴及餘所有身根所
覺身識所了所有名号異語增語想
等想施設言說謂名觸名觸界名觸
處名彼岸如是觸處是外所攝云何
意處謂如意根應說其相云何法處
謂法為意已正當知是名法處又法
為意增上發意識已正當了別是名
法處又法於意已正當礙是名法處
又法為意已正當行是名法處如是
過去未來現在諸所有法名為法處
亦名所知乃至所等證此復云何謂
受想思觸作意欲勝解信精進念定
慧尋伺放逸不放逸善根不善根無
記根一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所
有智現觀得無想定滅定無想定事

命根衆同分位得事得處得生老住
無常名身句身文身虛空擇滅非擇
滅及餘所有意根所知意識所了所
有名号異語增語想等想施設言說
謂名法名法界名法處名彼岸如是
法處是外處攝

蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園尔時世尊告苾芻衆有五種
蘊何等為五謂色蘊受蘊想蘊行蘊
識蘊蘊是名五蘊云何色蘊謂諸所有
色一切皆是四大種及四大種所造
是名色蘊云何受蘊謂諸受等受別
受受性受所攝是名受蘊復有二受
說名受蘊謂身受心受云何身受謂
五識身相應諸受乃至受所攝是名
身受云何心受謂意識相應諸受乃
至受所攝是名心受復有二受說名
受蘊謂有味受無味受云何有味受
謂有漏作意相應諸受乃至受所攝
是名有味受云何無味受謂無漏作
意相應諸受乃至受所攝是名無味
受有作是說欲界作意相應受名有

味受色無色界作意相應受名無味
受。受此義中有漏作意相應受名有
味受。無漏作意相應受名無味受。如
有味受無味受如是墮受不墮受。耽
嗜依受出離依受。順結受不順結受
順取受不順取受。順經受不順經受
世間受出世間受。亦尔復有三受說
名受。蘊謂樂受苦受不苦不樂受。云
何樂受。謂順樂觸所生身樂心樂。平
等受。受所攝是名樂受。復次脩初第
二第三靜慮順樂受。觸所起心樂。平
等受。受所攝是名樂受。云何苦受。謂
順苦觸所生身苦心苦。不平等受。受
所攝是名苦受。云何不苦不樂受。謂
順不苦不樂觸所生身捨心捨。非平
等。非不平等受。受所攝是名不苦不
樂受。復次脩未至定靜慮中間第四
靜慮及無色定。順不苦不樂觸所生
心捨。非平等。非不平等受。受所攝是
名不苦不樂受。復有四受說。名受。蘊
謂欲界受。色界受。無色界受。不苦不樂受。
云何欲界受。謂欲界作意相應受。
乃至受所攝是名欲界受。云何色界

受謂色界作意相應諸受乃至受所攝是名色界受云何無色界受謂無色界作意相應諸受乃至受所攝是名無色界受云何不繫受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名不繫受復有五受說為受蘊謂樂受苦受善受憂受捨受如是五受廣說如根品復有六受說為受蘊謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受云何眼觸所生受謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸觸為緣故生受此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為等起是眼觸種類是眼觸所生與眼觸所生作意相應於眼識所了別色諸受乃至受所攝是名眼觸所生受如是耳鼻舌身意觸所生受廣說亦余是名受蘊如受蘊如是想蘊識蘊如是二所應廣說亦云何行蘊謂行蘊有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊謂思觸作意廣說乃至諸所有智見現觀復有所餘如是類法與心相應是名心相應行蘊云何心不相應行蘊謂得無想

定廣說乃至文身復有所餘如是類
法不與心相應是名心不相應行蘊
如是心相應行蘊及心不相應行蘊
總名行蘊

多界品第二十之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園時阿難陀獨居靜室作是思
惟諸起怖畏及起災患擾惱事者皆
是愚夫非諸智者既思惟已於日後
分徙靜室出往世尊所頂禮雙足退
住一面以所思事具白世尊佛印可
言如是如是諸起怖畏及起災患擾
惱事者皆是愚夫非諸智者如置火
在乾蘆草舍樓堂臺觀亦被焚燒愚
夫亦尔以無智故起諸怖畏及災患
等慶喜當知過去未來現在怖畏災
患擾惱皆愚夫生非諸智者以諸智
者不起彼故慶喜當知愚夫有怖畏
智者無怖畏愚夫有災患智者無災
患愚夫有擾惱智者無擾惱是故慶
喜應知愚夫及智者法知已遠離諸
愚夫法於智者法應正受行阿難陀
言齊何施設諸愚夫數佛言若有於

界處蘊及於緣起處非處法不善巧
者是愚夫毀阿難陀言齊何施設諸
智者毀佛言若有於界處蘊及於緣
難陀言云何智者於界善巧佛言智
哲於十八界如實知見是界善巧謂
如實知見眼界色界眼識界耳界聲
界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味
界舌識界身界觸界身識界意識界法
界意識界復於六界如實知見是界
善巧謂如實知見地界水界火界風
界空界識界復於六界如實知見是
界善巧謂如實知見欲界恚界害界
無欲界無恚界無害界復於六界如
實知見是界善巧謂如實知見樂界
苦界喜界憂界捨界無明界復於四
界如實知見是界善巧謂如實知見
受界想界行界識界復於三界如實
知見是界善巧謂如實知見欲界色
界無色界復於三界如實知見是界
善巧謂如實知見色界無色界滅界
復於三界如實知見是界善巧謂如
實知見過去界未來界現在界復於

三界如實知見是界善巧謂如實知見劣界中界妙界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見善界不善界無記界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見學界無學界非學非無學界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有漏界無漏界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有為界無為界是名智者於界善巧阿難陀言云何智者於處善巧佛言智者於十二處如實知見是處善巧謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是名智者於處善巧阿難陀言云何智者於蘊善巧佛言智者於五蘊如實知見是蘊善巧謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名智者於蘊善巧阿難陀言云何智者於緣起善巧佛言智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧謂如實知見依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取

取緣有有緣生生緣老死發生愁歎
苦憂擾惱如是便集純大苦蘊及如
實知依此無彼無此滅故彼滅謂無
明滅故行滅行滅故識滅識滅故名
色滅名色滅故六處滅六處滅故觸
滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故
取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅
故老死愁歎苦憂擾惱滅如是便滅
純大苦蘊是名智者於緣起善巧阿
難陀言云何智者於緣非緣善巧佛
言智者於緣非緣如實知見是緣非
緣善巧謂如實知無緣無容身語意
惡行感可愛可樂可欣可意異熟有
不可意異熟有緣有容身語意妙行
感可愛可樂可欣可意異熟無緣無
容行身語意惡行已由此因緣身壞
命終生諸善趣有緣有容行身語意
惡行已由此因緣身壞命終墮諸惡
趣無緣無容行身語意妙行已由此
因緣身壞命終墮諸惡趣有緣有容

行身語意妙行已由此因緣身壞命終止諸善趣是處非處善巧復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界有處有容非前非後有一輪王生一世界無處無容非前非後有二如來生一世界有處有容非前非後有一如來生一世界是處非處善巧復如實知見無處無容女作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提有處有容男作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提是處非處善巧復如實知見無處無容具聖見者故思害母害父害阿羅漢破和合僧及起惡心出佛身血有處有容諸異生者作五無間無處無容具聖見者故思斷衆生命有處有容諸異生者故思斷衆生命無處無容具聖見者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處無處無容具聖見者捨勝學處趣劣學處或求外道為師或求外道為福田或瞻仰外道沙門婆羅門面或種種占卜諸吉祥事執為清

淨或受第八有有處有容諸異生者
有如是事是處非處善巧復如實知
見無處無容未斷五蓋令心染汙令
慧力羸障礙道品達涅槃者心善安
住四念住中有處有容已斷五蓋令
心染汙令慧力羸障礙道品達涅槃
者心善安住四念住中无處無容未
斷五蓋廣說乃至達涅槃者心未善
住四念住中而能脩習七等覺支有
處有容已斷五蓋廣說乃至達涅槃
者心已善住四念住中乃能脩習七
等覺支無處無容未斷五蓋廣說乃
至達涅槃者心未善住四念住中而
能脩習七等覺支而證聲聞獨覺無
上菩提有處有容已斷五蓋廣說乃
至達涅槃者心已善住四念住中已
能脩習七等覺支乃能證得聲聞獨
覺無上菩提是名智者於處非處善
巧阿難陀曰今此法門其名何等云
何奉持佛告慶喜今此法門名為四
轉亦名大法鏡亦名甘露鼓亦名多
界應如是持時阿難陀歡喜敬受
云何眼界謂如眼根云何色界謂如

色處云何眼識界謂眼色為緣所生
眼識此中眼為增上色為所緣於眼
所識色諸了別異了別各別了別色
是名眼識界餘五三界隨其所應廣
說亦尔

云何地界謂地界有二種一内二外
云何内地界謂此身内所有各別堅
性堅類有執有受此復云何謂髮毛
爪齒乃至糞穢復有所餘身内各別
堅性堅類有執有受是名内地界云
何外地界謂此身外諸外所攝堅性
堅類無執無受此復云何謂大地山
諸石凡礫蚌蛤蝸牛銅鐵錫鐵末
真珠瑠璃螺貝珊瑚璧玉金銀石
藏杵藏頗伽迦赤珠右旋沙土草
木枝葉花果或復有地依水輪住
復有所餘在此身外堅性堅類無
執無受是名外地界前内此外總
名地界云何水界謂水界有二種
一内二外云何内水界謂此身内
所有各別濕性濕類有執有受此
復云何謂諸涕汗乃至小便復有
所餘身内各別濕性濕類有執有
受是名内水界云何外水

界謂此身外諸外所攝濕性濕類無
執無受此復云何謂根莖枝葉花果
等汁露酒乳酪酥油蜜糖池沼陂湖
燒伽河鹽母那河薩刺渝河類氏羅
筏底河莫呬河東海西海南海北海
四大海水或復有水依風輪住復有
所餘在此外濕性濕類無執無受是
名外水界前內此外總名水界云何
火界謂火界有二種一內二外云何
內火界謂此身內所有各別暖性暖
類有執有受此復云何謂此身中諸
所有熱等熱遍熱由此所食所噉所
飲正易消化若此增盛令身焦熱復
有所餘身內各別暖性暖類有執有
受是名內火界云何外火界謂此身
外諸外所攝暖性暖類無執無受此
復云何謂地暖火日藥末尼宮殿星
宿火聚燈焰燒村燒城燒川燒野燒
十二十三十四十五十六十七十八
十九二十二十一二十二二十三二十四
二十五二十六二十七二十八二十九
三十三十一三十二三十三三十四
三十五三十六三十七三十八三十九
四十四十一四十二四十三四十四
四十五四十六四十七四十八四十九
五十五十一五十二五十三五十四
五十五五十六五十七五十八五十九
六十六十一六十二六十三六十四
六十五六十六六十七六十八六十九
七十七十一七十二七十三七十四
七十五七十六七十七七十八七十九
八十八十一八十二八十三八十四
八十五八十六八十七八十八八十九
九十九十一九十二九十三九十四
九十五九十六九十七九十八九十九
百

火界云何風界謂風界有二種一內
二外云何內風界謂此身內所有各
別動性動類有執有受此復云何謂
此身中或上行風或下行風或傍行
風脇風背風胃風肚風心風臍風咽
鉢羅風草鉢羅風刀風劍風針風結
風經風掣風努風強風隨支節風入
出息風復有所餘身內各別動性動
類有執有受是名內風界云何外風
界謂此身外諸外所攝動性動類無
執無受此復云何謂東風西風南風
北風有塵風無塵風旋風暴風吠嵐
婆風小風大風無量風風輪風依空
行風復有所餘動性動類無執無受
是名外風界前內此外總名風界云
何空界謂空界有二種一內二外云
何內空界謂此身內所有各別空性
空類有執有受此復云何謂此身中
隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴
面門咽喉心腹腸肚等穴由此通貯
所飲所食及令下棄復有所餘身內
各別空性空類是名內空界云何外
空界謂此身外諸外所攝空性空類

無執無受此復云何謂外空迫隣呵
伽色是名外空界前內此外捨名空
界云何識界謂五識身及有漏意識
是名識界

說一切有部法蘊足論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

尊者大目犍連造

三藏法師玄奘奉

詔譯

多界品第二十之餘

云何欲界謂於欲境諸貪等貪乃至
貪類貪生摠名欲界復次欲貪及欲
貪相應受想行識并所等起身業語
業不相應行摠名欲界云何恚界謂
於有情欲為損害乃至現為過患摠
名恚界復次瞋恚及瞋恚相應受想
行識并所等起身業語業不相應行
摠名恚界云何害界謂以手塊刀杖
等物隨一害具撻打有情諸損等損
害等害瞋恚所起能起害事摠名害
界復次諸害及害相應受想行識并
所等起身業語業不相應行摠名害
界云何無欲界謂於欲界思惟過患
如是欲界是不善法是下賤者信解
受持佛及弟子賢聖善士共所呵厭
能為自害能為他害能為俱害能滅
智慧能礙彼類能障涅槃受持此法
不生通慧不引等提不_五通_三如_三是

思惟發勤精進乃至勵意不息是名
無欲界復次為斷欲界於無欲界思
惟功德如是無欲界是善法是尊勝
者信解受持佛及弟子賢貴善士共
所欣讚不為自害不為他害不為俱
害增長智慧不礙彼類不障涅槃受
持此法能生通慧能引菩提能證涅
槃如是思惟發勤精進乃至勵意不
息是名無欲界復次思惟欲界如病
如癰如箭惱害無常苦空非我轉動
勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽
非恒不可保信是變壞法如是思惟
發勤精進是名無欲界復次為斷欲
界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是
道是出如是思惟發勤精進乃至勵
意不息是名無欲界復次若思惟捨
心定及道捨心定相應并無想定滅
定擇滅如是思惟發勤精進乃至勵
意不息是名無欲界復次無欲及無
欲相應受想行識并所發起身業語
業不相應行惣名無欲界云何無恚
界謂於恚界思惟過患如是恚界是
不善法乃至不證涅槃如是恚界

勤精進乃至勵意不息是名無恚界
復次為斷恚界於無恚界思惟功德如
是無恚界是善法乃至能證涅槃如
是思惟發勤精進乃至勵意不息是
名無恚界復次思惟恚界如病如癰
乃至是變壞法如是思惟發勤精進
是名無恚界復次為斷恚界思惟彼
滅是滅是離思惟彼道是道是出如
是思惟發勤精進乃至勵意不息是
名無恚界復次若思惟慈心定及道
慈心定相應如是思惟發勤精進乃
至勵意不息是名無恚界復次無恚
及無恚相應受想行識并所等起身
業語業不相應行惣名無恚界云何
無害界謂於害界思惟過患如是害
界是不善法乃至不證涅槃如是思
惟發勤精進乃至勵意不息是名無
害界復次為斷害界於無害界思惟
功德如是不害界是善法乃至能證
涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意
不息是名無害界復次思惟害界如
病如癰乃至是變壞法如是思惟發
勤精進是名無害界復次為斷害界

思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道
是出如是思惟發動精進乃至勸意
不息是名無害界復次若思惟悲心
定及道悲心定相應如是思惟發動
精進乃至勸意不息是名無害界復
次無害及無害相應受想行識并所
等起身業語業不相應行總名無
害界

云何樂界謂順樂觸所起身樂心樂
平等受受所攝是名樂界復次脩第
三靜慮順樂受觸所起心樂平等受
受所攝是名樂界云何苦界謂順苦
觸所起身苦不平等受受所攝是名
苦界云何喜界謂順喜觸所起心喜
平等受受所攝是名喜界復次脩初
二靜慮順喜觸所起心喜平等受受
所攝是名喜界云何憂界謂順憂觸
所起心憂不平等受受所攝是名憂
界云何捨界謂順捨觸所起身捨心
捨非平等非不平等受受所攝是名
捨界復次脩未至定靜慮中間第四
靜慮及無色定順不苦不樂觸所起
心捨非平等非不平等受受所攝是

名捨界云何無明界謂三界無知是名無明界

云何受界謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受是名受界云何想界謂六想身即眼觸所生想乃至意觸所生思身即眼觸所生思乃至意觸所生思是名行界云何識界謂六識身即眼識乃至意識是名識界

云何欲界謂有諸法欲貪隨增是名欲界復次欲界繫十八界十二處五蘊是名欲界復次下從無間地獄上至他化自在天於中所有色受想行識是名欲界云何色界謂有諸法色貪隨增是名色界復次色界繫十四界十處五蘊是名色界復次下從梵衆天上至色究竟天於中所有色受想行識是名色界云何無色界謂有諸法無色貪隨增是名無色界復次無色界繫三界二處四蘊是名無色界復次如欲色界處定建立不相雜亂非無色界有如是事然修定生勝劣差別建立上下下從空無邊處上

至非想非非想屬於中所有受想行
識是名無色界云何色界謂欲色界
摠名色界云何無色界謂四無色是
是名滅界復次諸有色法摠名色界
除擇滅非擇滅餘無色法是名無色
界擇滅非擇滅是名滅界云何過去
界謂過去五蘊是名過去界云何未
來界謂未來五蘊是名未來界云何
現在界謂現在五蘊是名現在界云
何劣界謂不善有覆無記法是名劣
界云何中界謂有漏善及無覆無記
法是名中界云何妙界謂無漏善法
是名妙界云何善界謂善身語業心
心所法不相應行及擇滅是名善界
云何不善界謂不善身語業心心所
法不相應行是名不善界云何無記
界謂無記色心心所法不相應行及
虛空非擇滅是名無記界云何學界
謂學五蘊是名學界云何無學界謂
無學五蘊是名無學界云何非學非
無學界謂有漏五蘊及虛空擇滅非
擇滅是名非學非無學界

云何有漏界謂有漏五蘊是名有漏界云何無漏界謂無漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名無漏界云何有為界謂五蘊是名有為界云何無為界謂虛空及二滅是名無為界喟陀南曰界有六十二十八界為初三六一四種六三兩種二

緣起品第三十一之一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園今時世尊告苾芻衆吾嘗為汝宣說緣起緣已生法汝應諦聽極善作意云何緣起謂依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊苾芻當知生緣老死若佛出世若不出世如是緣起法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示今其顯了謂生緣老死如是乃至無明緣行應知亦以此中所有法性法定法理法趣是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是

名緣起云何名為緣已生法謂無明
行識名色六處觸受受取有生老死
如是名為緣已生法必蘊當知老死
是無常是有為是所造作是緣已生
盡法沒法離法滅法生有取愛受觸
六處名色識行無明亦尔必蘊當知
我諸多聞賢聖弟子於此緣起緣已
生法能以正慧如實善見善知善了
善思惟善通達不依前際而起愚惑
謂我於過去世為曾有非有何等我
甲有云何我曾有不依後際而起愚
惑謂我於未來世為當有非有何等
我當有云何我當有亦不依內而起
愚惑謂何等是我此我云何我誰所
有我當有誰今此有情從何而來於
此處沒當往何所彼如是知如是見
故所有世間各別見趣謂我論相應
有情論相應命者論相應吉凶論相
應瑩飾防護執為已有有咎有礙有
灾有熱彼於尔時得斷遍知如斷樹
根及多羅頂無復勢力後永不生所
以者何謂我多聞賢聖弟子於此緣
起緣已生法能以正慧如實善見善

知善了善思惟善通達故時諸苾芻
歡喜敬受

此中緣起緣已生法其體雖一而義
有異謂或有緣起非緣已生法或有
緣已生法非緣起或有緣起亦緣已
生法或有非緣起亦非緣已生法或
有緣起非緣已生法者無也或有緣
已生法非緣起者謂無明行識名色
六處觸受受取有生老死或有緣起
亦緣已生法者謂生定能生於老死
如是生支定能為緣是緣起性及緣
已生法性如有取受受觸六處名
色識行無明應知亦余非緣起非緣
已生法者謂除前相又生緣老死者
謂此生支雖異生異滅而緣起理恒
時決定若過去生非老死緣者應未
來生亦非老死緣若未來生非老死
緣者應過去生亦非老死緣若過去
生非老死緣者應現在生亦非老死
緣若現在生非老死緣者應過去生
亦非老死緣若未來生非老死緣者
應現在生亦非老死緣若現在生非
老死緣者應未來生亦非老死緣若

佛出世時生非老死緣者應佛不出世時生亦非老死緣若佛不出世時生非老緣者應佛出世時生亦非老緣若緣起理有顛倒者應成二分不決定故應可破壞理雜亂故若余不應施設緣起佛不應說生緣老死然佛所說生緣老死理趣決定去來今世有佛無佛曾無改轉法性恒然不隱不沒不傾不動其理湛然前聖後聖同所遊履是真真實是諦是如非妄非虛非倒非異是故佛說生緣老死如是有取愛受觸六塵名色識行無明緣行亦尔

復次無明緣行者云何無明謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛法僧無知於苦集滅道無知於善不善法無知於有罪無罪法無知於應脩不應脩法無知於下劣勝妙法無知於黑白法無知於有敵對法無知於緣生無知

於六觸處如實無知如是無知無見
非現觀黑闇愚癡無明盲冥罽網纏
裹煩驢渾濁障蓋發盲發無明發無
智發劣慧障礙善品令不涅槃無明
漏無明瀑流無明輓無明毒根無明
毒莖無明毒枝無明毒業無明毒花
無明毒果癡等癡極癡欣等欣極欣
癡類癡生捨名無明云何無明緣行
謂世尊說苾芻當知無明為因無明
為緣故貪瞋癡起此貪瞋癡性是名
無明緣行復次如世尊說苾芻當知
無明為前行無明為慄慄故起無量
種惡不善法謂無慙無愧等由無慙
無愧故起諸邪見由邪見故起邪思
惟由邪思惟故起邪語由邪語故起
邪業由邪業故起邪命由邪命故起
邪勤由邪勤故起邪念由邪念故起
邪定此邪見邪思惟邪語邪業邪命
邪勤邪念邪定是名無明緣行復次
如世尊說苾芻當知起無量種惡不
善法一切皆以無明為根無明為集
是無明類從無明生隨無明趣者不
如實知善不善法有罪無罪法應脩

不應脩法下劣勝妙法黑白法有敵
對法緣生諸法不如實知此諸法故
便起邪見邪思惟乃至邪念邪定是
名無明緣行復次覓喻經中佛作是
說無明為緣造福非福及不動行去
何福行謂有漏善身業語業心心所
法不相應行如是諸行長夜能招可
愛可樂可欣可意諸異熟果此果名
福亦名福果以是福業異熟果故是
名福行去何非福行謂諸不善身業
語業心心所法不相應行如是諸行
長夜能招不可愛不可樂不可欣不
可意諸異熟果此果名非福亦名非
福果是非福業異熟果故是名非福
行去何不動行謂四無色定諸有漏
善是名不動行去何無明為緣造非
福行謂有一類由貪瞋癡纏縛心故
造身語意三種惡行此三惡行名非
福行由此因緣身壞命終墮於地獄
於彼復造非福行等是名無明為緣
造非福行如說地獄傍生鬼界應知
亦尔去何無明為緣造福行謂有一
類於人趣樂繫心怖求彼作是念願

我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此怖求造能感人趣身語意妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣與諸人衆同受快樂於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心怖求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行如說人趣四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天應知亦令復有一類於梵衆天繫心怖求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此怖求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心怖求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀

語律儀命清淨名為福行。由此因緣
身壞命終生梵眾。天眾同分中於彼
復造諸福行等。是名無明為緣造福
行。如說梵眾天梵輔天大梵天少光
天無量光天極光淨天少淨天無量
淨天遍淨天無雲天福生天廣果天
隨其所應廣說亦尔。復有一類於無
想天繫心怖求。彼作是念。願我當生
無想天。眾同分中因此怖求勤修加
行。思惟諸想是麤苦障。思惟無想是
靜妙離。由此思惟能滅諸想。安住無
想。彼諸想滅住無想時。名無想定。入
此定時。諸身律儀語律儀命清淨名
為福行。由此因緣身壞命終生無想
天。眾同分中於彼亦能造少福行。是
名無明為緣造福行。有不繫心怖求
生彼。但由無明岐動心。故勤脩加行
思惟諸想是麤苦障。思惟無想是靜
妙離。由此思惟能滅諸想。安住無想
。彼諸想滅住無想時。名無想定。入此
定時。諸身律儀語律儀命清淨名為
福行。由此因緣身壞命終生無想天
。眾同分中於彼亦能造少福行。是名

無明為緣造福行云何無明為緣造
不動行謂有一類於空無邊處天繫
心怖求彼作是念願我當生空無邊
處天衆同分中因此怖求勤修加行
起諸色想滅有對想不思惟種種想
入無邊空空無邊處具足住於此定
中諸思等思現前等思已思當思思
性思類造心意業名不動行由此因
緣身壞命終生空無邊處天衆同分
中於彼復能造不動行是名無明為
緣造不動行有不繫心怖求生彼但
由無明蔽動心故勤修加行起諸色
想滅有對想不思惟種種想入無邊
空空無邊處具足住於此定中諸思
等思現前等思已思當思思性思類
造心意業名不動行由此因緣身壞
命終生空無邊處天衆同分中於彼
復能造不動行是名无明為緣造不
動行如說空無邊處識無邊處無所
有處非想非非想處應知亦尔如是
諸行無明為緣無明為依無明為建
立故起等起生等生聚集出現故名
無明緣行云何行緣識謂有一二貪

瞋癡俱生思為緣故起貪瞋癡俱生
諸識是名行緣識復有一類無貪無
瞋無癡俱生思為緣故起無貪無瞋
無癡俱生諸識是名行緣識復次眼及
色為緣生眼識此中眼是內有為行
色為外緣生眼識是名行緣識乃至
意及法為緣生意識此中意是內有
為行法為外緣生意識是名行緣識
復次為喻經中佛作是說造福非福
不動行已有隨福非福不動識云何
造非福行已有隨非福識謂有一類
由貪瞋癡纏縛心改造身語意三種
惡行此三惡行名非福行由此因緣
身壞命終墮於地獄於彼起識是名
造非福行已有隨非福識如說地獄
傍生鬼界應知亦尔云何造福行已
有隨福識謂有一類於人趣樂繫心
怖求欲作是念願我當生人趣同分
與諸人眾同受快樂因此怖求造能
感人起身語意妙行此三妙行名為
福行由此因緣身壞命終生於人趣
於彼起識是名造福行已有隨福識
有不繫心怖求人樂但由無明散動

心故造身語意三種妙行此三妙行
名為福行由此因緣身壞命終生於
人趣於彼起識是名造福行已有隨
福識如說人趣四大王衆天乃至他
化自在天應知亦余復有一類於梵
衆天繫心怖求彼作是念願我當生
梵衆天衆同分中因此怖求勤修加
行離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住於此定中諸身律
儀語律儀命清淨名為福行由此因
緣身壞命終生梵衆天衆同分中於
彼起識是名造福行已有隨福識有
不繫心怖求生彼但由無明蔽動心
故勤修加行離欲惡不善法乃至命
清淨名為福行由此因緣身壞命終
生梵衆天衆同分中於彼起識是名
造福行已有隨福識如說梵衆天梵
輔天乃至无想天應知亦余云何造
不動行已有隨不動識謂有一類於
空無邊處天繫心怖求彼作是念願
我當生空無邊處天衆同分中因此
欣求勤修加行超諸色想滅有對想
不思惟種種想入無邊空空無邊處

具足住於此定中諸思等思現前等
思已思當思思性思類造心意業名
不動行由此因緣身壞命終生空無
邊處天衆同分中於彼起識是名造
不動行已有隨不動識有不繫心怖
求生彼但由無明蔽動心故勤脩加
行起諸色想乃至造心意業名不動
行由此因緣身壞命終生空無邊處
天衆同分中於彼起識是名造不動
行已有隨不動識如說空無邊處天
乃至非想非非想天應知亦尔如是
諸識行為緣行為依行為建立故起
等起生等生聚集出現故名行緣識
云何識緣名色謂有一類貪瞋癡俱
生識為緣故起貪瞋癡俱生身業語
業名為色即彼所生受想行識名為
名是名識緣名色復有一類無貪無
瞋無癡俱生識為緣故起无貪無瞋
無癡俱生身業語業名為色即彼所
生受想行識名為名是名識緣名色
復次教誨那地迦經中佛作是說若
那地迦所愛親友變壞離散便生愁
歎苦憂擾惱此愁俱生識為緣故起

於假生身業語業名為色即彼所生
受想行識名為名是名識緣名色復
次教誨頗勒塞那經中佛作是說頗
勒塞那識為食故復有生起此識云
何謂健達縛最後心心意識增長堅
住未斷未遍知未滅未變吐此識無
間於母胎中與羯刺藍自體和合此
羯刺藍自體和合名為色即彼所生
受想行識名為名是名識緣名色復
次教誨莎底經中佛作是說三事和
合入母胎藏云何為三謂父母和合
俱起染心其母是時調適及健達縛
正現在前如是三事和合入母胎藏
此中健達縛最後心意識增長堅住
未斷未遍知未滅未變吐此識無間
入母胎藏此所託胎名為色即彼所
生受想行識名為名是名識緣名色
復次大因緣經中尊者慶喜問佛名
色為有緣不佛言有緣此緣謂識佛
告慶喜識若不入母胎藏者名色得
成羯刺藍不阿難隨曰不也世尊識
若不入母胎藏者名色得生此界中
不不也世尊識若初時已斷壞者後

時名色得增長不不也世尊識若全
無為可施設有名色不不也世尊是
故慶喜一切名色皆識為緣是名識
緣名色如是名色識為緣識為依識
為建立故起等起生等生聚集出現
故名識緣名色

云何名色緣識謂眼色為緣生眼識
此中眼及色名為色即彼所生受想
行識名為名於中作意等能助生眼
識是名名色緣識乃至意法為緣生
意識此中諸意識所了色名為色即
彼所生受想行識名為名於中作意
等能助生意識是名名色緣識復次
教誨頗勒婁那經中佛作是說頗勒
婁那識為食故後有生起此識云何
謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體
和合此羯刺藍自體和合名為色即
彼所生受想行識名為名今時非理
作意俱生名色為緣起俱生識是名
名色緣識復次教誨苾芻底經中佛作
是說三事和合入母胎藏廣說乃至
此識無間入母胎藏此所託胎名為
色即彼所生受想行識名為名今時

非理作意俱生名色為緣起俱生識
是名名色緣識復有一類由貪瞋癡
纏縛心故造身語意三種惡行此中
身語惡行名為色意惡行名為名由
此惡行名色為緣身壞命終墮於地
獄於彼起識是名名色緣識如說地
獄傍生鬼界應知亦尔復有一類於
人趣樂繫心怖求因此怖求造能感
人趣身語意妙行此中身語妙行名
為色意妙行名為名由此妙行名色
為緣身壞命終生於人趣於彼起識
是名名色緣識有不繫心希求人樂
但由無明蔽動心故造身語意三種
妙行此中身語妙行名為色意妙行
名為名由此妙行名色為緣身壞命
終生於人趣於彼起識是名名色緣
識如說人趣四大王眾天乃至他化
自在天應知亦尔復有一類於梵眾
天繫心希求因此希求勤修加行離
欲惡不善法乃至初靜慮具足住於
此定中諸身律儀語律儀命清淨名
為色即彼所生受想行識名為名由
此為緣身壞命終生梵眾天眾同分

中於彼起識是名名色緣識如說
衆天梵輔天乃至非想非非想處
其所應當知亦亦復次大因緣經中
尊者慶喜問佛諸識為有緣不佛言
有緣此謂名色佛告慶喜若無名色
諸識轉不阿難隨曰不也世尊若無
名色為所依止後世所受生老死識
為得生不不也世尊若諸名色都無
所有為可施設有諸識不不也世尊
是故慶喜諸識皆以名色為緣是名
名色緣識如是諸識名色為緣名色
為依名色為建立故起等起生等生
聚集出現故名名色緣識

云何名色緣六處謂有一類為寒所
逼希求於暖得好暖故便起身中暖
俱大種此中若暖若暖俱大種名為
色即彼所生受想行識名為名由此
名色眼耳鼻舌身及意根皆得增長
是名名色緣六處為熱所逼希求於
冷應知亦亦復有一類為飢所逼希
求於食得好食故便起身中食俱大
種此中若食若食俱大種名為色即
彼所生受想行識名為名由此名色

六根增長是名名色緣六處復有一類為渴所逼希求於飲得好飲故便起身中飲俱大種此中若飲若飲俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類勞倦所逼希求止息按摩睡眠由遂意故便起身中彼俱大種此中若按摩等若彼俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類於盛熱時熱渴所逼入清涼池恣意飲浴便起身中彼俱大種此中若清冷水若彼俱大種名為色即彼所生受想行識名為名由此名色六根增長是名名色緣六處復次教誨頗勒婁那經中佛作是說頗勒婁那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名余時非理作意俱生名色為緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母

胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏
此所託胎名為色即彼所生受想行
識名為名亦時非理作意俱生名色
為緣母胎藏中六根生起是名名色
緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心
故造身語意三種惡行此中身語惡
行名為色意惡行名為名由此惡行
名色為緣身壞命終墮於地獄六根
生起是名名色緣六處如說地獄傍
生鬼界應知亦亦復有一類於人趣
樂繫心希求因此希求造能感人趣
身語意妙行此中身語妙行名為色
意妙行名為名由此妙行名色為緣身
壞命終生於人趣六根生起是名名
色緣六處如說人趣四大王眾天乃
至他化自在天應知亦亦復有一類
於梵眾天繫心希求因此希求勤修
加行離欲惡不善法乃至初靜慮具
足住於此定中諸身律儀語律儀命
清淨名為色即彼所生受想行識名
為名由此為緣身壞命終生梵眾天
眾同分中六根生起是名名色緣六
處如說梵眾天梵輔天乃至非想非

非想處天隨其所應當知亦亦是名
名色緣六處如是六處名色為緣名
色為依名色為建立故起等起生等
生聚集出現故名名色緣六處

說一切有部法蘊足論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者大目犍連

三藏法師玄奘奉

詔譯

緣起品第二十一之餘

云何名色緣觸謂眼及色為緣生眼
識三和合故生觸此中眼及色名為
色即彼所生受想行識名為名如是
名色為緣生眼觸是名名色為緣觸乃
至意及法為緣生意識三和合故生
觸此中諸意識所了色名為色即彼
所生受想行識名為名如是名色為
緣生意觸是名名色緣觸復次教誨
頗勒塞那經中佛作是說頗勒塞那
識為食故後有生起此識云何謂識
這縛廣說乃至與羯刺藍自體和合
此羯刺藍自體和合名為色即彼所
生受想行識名為名尔時非理作意
俱生名色為緣母胎藏中諸觸生起
是名名色緣觸復次教誨沙底經中
佛作是說三事和合入母胎藏廣說
乃至此識無間入母胎藏此所託胎
名為色即彼所生受想行識名為名

今時非理作意俱生名色為緣母胎
藏中諸觸生起是名名色緣六處復
有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語
意惡行名為名由此惡行名色為緣
身壞命終墮於地獄諸觸生起是名
名色緣觸如說地獄傍生鬼界應知
亦亦復有一類於人趣樂繫心希求
因此希求造能感人趣身語意妙行
此中身語妙行名為色意妙行名為
名由此妙行名色為緣身壞命終生
於人趣諸觸生起是名名色緣觸如
說人趣四大王眾天乃至他化自在
天應知亦亦復有一類於梵眾天繫
心怖求因此怖求勤修加行離欲惡
不善法乃至初靜慮具足住於此定
中諸身律儀語律儀命清淨名為色
即彼所生受想行識名為名由此為
緣身壞命終生梵眾天眾同分中諸
觸生起是名名色緣觸如說梵眾天
梵輔天乃至非想非非想天隨其所
應當知亦亦復次大因緣經中尊者
慶喜問佛諸觸為有緣不佛言有緣

此謂名色廣說乃至若依止此相施設名身此相若無為可施設增語觸不不也世尊者依止此相施設色身世尊者名色身都無所有為可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜諸觸皆以名色為緣是名名色緣觸如是諸觸名色為緣名色為依名色為建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣觸

云何六處緣觸謂眼及色為緣生眼識二和合故生觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼為內緣色為外緣生眼觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中意為內緣法為外緣生意觸是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼為內緣色為外緣生眼觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中意為內緣法為外緣生意觸是名六處緣觸復以意法意識為緣是名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和合故生

觸此中眼色眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中意法意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六處緣觸如是諸觸六處為緣六處為緣六處為建立故起等起生等生聚集出現故名六處緣觸

云何觸緣受謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸觸為緣生受乃至意及法為緣生意識三和合故生觸觸為緣故生受是名觸緣受復次眼及色為緣生眼識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受觸為緣生樂受順苦受觸為緣生苦受順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受乃至意及法為緣生意識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受觸為緣生樂受順苦受觸為緣生苦受順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受是名觸緣受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者言眼界色界眼識界自體各別順樂受二為緣生眼識三和

合故生觸名順樂受觸此順樂受觸
為緣生樂受順苦受二為緣生眼識
三和合故生觸名順苦受觸此順苦
受觸為緣生苦受順不苦不樂受二
為緣生眼識三和合故生觸名順不
苦不樂受觸此順不苦不樂受觸為
緣生不苦不樂受餘五三界廣說亦
亦是名觸緣受復次大因緣經中尊
者慶喜問佛諸受為有緣不佛言有
緣此緣謂觸廣說乃至若無眼觸為
有眼觸為緣生內樂受苦受不苦不
樂受不不也世尊乃至若無意觸為
有意觸為緣生內樂受苦受不苦不
樂受不不也世尊若全無觸為可施
設有諸受不不也世尊是故慶喜諸
受無不以觸為緣是名觸緣受如是
諸受觸為緣觸為依觸為建立故起
等起生等生聚集出現故名觸緣受
云何受緣受謂眼及色為緣生眼識
二和合故生觸觸為緣故生受受為
緣故生愛乃至意及法為緣生意識
三和合故生觸觸為緣故生受受為
緣生受是名受緣受復次眼味所為

緣故數復於眼隨順而住由隨順故
數復於眼起貪等貪執藏防護堅著
愛染乃至意味受為緣故數復於意
隨順而住由隨順故數復於意起貪
等貪執藏防護堅著愛染是名受緣
愛復次取蘊經中佛作是說必蘊當
知我於色味已審尋思諸有於色或
已起味或今起味我以正慧審見審
知彼以色味受為緣故數復於色隨
順而住由隨順故數復於色起貪等貪
執藏防護堅著愛染乃至我於識味
以審尋思諸有於識或已起味或今
起味我以正慧審見審知彼以識味
受為緣故數復於識隨順而住由隨
順故數復於識起貪等貪執藏防護
堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經
中世尊又說苾芻當知若諸色中都
無味者有情不應於色起染以諸色
中非都無味是故有情於色起染
彼以色味受為緣故數復於色隨順
而住由隨順故數復於色起貪等貪
執藏防護堅著愛染乃至若諸識中
都無味者有情不應於識起染以諸

識中非都無味是故有情於識起染
彼以識味受為緣故數復於識隨順
而住由隨順故起貪等貪執藏防護
堅著愛染是名受緣愛復次六處經
中佛作是說苾芻當知我於眼味已
審尋思諸有於眼或已起味或今起
味我以正慧審見審知彼以眼味受
為緣故數復於眼隨順而住由隨順
故數復於眼起貪等貪執藏防護堅
著愛染乃至我於意味已審尋思諸
有於意或已起味或今起味我以正
慧審見審知彼以意味受為緣故數
復於意隨順而住由隨順故數復於
意起貪等貪執藏防護堅著愛染是
名受緣愛復次六處經中世尊又說
苾芻當知若諸眼中都無味者有情
不應於眼起染以諸眼中非都無味
是故有情於眼起染彼以眼味受為
緣故數復於眼隨順而住由隨順故數
復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛
染乃至若諸意中都無味者有情不
應於意起染以諸意中非都無味是
故有情於意起味彼以意味受為緣

故數復於意隨順而住由隨順故數
復於意起貪等貪執藏防護堅著愛
染是名受緣愛復次六處經中世尊
復說必蘊當知我於色味已審尋思
諸有於色或已起味或今起味我以
正慧審見審知彼以色味受為緣故
數復於色隨順而住由隨順故數復
於色起貪等貪執藏防護堅著愛染
乃至我於法味已審尋思諸有於法
或已起味或今起味我以正慧審見
審知彼以法味受為緣故數復於法
隨順而住由隨順故數復於法起貪
等貪執藏防護堅著愛染是名受緣
愛復次六處經中世尊又說必蘊當
知若諸色中都無味者有情不應於
色起染以諸色中非都無味是故有
情於色起染彼以色味受為緣故數
復於色隨順而住由隨順故數復於
色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃
至若諸法中都無味者有情不應於
法起染以諸法中非都無味是故有
情於法起染彼以法味受為緣故數
復於法隨順而住由隨順故數復於

法起貪等貪執藏防護堅著受染是
名受緣愛復次佛為大名離咄毗說
大名當知若色一向是苦非樂非樂
所隨非樂喜受之所纏執應無有情
為求樂故於諸色中起貪起染煩惱
纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂
是樂所隨是樂喜受之所纏執故有
有情為求樂故於諸色中起貪起染
煩惱纏縛彼以色味受為緣故數復
於色隨順而住由隨順故數復於色
起貪等貪執藏防護堅著受染乃至
若識一向是苦非樂非樂所隨非樂
喜受之所纏執應無有情為求樂故
於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名
以識非一向苦彼亦是樂是樂所隨
是樂喜受之所纏執故有有情為求
樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛
彼以識味受為緣故數復於識隨順
而住由隨順故數復於識起貪等貪
執藏防護堅著受染是名受緣愛復
次滿月經中佛作是說苾芻當知色
為緣故起樂生喜是名色味彼以色
味受為緣故數復於色隨順而住由

隨順改數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至識為緣故起樂生喜是名識味彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣受復次大因緣經中佛告慶喜受為緣故求求為緣故得得為緣故集集為緣故著著為緣故貪貪為緣故慳慳為緣故攝受攝受為緣故防護因防護故執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法皆因防護防護為緣有如是不也世尊是故執持刀仗等事防護為由緒防護為因防護為集防護為緣而得生起如是防護因於攝受攝受為緣而有防護攝受若無有防護不不也世尊是故防護攝受為由緒攝受為因攝受為集攝受為緣而得生起廣說乃至如是諸求皆因於受受為緣故而有諸求此愛若無為有求不不也世尊是故諸求愛為由緒愛為其因

受為其集愛為其緣而得生起慶喜
當知愛有二種一者欲愛二者有愛
此二種愛依受而有受若無者二愛
亦無是名受緣愛如是諸受受為緣
受為依受為建立故起等起生等生
聚集出現故名受緣愛

云何愛緣取謂彼初生說名為愛愛
增盛位轉名為取此復如何謂如有
一於諸欲境繫心觀察起欲貪纏彼
從此纏復起餘纏增上轉增上猛利
轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名
為愛後所起纏轉名為取是名愛緣
取復如有一於諸色境或無色境繫
心觀察起色貪纏或無色貪纏彼從
此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉
猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為
愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復
次險坑經中佛作是說吾為汝等諸
苾芻衆宣說簡擇諸蘊法要謂四念
住四正勝四神足五根五力七等覺
支八支聖道如是宣說簡擇諸蘊正
法要時而有一類懷愚癡者於我所
說不住猛利信愛恭敬彼邊證得無

上漏盡復有一類懷聰觀者於我所說能住猛利信愛恭敬彼速證得無上漏盡復有一類於我所說色蘊法中等隨觀我此能觀行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生此能生愛以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受此所生愛以受為緣用受為集是受種類從受而生此能生受以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸為緣用觸為集是觸種類從觸而生此能生觸以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六處為緣用六處為集是六處種類從六處而生如是六處無常有為是所造作從眾緣生如是觸受愛能觀行亦無常有為是所造作從眾緣生此等隨觀色為我者是有身見現所起經彼從此經復起餘經增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起經說名為受

後所起纏轉名為取是名愛緣取有
不於色等隨觀我而等隨觀我有諸
色有不等隨觀我有諸色而等隨觀
色是我所有不等隨觀色是我所有
等隨觀我在色中有不等隨觀我在
色中而等隨觀受想行識為我有不
等隨觀受想行識為我而等隨觀我
有受想行識有不等隨觀我有受想
行識而等隨觀受想行識是我所有
不等隨觀受想行識是我所有而等隨
觀我在受想行識中有不等隨觀我
在受想行識中而起疑惑有不起疑
惑而起有見無有見有不起有見無
有見而不離我慢故由等隨觀我及
我所而起我慢此我慢行以誰為緣
用誰為集是誰種類從誰而生謂無
明觸所生諸受為緣生愛此所生行
以彼為緣用彼為集是彼種類從彼
而生廣說乃至如是六處無常有為
是所造作從眾緣生如是觸受愛我
慢行亦無常有為是所造作從眾緣
生如是我慢是有身見所起慢纏彼
從此纏復起餘纏增上轉增上猛利

轉猛利圓滿轉圓滿前所起經說名為愛後所起經轉名為取是名愛緣取復次有執世間常或無常或亦常亦無常或非常非無常執世間有邊或無邊或亦有邊亦無邊或非有邊非無邊執命者即身執命者異身執如來死後是有或非有或非有亦非有或非有非非有皆是邊執見現所起經彼從此經復起餘經增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起經說名為愛後所起經轉名為取是名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至非智者內證執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是邪見現所起經彼從此經復起餘經增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起經說名為愛後所起經轉名為取是名愛緣取復次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆

是見取現所起經彼從此經復起
經增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉
圓滿前所起經說名為愛後所起經
轉名為取是名愛緣取復次有起戒
取或起禁取或起戒禁取謂此戒此
禁此戒禁能清淨能解脫能出離能
超苦樂至超苦樂處皆是戒禁取現
所起經彼從此經復起餘經增上轉
增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所
起經說名為愛後所起經轉名為取
是名愛緣取復次有於世尊而起猶
預為是如來應正等覺為非如來應
正等覺乃至為是天人師為非天人
師於佛正法而起猶預為是善說現
見為非善說現見乃至為是智者內
證為非智者內證於佛弟子而起猶
預為是具足妙行為非具足妙行乃
至為是隨法行為非隨法行於四聖
諦而起猶預為是苦為非苦乃至為
是道為非道於三法印而起猶預為
一切行無常為非一切行無常為一
切法無我為非一切法無我為涅槃
寂靜為非涅槃寂靜此皆是疑現所

起經彼從此經復起餘經增上轉增
上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起
經說名為愛後所起經轉名為取是
名愛緣取復次一切四取皆以愛為
緣用愛為集是愛種類從愛而生何
等四取一欲取二見取三戒禁取四
我語取云何欲取謂欲界繫除諸見
餘結縛隨眠隨煩惱經是名欲取云
何見取謂有身見邊執見邪見見取
如是四見是名見取云何戒禁取謂
有一類取戒取禁取戒禁為能清淨
能解脫能出離能起苦樂至起苦樂
處是名戒禁取云何我語取謂色無
色界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱
經是名我語取復次大因緣經中尊
者慶云世間佛諸取為有緣不佛言有
緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛為
可施設有諸取不不也世尊是故慶
喜諸取皆以愛為其緣是名愛緣取
如是諸取愛為緣愛為依愛為建立
故起等起生等生聚集出現故名愛
緣取

云何取緣有謂取為緣施設多有謂

佛或說三界五蘊名有或說能感後
有業名有或說生分五蘊名有云何
說三界五蘊名有如說三有謂欲有
色有無色有云何說能感後有業名
有如世尊告阿難陀言若業能感後
有名有云何說生分五蘊名有如世
尊告頗勒蜜那識為食故後有生起
復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸
有為有緣不佛言有緣此緣謂取廣
說乃至若全無取為可施設有諸有
不不也世尊是故慶喜諸有皆以取
為其緣是名取緣有如是諸有取為
緣取為依取為建立故起等起生等
生聚集出現故名取緣有

云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏
縛心故造身語意三種惡行此三惡
行說名業有由此因緣身壞命終墮
於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊
得界得處得諸蘊生命根起說名生
此生緣有故起是名有緣生如說地
獄傍生鬼界應知亦亦復有一類於
人趣樂繫心希求彼作是念願我當
生人之同分與諸人眾同受快樂因

此希求造能感人趣身語意妙行此
三妙行說名業有由此因緣身壞命
終生於人趣衆同分中於彼諸生等
主乃至命根起說名生此生緣有故
起是名有緣生如說人趣四大王衆
天乃至他化自在天應知亦余復有
一類於梵衆天繫心希求彼作是念
願我當生梵衆天衆同分中因此希
求勤脩加行離欲惡不善法有尋有
伺離生喜樂初靜慮具足住於此定
中諸身律儀語律儀命清淨說名業
有由此因緣身壞命終生梵衆天衆
同分中於彼諸生等生乃至命根起
說名生此生緣有故起是名有緣生
如說梵衆天梵輔天乃至廣衆天應
知亦余復有一類於无想天繫心希
求彼作是念願我當生無想天衆同
分中因此希求勤脩加行思惟諸想
是麤苦障思惟無想是靜妙離由此
思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅
住無想時名無想定入此定時諸身
律儀語律儀命清淨說名業有由此
因緣身壞命終生無想天衆同分中

於彼諸生等生乃至命根起說名生
此生緣有故起是名有緣生復有一
類於空無邊處天繫心希求彼作是
念滅我當生空無邊處天衆同分中
回此希求動觸加行起諸色光滅有
對想不思惟種種想入無造空空無
邊處具足住於此定中諸思等思現
前等思已思當思思性思類造心意
業說名業有由此因緣身壞命終生
空無邊處衆同分中於彼諸生等生
乃至命根起說名生此生緣有故起
是名有緣生如說空無邊處乃至非
想非非想處應知亦尔復次大因緣
經中尊者慶喜問佛諸生為有緣不
佛言有緣此緣謂有廣說乃至若無
業有魚鳥蛇蝎那伽藥叉部多食香
諸天人等無足二足多足異類彼彼
有情於彼彼聚生等生等為得有不
不也世尊若金無有為可施設有諸
生不不也世尊是故慶喜諸生皆以
有為其緣是名有緣生如是諸生有
為緣有為依有為建立故起等起生
等生聚集出現故名有緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼
彼有情聚中諸生等生趣入出現
得界得處得諸蘊生命根起說名生
賤洛賤白皮緩面皺身曲背曲腰曲膝
逾急扶杖而行肢體班黑其地罔旋
根熟壞壞諸行故敗朽壞盡壞說名
老彼彼有情即於彼彼諸有情聚移
轉壞沒遷失別離壽暖識滅命根不
轉諸蘊破壞天喪殞逝說名死如是
老死緣生故起是名生緣老死復次
大因緣經中尊者慶喜問佛老死為
有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃
至若無有生魚鳥地竭那伽藥叉部
多食香諸天人等無足二足多足異
類彼彼有情於彼彼聚所有老死為
得有不不也世尊若全無生為可施
設有老死不不也世尊是故慶喜老
死皆以生為其緣是名生緣老死如
是若死生為緣生為依生為建立故
起等起生等生聚集出現故名生
緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類
或曰父母兄弟姊妹朋友死故或曰

親族滅亡都盡或因財位一切喪失
反發自身猛利剛強切心奪命辛楚
三受此心今時心熱等熱內熱熾熱
便發於愁已愁當愁心中愁前說名
愁復有一類或因父母兄弟姊妹師
友死等便發自身猛利剛強切心奪
命辛楚苦受彼於余時心熱等熱內
熱熾熱便發於愁已愁當愁心中愁
等由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我
父我母廣說乃至我財我位如何一
旦忽至於此其中所有傷怨言詞種
種語業說名歎五識相應不平等受
說名苦意識相應不平等受說名憂
諸心擾惱已擾惱當擾惱擾惱擾
惱類說名擾惱於老死位發生如是
種種愁熱苦憂擾惱

云何如是便集純大苦蘊謂於如是
老死位中積集一類大災大禍與大
過患眾苦為聚復次無明苦為緣
起行苦為行苦蘊為緣起識苦為識
苦蘊為緣起名造苦蘊名色苦蘊為
緣起六處苦蘊六處苦蘊為緣起
苦蘊觸苦蘊為緣起受苦蘊受苦

為緣起愛苦蘊愛苦蘊為緣起取
取苦蘊為緣起有苦蘊有苦蘊為
緣起生苦蘊生苦蘊為緣起老死苦
由老死改發生種種愁歎苦憂憤
悶苦蘊故摠說言如是便集純大
苦蘊

說一切有部法蘊足論卷第十二

法蘊足論後序

沙門

靖邁

製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一
切有部之洪源也無上等覺入室之
神足摩訶目軋連之所製矣鏡六通
之妙慧晰三遠之智珎將金鼓於大
千聲玉螺於百億摘藏海之奇玩鳩
教山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永
翳眾邪息蕃蘿之望諸子騁遊戲之
歡而為此論也是以飾經起後百有
餘年疊於五分之殊解開二九之異
雖各擅連城之貴俱稱照乘之珍唯
一切有部卓乎迥秀若妙高之處宏
深仙朗月之冠眾星者豈不以本引
慈永者歟至如八種捷度蕭微於發
智之場五百應其地罄於廣說之苑

斯皆提此消彼分斯序三述得爲部
部而高顯接天衢而布政是爲登壇
闡者必培壤於衆山辨演勸於亦均
塘於群澍諒其然矣矧乎順正理以
析疑顯真宗以副感莫不贊此昇倫
鑑斯洪範故使者德婆歡岳我衆賢
上坐幽宗見資弘致者也題稱阿毗
達磨者形二藏以簡殊也一切有部
者對十七以標異也法蘊足者顯此
論之勝名也能持自性執範舊法法
有積集崇聚爲蘊此論依宗法聚三
七皆與對法爲依故目之爲足三藏
玄奘法師以 皇唐顯慶四年九月
十四日奉 詔於大慈恩寺弘法苑
譯訖大慈恩寺沙門釋光筆受靖邁
節文

甲辰歲高麗國大藏教監奉

勅附造

大唐三歲聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢括罕
窮其數然而天地包乎陰陽而易識
者以其有像也陰陽處乎天地而難
窮者以其無形也故知像顯可徵雖
愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛
道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十
方舉威靈而無上抑神力而無下大
之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無
減無生歷千劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道凝玄遵之莫知其
際法流茫寂挹之莫測其源故知蠢
蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑
惑者哉然則大教之興基乎西土騰
漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分
形分跡之時言未馳而成化當常現
常之世民仰德而知遵及乎晦影歸
真遷儀越世金容掩色不鏡三千之

光慈像開圖空端四八之相於是微
言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導
羣生於十地然而真教雖仰冀此一
其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所
以空有之論或習俗而是非大小之
乘乍泐時而隆替有玄奘法師者法
門之領袖也切懷貞敏早悟三空之
心長契神情先包四忍之行松風水
月未足比其清華仙露明珠詐能方
其朗潤故以智通無累神測未形超
六塵而迥出隻千古而無對疑心內
境悲正法之陵遲拓慮玄門慨深文
之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
偽續真開茲後學是以翹心淨土往
遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬
里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡
霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達因
遊西字十有七年窮歷道邦詢求正
教雙林八水味道飡風虛宅驚翠瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探蹟妙門精窮奧業一垂五淨之
道馳驟於心田八載三篋之文以薄

於口海爰自所歷之國提將三歲
文凡六百五十七部譯布中夏宣揚
勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教敷而復金蒼生罪而還福濕火
宅之乾酷共拔迷途朗愛水之昏波
同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇
昇墜之端惟人所託辭夫桂生高嶺
雲露方得沾其花蓮出淥波飛塵不
能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能沾夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不緣
慶而求慶方冀茲經流施將日月而
無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述

聖記

在香堂
日錄

夫顯揚正教非智無以廣其文宗闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠具旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之網紀弘六

度之正教極群有之塗炭心之
秘局是以名無翼而長飛道無
永固道名流慶歷遂古而鎮常
應身經生劫而不朽晨鍾夕梵
音於鸞峯慧日法流轉雙輪於
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野
春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄寶福垂法而治八
荒德被黔黎敘衽而朝萬國恩加朽
骨石室歸貝葉之文澤及昆屯金匱
流梵說之倡遂使阿耨達水通神句
之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊
以法性凝寂靡歸心而不通智地玄
奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭
慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於
是百川異流同會於海萬區分義搖
成乎寶蓋與湯武校其後步克舜比
其聖德者哉玄奘法師老夙懷聰令
立志夷簡神清韶亂之年體拔浮華
之世微情定室匿迹幽巖栖息三禪
巡遊十地超六塵之境獨步迦維會
一乘之旨洞機化物以中華之鉅寶
尋印度之真文遠涉恒河終期滿載

頓登三目嶺更獲半珠問這生還十有
七載爲通釋典利物爲心以貞觀十
九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五
十七部引大海之法流洗塵勞而不
竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明白
非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法
相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治弊以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以爲斯記
阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住
折路迦林時彼邑中諸力士衆於恒
聚戲東西村間咀詁遊習劇多所
共造宜觀塋飾初成未有內外臺崇
門宇及諸力士曾所受用時力士衆
聞佛世尊將還苦惱住近林樹相
慶慰咸共譏言我等所修塋宇臺觀

應先詣佛及苾芻僧無上福田於中
止住然後我等隨勝善業所獲財
於中興用由斯我等長夜獲得利益
安樂豈不喜哉諸力士衆作是議已
各集徒侶并諸眷屬出波波村往如
來所到已頂禮世尊雙足右遶三匝
退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問
力士并諸眷屬復以種種微妙法門
示現教導讚勸慶喜說是事已默然
而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍
即從座起合掌恭敬俱白佛言我此
邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間
盟蹠諾迦舊制多所共造臺觀塗飾
初成未有沙門婆羅門等及諸力士
曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸
弟子於中止住令我長夜利益安樂
今時如來哀愍彼故將諸弟子住其
中復以妙音為諸力士宣揚種種施
果若別問答往還過初夜分諸力士
皆并其眷屬聞法歡喜禮佛而去
今時世尊告舍利子吾今背痛暫當
寢息汝可代吾為苾芻衆宣說法要
勿空度也時舍利子默然受教佛便

四聖盟曰羅僧款為卧具大之為枕
端身正足右脇而卧如理作意生光
明想及當起想具念正知如大寶山
寂然無動

今時舍利子告苾芻眾言此波波村
離繫親子處無慙眾自号為師其人
命終未逾旬月諸弟子聚兩兩結朋
諍訟紛紜互相欬共各言法律我解
非餘如我所知是法是律我之所說
應理合儀汝等於斯悲皆絕分於其
師教各隨已執曰汝前後或減或增
破析支離遂成多部欲知勝負便共
激論為脫過難遂相譁斥雖有論言
而無論道口出刀稍以相殘害諸有
白衣信彼法者見其弟子乖諱如斯
皆共嗔惡毀而捨去

時舍利子復告眾言此波波村離繫
親子所有法律惡說惡受不能出離
不趣正覺是可壞法無趣無依我等
如來應正等覺大師法律善說善受
能永出離能趣正覺非可壞法有趣
有法我等今應開師住世和合結集
法說奈耶勿使如來般涅槃後世尊

弟子有所求諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸大
人衆今獲殊勝義利安樂

集異門足論一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
一法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆今獲殊勝義利安樂一法云何
盟陀南曰

一法謂有情依食住於一切善法
不放逸為尊

一切有情皆依食住一切有情皆依
行住於諸善法不放逸勝是謂一法
一切有情依食住者何等是食而言
有情皆依食住如世尊說必當當知
食有四種能令部多有情安住及能
資益諸求生者何謂四食一青段食
若歲若細二者觸食三者意思食四
者識食由此四食說諸有情皆依食
住何緣故知諸有情類皆依食住謂
諸有情於彼彼聚由此諸食不違之

因有想等想施設言說活住任滿盡
別而轉若諸有情於彼彼衆由此諸
食已盡為因有想等想施設言說死
殘殞逝差別而轉由此故知諸有情
類皆依食住

問如是四食當言有為當言無為答
應言有為問如是四食當言常當言
無常答應言無常問如是四食當言
恒當言非恒答應言非恒問如是四
食當言變易當言不變易答應言變
易問如是四食當言緣已生當言非
緣已生答應言緣已生問如是四食
當言名攝當言色攝答應言色
攝餘三食應言名攝問如是四食當
言有見當言無見答應言無見問如
是四食當言有對當言無對答應食
應言有對餘三食應言無對問如是
四食當言是心當言非心當言是心
所當言非心所當言心相應當言心
不相應答應食應言非心非心所心
不相應詞應言是心是心所與心
不相應食應言是心問如是四食
當言善當言不善當言無記答應食

應言無記餘三食應言或善或不善
或無記云何善觸食若善有漏觸
為緣能令諸根長養大種增益又能
滋潤隨滋潤充悅隨充悅護隨護轉
隨轉持隨持是謂善觸食云何不善
觸食若不善觸為緣能令諸根長
養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至
持隨持是謂不善觸食云何無記觸
食若無記觸為緣能令諸根長養
大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持
隨持是謂無記觸食云何善意思食
若善善有漏觸相應諸思等思現前
等思已思思類造心意業是謂善意
思食云何不善意思食若不善觸
相應諸思等思乃至意業是謂不善
意思食云何無記意思食若無記
觸相應諸思等思乃至意業是謂無
記意思食云何善識食若善有漏
思相應諸心意識是謂善識食云何
不善識食若不善思相應諸心意
識是謂不善識食云何無記識食若
若無記思相應諸心意識是謂無記
識食問如是四食當言有漏當言無

漏谷應言有漏問如是四食言言
當言無學當言非學非無學言應言
非學非無學問如是四食當言欲界
繫當言色界繫當言無色界繫答
段食應言欲界繫餘三食應言欲
界繫或色界繫或無色界繫

問諸食皆是段食耶答諸段食皆是
食有是食非段食謂餘三食及世俗
問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是
食有是食非觸食謂餘三食及世俗
問諸食皆是意思食耶答諸意思食
皆是食有是食非意思食謂餘三食
及世修問諸食皆是識食耶答諸識
食皆是食有是食非識食謂餘三食
及世俗問諸段皆是食耶答應作四
句有是段而非食謂段為緣計根損
減大種變壞有是食而非段謂餘三
食及世俗有是段亦是食謂段為緣
諸根長養大種增益又能滋潤隨滋
潤乃至持隨持有非段亦非食謂除
前相問諸觸皆是食耶答應作四句
有是觸而非食謂無渴觸及不渴觸
為緣諸根損減大種變壞有是食而

非觸謂餘三食及世俗有是觸亦上
食謂有漏觸為緣諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有
非觸亦非食謂除前相如觸食有四
句意思識食應知亦尔頗有食為緣
生食生非食生食非食耶答生云何
食為緣生食荅段食為緣生餘三食
云何食為緣生非食荅段食為緣生
受想作意等云何食為緣生食非食
荅段食為緣生餘三食及受想作意
等頗有非食為緣生非食生食生食
非食耶答生云何非食為緣生非食
荅如眼及色為緣生受想作意等云
何非食為緣生食荅如眼及色為緣
生觸意思識食云何非食為緣生食
非食荅如眼及色為緣生觸意思識
食及受想作意等頗有食非食為緣
生食非食生食生非食耶答生云何
食非食為緣生食非食荅如眼及色
眼識為緣生觸意思識食及受想作
意等云何食非食為緣生食荅如眼
及色眼識為緣生觸意思識食云何
食非食為緣生非食荅如眼及色眼

識為緣生受想作意等問若段食已
斷已遍知觸食亦尔耶答若觸食已
斷已遍知段食亦尔有段食已斷已
遍知非觸食謂已離欲染未離上染
如以段食對觸食對意思識食亦尔
問若觸食已斷已遍知意思食亦尔
耶答如是如以觸食對意思食對識
食亦尔問若意思食已斷已遍知識
食亦尔耶答如是問若於食已斷已
遍知彼於欲色無色界已離染耶答
若於段食已斷已遍知彼於欲界已
離染非於色無色界若於餘三食已
斷已遍知彼於欲色無色界皆已離
染尔時於一切一切事一切種一切
位一切處一切結皆已離染故
一切有情依行住者何等是行而言
有情皆依行住如世尊說苾芻當知
若諸有情於彼彼聚不死不殞不破
不退不失不退皆由壽住命根相續
以壽命根說名為行由此行故一切
有情存濟住活此行於彼能護隨護
能轉隨轉由此故說一切有情皆依
行住何緣故知諸有情類皆依行住

謂諸有情於彼彼聚由此壽行未盡
為因有想等想施設言說活住存濟
差別而轉若諸有情於彼彼聚由此
壽行已盡為因有想等想施設言說
死沒殞逝差別而轉由此故知諸有
情類皆依行住

問如是壽行當言有為當言無為答
應言有為問如是壽行當言常當言
無常答應言無常問如是壽行當言
恒當言非恒答應言非恒問如是壽
行當言變易當言不變易答應言變
易問如是壽行當言緣已生當言非
緣已生答應言緣已生問如是壽行
當言名攝當言色攝答應言名攝問
如是壽行當言有見當言無見答應
言無見問如是壽行當言有對當言
無對答應言無對問如是壽行當言
是心當言非心當言是心所當言非
心所當言心相應當言心不相應答
應言非心非心所心不相應問如是
壽行當言善當言不善當言無記答
應言無記問如是壽行當言有漏當
言無漏答應言有漏問如是壽行當

言學當言無學當言非學非無學答
應言非學非無學問如是壽行當言
欲界繫當言色界繫當言無色界繫
答應言或欲界繫或色界繫或無色
界繫云何欲界繫答欲界壽云何色
界繫答色界壽云何無色界繫答無
色界壽

問若欲界壽已斷已遍知色界壽亦
尔耶答若色界壽已斷已遍知欲界
壽亦尔有欲界壽已斷已遍知非色
界壽謂已離欲染未離色染問若欲
界壽已斷已遍知無色界壽亦尔耶
答若無色界壽已斷已遍知欲界壽
亦尔有欲界壽已斷已遍知非無色
界壽謂已離欲染未離無色染問若
色界壽已斷已遍知無色界壽亦尔
耶答若無色界壽已斷已遍知色界
壽亦尔有色界壽已斷已遍知非無
色界壽謂已離色染未離無色染問
若於壽行已斷已遍知彼於欲色無
色界已離染耶答若於欲界壽行已
斷已遍知彼於欲界已離染非於色
無色界若於色界壽行已斷已遍知

彼於欲色界已離染非無色界者於
無色界壽行已斷已遍知彼於欲色
無色界皆已離染亦時於一切一切
事一切種一切位一切處一切結皆
已離染故

於一切善法不放逸勝者云何不放
逸若若為斷不善法為圓滿善法常
習學修堅作恒作數修不止名不
放逸

集異門足論二法品第三之一

時舍利子復告衆言具壽當知於
二法自善通達現等覺已為證弟子
宣說開示我等今應和合結集歸滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂二法云何
盟陀南曰

二法謂名色 乃至盡無生 總二上六門
心隨次別釋

有二法謂名色復有二法謂無明有
愛復有二法謂有見無有見復有二
法謂無慙無愧復有二法謂慙愧復
有二法謂惡言惡友復有二法謂善

言善友復有二法謂入罪善巧出罪
善巧復有二法謂入定善巧出定善
巧復有二法謂界善巧作意善巧復
有二法謂質直柔和復有二法謂堪
忍可樂

復有二法謂和順供養復有二法謂
具念正知復有二法謂思擇力修習
力復有二法謂不護根門食不知量
復有二法謂能護根門於食知量復
有二法謂置戒置見復有二法謂破
戒破見復有二法謂具戒具見復有
二法謂淨戒淨見復有二法謂見如
理勝復有二法謂厭如理勝復有二
法謂喜善不喜足於斷不遮止復有
二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法
謂明解脫復有二法謂盡智無生智
此中有二法謂名色者名云何答受
蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非
擇滅是謂名色云何答四大種及所
造色是謂名色

復有二法謂無明有愛者無明云何
答如法蘊論說有愛云何答色無色
不諸貪等貪執歲防護之愛是

謂有愛

復有二法謂有見無有見者有見云何答若謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見云何無有見答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見

復有二法謂無慙無愧者無慙云何否如世尊說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善法順雜染順後有有熾然苦異熟順當來生老死彼於如是惡不善法生時無慙無所慙無別慙無者無所者無別著無崇訪無所崇訪無隨屬無所隨屬於自在者無怖畏轉是謂無慙無愧云何答如世尊說有無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧

復有二法謂慙愧者慙云何答如世尊說諸有慙者於可慙法而生於慙可慙法者謂諸惡不善法乃至順當

來生者死彼於如是惡不善法生時
有慙有所慙有別慙有者有所者有
別者有崇敬有所崇敬有隨屬有所
隨屬於自在者有怖畏轉是謂慙愧
云何答如地尊說諸有愧者於可愧
法而生於愧可愧法者謂諸惡不善
法乃至順當來生者死彼於如是惡
不善法生時有愧有所愧有別愧有
耻有所耻有別耻於諸罪中有怖有
畏能見怖畏是謂愧

復有二法謂惡言惡友者惡言云何
答如法蘊論說惡友云何答亦如法
蘊論說

復有一法謂善言善友者善言云何
答如有一類若親教若同親教若軌
範若同軌範若餘隨一尊重可信往
還朋友如法告言汝從今去勿壞身
業勿壞語業勿壞意業勿行不應行
處勿親近惡友勿作三惡趣業如是
教誨攝法應時於所修道隨順磨瑩
增長嚴飾宜俱常奉助伴資糧於此
教誨欣喜愛樂信受隨順不左取而
右取不拒逆不毀訾不非毀是謂善

阿毘達磨毘婆沙論卷第一 第三十頌 中
言善友云何答如法蘊論說

復有二法謂入罪善巧出罪善巧者
入罪善巧云何答罪謂五部五蘊罪
何等為五一者他勝二者眾餘三者
墮賁四者對首五者惡作入罪善巧
謂如實知見如是苾芻犯他勝罪如
是苾芻犯眾餘罪如是苾芻犯墮賁
罪如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯
惡作罪復次如實知見如是苾芻犯
趣他勝罪如是苾芻犯趣眾餘罪如
是苾芻犯趣墮賁罪如是苾芻犯趣
對首罪如是苾芻犯趣惡作罪復次
如實知見此苾芻犯如是他勝罪此
苾芻犯如是眾餘罪此苾芻犯如是
墮賁罪此苾芻犯如是对首罪此苾
芻犯如是惡作罪復次如實知見此
苾芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣
如是眾餘罪此苾芻犯趣如是墮賁
罪此苾芻犯趣如是对首罪此苾芻
犯趣如是惡作罪復次如實知見諸
苾芻所犯罪若重者輕者深者淺者
有餘若無餘若隱覆若不隱覆若顯
了若不顯了若已發露若未發露若

已除滅若未除滅若可說若不可說
若可作若不可作於如是入種種罪
中解了等了近了遍了機點通達審
察聰覺明慧行毗鉢舍那
是謂入罪善巧出罪善巧云何答罪謂五部
五蘊罪如前說出罪善巧謂如實知
見衆餘隨意對首惡作四罪可出其
事云何如有說言我如是說如是顯
於如是罪非說非顯我如此說如此
顯於如是罪是說是顯我如是顯了
如是發露如是作法於如是罪非發
露非除滅我如此顯了如此發露如
此作法於如是罪是發露是除滅於
如是出種種罪中解了乃至毗鉢舍
那
是謂出罪善巧

說一切有部集異門足論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之二

復有二法謂入定善巧出定善巧者
入定善巧云何答定謂八部八蘊定
即四靜慮四無色定入定善巧謂如
實知見如是補特伽羅入初靜慮定
如是補特伽羅乃至入非想非非想
處定復次如實知見如是補特伽羅
於初靜慮定有善巧作意如是補特
伽羅乃至於非想非非想處定有善
巧作意復次如實知見如是補特伽
羅入初靜慮道如是補特伽羅乃至
如是補特伽羅於入初靜慮道有善
巧作意如是補特伽羅乃至於入非
想非非想處道有善巧作意其事云
何如有說云我如是作意如此作意
於入初靜慮定乃至入非想非非想
處定善等了善近了善分別善思惟
善通達我如是想如是觀如是勝解

如是任持如是分別於入初靜慮定
乃至入非想非非想處定等了乃
至喜通達我如是攝心榮心伏心持
心舉心捨心制心縱心於入初靜慮
定乃至入非想非非想處定善等
乃至喜通達我如是法於入定及入
定善巧無作用無利益無多所作但
為障事我於此法善等了乃至喜通
達我如是法於入定及入定善巧有
作用有利益有多所作不為障事我
於此法善等了乃至喜通達於如是
入種種定中解了等了近了遍了機
驗通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍
那定謂入定善巧出定善巧云何答
定謂八部八蘊定即四靜慮四無色
定出定善巧謂如實知見如是補特
伽羅出初靜慮定如是補特伽羅乃
至出非想非非想處定復次如實知
見如是補特伽羅於出初靜慮定有
五巧作意如是補特伽羅乃至於出
非想非非想處定有善巧作意復次
如實知見如是補特伽羅出初靜慮
道如是補特伽羅乃至出非非想處

心處道復次如實知見如是補特伽
羅於出初靜慮道有善巧作意如是
補特伽羅乃至於出非想非非想處
道有善巧作意其事云何如有說言
我如是作意如此作意於出初靜慮
定乃至出非想非非想處定善等了
善等了善分別善思惟善通達我如
是想如是觀如是勝解如是任持如
是分別於出初靜慮定乃至出非想
非非想處定善等了乃至善通達我
如是攝心策心伏心持心舉心捨心
制心縱心於出初靜慮定乃至出非
想非非想處定善等了乃至善通達
我如是法於出定乃至出定善巧無作
用無利益無多所作但為障尋我於
出定乃至出定善巧有作用有利益
有多所作不為障尋我於此法善等
了乃至善通達於如是出種種定中
解了乃至毗鉢舍那解了謂出定善巧
從有二法謂界善巧作意善巧智界
善巧云何答如有苾芻如實知見十
八界謂眼界色界眼識界耳界聲界

耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界
舌識界身界觸界身識界意界法界
意識界復次如實知見六界謂地界
水界火界風界空界識界復次如實
知見六界謂欲界色界苦界無明界
無恚界無害界復次如實知見六界
謂樂界苦界喜界憂界捨界無明界
復次如實知見四界謂受界想界行
界識界復次如實知見三界謂欲界
色界無色界復次如實知見三界謂
色界無色界滅界復次如實知見三
界謂過去界未來界現在界復次如
實知見三界謂劣界中界妙界復次
如實知見三界謂善界不善界無記
界復次如實知見三界謂學界無學
界非學非無學界復次如實知見二
界謂有漏界無漏界復次如實知見
二界謂有為界無為界於如是種種
界解了等了近了遍了機點通達審
察聰敏覺明慧行毗鉢舍都是謂界
善巧作意善巧云何答如有苾芻或
受持素咀續或受持毗奈耶或受持
阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範

師說或問長轉傳授藏說又問

如理者說依止如是如理所引證
成慧於眼界乃至意識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於地界乃至
識界有善巧作意思惟非常苦空非
我於欲界有善巧作意思惟非
常苦空非我於出離無患無害界有
善巧作意思惟非常空非我於樂苦
喜憂捨無明界有善巧作意思惟非
常苦空非我於受想行識界有善巧
作意思惟非常苦空非我於欲色無
色界有善巧作意思惟非常苦空非
我於色無色界有善巧作意思惟非
常苦空非我於滅界有善巧作意思
惟空非我於過去未來現在界有善
巧作意思惟非常苦空非我於劣中
界有善巧作意思惟非常苦空非我
於妙界有善巧作意思惟非常苦空非
我於善不善無記界有善巧作意思
惟非常苦空非我於學無學界有善
巧作意思惟非常空非我於非學非
無學界有善巧作意思惟非常苦空
非我於有漏界有善巧作意思惟非

常苦空非我於無漏界有善巧作意
思惟非常苦空非我於有為界有善巧
作意思惟非常苦空非我於無為界
有善巧作意思惟空非我復次如有
不善如實知見過去未來現在作意
善不善無記作意欲界繫色界繫無
色界繫作意學無學非學非無學作
意見所斷修所斷非所斷作意於如
是等種種作意解了乃至毗鉢舍那
是謂作意善巧

復有二法謂質直柔和者質直云何
答心不剛性心不强性心不硬性心
柔軟性
性身正直性身潤滑性身柔軟性身
調順性是謂柔和

復有二法謂堪忍可樂者堪忍云何
答謂能忍受寒熱飢渴風日蚊虻蛇
蝎等觸又能忍受他急惡語能起身
中猛利切心奉命苦受是謂堪忍可
樂云何答設有事至不可容納不可
矜持不可迴轉不可忍耐而能於彼

不暴不惡不慮不猜堪忍可樂易可
共住止息眾惡若有善主可能容納
可能堅持可能迴轉可能忍耐亦能
於彼不暴不惡不慮不猜堪忍可樂
易可共住止息眾惡是謂可樂

復有二法謂和順供養者和順云何
答若有樂作可意樂語可愛味語客
貌熙怡遠離煩惱感先言慰問具壽善
來事可忍不可存濟不安樂住不食
易得不樂作如是可喜之語等諸悅豫
事是謂和順供養云何答供養有二
種一財供養二法供養財供養云何
答以可意色聲香味觸衣服飲食
卧具醫藥及餘資具於他有情能惠
能施能隨惠施能棄能捨能施舍
是謂財供養法供養云何答以系理
繫或毗奈耶或阿毘達磨或說教語
者語於他有情能惠能施能隨惠施
能棄能捨能施舍捨是謂法供養如
是二種捨名

具

復有二法謂具念正知者具念云何
答若依出離遠離善法諸念隨念等

念憶之心不忘不失不遺不漏不失法
住心明記性是謂具念正知云何答
若依出離達善法於法揀擇極揀擇
寂極揀擇解了等了近了遍了機
點通達審察聰觀覺明慧行毗鉢舍
那

是謂正知

汝有二法謂思擇力修習力者思擇
力云何答如世尊說必善當知諸多
聞聖弟子應如是學諸身惡行現法
當來招惡異熟謂我若行身惡行者
現自厭毀亦復為他天神諸佛之所
訶責亦為有智同梵行者以法譏嫌
一切世界惡名流布身壞命終墮以
惡趣生於地獄由正了知諸身惡行
現法當來招惡異熟故能勤斷諸身
惡行亦能勤修諸身妙行於語惡行
及意惡行廣說亦余乃至勤修語意
妙行若能如是因思擇依思擇住思
擇斷不善法修諸善法說名思擇亦
名為力是謂思擇力修習力云何答
如世尊說必善當知諸多聞聖弟子
修今等覺之後止厭依止離依止滅
迴向於捨修擇法精進喜輕安定捨

等覺支依止獸依止離依止滅迴向
於捨若能如是因修習依修習住修
習斷不善法修諸善法說名修習亦
名為力是謂修習力問何故名力答
以因此力依此力住此力能斷能碎
能破一切結縛隨眠隨煩惱纏故
名為力

復有二法謂不護根門食不知量者
不護根門云何答如世尊說苾芻當
知無聞異生眼見色已由眼根故取
相隨好即於是處不護眼根由住不
護起世貪憂惡不善法隨心生長彼
於眼根不防不守由斯故說不護眼
根以不護眼根貪瞋癡生長耳鼻舌
身意根亦尔且說意根者謂意了法
已由意根故取相隨好即於是處不
護意根由住不護起世貪憂惡不善
法隨心生長彼於意根不防不守由
斯故說不護意根以不護意根貪瞋
癡生長彼由發起非理思擇眼見諸
色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味
身覺諸觸意了諸法於六根門不防
不守防不遍防不藏不覆不誑不寂

靜不調伏不守護是謂不護根門食
不知量云何答如世尊說必當當知
無間吳生不思擇而食為勇健故為
傲逸故為顏貌故為端嚴故而食所
食不思擇而食者謂住非理所引思
擇而食所食為勇健故食所食者
謂如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿令身勇健能作重業
能荷重擔資益壽量久住世間能摧
怨敵能越車乘能遠跳擲能作種種
世間掉戲為傲逸故食所食者謂如
一類食所食時起如是心我食此食
必使飽滿令我傲逸憍醉之心起等
起生等生相續引發愁憂一切隨情
所樂作縱逸業為顏貌故食所食者
謂如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿當令我身容貌光鮮
膚體潤滑為端嚴故食所食者謂如
一類食所食時起如是心我食此食
必使飽滿當令我身成就第一美妙
形色眾所愛敬請有如是愛重飲食
於諸飲食不平等性不知量性不慧
慧性不了其相不了相不自覺重

統今但忘食介所食是謂食不知味
後有二法謂能護根門於食知量者
能護根門於何答如世尊說苾芻當
知時多聞聖弟子眼見色已由眼根
故不取其相不取隨好即於是處能
護眼根由住能護不起世貪憂惡不
善法不隨心生長彼於眼根能防能
守由斯故說能護眼根以能護眼根
貪瞋癡不起耳鼻舌身意根亦介
且說意根者謂意了法已由意根故
不取其相不取隨好即於是處能護
意根由住能護不起世貪憂惡不善
法不隨心生長彼於意根能防能守
由斯故說能護意根以能護意根貪
瞋癡不起彼由發起如想思擇眼見
諸色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸
味身覺諸觸意了諸法於六根門能
防能等防能遍防能藏能覆能蔽能
寂靜能調伏能守護是謂能護根門
於食知量云何答如世尊說苾芻當
知諸多聞聖弟子能思擇而食不為
勇健不為憍逸不為顏貌不為端嚴
而食所食但為此身暫任存濟止息

飢渴攝受梵行而食所食為斷故受
不起新受無罪存濟力樂安住而食
所食能思擇而食者謂住如理所引
思擇而食所食不為勇健食所食者
非如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿令身勇健能作重
業能荷重擔資益壽量久住世間能
摧怨敵能越車乘能遠跳擲能作種
種世間掉戲不為恣逸食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿令我恣逸憍辭之心起
等起生等生相續引發慈悲一切隨情
所樂作縱逸業不為顏貌食所食者
非如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿當令我身容貌光鮮身體
潤滑不為端嚴食所食者非如一類
食所食時起如是心我食此食必使
飽滿當令我身成就第一美妙形色
衆所愛敬但為此身暫住存濟食所
食者謂身亦名身身根亦名身五色
根亦名身四大種所造聚亦名身六
此義中說四大種所造聚身諸聖馬
子食所食時但起是心我食此食令

四大種所造聚身暫住等住道住
安住故名暫住諸聖弟子食所食時
但起是心我食此食令四大種所造
聚身存隨存濟隨濟護隨護轉隨
轉故名存濟但為止息飢渴食所食
者此中飢渴所起苦受說名飢渴諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食當令飢渴所起苦受暫時止息不
為惱害但為攝受梵行食所食者謂
離麤欲亦名梵行八支聖道亦名梵
行於此義中八支聖道說名梵行諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食為欲攝受隨順增益八支聖道為
斷故受不起新受食所食者不食為
緣新起苦受說名故受飽食為緣所
起苦受說名新受諸聖弟子食所食
時但起是心我食此食為斷故受不
起新受非為充悅為無罪存濟而食
所食者存濟有二種一有罪存濟二
無罪存濟云何有罪存濟若如有一
類矯妄說詐現相激磨以利求利而
求飲食如是方便得飲食已歡喜受
用貪愛逆問耽著不捨不足之態

知出離如是名為有罪存濟云何無
罪存濟答非如一類矯妄說詐現相
波磨以利求利而求飲食如實方便
得飲食已如法受用不貪不愛不迷
不悶不就不着能見過惡善知出離
如是名為無罪存濟諸聖弟子住為
如是無罪存濟而食所食為樂故
食所食者謂聖弟子食所食時但起
是心我食此食欲令身力得不衰退
心受喜樂能辦善事為安住故食所
食者謂聖弟子食所食時但起是心
我食此食欲令行立坐卧讀誦修定
等時身心安隱諸有如是不重飲食
於諸飲食有平等性有知量性有點
慧性能了其相既了相已能自裁量
我今但應食余所食是謂於食知量
復有二法謂置戒置見者置戒云何
答斷生命不與取欲邪行虛誑語離
間語忿惡語雜穢語復次若斷生命
若不與取若非梵行復次諸所有不
善戒諸所有非理所引戒諸所有障
礙戒是謂置戒問何故云置戒答
以法自性不可愛不可樂不可意不

可意不安隱正直不可欣不悅意
違正理復次此法能得不可愛果不
可樂果不可意果不可意果不安隱
果不正直果不可欣果不悅意果違
正理果復次此法能感不可愛異熟
不可樂異熟不可意異熟不可意異
熟不安隱異熟不正直異熟不可欣
異熟不悅意異熟違正理異熟故名
置戒置見云何答諸所有見無惡施
無親愛無祠祀無妙行無惡行無妙
行惡行業果異熟無此世無他世無
母無父無化生有情無世間阿羅漢
正至正行謂於此世他世自通達作
證證知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有復次諸所有不善見諸
所有非理所引見諸所有障尋定見
是謂置見問何故名置見答此法自
性不可愛乃至違正理復次此法能
得不可愛果乃至違正理果復次此
法能感不可愛異熟乃至違正理異
熟故名置見如置戒置見應知破戒
破見亦尔
復有二法謂具戒具見者具形云何

答離斷生命離不與取離欲邪行離
虛誑語離離間語離慮惡語離雜穢
語復次離斷生命離不與取離非梵
行復次諸所有學戒諸所無學戒諸
所有善非學非無學戒是謂具戒問
何故名具戒答此法自性可愛可樂
可喜可意安隱正直可欣悅意隨順
正理復次此法能得可愛果可樂果可
喜果可意果安隱果正直果可欣果
悅意果順正理果復次此法能感可
愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異
熟安隱異熟正直異熟可欣異熟悅
意異熟順正理異熟故名具戒具見
云何答諸所有見有惠施有親愛有
祠祀有妙行有惡行有妙行惡行業
果異熟有以世有他世有母有父有
化生有情有世間阿羅漢正至正行
謂於此世他世自通達作證具足住
如實證知我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有復次諸所有學見諸
所有无學見諸所有善非學非無學見
是謂具見問何故名具見答此法自
性可愛乃至隨順正理復次此法能

得可愛果乃至順正理果復次此法能感可愛異熟乃至順正理異熟故名真見如具戒具見應知淨戒淨見亦尔

復有二法謂見如理勝者見云何答謂依出離遠離善法於法揀擇極揀擇寂極揀擇解了等了近了遍了機點通達審察悉數覺明慧行毗鉢舍那是謂見如理勝云何答謂有苾芻如其所見若由如是諸行相狀世間正見未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行轉修集出現是名道如理勝復次若有苾芻如其所見若由如是諸行相狀隨一出離遠離善法未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是二種總名如理勝復有二法謂默如理勝者默云何答謂依四種順獸處法而生於默如理勝云何答謂正思惟引生聖道何等

為四順猒處法一自衰損順猒處法
二他衰損順猒處法三自興盛順猒
處法四他興盛順猒處法依自衰損
順猒處法而生於猒如理勝者如有
一類等隨觀見自身惡行語惡行
意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是
念我因放逸依放逸住放逸由放逸
故造斯惡事我今當令惡不善法未
生者不生已生者永斷彼由如是出
離勇猛所引生猒是名為猒既生猒
已如理思惟復令聖道起等起生等
生轉現轉修集出現是名道如理勝
如是名為依自衰損猒如理勝依他
衰損順猒處法而生於猒如理勝者
如有一類等隨觀見自他身惡行語
惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便
作是念彼因放逸依放逸住放逸由
放逸故造斯惡事我今當令惡不善
法未生者不生已生者永斷彼由如
是出離勇猛所引生猒是名為猒既
生猒已如理思惟復令聖道起等起
生等生轉現轉修集出現是名道如
理勝如是名為依他衰損猒如理勝

依自興感順獸處法而生於獸如到
勝者如有一類等隨觀見自身妙行
語少行意妙行究竟圓滿增上淳熟
便作定念我因不放逸依不放逸住
不放逸由不放逸故作斯善事我今
當令諸勝善法未生者生已生者倍
復增廣彼由如是出離勇猛所引生
獸是名為獸既生獸已如理思惟復
今聖道起等起生等生轉現轉修集
出現是名道如理勝如是名為依自
興感獸如理勝依他興感順獸處法
而生於獸如理勝者如有一類等隨
觀見他身妙行語妙行意妙行究竟
圓滿增上淳熟便作是念彼因不放
逸依不放逸住不放逸由不放逸故
作斯善事我今當令諸勝善法未生
者生已生者倍復增廣彼由如是出
離勇猛所引生獸是名為獸既生獸
已如理思惟復令聖道起等起生等
生轉現轉修集出現是名道如理勝
如定名為依他興感獸如理勝
復有二法謂於善不善是於斷不違
止者於善不善云何善於善惡是

者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得離欲便生喜足
足有具不淨觀便生喜足唯得持息念年便生喜足或唯得初靜慮乃至
第四靜慮便生喜足或唯得慈无量乃至捨無量便生喜足或唯得空無
邊處定乃至非想非非想處定便生喜足或唯得預流果一來果不還果
便生喜足或唯得神境智證通六耳智證通他心智證通宿住隨念智證
通死生智證通便生喜足此等名為於善喜足於善不喜足者如有一類
非唯得少戒便生喜足廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足彼作是
念我修諸善乃至未得阿羅漢果於其中間終不喜足是名於善不喜足
於斷不適止云何答於斷遮止者如有一類為斷不善法為圓滿善法勇
猛精進熾然愛樂勤修不見作是念言云何今我速疾證得如理善法彼
於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法便作是念我
所修新空虛無果新利無義無味

益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗致此如是名為於斷遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾盛愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是身猛精進熾盛愛樂勤修習時未能證得如理善法或難證得而不了知便作是念我所修斷空虛无果无利無義無味无益由彼於斷謂无勝利便生厭患誹謗毀訾如是亦名於斷遮止

說一切有部集異門足論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之餘

於斷不遮止者如有一類為斷不善
法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂
勤修不忘作是念言云何令我速疾
證得如理善法彼於如是勇猛精進
熾然愛樂勤修習時未能證得如理
善法便作是念如世尊說無處無容
善男子等勤修正行而不證得如理
善法由我所修正行未滿足故未證
如理善法我所修斷定應不空不虛
有果有利有義有味有益由彼於斷
知有勝利不生厭患誹謗毀訾是名
於斷不遮止復有一類為斷不善法
為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤
修不息作是念言云何令我速疾證
得如理善法彼於如是勇猛精進熾
然愛樂勤修習時未能證得如理善
法或雖證得而不能便作是念如
世尊說無處無容善男子等勤修此

行而不證得如理善法由我所修正
行未滿是故未證如理善法我所能
斷定應不空不虛有果有利有義有
味有益由彼於斷知有勝利不生獸
患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有
一類為斷不善法為圓滿善法勇猛
精進熾然愛樂勤修不息作是念言
云何令我速疾證得如理善法彼於
如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時
遂能證得如理善法便作是念我所
修斷決定不空不虛有果有利有義
有味有益由彼於斷知有勝利不生
獸患誹謗毀訾是名於斷不遮止
復有二法謂奢摩他毗鉢舍那奢
摩他云何答善心一境性是謂奢摩
他毗鉢舍那云何答奢摩他相應於
法揀擇極揀擇寂極揀擇解了等了
近了遍了機默通達審察無取覺明
慧行毗鉢舍那是謂毗鉢舍那如
世尊說

非有定無慧 非有慧無定 要有定有慧
方終其涅槃

非有定無慧者謂若有如是類慧則

有獲得如是類定若无如是類定則
無獲得如是類定故說非有定無定
非有慧無定者謂若有慧是定所生
以定為集是定種類由定而發若有
如是類定則有獲得如是類慧若無
如是類定則無獲得如是類慧故說
非有慧無定要有定有慧方證於涅
縣者愛盡離滅名曰涅縣要具定慧
方能證得若隨闕一必不能證由此
因緣故作是說要有定有慧方證於
涅縣復次或有補特伽羅得內心止
不得增上慧法觀或有補特伽羅得
增上慧法觀不得內心止或有補特
伽羅不得內心止亦不得增上慧法
觀或有補特伽羅得內心止亦得增
上慧法觀何等補特伽羅得內心止
不得增上慧法觀若補特伽羅得
世間四靜慮不得出世聖慧何等補
特伽羅得增上慧法觀不得內心止
若若補特伽羅得出世聖慧不得世
間四靜慮何等補特伽羅不得內心
止亦不得增上慧法觀若若補特伽
羅不得世間四靜慮亦不得出世聖

慧何等補特伽羅得內心止亦得增
上慧法觀答若補特伽羅得世間四
靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜
慮相應心住等住近住安住不散不
亂攝止等持心一境性者此顯內心
止如說出世聖慧所攝於法揀擇控
揀擇取極揀擇解了等了近了遍
了機點通達審察聰觀覺明慧行耽
鋒舍部者此顯增上慧法觀是名奢
摩他毗鉢舍部

復有二法謂明解脫者明云何答無
學三明何等為三一者無學宿住隨
念智作證明二者無學死生智作證
明三者無學漏盡智作證明是謂明
解脫云何答三種解脫何等為三一
者心解脫二者慧解脫三者無為解
脫心解脫者謂無貪善根相應心已
勝解當勝解今勝解是名心解脫慧
解脫者謂無癡善根相應心已勝解
當勝解今勝解是名慧解脫無為解
脫者謂擇滅是名無為解脫此中心
解脫或學或無學或非學非無學云
何學答學無貪善根相應心已勝解

當勝解今勝解是謂學云何無學云
無學無貪善根相應心已勝解當勝
解今勝解是謂無學云何非學非無
學答有漏無貪善根相應心已勝解
當勝解今勝解是謂非學非無學意
解脫或學或無學或非學非無學云
何學答學無癡善根相應心已勝解
當勝解今勝解是謂學云何無學答
無學無癡善根相應心已勝解當勝
解今勝解是謂無學云何非學非無
學答有漏無癡善根相應心已勝解
當勝解今勝解是謂非學非無學無
為解脫唯非學非無學是名明解脫
復有二法謂盡智無生智者盡智云
何答謂如實知我已知苦我已斷集
我已證滅我已修道此所從生智見
明覺解慧光觀是名盡智無生智云
何答謂如實知我已知苦不復當知
我已斷集不復當斷我已證滅不復
當證我已修道不復當修此所從生
智見明覺解慧光觀是名无生智復
次若如實知已盡欲漏有漏无明漏
是名盡智若如實知所盡三漏不復

當生見無生智復次若如實知已盡
一切結縛隨眠隨煩惱纏是名盡智
若如實知所盡一切結縛隨眠隨煩惱
纏纏不復當起是名無生智

集異門足論三法品第四之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
三法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有訛諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂三法云
何此中有五盟陀南頌初盟陀南曰
初三法有十 謂根尋行界前三各有二
後一有四種

有三不善根三善根三不善尋三善
尋三惡行三妙行欲恚害三界出離
無恚無害三界欲色無色三界色無
色滅三界

三不善根者謂貪不善根瞋不善根
癡不善根貪不善根者貪云何答謂
於欲境諸貪等貪執藏防護堅著又
樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛欲求耽溺
苦集貪類貪生起名為貪不善根云

何答謂此貪法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情欲為損害內懷裁忤欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患總名為瞋不善根云何答謂此瞋法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為瞋不善根癡不善根者癡云何答謂於前際無知後際無知前後際无知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於

下劣法無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑駘渾濁障蓋發盲發無明發無智滅勝慧障尋善品令不涅槃無明漏無明暴流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡改等改極改癡類癡生改類改生揔名為癡不善根云何答謂此癡法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為癡不善根如世尊說諸惡貪瞋癡惱害自心者如樹心有蠍皮果等皆衰

三善根者謂無貪善根無瞋善根無癡善根無貪善根者無貪云何答謂於欲境諸不貪貪不等貪不執藏不防護不堅著不受不樂不迷心闕不耽嗜不遍耽嗜不內縛不欲不求不耽湏非苦集非貪類非貪生揔名無貪

善根云何答謂無貪法是善性能為
無量善法根是故此法能為無病根
無癱根無箭根無穢根無濁根不雜
深根清淨根鮮白根是故名為無貪
善根無瞋善根者無瞋云何答謂於
有情不欲損害不懷殺机不欲擾惱
非已瞋非當瞋非現瞋不樂為過患
不極為過患意不憤恚於諸有情不
相違戾不欲為過患非已為過患非
當為過患非現為過患總名無瞋善
根云何答謂無瞋法是善性能為无
量善法根是故此法能為無病根无
癱根無箭根無穢根無濁根不雜染
根清淨根鮮白根是故名為無瞋善
根無癡善根者無癡云何答謂知前
際智後際智前後際智知內智外智
內外智知業智異熟智業異熟智知
善作業智惡作業智善惡作業智知
因智因所生法智知佛智法智僧智
知苦智集智滅智道智知善法智不
善法智知有罪法智無罪法智知應
修法智不應修法智知下劣法智勝
妙法智知黑法智白法智知有敵對

如是智見明覺解慧光觀於名無癡
善根云何答謂無癡法是善性能為
無量善法根是故此法能為無病根
無癱根無箭根無穢根無濁根不雜
深根清淨根鮮白根是故名為無癡
善根如世尊說

若雜貪瞋癡說名為智者 亦名為上士
不惱言自心是故應遠離 貪瞋及無明
勤修起心明遠得衆苦盡

三不善尋者謂欲尋恚尋害尋欲尋
云何答欲貪相應諸心尋求遍尋求
近尋求亦心顯了極顯了現前顯了推
度構畫思惟分別於名欲尋恚尋云
何答瞋相應諸心尋求遍尋求近尋
求亦心顯了極顯了現前顯了推度構
畫思惟分別於名恚尋害尋云何答
害相應諸心尋求遍尋求近尋求亦
顯了極顯了現前顯了推度構畫思
惟分別於名害尋如世尊說

惡尋伏衆生今於微見淨信增長於人
自為堅固縛

三善尋者謂出離尋無憂尋無苦尋

出離尋二何答於諸欲尋思惟過惡
謂此欲尋是不善法諸下賊者信解
受持一切如來及諸弟子賢善善士
共所呵厭能為自害能為他害能為
俱害能滅智慧能尋彼品能障涅槃
受持此法不生通慧不引菩提不證
涅槃如是思惟諸欲尋過患時諸心
尋求遍尋求近尋求心顯了極顯
了現前顯了推度攝盡思惟分別名
出離尋復次為斷欲尋於出離尋思
惟功德謂出離尋是勝善法是尊勝
者信解受持一切如來及諸弟子賢
貴善士共所稱讚不為自害不為他
害不為俱害不滅智慧不尋彼品不
障涅槃受持此法能生通慧能引菩
提能證涅槃如是思惟出離尋功德
時諸心尋求乃至分別名出離尋復
次思惟欲尋如病如毒如箭惱害無
常苦空非我轉動勞倦高下是火
壞法迅速不停衰朽非恒不可保信
是交壞法如是思惟諸欲尋過患心
尋求乃至分別名出離尋復次為斷
欲尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道

是真出離如是思惟彼滅道時諸心
尋求乃至分別名出離尋復次思惟
捨心定及道捨心定相應无想定滅
定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至
分別名出離尋復次思惟出離及出
離相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名出離尋無患尋云何答於諸患尋
思惟過患謂此患尋是不善法諸下
賤者信解受持一切如來及諸弟子
賢貴善士共所呵厭能為自言能為
他害能為俱害能滅智慧能尋彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引
善提不證涅槃如是思惟諸患尋過
患時諸心尋求過尋求心顯
了極顯了現前顯了推度構畫思惟
分別名無患尋復次為斷志尋求於無
患尋思惟功德謂無患尋是勝善法
是尊勝者信解受持一切如來及諸
弟子賢貴善士共所稱讚不為自言
不為他害不為俱害不滅智慧不導
彼品不障涅槃受持此法能生通慧
能引善提能證涅槃如是思惟无患

尋功德時諸心尋求乃至分別名無
恙尋復次思惟患尋如病如癰如箭
惱害無常苦空非我轉動勞倦羸馬
是失壞法迅速不停衰朽非恒不可
保信是變壞法如是思惟諸患尋時
諸心尋求乃至分別名無恙尋復次
為斷恙尋思惟彼滅是真寂靜思惟
彼道是真出離如是思惟彼滅道時
諸心尋求乃至分別名无恙尋復次
思惟慈心定及道慈心定相應無想
定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求
乃至分別名無恙尋復次思惟無恙及
無恙相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名無恙尋無害尋云何答於諸害尋
思惟過患謂此害尋是不善法諸下
賤者信解受持一切如來及諸弟子
賢貴善士共所呵厭能為自害能為
他害能為俱害能滅智慧能導彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引
菩提不證涅槃如是思惟諸害尋過
患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度攝盡心

分別名無言尋復次為斷言尋於無
害尋思惟功德謂無害是勝善法是
尊勝者信解受持一切如來及諸弟
子賢貴善士共所稱讚不為自害不
為他害不為俱害不滅智慧不尋彼
品不障涅槃受持此法能生通慧能
引善提能證涅槃如是思惟無害尋
功德時諸心尋求乃至分別名無害
尋復次思惟害尋如病如癰如箭惱
害無常苦空非我轉動勞倦羸羸是
失壞法迅速不停衰朽非恒不可保
信是變壞法如是思惟諸害尋時諸
心尋求乃至分別名無害尋復次為
斷害尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼
道是真出離如是思惟彼滅道時諸
心尋求乃至分別名無害尋復次思
惟悲心定及道悲心定相應無想定
滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃
至分別名無害尋復次思惟無害及
无害相應受想行識及彼等起身語
業心不相應行時諸心尋求乃至分
別名無害尋如世尊說

樂滅諸惡尋勤修不淨觀 常念斷貪愛

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行
身惡行云何答斷生命不與取欲邪
行復次斷生命不與取非梵行復次
諸所有不善身業諸所有非理所引
身業諸所有身業能障導定摠名身
惡行語惡行云何答虛誑語離間語
麤惡語雜穢語復次諸所有不善語
業諸所有非理所引語業諸所有語
業能障導定摠名語惡行意惡行云
何答貪欲瞋恚邪見復次諸所有不
善意業諸所有非理所引意業諸所
有意業能障導定摠名意惡行如世
尊說

若造身惡行 語意惡行已 不修對治者
當墮於地獄

三妙行者謂身妙行語妙行意妙行
身妙行云何答離斷生命離不與取
離欲邪行復次離斷生命離不與取
離非梵行復次諸學身業謂元學身
業諸善非學非无學身業摠名身妙
行語妙行云何答離虛誑語離離間
語離危惡語離雜穢語復次諸學語

業諸元學語業諸善非學非元
業摠名語妙行意妙行云何答无貪
无瞋正見復次諸學意業諸元學意
業諸善非學非元學意業摠名意妙
行如世尊說

若修身妙行 語意妙行已 无餘緣導者
當生大受樂

欲界志界害界及出離界無志界无
害界如法蘊論說欲界色界无色界
亦如法蘊論說如世尊說

諸有能遍知 欲已无色界 超一切依故
當觸无餘依 身證甘露界 无漏不思議
世尊說涅槃 為饒益含識

色界无色界滅界亦如法蘊論說如
世尊說

住色界有情 及住无色界 不證知滅故
定當往後有 若通知色界 不住於无色
趣向究竟滅 後解脫生死

第二頌梵音曰

二三法有十 世言依康行 心數趣上座
衆學不護三

有三法三言依三色處三行三心三
前時伽羅三上座三衆三學三事

三不變

三時者謂過去世未來世現在世過
去世云何答諸行已起已等起已生
已等生已轉已現轉已聚集已出現
落謝過去盡滅離變過去性過去類
過未來攝是謂過去世未來世云
何答諸行未已起未已等起未已生
未已等生未已轉未已現轉未聚集
未出現未來性未來類未來世攝是
謂未來世現在世云何答諸行已起
已等起已生已等生已轉已現轉聚
集出現住未已謝未已盡滅未已離
變和合現前現在性現在類現在世
攝是謂現在世問世是何義答世是
顯示諸行增語三言依者謂過去言
依未來言依現在言依過去言依者
云何過去云何言云何依而說過去
言依耶答諸行已起已等起已生已
等生已轉已現轉已聚集已出現落
謝過去盡滅離變過去性過去類過
去世攝是謂過去世即依如是過去諸
行所起語言唱詞評論呼召宣說顯
示教誨語路語音語業語表是謂已

即前所說過去諸行亦名為依是言
日本眼路緣起无間引發能作生緣
集等起故依過去行起諸言說故過
去諸行名過去言依未來言依者云
何未來云何言云何依而說未來言
依耶答諸行未已起未已等起未已
生未已等生未已轉未已現轉未聚
集未出現未來性未來類未來攝攝
是謂未來即依如是未來諸行所起
語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨
語路語音語業語表是謂言即前所
說未來諸行亦名為依是言因本眼
路緣起无間引發能作生緣集等起
故依未來行起論言說故未來諸行
名未來言依現在言依者云何現在
云何言云何依而說現在言依耶答
諸行已起已等起已生已等生已轉
已現轉聚集出現住未已謝未已盡
滅未已離變和合現前現在性現在
顯現在世攝是謂現在即依如是現
在諸行所起語言唱詞評論呼召宣說
顯示教誨語路語音語業語表是謂
言即前所說現在諸行亦名為依是

言因本眼路緣起無聞引發能作生緣集等起故依現在行起諸言說故現在諸行名現在言依無第四第五者依有為說謂有為法唯有三種更無第四第五可得有說此依一切法說諸無為法即是現在言依攝故更無第四第五可得如世尊說

樂言想有情恒依言想住未遍知言想趣生死無窮若遍知言想於他无所說亦不樂他說常欣修靜慮寂定勤精進見生死盡邊摧伏諸魔軍至生死彼岸三色處者謂有三處攝一切色何等為三一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對云何有見有對色答一處云何無見有對色答九處云何無見無對色答一處少分

三行者謂身行語行意行身行云何答身亦名身行身業亦名身行入息出息亦名身行於此義中意說入息出息身行所以者何入息者呼吸外風令入身內出息者引發內風令出身外由此勢力令身動轉通暢安

隱故入出息說為身行語行云何答
語亦名語行語業亦名語行尋伺亦
名語行於此義中意說尋伺語行所
以者何要尋伺已能發語言非無尋
伺是故尋伺說為語行意行云何答
意亦名意行意業亦名意行想思
亦名意行於此義中意說想想思行
所以者何以想及思是心所法依止
於心繫屬於心依心而轉扶助於心
是故想思說為意行

三心者一漏瘡喻心二電光喻心三
金剛喻心漏瘡喻心云何答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅專
性暴惡言慧麁獷少有觸惱便多憎
恚結怨俱候語言兇勃如惡漏瘡纔
被物觸便多流出膿血不止彼心亦
亦少遇違緣即便憤恚怨恨不慈問
何故彼心名漏瘡喻答彼心意識暫
觸違緣便速發生種種穢惡是故名
曰漏瘡喻心

說一切有部集異門足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監

勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

三法品第四之三

電光喻心云何答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅居阿練若或
居樹下或住空閑精勤修習多修習
故證得如是寂靜心定依是定心能
永斷五順下分結得不還果受上化
生即住上界得般涅槃不復還來生
於欲界如過夏分至秋初時從大雲
臺電光發已暫現色像速還隱沒如
是一類補特伽羅居阿練若乃至廣
說彼所得心名電光喻問何故彼心
名電光喻答彼心意識證不還果暫
能照了速還隱沒是故名曰電光喻
心金剛喻心云何答如世尊說苾芻
當知世有一類補特伽羅居阿練若
或居樹下或住空閑精勤修習多修
習故證得如是寂靜心定依是定心
能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現
法中以勝通慧自證覺受圓滿功德

謂自證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有辟如金剛無有少物而不能斷或穿或破所謂若鐵若牙若貝若角若珠若玉石等如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名金剛喻問何故彼心名金剛喻答彼心意識證無學果無結縛等而不能壞是故名曰金剛喻心

三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅二者勝慧補特伽羅三者廣慧補特伽羅云何覆慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻哀愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分皆不能知從座起已於所說法初中後分亦不能了所以者何彼都無慧猶如覆器示如覆瓶雖多澆水竟無受入如是一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至彼都無慧是名覆慧補特伽羅問何故名覆慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分雖皆欲知

而無意故皆不能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了而無意故亦不能了故名覆慧補特伽羅云何膝慧補特伽羅答如世尊說必當當知世有一類補特伽羅爲聽法故必當前坐必言哀愍爲說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故歛從座起皆忘墜落如是一類補特伽羅爲聽法故必當前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是慧而在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於所說法初中後分雖皆欲了而無意故皆不能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說必當當知世有一類補特伽羅爲聽法故必當前坐必言哀愍爲

說法要聞示初善中善後善文義巧妙
妙純一圓滿清白梵行彼在法座於
所說法初中後分皆悉能知從座起
已於所說法初中後分亦悉能了復
能善知所說義趣如刹帝利女或婆
羅門女或長者女或居士女清水沐
浴妙香塗身梳剪髮爪瑩飾眉面照
鮮淨衣著諸纓絡以環釧等而自在
嚴唯少花鬘未冠其首有諸尊者持
妙花鬘謂盟鉢羅瞻博迦等隨其所
好而授與之諸女亦時歡喜踊躍恭
敬受取冠在頂上深心愛翫終無遺
失如是一類補特伽羅為聽法故茲
當前坐乃至善知所說義趣是名廣
慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽
羅答彼有是慧在法座時於所說法
初中後分隨所欲知以有慧故皆悉
能知彼有是慧從座起已於所說法
初中後分隨所欲了以有慧故亦悉
能了復能善知所說義趣故名廣慧
補特伽羅如世尊說

覆慧不聰明雖數多聞法無智不達了
如漚漚覆瓶器膝慧勝於前坐聽慧了

而起已皆忘 如邊際上食 廣慧意欲為勝
在法座者起 於文義俱了 如文冠化境
具持合掌 樂修淨業 樂斷憍慢放逸
能捨諸惡趣

三上座者謂生年上座世俗上座法
性上座云何生年上座答諸有生年
尊長者舊曰是謂生年上座云何世
俗上座答如有知法富貴長者共立
制言諸有知法大財大位大族大力
大眷屬大徒衆勝我等者我等皆應
推為上座供養恭敬尊重讚歎由此
因緣雖年二十或二十五若能知法
得大財位大族大力有大眷屬大徒
衆者皆應和合推為上座供養恭敬
尊重讚歎如諸國土城邑王都其有
多聞妙解善說解了等即或隨二
三巧業慶賜餘人者皆共和合推為
上座供養恭敬尊重讚歎如內伽藍
有比丘百衆人和合推為上座供養
恭敬尊重讚歎如得為三或大比丘
如人等共供養恭敬尊重讚歎如
比丘六數五種供養恭敬尊重讚歎
如帝刹檀重賜財寶令共示現轉

我能知彼勝已告大目曰封主當知
吾欲訪札刹帝利種馬勝王足大目
自言天不應札刹帝利種馬勝王足
所以者何彼是目位君不應札目位
之足如是等事有無量種今以意說
長教三種難陀三時世俗上座云何
法性上座答諸受具戒者舊云支伯
是謂法性上座有說此亦是生年上
座所以者何佛說出家受具足戒名
真生故若有苾芻得阿羅漢諸漏永
盡已作所作已辦所縛棄諸重擔逮
得已利盡諸有結正智解脫心善自
在此中意說如是名為法性上座如
世尊說上座頌言

心持多綺語添意亂思惟 難久隱匿林
而非真上座 具戒智正念寂靜心解脫
彼於六波羅蜜 受名真上座

三聚者謂邪性定聚善性定聚不定
聚云何邪性定聚善性定聚云何
正性定聚答學無學法云何正性聚
答除三無間業餘有漏法及無為

三聚罪業者謂見舉罪業者門舉罪
事幾何見舉罪業者門見云

何舉罪云何事而說見舉罪事耶答
見謂見有苾芻故思斷生命不與物
而取行非梵行媾欲法正知而說虛
誑語故思出不淨非時食飲諸酒自
手搔地壞生草木歌憊作樂二過飾
花鬘放逸縱蕩是名為見舉罪謂五
種舉罪一者覺察舉罪二者憶念舉
罪三者應告羯磨舉罪四者布濕他
時安立舉罪五者於念舉時安立舉
罪云何覺察舉罪答謂有覺察他苾
芻言具壽已犯如是如是罪應發露
勿覆藏發露則安隱不發露罪益深
是名覺察舉罪云何憶念舉罪答謂
有教他令自憶念告言具壽汝已曾
犯如是如是罪應發露勿覆藏發露
則安隱不發露罪益深是名憶念舉
罪云何應告羯磨舉罪答謂應告言
具壽不應不令我覺默然從此住處
出去汝所具壽欲有少言是合應告
羯磨舉罪云何布濕他時安立舉罪
答謂布濕他時所發舉者作如是言
此苾芻來和合共坐作布濕他或集
苾芻為布濕他之所盡舉是名為盡

心時安立舉罪云何云心舉時安立
舉罪答謂心舉時所安舉者作如是
言此心當來和合共坐作心舉事我
於此時安立舉罪是名舉罪事謂即
前所見犯事是名為事如是合名見
舉罪事聞舉罪事者云何聞云何舉
罪云何事而說聞舉罪事耶答聞謂
聞有苾芻故思斷生命不與物而取
行非梵行媾欲法正知而說虛誑語
故思出下淨非時食飲諸酒自手掘
地壞生草木歌俳作樂冠飾花鬘放
逸縱蕩是名為聞舉罪謂五種舉罪
如前說是名舉罪事謂即前所聞犯
事是名為事如是合名聞舉罪事疑
舉罪事者云何疑云何舉罪云何事
而說疑舉罪事耶答疑謂五緣而生
於疑一由色故二由聲故三由香故
四由味故五由觸故由色故者謂見
苾芻非時入聚落非時出聚落或與
女人入山出聚林或親狎外道或親狎
前婦半擇迦或親狎苾芻居士或親狎
婦女或親狎小男或親狎大女或親

狎窻婦見如是等可疑事已便生疑
念觀此具壽現行如是不清淨非沙
門非隨順行如是具壽定應已犯非
梵行法名由色而生於疑由聲故
者謂聞苾芻非時入聚落非時出聚
落或聞與女人入出葉林或聞親狎
外道親狎扇搥半擇迦親狎苾芻及
親狎媼女親狎小男親狎大女親狎
京婦聞如是等可疑事已便生疑念
聞此具壽現行如是不清淨非沙門
非隨順行如是具壽定應已犯非梵
行法名由聲而生於疑由香故者
如有苾芻或為澡手或為洗面或為
飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處
歟雜漆香謂女人香或酒肉香或塗
薰香或餘隨一媼洗之香歟是香已
便生疑念今此具壽所住之處既有
如是不清淨非沙門非隨順行定應
已犯非梵行法名由香而生於疑
由味故者如有苾芻或為澡手或為
洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻
所住之處見彼苾芻口中含嚼雜漆
諸味謂耽鋪羅龍腦豈菴或餘隨

一淫佚之味見彼苾芻嘗是味已便
生疑念今此具壽舌嘗如是不清淨
非沙門非隨順味定應已犯非梵行
法故名由味而生於疑由觸故者如
有苾芻或為澡手或為洗面或為飲
水或隨一緣入餘苾芻所住之處見
彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟雜
練錦繡綾羅以為敷具於牀兩頭俱
置丹枕迦陵伽樹而覆其上於彼住
處復見女人端正少年或坐或卧見
是事已便生疑念今此具壽身才觸
如是不清淨非沙門非隨順觸定應
已犯非梵行法是名由觸而生於疑
是名為疑舉罪謂五種舉罪如前說
是名舉罪事謂即前所疑犯事是名
為事如是合名疑舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有
隱蔽恐他覺知故名不護何等為三
一者如來所有身業清淨現行無不
清淨現行身業恐他覺知須有威護
二者如來所有語業清淨現行无不
清淨現行語業恐他覺知須有威護
三者如來所有意業清淨現行無不

清淨現行意業恐他覺知須有藏護
六句如來所有身業清淨現行若身
造作清淨現行者謂離斷生命離不與
眾等欲邪行復次離斷生命離不與
取離非梵行復次所有學身業未清
淨現行所有無學身業清淨現行所
有善非學非無學身業清淨現行總
名身業清淨現行於此義中意說如
來所有無學身業清淨現行及所有
善非學非元學身業清淨現行如來
具足圓滿成就如是身業清淨現行
故說如來所有身業清淨現行云何
如來無不清淨現行身業若不清淨
現行身業者謂斷生命不與眾欲邪
行復次斷生命不與取非梵行復次
所有不善身業所有非理所引身業
所有身業能障導定總名不清淨現
行身業如不於此不清淨現行身業
二類已通知如斷草根多羅樹頭今
永滅後故不生法由此如來無可然
以復藏護勿他見我此微身業故
云如來無不清淨現行身業云何如
來所有語業清淨現行身業清淨

現行者謂離虛誑語離離間語離貪
惡語離雜穢語復次所有學語業清
淨現行所有無學語業清淨現行所
有善非學非無學語業清淨現行捨
名語業清淨現行於此義中意說如
來所有無學語業清淨現行及所有
善非學非無學語業清淨現行如來
具足圓滿成就如是語業清淨現行
故說如來所有語業清淨現行云何
如來無不清淨現行語業答不清淨
現行語業者謂虛誑語離間語虛惡
語離穢語復次所有不善語業所有
非理所引語業所有語業能障導定
慧名不清淨現行語業如來於此不
清淨現行語業已斷已遍知如斷草
根多羅樹頭今永於後成不生法由
此如來無可隱匿覆蔽護勿他見
我此微語業故說如來無不清淨現
行語業云何如來所有善業清淨現
行善業清淨現行者謂無貪無瞋
無癡復次所有學意業清淨現行所
有無學意業清淨現行所有善非學
非無學意業清淨現行故名三意業

淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行云何如來無不消淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障尋定搃名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭令永於後成不非法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業

第三嗔於南曰

三三法有九謂三愛漏末 及有黑闇身怖受苦惱類

有三愛三漏三末三有三黑闇身二怖三受三苦性三惱類

三愛者一欲愛二色愛三無色愛欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛復次於欲界繫示十八界十二處五蘊諸法中皆

貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲
愛復次下從無間大地獄上至他化
自在天於此所攝色受想行識諸法
中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是
謂欲愛色愛云何答於諸色中諸貪
等貪執藏防護耽著愛染是謂色愛
復次於色界繫十四界十處五蘊諸
法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染
是謂色愛復次下從梵衆天上至色
究竟天於此所攝色受想行識諸法
中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是
謂色愛無色愛云何答於无色中諸
貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無
色愛復次於無色界繫三界二處四
蘊諸法中諸貪等貪執藏防護耽著
愛染是謂無色愛復次如欲色界次
定處所上下差別不相雜亂無色界
中無如是事然可依定依生勝劣說
有下上謂下從空無邊處天上至非
想非非想處天於此所攝受想行識
諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛
染是謂無色愛如世尊說

有愛樂愛天長世數流轉數受胎藏苦

從過去無量阿僧祇劫斷愛諸有情瀑流已斷故
無愛潤生故不流轉後有

復有三愛一欲愛二有愛三無有愛
欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執
藏防護耽著愛染是謂欲愛有愛云
何答色無色界諸貪等貪執藏防護
耽著愛染是謂有愛無有愛云何答
欣無有者於無有中諸貪等貪執藏
防護耽著愛染是謂無有愛此復如
何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂
苦所逼憂苦所惱苦受觸故作是念
言云何當令我身死後斷壞無有永
絕眾病豈不樂哉彼欣無有於无有
中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是
謂無有愛如世尊說

愛所執有情心貪有無有魔輓所輓故
身常不安樂流轉諸有中生死歸老死
如乳之愛乳隨母嘗不離

三漏者一欲漏二有漏三無明漏欲
漏云何答除欲界繫無明諸餘欲界
繫縛縛隨眠隨煩惱纏是謂欲漏有
漏云何答除色無色界繫縛諸餘
色無色界繫縛縛隨眠隨煩惱纏

是謂有漏無明漏云何答三界無智
是謂無明漏如世尊說

若心善已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故
無漏般涅槃

三求者一欲求二有求三梵行求欲
求云何答住欲有者於欲界法未得
為得諸求隨求平等隨求憐求欣求
思求勤求是謂欲求有求云何答住
色無色有者於色無色界法未得為
得諸求乃至勤求是謂有求梵行求
云何答離二交會說名梵行八支聖
道亦名梵行於此義中意說八支聖
道梵行諸有於此八支聖道未得為
得諸求乃至勤求是謂梵行求復次
欲求者非求死後當生諸有然於現
在可意色聲香味觸衣服飲食卧具
病緣醫藥諸資生具未得為得諸求
乃至勤求是名欲求有求者有謂五
取蘊何等為五謂色取蘊受取蘊想
取蘊行取蘊識取蘊如有一類作是
念言云何令我得未來世如是類色
受想行識彼於死後當生諸有色等
五蘊諸求乃至勤求是名有求云何

求者從世第一法趣苦法智忍時有
梵行求非有梵行所以者何八支聖
道說名梵行彼於余時未得未近得
未_レ有未現有從苦法智忍趣苦法智
時有梵行求亦有梵行所以者何八
支聖道說名梵行彼於余時已得已
近得已有已現有如是從苦法智趣
苦類智忍從苦類智忍趣苦類智從
苦類智趣集法智忍從集法智忍趣
集法智從集法智趣集類智忍從集
類智忍趣集類智從集類智趣滅法
智忍從滅法智忍趣滅法智從滅法
智趣滅類智忍從滅類智忍趣滅類
智從滅類智趣道法智忍從道法智
忍趣道法智從道法智趣道類智忍
從道類智忍趣道類智從道類智趣
道類智成_レ之所餘无漏智時有梵行
求亦有梵行所以者何八支聖道說
名梵行彼於余時已得已近得已有
已現有復次若世間道證一來果不
還果時有梵行求非有梵行所以者
何八支聖道說名梵行彼於余時未
得未近得未_レ有未現有若無漏道證

預流果或證一來不還阿羅漢果時
有元行未亦有梵行所以者何八支
聖道說名梵行彼於今時已得已近
得已有已現有如世尊說

具念定正知 諸佛真弟子 正知未聖道
終不求餘事 若怖未已滅 聖道當趣盡
茲慧未盡故 無影般涅槃

三有者一欲有二色有三無色有欲
有云何荅若業欲界繫取為緣欲感
當有彼業異熟是謂欲有色有云何
荅若業色界繫取為緣欲感當有彼
業異熟是謂色有無色有云何荅若
業無色界繫取為緣欲感當有彼業
異熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來
黑闇身三現在黑闇身過去黑闇身
者云何過去云何黑闇云何身而說
過去黑闇身耶荅過去者謂諸行已
起已等起已生已壽生已轉已現轉
已聚集已出現落謝過去盡滅離變
過去性過去類過去世攝是謂過去
黑闇者謂於過去行欲起種種求解
脫心行說乃至疑猶豫可受之黑闇

身者可說與疑相應無明名身於此
義中即疑名身所以者何黑謂無智
由黑闇闇說名黑闇此即是疑即此
黑闇說名為身故名過去黑闇身未
來黑闇身者云何未來云何黑闇云
何身而說未來黑闇身耶答未來者
謂諸行未已起未已等起未已生未
已等生未已轉未已現轉未聚集未
出現未來性未來類未來世攝是謂
未來黑闇者謂於未來行發起種種
未解異慧慮說乃至疑猶豫箭是謂
黑闇身者有說與疑相應無明名身
於此義中即疑名身所以者何黑謂
無智由黑故闇說名黑闇此即是疑
即此黑闇說名為身故名未來黑闇
身現在黑闇身者云何現在云何黑
闇云何身而說現在黑闇身耶答現
在者謂諸行已起已等起已生已等
生已轉已現轉聚集出現住未已謝
未已盡滅未已離變和合現前現在
性現在類現在世攝是謂現在黑闇
者謂於現在行發起種種未解異慧
慮說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者

有說疑義相應無明名身於此或言
即疑名身所以者何黑名無智由黑
闇闇說名黑闇此即是疑即此黑闇
說名為身故名現在黑闇身

三怖者一病怖二老怖三死怖病怖
者云何病答頭痛等廣說如法蘊論
是謂病云何怖答如有一類見他病
已深生厭患自念我身亦有此分亦
有此性亦有此法未越此法由此便
生驚恐怖畏惶懼毛豎是謂怖由病
起怖故名病怖老怖者云何老答髮
落等廣說如法蘊論是謂老云何怖
答如有一類見他老已深生厭患廣
說乃至惶懼毛豎是謂怖由老起怖
故名老怖死怖者云何死答彼彼有
情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣
說如法蘊論是謂死云何怖答如有
一類見他死已深生厭患廣說乃至
惶懼毛豎是謂怖由死起怖故名死
怖如世尊說
諸異生雖能厭病老死法而不能如實
厭此時法身我能厭此身深了知此法
故不樂久住速入無餘依我觀一切種

無疾少年命病老死所壞 唯出離安隱
我已勤精進通達究竟迹 雖不習諸欲
而捨修梵行

逆初有部集異門足論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受
樂受云何答順樂受觸所生身樂
心樂平等受受所攝是謂樂受復次
修初第二第三靜慮時順樂受觸所
生身樂心樂平等受受所攝是謂樂
受苦受云何答順苦受觸所生身苦
心苦不平等受受所攝是謂苦受不
苦不樂受云何答順不苦不樂受觸
所生身捨心捨非平等非不平等受
受所攝是謂不苦不樂受如世尊說
具念是正知諸佛真弟子能正知諸受
令貪等不生於諸受及道俱令漸次滅
受盡受盡故無影般涅槃

三苦性者一苦苦性二壞苦性三行
苦苦性云何答欲界諸行由苦
苦故苦壞苦性云何答色界諸行由
壞苦故苦行苦性云何答無色界諸
行由行苦故苦復次不可意諸行由

苦苦故苦可意諸行由壞苦故苦順
捨諸行由行苦故苦復次若諸苦受
若彼相應法若彼俱有法若從彼生
若彼種類不可愛異熟果由苦苦故
苦苦若諸樂受若彼相應法若彼俱有
法若從彼生若彼種類可愛異熟果
由壞苦故苦若不苦不樂受若彼相
應法若彼俱有法若從彼生若彼種
類非可愛非不可愛異熟果由行苦
故苦復次苦苦性云何答諸身所有
苦苦故苦所以者何依身生起老
病死等種種苦故壞苦性云何答如
世尊說可意朋友可意眷屬可意境
界若變壞時若遭毀謗麤糞等時發
生愁歎憂苦悲惱彼於今時由壞苦
故苦行苦性云何答除苦苦性及壞
苦性諸餘有漏行由行苦故苦三慢
類者一我勝慢類二我等慢類三我
劣慢類我勝慢類云何答如有一類
作是念言我之種族形色作業工巧
財位壽量力等或總或別皆勝於彼
由此起慢已慢當慢心高舉心恃蔑
是謂我勝慢類我等慢類云何答如

有一類作是念言我之種族形多作業工巧財位壽量力等或捻或別皆等於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我等慢類我劣慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或捻或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我劣慢類

第四盟於南曰

四三法有十謂火福欲樂及慧根眼伏六二火慧二

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根三眼三仗火慧各二餘六各一

初三火者一貪火二瞋火三癡火貪火云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著受樂迷悶耽著流轉皆內縛欲求耽湑苦集貪類今正說七為貪由此貪愛所蔽伏者發生種種身熱心以身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身心俱惱又由貪愛煙為緣故長夜領受不可愛不可樂不

可欣不可意異熟果是謂貪火瞋火
云何答謂於有情欲為損害內懷栽
恨欲為殺惱已瞋當瞋現瞋樂為過
意極為過意意極忿忿諸有情各
相違戾欲為過患已為過患當為過
患現為過患總名為瞋由此瞋恚所
蔽伏者發生種種身熱心熱身心俱
熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身
心俱惱又由瞋恚纏為緣故長夜領
受不可愛不可樂不可欣不可意異
熟果是謂瞋火云何答謂於前
際無知後際無知前後際無知廣說
乃至癡類癡生敗類敗生總名為癡
由此愚癡所蔽伏者發生種種身熱
心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒
身惱心惱身心俱惱又由愚癡纏為
緣故長夜領受不可愛不可樂不可
欣不可意異熟果是謂癡火如世
尊說

計乃是天類貪瞋癡火燒如次耽欲境
害生煩惱法三毒熾火若不如實知
便耽著有身不能離寂滅由斯履邪路
墮三惡趣中受劇苦淪迴不解脫魔縛

正等覺弟子晝夜常精進以穢想慈慧
如次滅三火從斯入聖道降伏諸魔軍
證得二涅槃清涼无取漏

後三火者一應奉事火二應給施火
三應供養火應奉事火云何答父母
是子所應奉事如世尊為高直身形
婆羅門說云何名為應奉事火謂世
父母應受其子種種樂具隨處隨時
無倒奉事云何其子以諸樂具隨處
隨時无倒奉事應奉事火謂族姓子
以精進力及手足力若汗血力如法
所得財物樂具隨處隨時无倒奉事
供養父母何故名為應奉事火謂族
姓子從彼而生由彼長養乃得成立
是故父母諸佛說為應奉事火應給
施火云何答妻子奴婢作使親友是
其家主所應給施如世尊為高直身
形婆羅門說云何名為應給施火謂
世妻子奴婢作使及諸親友應受家
主種種樂具隨處隨時无倒給施云
何家主以諸樂具隨處隨時无倒給
施應給施火謂族姓子以精進力及
手足力若汗血力如法所得財物樂

具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作
使親友何故名為應給施火謂族姓
子如法居家其妻子等無倒承事如
教為作所應作業今無匱乏速得成
辦是故妻子奴婢作使及諸親友諸
佛說為應給施火應供養火云何答
真沙門婆羅門是諸施主所應供養
如世尊為高直身形婆羅門說云何
名為應供養火謂沙門婆羅門若已
離會或復修行調伏貪行若已離瞋
或復修行調伏瞋行若已離癡或復
修行調伏癡行如是沙門及婆羅門
應受施主種種樂具隨處隨時無倒
供養云何施主以諸樂具隨處隨時
無倒供養應供養火謂族姓子以精
進力及手足力若汗血力如法所得
財物樂具隨處隨時無倒供養如前
所說諸沙門婆羅門何故名為應供
養火謂族姓子供養阿羅漢及諸有
學者彼是世間真福田故能令施主
於中增福感得最勝此世他世富樂
異熟及解脫果是故真沙門及真婆
羅門諸佛說為應供養火餘世間火

非應奉事給施供養彼不能令諸有情類得勝果故如世尊說

智者能如法祭事前三火 生有樂世間證無苦解脫

三福業事者一施類福業事二戒類福業事三修類福業事施類福業事者云何施類云何福云何業云何事而說施類福業事耶答施類者謂施主布施諸沙門婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名施類復次或由身布施謂或施身或施身業或施所捨物或由語布施謂或施語或施語業或施所捨物或由意布施謂或施意或施意業或施捨心是名施類福者謂施俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂施俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂施主受者及所施物是名事此中施類名施類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名施類此中業名為業亦名事亦名施類亦名福此中事亦名事

戒類福業事者云何戒類云何福云
何等云何事而說戒類福業事耶答
戒類者謂離害生命離不與取離欲
邪行離虛妄語離飲宰羅迷麀耶末
陀放逸廢酒是名戒類福者謂戒俱
行身律儀語律儀命清淨是名福業
者謂戒俱行諸思等思現等思已思
思類作心意業是名業事者謂若防
若止若遮若離害生命事是離害生
命事若防若止若遮若離不與取事
是離不與取事若防若止若遮若離
欲邪行事是離欲邪行事若防若止
若遮若離虛妄語事是離虛妄語事
若防若止若遮若離飲宰羅迷麀耶
末陀放逸廢酒事是離飲諸酒事是
名事此中戒類名為戒類亦名福亦
名業亦名事此中福名為福亦名業
亦名事亦名戒類此中業名為業亦
名事亦名戒類亦名福此中事名為
事亦名戒類亦名福亦名業修類福
業事者云何修類云何福云何等云
何事而說修類福業事耶答修類者
謂慈悲喜捨四無量是名修類福者

謂無量俱行身律儀詔律儀命清淨
是名福業者謂無量俱行諸思等思
現等思已思思類作心意業是名業
業者謂所緣事緣彼而起四無量是
名事此中修類名為修類亦名福亦
名業亦名事此中福名為福亦名業
亦名事亦名修類此中業名為業亦
名事亦名修類亦名福此中事唯名
事如世尊說

智者能依法勤學施戒修生無苦世間
受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙
欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在
轉謂人全天一分是第一欲生有諸
有情樂受自化諸妙欲境彼於自化
諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天
是第二欲生有諸有情樂受他化諸
妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自
在轉謂他化自在天是第三欲生此
中有諸有情者謂諸有情諸義勝義
不可得不可近得非有非現有但於
諸蘊界處由想等想假言說轉謂為
有情部羅意生備童命者生者養老

士夫補侍伽羅由斯故說有諸有情
樂受現前諸妙欲境者謂彼有情恒
樂受用藏護積集委寄安置隨本
所生現前欲境彼於現前諸妙欲境
富貴自在轉者謂彼有情於所受用
藏護積集委寄安置隨本所生現前
欲境有勢力得自在隨意受用謂人
全者顯一切人天一分者顯欲界下
四天是第一者謂隨等數漸次順次
相續次第此居第一欲生者謂此於
欲界生復次有諸有情者謂諸有情
諦義勝義不可得廣說如前樂受自
化諸妙欲境者謂樂變化天造作增
長如是類業彼由此業隨所受樂化
作種種男女等事而自娛樂謂若天
女化作天男而自娛樂若諸天男化
作天女而自娛樂彼於自化諸妙欲
境富貴自在轉者謂樂變化天造作
增上如是類業彼由此業隨所受樂
化作種種男女等事彼於此事有勢
力得自在隨意受用謂樂變化天者
顯一切樂變化天是第二者謂隨等
數漸次順次相續次第此居第二欲

生者謂此於欲界生復次有諸有情
者謂諸有情諦義勝義不可得受說
如前樂受他化諸妙欲境者謂他化
自在天造作增長如是類業彼由此
業與諸他化自在天雖同一類身同
一起同一生同一進趣而有高下勝
劣差別諸下劣天子化作種種色聲
香味觸諸妙欲境令高勝天子於中
受用彼於他化諸妙欲境富貴自在
轉者謂他化自在天造作增長如是
類業彼由此業隨所受樂令他下劣
天子化作種種色聲香味觸諸妙欲
境彼高勝天子於此欲境有勢力得
自在隨意受用譬如梵天雖同類同
一起同一生同一進趣而有高下勝
劣差別諸梵衆天下劣梵輔天高勝
梵輔天下劣大梵天高勝他化自在
天亦復如是造作增長如是類業彼
由此業廣說如前謂他化自在天者
顯一切他化自在天是第三者謂隨
算數漸次順次相續次第此居第三
欲生者謂此於欲界生
三樂生者有諸有情即如是身離生

喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅
充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安
樂而任謂梵衆天是第一樂生有諸
有情即如是身定生喜樂之所滋潤
遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋
潤乃至遍充滿已安樂而任謂極光
淨天是第二樂生有諸有情即如是
身離喜之樂之所滋潤遍滋潤適悅
遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充
滿已安樂而任謂遍淨天是第三樂
生此中有諸有情者謂諸有情諦義
勝義不可得不可近得非有非現有
但於諸蘊界處由想等想假言說轉
謂為有情解羅意生儒童命者生者
養者士夫補特伽羅由斯故說有諸
有情即如是身者身名為身身業亦
名身身根亦名身五有色根亦名身
四大種聚亦名身今此義中意說四
大種聚身故說即如是身離生喜樂
者謂初靜慮中所可得樂平等受受
所攝是名離生喜樂之所滋潤遍滋
潤適悅遍適悅充滿遍充滿者謂梵
衆天於此離生喜樂隨欲而得無艱

無難即此離生喜樂起等起生等生
聚集出現能令如是四大種聚身滋
潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿
滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼
今時由離生喜樂身心無苦惱安樂
而住如世尊於分別生記經中說苾
芻當知如修定者從此處沒生梵衆
天數現受離生喜樂彼先住此入初
靜慮亦數現受離生喜樂彼先後所
受離生喜樂無異無差別依定等故
謂先此間於初靜慮若習若修若多
所作後方生彼梵衆天故二所受離
生喜樂品類相似謂梵衆天者顯初
靜慮梵衆等天是第一者謂隨等數
漸次順次相續次第此居第一樂生
者謂此生處長時受安隱樂離苦樂
樂受樂故名樂生復次有諸有情者
謂諸有情諦義勝義不可得廣說如
前即如是身者身名為身乃至廣說
定生喜樂者謂第二靜慮中所可得
樂平等受受所攝是名定生喜樂之
所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍
充滿者謂極光淨天於此定生喜樂

隨欲而得無艱無難即此定生喜樂
起等起生等生聚集出現能令如是
四大種聚身滋潤遍滋潤適悅適適
悅充滿適充滿滋潤乃至遍充滿已
安樂住者謂彼今時由定生喜樂身
心無苦惱安樂而住如世尊於分別
生記經中說苾芻當知如修定者從
此處沒生極光淨天數數現受定生
喜樂彼先住此入第二靜慮亦數現
受定生喜樂彼先後所受定生喜樂
無異無差別依定等故謂先此間於
第二靜慮若習若修若多所作後方
生彼極光淨天故二所受定生喜樂
品類相似謂極光淨天者顯第一靜
慮極光淨等天是第二者謂隨定等數漸
次順六相續次第此居第二樂生者
謂此生處長時受安隱樂離苦與樂
受樂故云樂生復次有諸有情告謂
諸有情諦義勝義不可得虜說如前
即如是身者身名為身乃至云說離
喜之樂者謂第三靜慮中所可得樂
平等受受所攝是名離喜之樂之所
滋潤之滋潤適悅適適悅充滿適完

滿者謂遍淨天於此離喜之樂隨欲而得無艱無難即此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼今時由離喜之樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生遍淨天數數現受離喜之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜之樂彼先後所受離喜之樂無異無差別修定等故謂先此間於第三靜慮若習若修者多所作後方生彼遍淨天故二所受離喜之樂品類相似謂遍淨天者顯第三靜慮遍淨等天是第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧聞所成慧云何答因聞欲聞由聞建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何有苾芻

或受持素咀纜或受持毗奈耶或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉傳授截說或聞隨一如理者說是名為聞因此聞依此聞由此聞建立故於彼彼處有勢力得自在正遍通達是名聞所成慧思所成慧云何答因思依思由思建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何謂如有一如理思惟書數算印或隨一一所作事業是名為思因此思依此思由此思建立故於彼彼處有勢力得自在正遍通達是名思所成慧修所成慧云何答因修依修由修建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何謂如有一方便善巧自勤修習諸離染道由此所修離染道故離欲惡不善法有尋有伺離生苦樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名為修因此修依此修由此修建立故於彼彼處有勢力得自在正遍通達是名修所成慧有作是說如此亦是思所成慧所以者何唯承佛法不共而修

乃可名爲修所成慧今此義中依諸
等引所起寂靜慧皆名修所成慧
後三意者一學慧二無學慧三非學
非無學慧學慧云何答學作意相應
於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等
了了遍了遍了揀點通達審察聰敏覺
明慧行毗鉢舍那是名學慧無學慧
云何答無學作意相應於法揀擇廣
說乃至毗鉢舍那是名無學慧非學
非無學慧云何答有漏作意相應於
法揀擇廣說乃至毗鉢舍那是名非
學非無學慧

三根者一未知當知根二已知根三
具知根如法蘊論廣說其相如世
尊說

學者學諸根 恒隨正直道 當至勤精進
守護於自心 初慧根無間 生第二慧根
若第二慧根 解脫位方有 不動解脫位
諸有結未盡 無漏根圓滿 樂止息諸根
將入寂滅 任持最後身 降伏諸魔軍
證畢竟涅槃

三眼者一肉眼二天眼三聖慧眼肉
眼云何答雜骨肉血淨四大種所造

眼界眼處眼根是名內眼天眼云何
答不離骨肉血極淨四大種所造眼
界眼處眼根是名天眼聖慧眼云何
答諸有學慧及無學慧并一切善非
學非無學慧是名聖慧眼如世尊說
內眼取為劣 天眼名次上 聖慧眼取勝
有三種差別 諸世間善慧 能順趣決擇
學無學正知 盡生老病死 大覺天人中
名稱取高遠 亦由慧速證妙覺莊嚴身
三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗
云何答多聞聞持聞積集者若所說
法初中後善文義巧妙純一圓滿清
白梵行於如是法具足多聞憶持所
聞言教純熟專意觀察所聞言教於
諸法義見善通達是名為聞因此聞
由此聞建立故能斷不善法能修諸
善法此名為聞亦名為仗亦名聞仗
故名聞仗離仗云何答離欲惡不善
法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具
足住廣說乃至入第四靜慮具足住
是名為離因此離依此離由此離建
立故能斷不善法能修諸善法此名
為離亦名為仗亦名離仗故名離仗

慧仗云何答如實了知此是苦聖諦
此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是
道苦滅道聖諦是名為慧因此慧依
此慧由此慧建立故能斷不善法能
修諸善法此名為慧亦名為仗亦名
慧仗故名慧仗如世尊說

聞此寂為劣 離仗名次上 慧仗寂為勝
精進力具足 具念樂靜定 知世間生滅
於一切解勝 至世邊彼岸

第五盟按南曰

五三法有十 謂學修住定 導淨默增上
無上明各三

有三學三修三住三定三示導三清
淨三寂默三增上三無上三明

三學者一增上戒學二增上心學三
增上慧學增上戒學云何答安住具
戒守護別解脫律儀軌則所行悉皆
具足於微小罪見大怖畏受學學處
是名增上戒學增上心學云何答離
欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入
初靜慮具足住廣說乃至入第四靜
慮具足住是名增上心學增上慧學
云何答如實了知此是苦聖諦此是

慧學三諦此是苦滅聖諦此是趣苦
滅聖諦是名增上慧學如世尊說
慧學具三學 樂修如理行 增上戒心慧
恒相續現行 具精進勢力 及明威靜慮
常守護諸根 勤行不放逸 如晝夜亦然
如夜晝亦尔 如前後亦尔 如後前亦然
如下上亦然 如上下亦尔 勝伏諸方所
由不放逸定 說此為學迹 不放逸而住
由能了能捨 故得心解脫 世說為等覺
雄猛至行邊 明行俱圓滿 恒住無忘失
令根不相續 受盡解脫故 如燈火涅槃
究竟心解脫

三修者一修戒二修定三修慧修戒
云何答於諸善戒親近數習輕重無
間勤修不捨是名修戒修定云何答
於諸善定親近數習輕重無間勤修
不捨是名修定之修慧云何答於諸善
慧親近數習輕重無間勤修不捨是
名修慧如世尊說

善修戒定慧一極究竟者 已永盡諸有
無垢亦無憂 於著得解脫 具利慧深定
超眾魔境中 遍照如日輪

說一切有部集異門足論卷第五

阿毗達磨集異門足論卷第六

弟

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

二法品第四之餘

三住者一天住二梵住三聖住天住
云何答謂四靜慮何等為四謂離欲
惡不善法有尋有伺離生喜樂入初
靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮
具足住如世尊為吠部梨婆羅門
說梵志當知若時我於世間四靜慮
中隨為一靜慮故行今時我為天住
而行若時我於世間四靜慮中隨為
一靜慮故住或坐或卧今時我為天
住而住或坐或卧如是世間四靜慮
中隨於一靜慮親近數習殷重無間
勤修不捨是名天住梵住云何答謂
四無量何等為四謂慈悲喜捨如世
尊為吠部補梨婆羅門說梵志當知
若時我於四無量中隨為一無量故
行今時我為梵住而行若時我於四
無量中隨為一無量故住或坐或卧
今時我為梵住而住或坐或卧如是

四無量中隨於一無量親近數習般若無間勤修不捨是名梵住聖住云
何答謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如世尊為
次那補梨婆羅門說梵志當知若時
我於出離遠離所生善法中隨為一
出離遠離所生善法故行今時我為
聖住而行若時我於出離遠離所生
善法中隨為一出離遠離所生善法
故住或坐或卧今時我為聖住而住
或坐或卧如是出離遠離所生善法
中隨於一出離遠離所生善法親近
數習般若無間勤修不捨是名聖住
三定者一有尋有伺三摩地二無尋
唯伺三摩地三無尋無伺三摩地云
何有尋有伺三摩地答若三摩地尋
俱伺俱尋等起伺等起尋相應伺相
應依尋伺轉心住等住廣說乃至心
一境性是名有尋有伺三摩地云何
無尋唯伺三摩地答若三摩地非尋
俱唯伺俱非尋等起唯伺等起尋不
相應唯伺相應尋已止息唯依伺轉
心住等住廣說乃至心一境性是名

無尋唯伺三摩地云何無尋無伺三摩地答若三摩地非尋俱非伺俱非尋等起非伺等起尋不相應伺不相應若尋若伺俱已止息心住等住廣說乃至心一境性是名無尋無伺三摩地

三亦導者一神變亦導二記心亦導三教誡亦導神變亦導者云何神變云何亦導而說神變亦導耶答神變者謂諸神變現神變已神變當神變謂諸所有變一為多變多為一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無異如是廣說乃至凡世身自在轉是名神變亦導者謂有苾芻雖於多種神變境界各別領受若不令他知見但久神變自在不名亦導若有苾芻能於多種神變境界各別領受亦能令他知見名神變自在亦名亦導是故所說神變亦導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名神變亦名亦導由此說名神變亦導記心亦導者云何記心云何亦導而說記心亦導耶答記心者如世

尊說必當知謂有一類或曰占相
或由言說隨記他心彼意如此彼意
如是彼意轉變或隨記過去或隨記
未來或隨記現在或隨記久所作或
隨記久所說或隨記少謂隨記心或
隨記多謂隨記心所法諸所隨記一
初如實非不如實或有一類不由占
相不由言說隨記他心然由天神或
由非人聞彼聲故隨記他心彼意如
此彼意如是彼意轉變廣說如前或
有一類不由天神不由非人聞彼聲
故隨記他心然由內心知他有情心
所尋伺隨記他心彼意如此彼意如
是彼意轉變廣說如前復有一類不
由內心知他有情心所尋伺隨記他
心然由現見他有情住無尋無伺三
摩地見已念言如是具壽無尋無伺
意行微妙如是具壽從此定出當起
如此如此尋伺諸所隨記一切如實
非不如實如是具壽從此定出當起
如是如是尋伺諸所隨記一切如實
非不如實是名記心引導者謂有慈
等樂白占相或由言說隨記他心廣

說乃至如是具壽從此定出當起如
是如是尋伺諸所隨記一切如實非
不如實若不令他知見但名記心自
在不名示導若有苾芻或由占相或
由言說隨記他心廣說乃至如是具
壽從此定出當起如是如是尋伺諸
所隨記一切如實非不如實亦能令
他知見名記心自在亦名示導是故
所說記心示導要能令他見等見了
等了調伏隨順乃名記心亦名示導
由此說名記心示導教誡示導者云
何教誡云何示導而說教誡示導耶
答教誡者如世尊說苾芻當知謂有
苾芻為他宣說此是苦聖諦應遍知
此是苦集聖諦應永斷此是苦滅聖
諦應作證此是趣苦滅道聖諦應修
習是名教誡示導者謂有苾芻雖能
為他宣說此是苦聖諦應遍知乃至
此是趣苦滅道聖諦應修習若他聞
已不起諦順忍不得現觀邊世俗智
但名教誡自在不名示導若有苾芻
能為他宣說此是苦聖諦應遍知乃
至此是趣苦滅道聖諦應修習亦然

今他聞已起諸順忍得現觀這世修
智名教誠自在亦名示道是故所說
教誠示導要能令他見無見了等了
謂伏隨順乃名教誠亦名示導由此
說名教誠示導

三清淨者一身清淨二語清淨三意
清淨身清淨云何答離害生命離不
與取離欲邪行復次離害生命離不
諸所有無學身業諸所有善非學非
無學身業如是一切名身清淨語清
淨云何答離虛誑語離間語離虛
惡語離雜穢語復次諸所有學業
諸所有無學語業諸所有善非學非
無學語業如是一切名語清淨意清
淨云何答無貪無瞋正見復次諸所
有學意業諸所有無學意業諸所有
善非學非無學意業如是一切名意
清淨如世尊說

身語意清淨中我說無漏淨名圓滿清淨
能永清諸惡

三寂默者一身寂默二心寂默三意
寂默身寂默云何答無學身律儀名

身六點寂默云何答無學淨律儀
名寂默意寂默云何答無學心名
寂默如世尊說

才證思中 我說無漏默 名圓寂默
永寂證思故

三增上者一世增上二自增上三法
增上世增上云何答如世尊說有諸
苾芻居阿練若或在樹下或住空閑
學所學法應作是念今此世間有多
衆集夫衆集處必有天神成就大眼
具他心智若近若遠皆能觀見心劣
心勝志能了知我若發生不善尋伺
能為諸惡軌嗜所依則諸天神現知
見我既知見已互相謂言今應共觀
此善男子已能厭俗正信出家云何
復生不善尋伺能為諸惡軌嗜所依
又於世間大衆集處或現有歸及佛
弟子成就天眼具他心智若近若遠
皆能觀見心劣心勝志能了知我若
發生不善尋伺能為諸惡軌嗜所依
則諸聖現知見我既知見已互相
謂言今應共觀此善男子已能厭俗
正信出家云何復生不善尋伺能為

諸惡耽嗜所依復作是念我諸世間
時見知我而不及我自審了知故我
今忘自審觀察勿生如是不善尋伺
能為諸惡耽嗜所依彼因如不自審
知之發勤精進身心輕安遠離昏沉
安住正念心定一起剎伏愚癡彼由
世間增上力故能斷不善修諸善法
如是世間增上勢力起善有漏或無
漏道名世增上自增上云何答如世
尊說有諸比丘居阿練若或在樹下
或住空閑學所學法應作是念我已
厭俗正信出家不應復生不善尋伺
能為諸惡耽嗜所依數數宜應自審
觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡
耽嗜所依彼因如不自審知見發歡
精進身心輕安遠離昏沉安住正念
心定一起剎伏愚癡彼由自我增上
力故能斷不善修諸善法如不自我
增上勢力起善有漏或無漏道名自
增上自增上云何答如世尊說有諸
比丘居阿練若或在樹下或住空閑
學所學法應作是念一切如來應正
等覺之說之法善說現見離諸熱惱

隨順應時來觀來。智者內證如是
正法我已了。知不應復生不善尋伺
能為諸惡耽嗜所依數數。宜應自審
觀察勿生如是不善尋伺。能為諸惡
耽嗜所依。彼因如是。自審知見發勤
精進。身心輕安。遠離惛沉。安住正念
心定。一趣制伏。愚癡。彼由正法增上
力。故能斷不善修諸善法。如是正法
增上。勢力起善。有漏或無漏道名法
增上。如世尊說。

世無有智者。樂作諸惡業。彼能自通達
諸實虛妄。賢智者能證不應自善哉。
應常省己惡。有便無隱覆。世現有天神
佛及佛弟子。恒見知愚者。造作諸惡行
是故世增上。自法增上力。能斷不善法
修持隨法行。我說有勇健。能摧伏魔軍
度生老病死。證彼永寂滅。

三無上者。一行無上。二智無上。三解
脫無上。行無上云何。答。無學。八支聖
道是名行無上。智無上云何。答。無學
八智是名智無上。解脫無上云何。答。
盡智。無生智。是名解脫無上。

三明者。謂無學。三明。一無學。宿住隨

念智作證明二無學先生智作證明
三無學漏盡智作證明云何無學而
住隨念智作證明答如實憶知諸宿
住事謂如實憶知過去世或一生或
十生或百生或千生或百千生或多
百生或多千生或多百千生或壞劫
或成劫或壞成劫或多壞劫或多成
劫或多壞成劫我於如是是有情聚中
曾作如是名如是種如是姓曾食如
是食曾受如是苦如是樂曾如是長
壽如是久住如是壽量邊際我曾從
彼處死生於此處復從此處死生於
彼處於如是等若形相若因緣若言
說無量種種住事皆能隨念如實憶
知是名無學而住隨念智作證明問
此中何者是明答知前生相續智是
名明云何無學死生智作證明答以
淨天眼超過於人見諸有情死時生
時若好色若惡色若劣若勝若往善
趣若往惡趣如是有情成就身惡行
成就語惡行成就意惡行發起邪見
毀謗賢聖成就邪見業法受因由此
因緣身壞命終墮諸惡趣生地獄中

如有有情成就身妙行成就語妙行
成就意妙行發起正見讚歎賢之或
就正見業法受因由此因緣身壞命
終昇諸善趣生於天中於如是等諸
有情類業果差別皆如實知是名無
學死生智作證明問此中何者是明
答知自業智是名明云何無學漏盡
智作證明答如實知此苦聖諦此苦
集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅道聖
諦彼如是知如是見心解脫欲漏心
解脫有漏心解脫無明漏心解脫已
如實知見我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有是名無學漏盡智作
證明問此中何者是明答知漏盡智
是名明如世尊說

今且如宿住見善惡趣別了生死已盡
得究竟智慧知心永解脫貪等一切漏
成就三明故名具三明者
樂以是論四法品第五之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
四法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當今隨順梵行法律

久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂四法云何
此中有五盟陀南頌初盟陀南曰
初四法有十 念斷神慮諦想無量無色
聖種果各四

有四念住四正斷四神足四靜慮四
聖諦四想四無量四無色四聖種四
沙門果

四念住者一身念住二受念住三心
念住四法念住身念住云何答十有
色處及法處所攝色是名身念住受
念住云何答六受身謂眼觸所生受
乃至意觸所生受是名受念住心念
住云何答六識身謂眼識乃至意識
是名心念住法念住云何答受蘊所
不攝無色法處是名法念住復次身
增上所生諸善有漏及無漏道是名
身念住受增上所生諸善有漏及無
漏道是名受念住心增上所生諸善
有漏及無漏道是名心念住法增上
所生諸善有漏及無漏道是名法念
住復次緣身慧名身念住緣受慧名
受念住緣心慧名心念住緣法慧名

法念住

四正斷者為令已生惡不善法斷故
起欲發勤精進策心持心是名第一
為令未生惡不善法不生故起欲發
勤精進策心持心是名第二為令未
生善法生故起欲發勤精進策心持
心是名第三為令已生善法堅住不
忘修滿倍增廣大智作證故起欲發
勤精進策心持心是名第四為令已
生惡不善法斷故起欲發勤精進策
心持心正斷云何答為斷已生惡不
善法增上所起諸善有漏及無漏道
如是名為第一正斷為令未生惡不
善法不生故起欲發勤精進策心持
心正斷云何答為遮未生惡不善法
增上所起諸善有漏及無漏道如是
名為第二正斷為令未生善法生故
起欲發勤精進策心持心正斷云何
答為起未生善法增上所起諸善有
漏及無漏道如是名為第三正斷為
令已生善法堅住不忘修滿倍增廣
大智作證故起欲發勤精進策心持
心正斷云何答為增已生善法增上

所起諸善有漏及無漏道如是六名為

第四正斷

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足云何欲三摩地斷行成就神足答欲增上所生諸善有漏及無漏道是名欲三摩地斷行成就神足云何勤三摩地斷行成就神足答勤增上所生諸善有漏及無漏道是名勤三摩地斷行成就神足云何心三摩地斷行成就神足答心增上所生諸善有漏及無漏道是名心三摩地斷行成就神足云何觀三摩地斷行成就神足答觀增上所生諸善有漏及無漏道是名觀三摩地斷行成就神足

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮云何初靜慮答初靜慮所攝善五蘊是名初靜慮云何第二靜慮答第二靜慮所攝善五蘊是名第二靜慮云何第三靜慮答第三靜慮所攝善五蘊是名第三靜慮云何第四靜慮所攝善五蘊是名第四靜慮云何

何第四靜慮者第四靜慮所攝名二
蘊是名第四靜慮

四聖諦者一苦聖諦二苦集聖諦三
苦滅聖諦四起苦滅道聖諦云何苦
聖諦答云取蘊謂色取蘊受取蘊
想取蘊行取蘊識取蘊是名苦聖諦
云何苦集聖諦答諸有漏因是名苦
集聖諦云何苦滅聖諦答擇滅元為
是名苦滅聖諦云何起苦滅道聖諦
答諸學法無學法是名起苦滅道
聖諦

四想者一小想二大想三無量想四
無所有想一想云何答作意思惟狹
小諸色謂或思惟青瘀或思惟膿爛
或思惟破壞或思惟殘脹或思惟骸
骨或思惟骨鏤或思惟地或思惟水
或思惟火或思惟風或思惟青或思
惟黃或思惟赤或思惟白或思惟諸
欲過患或思惟出離功德與此俱行
諸想等想現前等想已想當想是名
一想大想云何答作意思惟廣大諸
色而非無邊謂或思惟青廣廣說如
前是名大想無量想云何答作意思

惟廣六諸色其量無邊謂或思惟或
廣說如前是名無量想無所有想
云何答此即顯示無所有處想

四無量者一慈無量二悲無量三喜
無量四捨無量慈無量云何答諸慈
及慈相應受想行識若彼等起身語
業若彼等起心不相應行是名慈無
量悲無量云何答諸悲及悲相應受
想行識若彼等起身語業若彼等起
心不相應行是名悲無量喜無量云
何答諸喜及喜相應受想行識若彼
等起身語業若彼等起心不相應行
是名喜無量捨無量云何答諸捨及
捨相應受想行識若彼等起身語業
若彼等起心不相應行是名捨無量
四無色者一空無邊處二識無邊處
三無所有處四非想非非想處空無
邊處云何答空無邊處略有二種一
定二生者定若生所有受想行識是
名空無邊處識無邊處云何答識無
邊處略有二種一定二生者定若生
所有受想行識是名識無邊處無所
有處云何答無所有處略有二種一

定二生若定若生所有受想行識是
名無所有處非想非非想處云何答
非想非非想處略有二種一定二生
若定若生所有受想行識及有一類
定所等起心不相應行即滅想定
是名非想非非想處

四聖種者一有苾芻隨得衣服便生
喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣
令諸世間而生譏論若求不得終不
懊歎引頸希望無由得若求得已
如法受用不生染著耽嗜迷悶咸護
貯積於受用時能見過惡正知出離
彼由隨得衣服喜足終不自舉歎
於他而能策勵正知繫念是名安住
古昔聖種二有苾芻隨得飲食便生
喜足廣說如前三有苾芻隨得卧具
便生喜足廣說如前四有苾芻受斷
樂斷精勤隨學於斷愛樂受勝樂修
精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修
愛樂終不自舉歎於他而能策勵
正知繫念是名安住古昔聖種隨得
衣服喜足聖種云何答隨得衣服喜
足增上所生諸善有漏及無漏道是

名隨得衣服喜足聖種隨得飲食喜足聖種云何答隨得飲食喜足增上所生諸
所生諸善有漏及無漏道是名隨得
飲食喜足聖種隨得卧具喜足聖種
云何答隨得卧具喜足增上所生諸
善有漏及無漏道是名隨得卧具喜
足聖種愛樂斷修聖種云何答愛樂
斷修增上所生諸善有漏及無漏道
是名愛樂斷修聖種

四沙門果者一預流果二一來果三
不還果四阿羅漢果預流果云何答
預流果有二種一有為二無為有為
預流果者謂證預流果時所有學法
或已得或今得或當得是名有為預
流果無為預流果者謂證預流果時
所有擇滅或已得或今得或當得是
名無為預流果 米果下還果應知
亦尔何羅漢果云何答阿羅漢果有
二種一有為二無為有為阿羅漢果
者謂證阿羅漢果時所有無學法或
已得或今得或當得是名有為阿羅
漢果無為阿羅漢果者謂證阿羅漢
果時所有擇滅或已得或今得或當

得是名無為阿羅漢果

第二盟陀南曰

二因法有九 謂支淨智力 處緣後進法

各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處
四為四依四法迹四應證法智有二
門餘八各一

四預流支者一親近善士二聽聞正
法三如理作意四法隨法行云何親
近善士答善士者謂佛及弟子復次
諸有補特伽羅具戒具德離諸取穢
成調善法堪紹師位成就勝德知善
悔過善守好學具知具見樂思擇愛
稱量喜觀察性恥敏具覺慧息追求
有慧類離貪起貪滅離瞋起瞋滅離
癡起癡滅調順趣調順寂靜趣寂靜
解脫趣解脫具如是等諸勝功德是
名善士若能於此所說善士親近承
事恭敬供養如是名為親近善士云
何聽聞正法答正法者謂前說善士
未顯了處為正顯了未開悟處為正
開悟以慧通達深妙句義方便為他
宣說施設安立開示以無量門正為

聞示苦真是苦集真是集滅真是滅
道真是道如是等名正法若能於此
所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟
樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通
達樂觸樂證樂作證為聞法故不憚
艱辛為受持故數以耳根對說法音
發勝耳識如是名為聽聞正法云何
如理作意答於耳所聞耳識所了無
倒法義耳識所引令心專注隨攝等
攝作意發意審正思惟心警覺性如
是名為如理作意云何法隨法行答
如理作意所引出離遠離所生諸勝
善法修習堅住無間精勤如是名為
法隨法行

四證淨者如契經說成就四法說名
預流何等為四一佛證淨二法證淨
三僧證淨四聖所受戒士何佛證淨
答如世尊說苾芻當知此聖弟子以
如是相隨念諸佛謂此世尊是如來
阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵彼以此相隨念諸佛見為根本證
智相應諸信信性現前信性隨順即

可愛慕愛慕性心澄心淨是名佛證
法云何法證淨答如世尊說苾芻當
知此聖弟子以如是相隨念正法謂
佛正法善說現見無熱應時引道如
觀智者內證彼以此相隨念正法見
為根本證智相應諸信信性現前信
性隨順即可愛慕愛慕性心澄心淨
是名法證淨云何僧證淨答如世尊
說苾芻當知此聖弟子以如是相隨
念於僧謂佛弟子具足妙行質直行
如理行法隨法行和敬行隨法行於
此僧中有預流向有預流果有一來
向有一來果有不還向有不還果有
阿羅漢向有阿羅漢果如是從有四
雙八隻補特伽羅佛弟子眾戒具足
定具足慧具足解脫具足解脫智見
具足應請應屈應恭敬無上福田世
所應供彼以此相隨念於僧見為根
本證智相應諸信信性現前信性隨
順即可愛慕愛慕性心澄心淨是名
僧證淨云何聖所愛戒答無漏身律
儀語律儀命清淨是名聖所愛戒問
何故名為聖所愛戒答聖謂諸佛及

佛弟子彼於此戒受熏欣喜忍順不
逆是故名為聖所愛戒諸預流者咸
就此四

說一切有部集異門及論卷第六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智
法智云何答緣欲界行諸無漏智緣
欲界行因諸無漏智緣欲界行滅諸
無漏智緣欲界行能斷道諸無漏智
復次緣法智及緣法智地諸無漏智
是名法智類智云何答緣色無色界
行諸无漏智緣色無色界行因諸无
漏智緣色無色界行滅諸無漏智緣
色無色界行能斷道諸無漏智復次
緣類智及緣類智地諸无漏智是名類
智他心智云何答若智修所成是修
果依止修已得不失能知欲色界和
合現前他心心所及一分無漏他心心
所是名他心智世俗智云何答諸有
漏慧是名世俗智
復有四智謂苦智集智滅智道智苦
智云何答於五取遍思惟非常熱空
非我所起无漏智是名苦智集智云

何答於有漏因思惟因集生緣所起
无漏智是名集智滅智云何答於諸
擇滅思惟滅靜妙離所起无漏智是
名滅智道智云何答於无漏道思惟
道如行出所起無漏智是名道智
四力者一信力二精進力三定力四
慧力信力云何答依諸如來應正等
覺所殖淨信是有根生安立堅固一
切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世
間皆無有能如法率奪是名信力精
進力云何答為令已生惡不善法斷
故起欲發勤精進策心持心為令未
生惡不善法不生故起欲發勤精進
策心持心為令未生善法生故起欲
發勤精進策心持心為令已生善法
堅住不恣修滿倍增廣大智作證故
起欲發勤精進策心持心是名精進
力定力云何答離欲惡不善法有尋
有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣
說乃至入第四靜慮具足住是名定
力慧力云何答如實了知是苦聖諦
如實了知是苦集聖諦如實了知是
苦滅聖諦如實了知是道聖諦道聖

諦定名慧力問何故名力答以因
力依此力住此力能斷能碎能破一
切如所隨眠隨煩惱經故名為力
四度者一慧度二諦度三捨度四寂
靜度三度云何答如薄伽梵於辯六
界記別經中為具壽也堅說必當
知寂勝慧度謂漏盡智是故必當
成就漏盡智若成就漏盡智說名成
就寂勝慧度是名慧度諸家云何答
如薄伽梵於辯六界記別經中為具
壽池堅說必當當知寂勝諦度謂不
動解脫諦者謂如實法誑者謂虛妄
法是故必當應成就不動解脫若成
就不動解脫說名成就寂勝諦度是
名諦度捨度云何答如薄伽梵於辯
六界記別經中為具壽池堅說必當
當知先所執受无智無明越正路法
今時應捨應變吐應除棄必當當知
寂勝捨度謂棄捨一切依愛瞋癡
永滅涅槃是故必當應成就此涅槃
若成就此涅槃說名成就寂勝捨度
是名捨度寂靜度云何答如薄伽梵
於辯六界記別經中為具壽池堅說

必當當知貪染惱心令不解脫瞋染
惱心令不解脫癡染惱心令不解脫
必當當知此貪瞋癡無餘永斷變吐
除棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜
是故必當應成就真寂靜若成就真
寂靜說名成就寂勝寂靜處是名
寂靜處

四蘊者一戒蘊二定蘊三慧蘊四解
脫蘊戒蘊云何答如薄伽梵於辯三
蘊記別經中作如是說必當當知我
說學戒若無學戒若一切善非學非
元學戒皆是戒蘊是名戒蘊定蘊云
何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中
作如是說必當當知我說學定若無
學定若一切善非學非無學定皆是
定蘊是名定蘊慧蘊云何答如薄伽
梵於辯三蘊記別經中作如是說必
當當知我說學慧若無學慧若一切
善非學非無學慧皆是慧蘊是名慧
蘊解脫蘊云何答如薄伽梵於辯三
蘊記別經中作如是說必當當知我
說學解脫若無學解脫若一切善非
學非無學解脫皆是解脫蘊是名

口依有一思擇一法應遠避二思擇一法應受用三思擇一法應除遣四思擇一法應忍受云何思擇一法應遠避答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思擇惡爲惡馬惡牛惡狗惡水牛等當遠避之應審思擇株杻毒刺坑塹崖谷并廁河等當遠避之應審思擇惡行惡威儀惡友惡伴侶惡行處惡卧具等當遠避之惡卧具者謂若受用如是卧具爲諸有智同梵行者不應分別屢而生分別不應測量處而生測量不應猜疑處而生猜疑如是卧具我說爲惡汝等苾芻應當遠避是名思擇一法應遠避云何思擇一法應受用答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思擇如法衣服當受用之不爲勇健不爲傲逸不爲顛顛不爲端嚴但爲遮防蚊虻寒熱蛇蝎等觸及爲覆蔽深可羞耻醜陋身形應審思擇如法飲食當受用之不爲身健不爲傲逸不爲顛顛

不為端嚴但為此身暫住忍寒熱止息
飢渴損受梵行為斷故受不起新受
无罪存清力樂安住應審思擇如法
卧具當受用之不為勇健不為傲逸
不為頑頭不為端嚴但為遮防寒熱
風雨及得寂勝安隱寂靜應審思擇
如法醫藥當受用之不為勇健不為
傲逸不為頑頭不為端嚴但為止息
未起已起所有疾病得修善業是名
思擇一法應受用云何思擇一法應
除遣答如薄伽梵於防諸漏記別經
中作如是說汝等苾芻已起欲尋恚
尋害尋不應韞畜應速斷滅變吐除
遣是云思擇一法應除遣云何思擇
一法應忍受答如薄伽梵於防諸漏
記別經中作如是說汝等苾芻應起
精進有勢有勤身悍堅猛不捨善
軌假使我身血肉枯竭唯此筋骨連
絛而存若本所求勝法未獲終不止
息所起精進又精進時身心疲倦終
不由斯而生懈怠應深忍受寒熱飢
渴蚊蚋蚊蟲風雨等觸又應忍受他
人所發能生身中猛烈辛楚等命苦

受毀辱語言是名思擇一法應忍受
四法迹者一無貪法迹二無瞋法迹
三正念法迹四正定法迹云何無貪
法迹答无貪者謂於欲境諸不貪不
等貪廣說乃至非貪類非貪生是名
无貪法迹者謂即無貪亦名為法亦
名為迹亦名法迹是故名為無貪法
迹云何无瞋法迹答无瞋者謂於有
情不欲損害不懷裁枉不欲擾惱廣
說乃至非已為過患非當為過患非
現為過患是名無瞋法迹者謂即无
瞋亦名為法亦名為迹亦名法迹是
故名為無瞋法迹云何正念法迹答
正念者謂依出離遠離所生善法諸
念隨念廣說乃至心明記性是名正
念法迹者謂即正念亦名為法亦名
為迹亦名法迹是故名為正念法迹
云何正定法迹答正定者謂依出離
遠離所生善法諸定令心住廣說乃
至心一境性是名正定法迹者謂即
正定亦名為法亦名為迹亦名法迹
是故名為正定法迹

四應證法者謂或有法是身應證或

復有法是念應證或復有法是眼應證或復有法是慧應證云何有法身應證答謂八解脫是身應證云何有法是念應證答謂宿住事是念應證云何有法是眼應證答謂死生事是眼應證云何有法是慧應證諸漏盡是慧應證

第三盟於南曰

三四法有九行修業受軛 離繫與瀑流取繫各四種

有四行四修定四業四法受四軛四離繫四瀑流四取四身繫

四行者一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行云何苦遲通行答靜慮不攝下品五根是名苦遲通行云何苦速通行答靜慮不攝上品五根是名苦速通行云何樂遲通行答靜慮所攝下品五根是名樂遲通行云何樂速通行答靜慮所攝上品五根是名樂速通行

復有四行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行答謂不堪忍寒熱飢渴地蠍蚊虻風雨

等觸又不堪忍他人所發能生身中
辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是
種類是名不堪忍行云何堪忍行答
謂能堪忍寒熱飢渴地蠱蚊虻風雨
等觸又能堪忍他人所發能生身中
辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是
種類是名堪忍行云何調伏行答眼
見色時專意繫念防護眼根調伏其
心不令發起煩惱惡業耳聞聲時鼻
嗅香時舌嘗味時身覺觸時意了法
時專意繫念防護耳根廣說乃至防
護意根調伏其心不令發起煩惱惡
業是名調伏行云何寂靜行答謂四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支四通行四法述奢摩
他毗鉢舍那名寂靜行問何故說
此名寂靜行答以於此行若習若修
若多所作能令已生貪欲瞋恚愚癡
憒等寂靜等寂靜寂靜是故說
以名寂靜行

四修定者一有修定若習若修若多
所作能獲得現法樂住二有修定
若習若修若多所作能獲得取勝

知見三有修定若習若修若多所作
為能獲得勝分別慧四有修定若習
若修若多所作為能獲得諸漏永盡
云何修定若習若修若多所作為能
獲得現法樂住答於初靜慮所攝離
生喜樂俱行心一境性若習若修堅
作常作精勤修習是名修定若習若
修若多所作為能獲得現法樂住云
何修定若習若修若多所作為能獲
得寂勝知見答於光明想俱行心一
境性若習若修堅作常作精勤修習
是名修定若習若修若多所作為能
獲得寂勝知見云何修定若習若修
若多所作為能獲得勝分別慧答於
受想尋觀俱行心一境性若習若修
堅作常作精勤修習是名修定若習
若修若多所作為能獲得勝分別慧
云何修定若習若修若多所作為能
獲得諸漏永盡答於第四靜慮所攝
清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝
心一境性若習若修堅作常作精勤
修習是名修定若習若修若多所作
為能獲得諸漏永盡如薄伽梵於波

羅衍掌起問中說

斷欲想愛怖離惛沉睡眠及惡作掉舉
得捨念清淨法輪為上首得正智解脫
我說斷無明得勝分別慧

四業者一黑黑異熟業二白白異熟
業三黑白黑白異熟業四非黑非白
無異熟業能盡諸業云何黑黑異熟
業答如世尊為持俱胘牛戒布刺拏
說圓滿當知世有一類補特伽羅造
有損害身語意行彼造有損害身語
意行已積集增長有損害法彼積集
增長有損害法已感得有損害自體
彼感得有損害自體已生有損害世
間彼生有損害世間已觸有損害觸
彼觸有損害觸已受有損害受一向
不可愛一向不可樂一向不可喜一
向不可意如那落迦諸有情類彼由
此類有此類生生已復觸如是類觸
是故我說彼諸有情隨自造業圓滿
當知是名黑黑異熟業造有損害身
語意行等謂造不善身語意行於此
義中意說不善身語意行名有損害
身語意行彼造有損害身語意行已

續集增長有損害法者謂造不善身
語意行已造作增長不遠離法於此
義中意說造作增長不遠離法名積
集增長有損害法彼積集增長有損
害法已感得有損害自體者謂造作
增長不遠離法已感得地獄中有於
此義中意說地獄中有名有損害自
體所以者何謂住彼中有中眼所見
色耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身
所覺觸意所了法一切不可意非可
意不悅意非悅意不可意相非可意
相不平等相非平等相彼此由此緣
起受憂苦彼感得有損害自體已生有
損害世間者謂感得地獄中有已生
地獄起於此義中意說地獄趣名有
損害世間所以者何謂生地獄趣已
眼所見色乃至意所了法一切不可
意非可意廣說乃至不平等相非平
等相彼此由此緣起受憂苦彼生有損
害世間已觸有損害觸者謂生地獄
趣已觸地獄觸於此義中意說地獄
觸名有損害觸彼觸有損害觸已受
有損害受者謂觸如是類觸定受如

是類受觸順苦受觸時必受苦受由
此故說觸有損害觸已受有損害受
一向不可愛一向不可樂一向不可
喜一向不可意者謂彼苦受一切有
情皆共不受不樂不意亦不可意由
此故說一句不可愛乃至不可意如
部落迦諸有情類者謂顯趣向地獄
世間諸有情類由此故說如部落迦
諸有情類彼由此類有此類生者謂
依有情有所依事有因有緣而生於
彼由此故說彼由此類有此類生生
已復觸如是類觸者謂生地獄已復
觸地獄觸由此故說生已復觸如是
類觸是故我說彼諸有情隨自造業
者謂設若造有損害身語意行若不
造有損害身語意行俱積集增長有
損害法或俱不積集增長有損害法
若積集增長有損害法若不積集增
長有損害法俱感得有損害自體或
俱不感得有損害自體若感得有損
害自體若不感得有損害自體俱生
有損害世間或俱不生有損害世間
若生有損害世間若不生有損害世

間俱觸有損害觸或俱不觸有損害
觸若觸有損害觸若不觸有損害觸
俱受有損害受或俱不受有損害受
則不應言是故我說彼諸有情隨自
造業以若造有損害身語意行則積
集增長有損害法若不造有損害身
語意行則不積集增長有損害法若
積集增長有損害法則感得有損害
自體若不積集增長有損害法則不
感得有損害自體若感得有損害自
體則生有損害世間若不感得有損
害自體則不生有損害世間若生有
損害世間則觸有損害觸若不生有
損害世間則不觸有損害觸若觸有
損害觸則受有損害受若不觸有損
害觸則不受有損害受由此應言是
故我說彼諸有情隨自造業是名黑
黑異熟業者謂此業是不善感非愛
異熟云何白白異熟業者如世尊為
持俱脰牛戒補刺拏說圓滿當知世
有一類補特伽羅造無損害身語意
行彼造無損害身語意行已積集增
長無損害法彼積集增長無損害法

已感得無損害自體彼感得無損害
自體已生無損害世間彼生無損害
世間已觸無損害觸彼觸無損害觸
已受無損害受一向可愛一向可樂
一向可喜一向可意如超段食天諸
有情類彼由此類有此類生生已復
觸如是類觸是故我說彼諸有情隨
自造業圖滿當知是名白白異熟業
造無損害身語意行者謂造善身語
意行於此義中意說善身語意行名
無損害身語意行後造無損害身語
意行已積集增長無損害法者謂造
善身語意行已造作增長遠離法於
此義中意說造作增長遠離法名積
集增長無損害法彼積集增長無損
害法已感得無損害自體者謂造作
增長遠離法已感得色界中有於此
義中意說色界中有名無損害自體
所以者何謂在彼中有中眼所見色
耳所聞聲身所覺觸意所了法一切
可意非不可意悅意非不悅意可意
相非不可意相平等相非不平等相
彼由此緣純受喜樂彼感得無損害

自體已生無損害世間者謂感得色界中有已生色界天趣於此義中意說色界天趣名無損害世間所以者何生色界天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意非不可意廣說乃至平等相非不平等相彼由此緣純受喜樂彼生無損害世間已觸無損害觸者謂生色界天趣已觸色界天觸於此義中意說色界天觸名無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順樂受觸時必受樂受由此故說觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜一向可意者謂彼樂受無量有情皆共可愛可樂可喜可意由此故說一向可愛乃至可意如超段食天諸有情類者謂顯趣向色界世間由此故說如超段食天諸有情類彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生已復觸如是類觸者謂生色界已復觸色界觸由此故說生已復觸如是

類觸是故我說彼諸有情隨自造業
者謂設若造無損害身語意行若不
造無損害身語意行俱積集增長無
損害法或俱不積集增長無損害法
若積集增長無損害法若不積集
增長無損害法俱感得無損害自
體或俱不感得無損害自體若感
得無損害自體若不感得無損害
自體俱生無損害世間或俱不生無
損害世間若生無損害世間若不生
無損害世間俱觸無損害觸或不
觸無損害觸俱受無損害受或俱不
受無損害受則不應言是故我說彼諸
有情隨自造業以若造無損害身語
意行則積集增長無損害法若不造
無損害身語意行則不積集增長無
損害法若積集增長無損害法則感
得無損害自體若不積集增長無損
害法則不感得無損害自體若感得
無損害自體則生無損害世間若不
感得無損害自體則不生無損害世
間若生無損害世間則觸無損害觸

若不生無損害世間則不觸無損害
觸若觸無損害觸則受無損害受若
不觸無損害觸則不受無損害受由
此應言是故我說彼諸有情隨自造
業是名白白異熟業者謂此業是善
感可愛異熟云何黑白黑白異熟業
答如世尊為持俱脰牛戒補剌拏說
圓滿當知世有一類補特伽羅造有
損害無損害身語意行彼造有損害
無損害身語意行已積集增長有損
害無損害法彼積集增長有損害無
損害法已感得有損害無損害自體
彼感得有損害無損害自體已生有
損害無損害世間彼生有損害無損
害世間已觸有損害無損害觸彼觸
有損害無損害觸已受有損害無損
害受相間相雜如人及一分天諸有
情類彼由此類有此類生生已復觸
如是類觸是故我說彼諸有情隨自
造業圓滿當知是名黑白黑白異熟
業造有損害無損害身語意行者謂
造善不善身語意行於此義中意說
善不善身語意行名有損害無損害

身語意行彼造有損害無損害身語
意行已積集增長有損害無損害法
者謂造善不善身語意行已造作增
長遠離不遠離法於此義中意說造
作增云遠離不遠離法名積集增長
有損害無損害法彼積集增長有損
害無損害法已感得有損害無損害
白體者謂造作增長遠離不遠離法
已感得人及欲界天中有於此義中
意說人及欲界天中有名有損害無
損害自體所以者何謂任彼中有中
眼所見色耳所聞聲鼻所嗅香舌所
嘗味身所覺觸意所了法一切可意
亦不可意悅意亦不悅意可意相亦
不可意相平等相亦不平等相彼由
此緣雜受苦樂彼感得有損害無損
害自體已生有損害無損害世間者
謂感得人及欲界天中有已生人及
欲界天趣於此義中意說人及欲界
天趣名有損害無損害世間所以者
何謂生人及欲界天趣已眼所見色
乃至意所了法一切可意亦不可意
廣說乃至平等相亦不平等相彼由

此緣雜受苦樂彼生有損害無損害
世間已觸有損害無損害觸者謂生
人及欲界天趣已觸人及欲界天觸
於此義中意說人及欲界天觸名有
損害無損害觸彼觸有損害無損害
觸已受有損害無損害受者謂觸如
是類觸定受如是類受觸順苦樂觸
時必受苦樂受由此故說觸有損害
無損害觸已受有損害無損害受相
間相雜者謂苦樂受相間相雜而現
在前由此故說相間相雜彼由此類
有此類生者謂彼有情有所依事有
因有緣而生於彼由此故說彼由此
類有此類生生已復觸如是類觸者
謂生人及欲界天已復觸人及欲界
天觸由此故說生已復觸如是類觸
是故我說彼諸有情隨自造業者謂
設若造有損害無損害身語意行若
不造有損害無損害身語意行俱積
集增長有損害無損害法或俱不積
集增長有損害無損害法若積集增
長有損害無損害法若不積集有損
害無損害法俱感得有損害無損害

自體或俱不感得有損害無損害自
體若感得有損害無損害自體若不
感得有損害無損害自體俱生有損
害無損害世間或俱不生有損害無
損害世間若生有損害無損害世間
若不生有損害無損害世間俱觸有
損害無損害觸或俱不觸有損害無
損害觸若觸有損害無損害觸若不
觸有損害無損害觸俱受有損害無
損害受或俱不受有損害無損害受
則不應言是故我說彼諸有情隨自
造業

說一切有部集異門足論卷第七

甲辰歲高麗國大燕都監奉

新彫造

阿毘達磨集異門足論卷第八

弟

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則
積集增長有損害無損害法若不造
有損害無損害身語意行則不積集
增長有損害無損害法若積集增長
有損害無損害法則感得有損害無
損害自體若不積集增長有損害無
損害法則不感得有損害無損害自
體若感得有損害無損害自體則生
有損害無損害世間若不感得有損
害無損害自體則不生有損害無損
害世間若生有損害無損害世間則
觸有損害無損害觸若不生有損害
無損害世間則不觸有損害無損害
觸若觸有損害無損害觸則受有損
害無損害受若不觸有損害無損害
觸則不受有損害無損害受由此應
言是故我說彼諸有情隨自造業是
名黑白黑白異熟業者謂此業是善

不善感可愛非可愛異熟云何不黑
不白無異熟業能盡諸業答如世尊
為持俱脰牛戒補刺拏說圓滿當知
若前盡黑黑異熟業思若能盡白白
異熟業思若能盡黑白黑白異熟業
思是名不黑不白無異熟業能盡諸
業此中不黑者謂此業非如不善業
由不可意黑說名為黑故名不黑不
白者謂此業非如有漏善業由可意
白說名為白故名不白無異熟者謂
此業非如前三業能感異熟故名無
異熟業能盡諸業者謂此業是學思
能趣損減所以者何謂若學思能趣
損減於前三業能盡遍盡隨得永
盡於此義中意說名業能盡諸業
由此故說不黑不白無異熟業能
盡諸業

四法受者一有法受能感現樂後苦
異熟二有法受能感現苦後樂異熟
三有法受能感現苦後苦異熟四有
法受能感現樂後樂異熟云何法受
能感現樂後苦異熟答如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與尋樂

俱害生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見
彼害生命廣說乃至邪見為緣得喜
得樂如是種類身樂心樂是不善不
善類究竟攝受能障通慧能障等覺
能障涅槃是名法受能感現樂後苦
異熟云何法受能感現苦後樂異熟
答如世尊說苾芻當知如有一類補
特伽羅與憂苦俱離害生命離不與
取離欲邪行離虛誑語離離間語離
麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離害生命廣說乃至正見為緣得憂
得苦如是種類身苦心苦是善善類
究竟攝受能引通慧能證等覺能得
涅槃是名法受能感現苦後樂異熟
云何法受能感現苦後苦異熟答如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱害生命不與取欲邪行
虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲
瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見
為緣得憂得苦如是種類身苦心苦
是不善不善類究竟攝受能障通慧
能障等覺能障涅槃是名法受能感

現苦後苦異熟云何法受能感現樂
後樂異熟答如世尊說苾芻當知如
有一類補特伽羅與喜樂俱離害生
命離不與取離欲邪行離虛誑語離
離間語離麤惡語離雜穢語無貪無
瞋正見彼離害生命廣說乃至正見
為緣得喜得樂如是種類身樂心樂
是善善類究竟攝受能引通慧能證
等覺能得涅槃是名法受能感現樂
後樂異熟

四軌者一欲軌二有軌三見軌四無
明軌云何欲軌答如世尊說苾芻當
知有諸愚夫無聞異生於欲集沒味
患出離不如實知彼於欲集沒味患
出離不如實知故於諸欲中所有欲
貪欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲
嗜欲意欲歲欲隨欲著纏壓於心是
名欲軌云何有軌答如世尊說苾芻
當知有諸愚夫無聞異生於有集沒
味患出離不如實知彼於有集沒味
患出離不如實知故於諸有中所有
有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽
有繫有繫有歲有隨有著纏壓於心

是名有軛云何見軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於見集沒味患出離不如實知彼於見集沒味患出離不如實知故於諸見中所見見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜見喜見藏見隨見著纏壓於心是名見軛云何无明軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於六觸處集沒味患出離不如實知彼於六觸處集沒味患出離不如實知故於六觸處所有執著无明無智隨眠隨增是名無明軛如世尊說有情與欲軛有見軛相應 愚癡為上首於生死流住

四離繫者一於欲軛離繫二於有軛離繫三於見軛離繫四於無明軛離繫云何於欲軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於欲集沒味患出離能如實知彼於欲集沒味患出離如實知故於諸欲中所有欲貪欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著不纏壓心是名於欲軛離繫云何於有軛離繫答如

世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於
有集沒味患出離能如實知彼於有
集沒味患出離如實知故於諸有中
所有有貪有欲有親有愛有樂有悶
有耽有著有慧有藏有隨有著不經
塵心是名於有軀離繫云何於見軀
離繫答如世尊說苾芻當知有多聞
聖弟子於見集沒味患出離能如實
知彼於見集沒味患出離如實知故
於諸見中所有見貪見欲見親見愛
見樂見悶見耽見著見慧見藏見隨
見著不經塵心是名於見軀離繫云
何於無明軀離繫答如世尊說苾芻
當知有多聞聖弟子於六觸處集沒
味患出離能如實知彼於六觸處集
沒味患出離如實知故於六觸處所
有執著無明無智不經塵心是名於
無明軀離繫如世尊說

若斷欲有軀及超越見軀遠離無明軀
便得安隱樂彼於現法中證得永寂滅
遠離一切軀必不往後有

曰漂流者一欲漂流二有漂流三見
漂流四無明漂流云何欲漂流答除

欲界繫諸見無明諸餘欲界繫結縛
隨眠隨煩惱纏是名欲瀑流云何有
瀑流答除色無色界繫諸見無明諸
餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏
是名有瀑流云何見瀑流答謂五見
一有身見二邊執見三邪見四見取
五戒禁取如是五見名見瀑流云何
無明瀑流答三界無智是名無明
瀑流

四取者一欲取二見取三戒禁取四
我語取云何欲取答除欲界繫諸見
及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨
煩惱纏是名欲取云何見取答謂四
見一有身見二邊執見三邪見四見
取如是四見合名見取云何戒禁取
答如有一類於戒執取謂執此戒能
清淨能解脫能出離能超苦樂至超
苦樂邊或於戒執取謂執此戒能清
淨能解脫能出離能超苦樂至超苦
樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁
俱能清淨能解脫能出離能超苦樂
至超苦樂邊是名戒禁取云何我語
取答除色無色界繫諸見及戒禁取

許餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱
經是名執語取

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三
戒禁取身繫四此實執取身繫云何
貪身繫者貪者謂於欲境諸貪等貪
廣說乃至貪類貪生是名貪貪身繫
者謂此貪未斷未遍知於彼彼有情
彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因
為緣繫等繫各別繫相連相續方得
久住如巧鵲師或彼弟子聚花置前
以長縷結作種種鵲此花用縷為因
為緣結等結各別結相連相續方得
成鵲以貪亦亦未斷未遍知於彼彼
有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體
為因為緣繫等繫各別繫相連相續
乃得久住是名身繫云何瞋身繫者
瞋者謂於有情欲為損害廣說乃至
現為過患是名為瞋身繫者如前說
云何戒禁取身繫者戒禁取及身繫
俱如前說云何此實執取身繫者此
實執取者謂或有執我及世間常此
實餘癡妄或復有執我及世間無常
此實餘癡或復有執我及世間亦

常亦無常此實餘癡妄或復有執我
及世間非常非無常此實餘癡妄或
復有執我及世間有邊此實餘癡妄
或復有執我及世間無邊此實餘癡
妄或復有執我及世間亦有邊亦無
邊此實餘癡妄或復有執我及世間
非有邊非無邊此實餘癡妄或復有
執命者即身此實餘癡妄或復有執
命者異身此實餘癡妄或復有執如
來死後有此實餘癡妄或復有執如
來死後非有此實餘癡妄或復有執
如來死後亦有亦非有此實餘癡妄
或復有執如來死後非有非非有此
實餘癡妄如是等名此實執取身繫
者謂此實執取未斷未過知於彼彼
有情等如前廣說是名身繫

第四盟於南曰

四四法有十 謂大種食住受不應行四
施攝生自體

有四大種四食四識住四受四不應
行而行四記門四種施四攝事四生
四得自體

四大種者一地界二水界三大界四

風界此四廣如法蘊論六界中說

四食者一段食或麤或細二觸食三
意思食四識食云何段食或麤或細
若若段為緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護
隨護轉隨轉持隨持是名段食云何
施設段食麤細若依所資養有情大
小及段漸次施設麤細其事如何若
如燈祇羅獸等所食為麤居民祇羅
獸等所食為細居民祇羅獸等所食
為麤泥弥獸等所食為細泥弥獸等
所食為麤龜龍魚等所食為細龜龍
魚等所食為麤餘水生虫所食為細
復次鳥馬牛等所食為麤羊鹿猪等
所食為細羊鹿猪等所食為麤野干
狗等所食為細野干狗等所食為麤
鴈孔雀等所食為細鴈孔雀等所食
為麤餘陸生虫所食為細

復次若諸有情食諸草木枝條葉等
彼食是麤若諸有情食飢粥等彼食
是細若諸有情食飢粥等彼食是麤
若諸有情食酥油等彼食是細
復次若諸有情以口紫舌攝取段食

用齒咀嚼而吞食之彼食是麤若諸有情在胎卵中段食津液從臍而入資養其身彼食是細

復次若諸有情食有便穢彼食是麤若諸有情食無便穢彼食是細如有食香酥酪等雖有所食而無便穢如是施設段食麤細云何觸食答若有漏觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名觸食其事如何答如鵝鴈孔雀鸚鵡鸚鵒春鸚離黃命鳥等既生卵已時時親附時時覆育時時溫暖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不時時親附覆育溫暖令生樂觸卵不腐壞如是等類說名觸食云何意思食答若有漏思為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名思食其事如何答如魚龜鼈室首摩竭部盧迦等出至陸地生諸卵已細沙覆之復還入水若彼諸卵思母不忘便不腐壞若彼諸卵不思念母則位

腐壞如是等類名意思食云何識食
答若有漏識為緣能令諸根長養大
種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨
持是名識食其事如何答如世尊教
頗勒蜜那記經中說頗勒蜜那當知
識食能令當來後有生起如是等類
說名識食

四識住者一色識住二受識住三想
識住四行識住云何色識住答若色
有漏隨順諸取於彼諸色若過去若
未來若現在或生起欲或貪或瞋或
疑或隨一一心所隨煩惱是名色識
住受想行識住廣說亦尔

四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服
愛應生時生應住時住應執時執二
有苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時
生應住時住應執時執三有苾芻苾
芻尼等因臥具愛應生時生應住時
住應執時執四有苾芻苾芻尼等因
有無有愛應生時生應住時住應執
時執云何苾芻苾芻尼等因衣服愛
應生時生應住時住應執時執答此
中衣服者謂毛所成或扇部所成或

菴摩所成或麻所成或建鼓羅所成
或絲所成或綿所成或氈所成或僑
毼所成又衣服者謂毼覆衣出著衣
內服衣單裙複裙單掩腹複掩腹於
如是等種種衣服諸會等會執藏防
護堅著法愛是名苾芻苾芻等因
衣服愛應生時生應住時住應執時
執云何苾芻苾芻等因飲食愛應
生時生應住時住應執時執答此中
飲食者謂五種應噉五種應食五種
應噉者一根二莖三葉四花五果五
種應食者一餅二粥三餅麩四魚肉
五羹臠於如是等種種飲食諸會等
會執藏防護堅著法愛是名苾芻苾
芻等因飲食愛應生時生應住時
住應執時執云何苾芻苾芻等因
卧具愛應生時生應住時住應執時
執答此中卧具者謂院宇房堂樓閣
臺觀長廊圍室金龍宿廳序草等
菴土石等穴又卧具者謂牀座氈褥
毼單卧被襪履綈綈枕褥机几於如
是等種種卧具諸會等會執藏防護

取著深愛是名苾芻苾芻尼等因卧
具愛應生時生應住時住應執時執
云何必言苾芻尼等因有無有愛應
生時生應住時住應執時執答此中
有者謂五取蘊即是色受想行識
取蘊無有者謂此五取蘊當來斷滅
如有一類作是念言願我當來五蘊
生起復有一類作是念言願我死後
五蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏
防護堅著深愛是名苾芻苾芻尼等
因有無有愛應生時生應住時住應
執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行
而行二瞋恚故不應行而行三愚癡
故不應行而行四怖畏故不應行而
行云何貪欲故不應行而行答如有
一類或親教師或軌範師或同親教
或同軌範或隨一一往還親友於僧
衆中有諍事起彼作是念若與師等
共為別黨便墮非法若與師等不為
別黨便墮不義雖作是念而為貪欲
所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不
應行而行行云何瞋恚故不應行而行

答如有一類有慈憫者於僧衆中有
詳事起彼作是念若助慈憫於情不
可若為乖反於理有違雖作是念而
為瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋
恚故不應行而行云何愚癡故不應
行而行答如有一類稟性闇鈍或親
教師或軌範師或同親教或同軌範
或隨一一往還親友於僧衆中有諍
事起彼作是念我今不知是非好惡
但應明助親教師等彼為愚癡所蔽
伏故起惡身語是名愚癡故不應行
而行云何怖畏故不應行而行答如
有一類或國王親友或大目親友或
強賊親友於僧衆中有諍事起彼作
是念若我不助有勢力者由是因緣
或失名利或失衣鉢或失身命是故
我今定應明助有勢力者彼由怖畏
所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不
應行而行如世尊說

猶如黑分月

四記問者一應一向記問二應分別
記問三應文結記問四應總記問

云何應一向記問答若有問言世尊
是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善
逝世間解无上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見
無熱應時引導近觀智者內證耶佛
弟子衆具足妙行質直行如理行法
隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道
是聖諦耶一切行無常耶一切法無
我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量
門應一向記世尊是如來阿羅漢廣
說乃至涅槃是寂靜等是名應一向
記問何故此問應一向記答以於此
問若一向記能引義利能引善法能
引梵行能發通慧能生等覺能證涅
槃故於此問應一向記云何應分別
記問答若有問言云何為法得此問
時應分別記法有多種或過去或未
來或現在或善或不善或無記或欲
界繫或色界繫或無色界繫或學或
無學或非學非無學或見所斷或修
所斷或非所斷如是等法有無量門
應分別記是名應分別記問何故此
問應分別記答以於此問若分別記

能引義利能引善法能引梵行能發
通慧能生等覺能證涅槃故於此
問應分別記云何應反詰記問答若
有問言為我說法得此問時應反詰
記法有多種汝問何法為過去為未
來為現在為善為不善為無記為欲
界繫為色界繫為無色界繫為學為
無學為非學非無學為見所斷為修
所斷為非所斷如是等法有無量門
應反詰記是名應反詰記問何故此
問應反詰記答以於此問若反詰記
能引義利能引善法能引梵行能發
通慧能生等覺能證涅槃故於此問
應反詰記云何應捨置記問答若有
問言世間常耶無常耶亦常亦無常
耶非常非無常耶世間有邊耶無邊
耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊
耶命者即身耶命者異身耶如來死
後有耶非有耶亦有亦無耶非有
非非有耶於如是等不應理問應捨
置記謂應記言佛說此問本不應記
常無常等不應理故是名應捨置記
問何故此問應捨置記答以於此問

若捨置記能引義利能引善法能引
梵行能發通慧能生等覺能證涅槃
故於此問應捨置記如世尊說
初應一向記次應分別記三應反詰記
四應捨置記於如此四問知次而記者
引義則無誤及梵行純淨甚深難降伏
知義則義俱捨非義取義審觀名智者
四種施者一者有施施者清淨受者
不清淨二者有施受者清淨施者不
清淨三者有施施者受者俱清淨四
者有施施者受者俱不清淨云何有
施施者清淨受者不清淨答如世尊
說必當當知若有施主具淨戒住律
儀有依見有果見依如是見說如是
言必定有施有果具熟能受施者不
具淨戒不住律儀無依見無果見依
如是見說如是言決定無施無果具
熟是名有施施者清淨受者不清淨
何故其施施者清淨受者不清淨答
諸支分諸資糧施者應修其彼支分
彼資糧施者成就諸支分諸資糧受
者應修集彼支分彼資糧受者不成
就是故其施施者清淨受者不清淨

云何有施受者清淨施者不清淨答
如世尊說必當知若有施主不具
淨戒不住律儀無依見無果見依如
是見說如是言決定無施無果異熟
能受施者具淨戒住律儀有依見有
果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施受者清淨施者
不清淨何故此施受者清淨施者不
清淨答諸支分諸資糧施者應修集
彼支分彼資糧施者不成就諸支分
諸資糧受者應修集彼支分彼資糧
受者成就是故此施受者清淨施者
不清淨云何有施施者受者俱清淨
答如世尊說必當知若有施者具
淨戒住律儀有依見有果見依如是見
說如是言決定有施有果異熟能受
施者亦具淨戒住律儀有依見有果
見依如是見說如是言決定有施有
果異熟是名有施施者受者俱清淨
何故此施施者受者俱清淨答諸支
分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧
施者成就諸支分諸資糧受者應集
彼支分彼資糧受者亦成就是故此

施施者受者俱清淨云何有施施者
受者俱不清淨答如世尊說必當
知若有施者不具淨戒不住律儀無
依見無果見依如是見說如是言決
定無施無果異熟能受施者亦不具
淨戒不住律儀無依見無果見依如
是見說如是言決定無施無果異熟
是名有施施者受者俱不清淨何故
此施施者受者俱不清淨答諸支分
諸資糧施者應修集彼支分彼資糧
施者不成就諸支分諸資糧受者應
修集彼支分彼資糧受者亦不成就
是故此施施者受者俱不清淨如
世尊說

具戒施欽戒 清淨而證法 信業果異熟
是唯施者淨 欽戒施具戒 不淨引非法
謗業果異熟 是唯受者淨 欽戒施致戒
不淨引非法 謗業果異熟 我說無六果
具戒施具戒 清淨而證法 信業果異熟
我說有大果 信業果異熟 施者而尊重
父母信僕等 智者咸稱讚 身語意無著
行必當妙行 不求自富貴 而能廣施已
諸有已離欲 施者離欲者 我說如是施

財施中寂尊

說一切有部集異門足論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事
三利行攝事四同事攝事云何布施
攝事答此中布施者謂諸施主布施
沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞
者飲食湯藥衣服花鬘塗散等香房
舍卧具燈燭等物是名布施復次如
世尊為手長者說長者當知諸布施
中法施最勝是名布施攝事者謂由
此布施於他等攝近攝近持令相親
附如是布施於他有情能等攝能近
攝能近持能令親附是故名為布施
攝事云何愛語攝事答此中愛語者
謂可喜語可味語舒顏平視語遠離
瞋感語含笑前行語先言慶慰語可
愛語善來語謂作是言善來具壽汝
於世事可忍可度安樂住不汝於飲
食衣服卧具及餘資緣勿有乏少諸
如是等種種安慰問訊語言名善來

語此及前說搃名愛語復次如世尊
為子長者說長者當知諸愛語中取
為勝者謂善勸導諸善男子善女人
等屬耳聽法時時說法時時教誨時
時決擇是名愛語攝事者謂由此愛
語於他等攝近攝近持令相親附如
是愛語於他有情能等攝能近攝能
近持能令親附是故名為愛語攝事
云何利行攝事答以此中利行者謂諸
有情或遭重病或遭厄難困苦無救
便到其所起慈悲心以身語業方便
供侍方便救濟是名利行復次如世
尊為子長者說長者當知諸利行中
取為勝者謂不信者方便勸導調伏
安立令信圓滿若破戒者方便勸導
調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便
勸導調伏安立令施圓滿若惡慧者
方便勸導調伏安立令慧圓滿諸如
是等說名利行攝事者謂由此利行
於他等攝近攝近持令相親附如是
利行於他有情能等攝能近攝能近
持能令親附是故名為利行攝事云
何同事攝事答以此中同事者謂六

生命深厭離者為善助伴令離諸生
命若於不與取深厭離者為善助伴
令離不與取若於欲邪行深厭離者
為善助伴令離欲邪行若於虛誑語
深厭離者為善助伴令離虛誑語若
於飲諸酒深厭離者為善助伴令離
飲諸酒諸如是等說名同事復次如
世尊為手長者說長者當知諸同事
中寂為勝者謂阿羅漢不還一來預
流果等與阿羅漢不還一來預流果
等而為同事是名同事攝事者謂由
此同事於他等攝近攝近持令相親
附如是同事於他有情能等攝能近
攝能近持能令親附是故名為同事
攝事如世尊說

有親及愛語利行與同事 如應處處說
若攝諸世間 如是四攝事 在世間若無
子於其父母 亦不欲奉養 以有攝事故
有法者隨轉 故得大體者 觀益而施設
四生者一卵生二胎生三濕生四化
生云何卵生若諸有情從卵而生
謂在卵殼先為卵殼之所纏裹後破
卵殼方得出生此復云何如鵝鴈乳

雀鵲鴝鵒鵲春鵲離黃命命鳥等等
及一類龍一類妙翅并一類人復有
所餘諸有情類從卵而生謂在卵聲
先為卵聲之所經裏後破卵聲方出
生者皆名卵生云何胎生答若諸有
情從胎而生謂在胎藏先為胎藏之
所經裏後破胎藏方得出生此復云
何如鳥馬馳牛驢羊鹿水牛猪等及
一類龍一類妙翅一類鬼一類人復
有所餘諸有情類從胎而生謂在胎
藏先為胎藏之所經裏後破胎藏方
出生者皆名胎生云何濕生答若諸有
情展轉溫暖展轉潤濕展轉集聚或
依糞聚或依注道或依穢廁或依腐
肉或依陳粥或依菜草或依稠林或
依草葢或依葉窟或依池沼或依陂
湖或依江河或依大海潤濕地等方
得出生此復云何如螻蛄飛蛾蚊
蠅蚋麻生虫等及一類龍一類妙翅
并一類人復有所餘諸有情類展轉
溫暖廣說乃至或依大海潤濕地等
方得生者皆名濕生云何化生答若
諸有情支分具足根不歟減無所依

託歟。今而生此復云何謂一切天一
切地獄一切中有及一分龍一分妙
翅一分鬼一分人復有所餘諸有情
類支分具足根不致滅無所依託歟
亦生者皆名化生

四得自體者一有得自體唯可自害非
可他害二有得自體唯可他害非可
自害三有得自體自他俱可害四有
得自體自他俱不可害云何有得自
體唯可自害非可他害答若諸有情
自有勢力能斷自命他無勢力能斷
其命此復云何謂有欲界戲忘念天
或時遊戲寂極娛樂經於多時身疲
念失由此緣故則便命終復有欲界
意憤恚天或時忿怒寂極憤懣魚眼
相視經於多時由此緣故則便殞歿
復有所餘諸有情類自有勢力能斷
自命他無勢力能斷其命是名有得
自體唯可自害非可他害云何有得
自體唯可他害非可自害答若諸有
情自無勢力能斷自命他有勢力能
斷其命此復云何謂處外壽或母胎
中若羯刺藍若頰部雲志間尸若鏡

南若鉢羅奢佉諸根未滿諸根未熟
復有所餘諸有情類自無勢力能斷
自命他有勢力能斷其命是名有得
自體唯可他害非可自害云何有得
自體自他俱可害答若諸有情自有
勢力能斷自命他亦有勢力能斷其
命此復云何謂爲馬駝牛驢羊鹿水
牛猪等復有所餘諸有情類自有勢
力能斷自命他亦有勢力能斷其命
是名有得自體自他俱可害云何有
得自體自他俱不可害答若諸有情
自無勢力能斷自命他亦無勢力能
斷其命此復云何謂一切色無色界
天住無想定滅定慈定中有有情住
受後有諸有情類佛使佛記諸轉輪
三及輪王母懷彼胎時後身菩薩及
菩薩母懷彼胎時說普羅咀怛羅婆
羅迦斯文者子王舍城長者子耶舍
王舍城羅伐拏龍王善住龍王婆羅
門王三跋摩王等一切地獄復有所
餘諸有情類自無勢力能斷自命他
亦無勢力能斷其命是名有得自體
自他俱不可害

第五強陀南曰

五四法有八 謂流利趣苦 四語惡妙行
四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等
四補特伽羅從闇趣闇等四補特伽
羅自苦等四補特伽羅四語惡行四
語妙行四非聖言四聖言順流行等
四補特伽羅者一順流行補特伽羅
二逆流行補特伽羅三自住補特伽
羅四到彼岸補特伽羅云何順流行
補特伽羅答如世尊說苾芻當知世
有一類補特伽羅染習諸欲造不善
業是名順流行補特伽羅問何故名
順流行補特伽羅答愛是生死流此
補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼
道路是彼行迹故名順流行補特伽
羅云何逆流行補特伽羅答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅於
貪瞋癡為性猛利數數厭患貪瞋癡
生作意憂苦彼由厭患作意憂苦乃
至命終常勤修習純一圓滿清白梵
行是名逆流行補特伽羅問何故名
逆流行補特伽羅答愛是生死流此

補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至
於彼是彼道路是彼行迹故名逆流
行補特伽羅云何自住補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅住阿練若或居樹下或處空閑
若習若修若多所作若正思惟證得
如是寂靜心定隨此定心斷五順下
分結當受化生即於彼處得般涅槃
不復退還生此欲界是名自住補特
伽羅問何故名自住補特伽羅答此
補特伽羅自住化生界得般涅槃不
復退還生此欲界故名自住補特伽
羅云何到彼岸補特伽羅答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅住
阿練若或居樹下或處空閑若習若
修若多所作若正思惟證得如是寂
靜心定隨此定心永盡諸漏證得無
漏心慧解脫於現法中自證通慧具
足領受能正了知我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有是名到彼岸
補特伽羅問何故名到彼岸補特伽
羅答生死有身名為此岸受盡離染
永滅涅槃名為彼岸此補特伽羅於

彼愛盡離染永滅涅槃彼岸能得能
獲能觸能證故名到彼岸補特伽羅
如世尊說

於欲未伏離 沒欲界愛中 我說名順流
數數受生死 若安住正念 不染習欲惡
獸捨欲憂苦 我說名逆流 學前五煩惱
滿無退五法 得心勝定根 我說名自住
普於勝劣法 解脫滅無餘 智者至世邊
我說到彼岸

自利行等四補特伽羅者一有補特
伽羅有自利行無利他行二有補特
伽羅有利他行無自利行三有補特
伽羅有自利行亦有利他行四有補
特伽羅無自利行亦無利他行云何
有補特伽羅有自利行無利他行答
如世尊說必當知世有一類補特
伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行而言詞不
調善語具不圓滿亦不成就上首語
美妙語顯了語易解語無依語無益
語乃至於義為令他知不能示現不
能教誨不能讚勵不能慶慰不能

歎示現教導讚勵慶慰修善者不
能勤為四衆說法是名有補特伽羅
有自利行無利他行云何有補特伽
羅有利他行無自利行答如世尊說
苾芻當知世有一類補特伽羅自於
諸善法無速諦察忍彼於諸法不為
知義不為知法不勤修習法隨法行
和敬行隨法行而言詞調善語具圓
滿亦成就上首語美妙語顯了語易
解語無依語無盡語乃至於義為令
他知能示現能教導能讚勵能慶慰
亦能讚歎示現教導讚勵慶慰修善
者者亦能勤為四衆說法是名有補
特伽羅有利他行無自利行云何有
補特伽羅有自利行亦有利他行答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行言詞調善
語具圓滿亦成就上首語美妙語顯
了語易解語無依語無盡語乃至於
義為令他知能示現能教導能讚勵
能慶慰亦能讚歎示現教導讚勵慶

慰修善者者亦能勤為四衆說法是
名有補特伽羅有自利行亦有利他
行云何有補特伽羅無自利行亦無
利他行答如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅自於諸善法無速諦
察忍彼於諸法不為知義不為知法
不勤修習法隨法行和敬行隨法行
言詞不調善語具不圓滿亦不成就
上首語美妙語顯了語易解語乃至
於義為令他知不能示現不能教導
不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現
教導讚勵慶慰修善者者不能勤為
四衆說法是名有補特伽羅無自利
行亦無利他行從闇趣闇等四補特
伽羅者一有補特伽羅從闇趣闇二
有補特伽羅從闇趣明三有補特伽
羅從明趣闇四有補特伽羅從明趣
明云何有補特伽羅從闇趣闇答如
世尊說苾芻當知世有一類補特伽
羅生貧賤家謂旃荼羅家補羯婆家
工巧家妓樂家及餘隨一種姓穢惡
貧窮困苦衣食之少下賤家生形色
醜陋人所輕賤衆共棄使是名為闇

彼依此閻造身惡行造語惡行造意
惡行彼由如是惡行因緣身壞命終
墮嶮惡趣生地獄中當知如是補特
伽羅辟如有人從黑闇處往黑闇處
從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡
瀑流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血
洗臭穢血依貧賤身造惡行者亦復
如是是名從闇趣闇補特伽羅云何
從闇趣明補特伽羅答如世尊說茲
苾芻當知世有一類補特伽羅生貧賤
家謂旃荼羅家廣說乃至是名為闇
彼依此闇造身妙行造語妙行造意
妙行彼由如是妙行因緣身壞命終
超昇善趣生於天中當知如是補特
伽羅辟如有人從地上墮從墮上座
從座上舉從輦上馬從馬上駕從駕
昇殿依貧賤身造妙行者亦復如是
是名從闇趣明補特伽羅云何從明
趣闇補特伽羅答如世尊說茲苾芻當
知世有一類補特伽羅生富貴家謂
刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓
家或諸長者大族姓家或諸居士大
族姓家或餘隨一大族姓家其家多

有種種珍寶衣服飲食奴婢作使爲
馬牛羊庫藏財寶及餘資具無不充
滿生是家已形相端嚴言詞威肅衆
所敬愛是名為明彼依此明造身惡
行造語惡行造意惡行彼由如是惡
行因緣身壞命終墮嶮惡趣生地獄
中當知如是補特伽羅譬如有人下
殿乘爲下爲乘馬下馬乘輦下輦居
座下座居墮從橙墮地依富貴身造
惡行者亦復如是是名從明趣闇補
特伽羅云何從明趣明補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓家廣
說乃至是名為明彼依此明造身妙
行造語妙行造意妙行彼由如是妙
行因緣趣昇善趣生於天中當知如
是補特伽羅譬如有人從墮趣墮從
座趣座從輦趣輦捨馬乘馬捨爲乘
爲從殿趣殿依富貴身造妙行者亦
復如是是名從明趣明補特伽羅如
世尊說

諸有貪賤人無信有瞋念慳貪樂作惡
好妄想邪見

見沙門梵志

見於多聞者

不恭敬呵毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從闇趣闇
諸有貧賤人 有信無瞋忿 具慙愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 具善趣天處 是從闇趣明
諸有富貴人 無信有瞋忿 慳貪樂作惡
好妄想邪見 見沙門梵志 具戒多聞者
不恭敬呵毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從明趣闇
諸有富貴人 有信無瞋忿 具慙愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 具善趣天處 是從明趣明
自苦等四補特伽羅者 一有補特伽
羅自苦自勤苦非苦他非勤苦他二
有補特伽羅苦他勤苦他非自苦非
自勤苦三有補特伽羅自苦自勤苦
亦苦他勤苦他四有補特伽羅非自
苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他五
何自苦自勤苦非苦他非勤苦他補
特伽羅答如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅受持苦行惡自存活

露體無衣不居宅舍手捧飲食不須
器等受飲食時非隔刀杖非隔鍤金
非隔盆瓮非狗在門所受飲食非繩
依附非雜穢非分段非經裏非覆蔽
授飲食者不言進來不言退去不言
止住非懷胎孕非新產生非飲兒乳
所得飲食非故為造亦非變壞不食
肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四
或五或六或七或一家七或二或三
或四或五或六或七或食一搏或二
或三或四或五或六或七或隔日食
或二或三或四或五或六或七或隔
半月或隔一月或食草菜或食稗莠
或食牛糞或食菓蔬或食糠粃或食
米粿或食麥屑或食糲豆或處曠野
食諸根菓乃至或食零菓落葉有雖
被服而著麻葛或著蒟紬或著茅蒲
或著莎蕤或著毛褐或著絨絮或著
獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮
或有被髮或復蓬頭或作小髻或作
大髻或剃鬚留髮或剃髮留鬚或二
處俱留或五處俱剃或唯拔髮或唯

拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩手或恒
起一足或樂常立或捨牀座或樂蹲
坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或
依卧杵或依卧板或適牛糞塗地而
卧或樂事火乃至日三事火或樂昇
水乃至日三昇水或翹一足隨日轉
視行如是等無量勤苦等苦遍苦自
苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非
勤苦他補特伽羅問何故如是補特
伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦
他答由彼自苦而活其命故名自苦
自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅
云何苦他勤苦他非自苦非自勤苦
補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠猪
若捕鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁
膾若縛龍若司獄若煮狗若置獐等
是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦
補特伽羅問何故如是補特伽羅名
苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由
彼苦他而自活命故名苦他勤苦他
非自苦非自勤苦補特伽羅云何自
苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅
答如王祠主欲祠祀時先於城內結

置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露頂被黑鹿皮手執鹿角揩磨支體或時祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色犢母牛置前先搗一乳用祀火天第二為王第三為后第四為宰輔餘為餘親愛於祠壇中煞畜種種牛王水牛牝牛犢子雞猪羊等諸傍生類責罰恐怖親屬左右令其悲泣憂苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦他答由彼自苦亦苦於他而活其命故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅答謂諸如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現世間宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行諸善男子或善女人聞是法已深生淨信生淨信已作是思惟在家迫近多諸塵穢猶如牢獄出家寬曠離諸諍雜猶若虛空染室家者不能相續

盡其形壽精勤修習純一圓滿清白
梵行是故我今應以正信剗除鬚髮
被服袈裟棄捨家法出趣非家既思
惟已財位親屬若少若多悉皆棄捨
既棄捨已以正信心剗除鬚髮被服
袈裟遠離家法出趣非家既出家已
受持淨戒精勤守護別無律儀軌則
所行無不圓滿於微小罪深見怖畏
於諸學處能具受學離害生命棄諸
刀杖有慙有愧具慈具悲於諸有情
下至蟻卵亦深憐愍終不損害畢竟
遠離害生命法離不與取能施樂施
若淨施物知量而受於諸所有不生
染著攝受清淨無罪自體畢竟遠離
不與取法離非梵行常修梵行遠行
妙行其心清淨遠離生臭嫉欲穢法
畢竟遠離非梵行法離虛誑語常樂
實語諦語信語可承受語世無諍語
畢竟遠離虛誑語法離離間語不破
壞他不聞彼語為破壞故向此而說
不聞此語為破壞故向彼而說常樂
和合已破壞者諸和好者讚令堅固
常樂宣說和合他語不破壞語畢竟

遠離離間語法離慮惡語所發語言
不慮不礦亦不苦楚令他嫌恨亦令
多人不愛不樂不欣不喜障尋修習
等引等持於如是等諸慮惡語皆能
斷滅所發語言和軟順耳悅意可樂
圓滿清美明顯易了令他樂聞無依
無盡令多有情可愛可樂可欣可喜
能令修習等引等持於如是等諸美
妙語常樂發起畢竟遠離慮惡語法
離雜穢語凡所發言應時應處稱法
稱義有實有真能寂能靜有次序有
所為應理合儀無雜無穢能引義利
畢竟遠離雜穢語法遠離冒賣偽經
偽斗偽斛函等終不攝養爲馬牛驢
雞猪狗等諸傍生類亦不攝養奴婢
作使男女大小朋友親屬終不受畜
榮妾豆等亦不受畜金銀等寶不非
時食或唯一食非時非處終不遊行
若語若默不生譏論於衣喜足粗得
蔽身於食喜足纔除飢渴凡所遊住
衣鉢自隨如鳥飛止不捨喙翼彼由
此故成就戒蘊密護根門安住正念
由正念力防守其心眼見諸色一切

諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覺諸觸
意了諸法不取其相不執隨好於此
諸處住根律儀防護貪憂惡不善法
畢竟不令隨心生長彼由戒蘊密護
根門觀顧往來屈申俯仰著衣持鉢
皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護
根門正念正知隨所依止城邑聚落
於日初分執持衣鉢守護諸根安住
正念威儀庠序修行乞食既得食已
還至本處飯食訖收衣鉢洗足已持
坐具往阿練若曠野山林遠惡有情
捨諸卧具其處唯有非人所居或住
空閑或在樹下結加趺坐端直其身
捨異攀緣住對面念心恒專注遠離
貪瞋惛沉睡眠掉舉惡作疑惑猶豫
諸隨煩惱能尋善品令慧力贏不證
涅槃住生死者由斯離欲惡不善法
乃至得住第四靜慮彼由如是殊勝
定心清白無穢雜隨煩惱平等共能
得住無動其心趣向能證漏盡皆見
明覺能如實知見此是苦聖諦此是
集聖諦此是滅聖諦此是道聖諦由
如是知如是見故心解脫欲渴有漏

無明漏既解脫已如實知見我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有是
名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤
苦他補特伽羅問何故如是補特伽
羅名非自苦非自勤苦亦非苦他非
勤苦他答由彼不自苦亦不苦他而
活其命故名非自苦非自勤苦亦非
苦他非勤苦他補特伽羅

說一切有部集異門足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三
急惡語四雜穢語云何虛誑語惡行
者如世尊說苾芻當知有虛誑語者
或在質諒者前或在大衆中或在王
家或在執理家或在親友家為令證
故作是問言汝善男子應自憶念若
知便說不知勿說若見便說不見勿
說彼得此問不知言知或知言不知
不見言見或見言不見彼或自為或
復為他或為財利正知而說虛誑語
不離虛誑語此中有虛誑語者謂不
離虛誑語者不斷虛誑語者不厭虛
誑語者安住虛誑語者成就虛誑語
者是名有虛誑語者或在質諒者前
者謂或村落質諒者或城邑質諒者
或邦國質諒者如是等質諒者若會
遇若和合若現前是名或在質諒者
前或在大衆中者謂或制帝刹界或

波羅門衆或長者衆或沙門衆如是等諸大衆若會遇若和合若現前是名或在大衆中或在王家者謂有國王輔臣圍繞若會遇若和合若現前是名或在王家或在執理家者謂執理衆聚集評議若會遇若和合若現前是名或在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言論若會遇若和合若現前是名或在親友家為令證故作是問言者謂勸請彼說誠諦言欲決是非故共審問汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說者謂令憶念先所受境依實而說可為明證此勸誠言若於是事已見已聞已覺已知便可宣說建立開示若於是事不見不聞不覺不知勿謬宣說建立開示故作是言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知或知言不知不見言見或見言不見者此中不知言知者謂耳識所受耳識所了說為所聞彼實耳識未聞未了而隱覆此想此忍此見此質

直事言我已聞此等名為不知言知
或知言不知者謂彼耳識已受已了
而隱覆此想此忍此見此質直事言
我不聞此等名為或知言不知不見
言見者謂眼識所受眼識了說為
所見彼實眼識未受未了而隱覆此
想此忍此見此質直事言我已見如
是名為不見言見或見言不見者謂
彼眼識已受已了而隱覆此想此忍
此見此質直事言我不見如是名為
或見言不見彼或自為或復為他或
為財利正知而說虛誑語者此中彼
或自為者如有一類自行劫盜被執
送王王親檢問咄我男子汝於他物
實作賊耶彼作是念我若實答王定
瞋忿重加刑罰或打或縛或驅出國
或奪資財或復斷命我當自覆自等
覆自蔽自等蔽自護自等護作虛誑
語可免刑罰作是念已便白王言我
於他物曾不劫盜願王鑑照我實非
賊如是名為彼或自為或復為他者
如有一類親友作賊被執送王王親
檢問不得情實為作證故追檢問言

汝之親友實作賊不彼作是念我若
實若王定瞋忿今我親友重遭刑罰
或打或縛或駈出國或奪資財或復
斷命我為親友應覆等覆應藏等藏
應護等護作虛誑語令免刑罰作是
念已便白王言我之親友於他財物
曾不劫盜願王鑑照彼實非賊如是
名為或復為他或為財利者如有一
類心懷貪欲作是思惟我當施設虛
誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸
境衣服飲食計具醫藥及餘資財作
是念已即便追覓由此因緣作虛誑
語如是名為或為財利正知而說虛
誑語者謂審決已數數宣說演暢表
示虛誑語言是名正知而說虛誑語
不離虛誑語者謂於惡心不善心所
起惡行不善行所攝虛誑語不離不
斷不歇不息如是語言唱詞評論語
音語路語業語表名虛誑語惡行
云何離間語惡行若如世尊說苾芻
當知有離間語者聞此語向彼說為
破此故聞彼語向此說為破彼故諸
和合者令其乖離已乖離者令永間

隔愛樂離間說離間語不離離間語
此中有離間語者者謂不離離間語
者不斷離間語者不歇離間語者安
住離間語者成就離間語者是名有
離間語者聞此語向彼說為破此故
者謂聞此說順破壞語順不堅語順
不攝語順不喜語向彼宣說令彼聞
已便於此處乖反背叛是名聞此語
向彼說為破此故聞彼語向此說為
破彼故者謂聞彼說順破壞語順不
堅語順不攝語順不喜語向此宣說
令此聞已便於彼處乖反背叛是名
聞彼語向此說為破彼故諸和合者
令其乖離者謂往此彼展轉和合隨
順喜樂無諍者所方便破壞令其乖
離是名諸和合者令其乖離已乖離
者令永間隔者謂往此彼已相乖反
背叛者所作如是言善哉汝等已能
展轉乖反背叛所以者何汝等長夜
更相此毀言不具信戒聞捨慧故能
展轉乖反背叛甚為善哉此彼聞已
轉相乖反轉相背叛是名已乖離者
令永間隔愛樂離間者謂於此彼

反背教深生愛樂不厭不捨是名愛
樂離間說離間語者謂數宣說演暢
表示離間語言是名說離間語不離
離間語者謂於惡心不善心所起惡
行不善行所攝離間語不離不斷不
厭不息如是語言唱詞評論語音語
路語業語表名離間語惡行

云何惡惡語惡行答如世尊說茲苦
當知有惡惡語者彼所發語能惱
強令他辛楚令他憤恚衆生不愛衆
生不樂衆生不喜衆生不悅令心擾
亂能障等持說惡惡語不離惡惡語
此中有惡惡語者者謂不離惡惡語
者不斷惡惡語者不厭惡惡語者安
住惡惡語者成就惡惡語者是名有
惡惡語者彼所發語能惱者謂所發
語鄙穢惡穢是名能惱強者謂所
發語不滑不軟亦不調順是名強
令他辛楚者謂所發語令能聞者無
利無樂是名令他辛楚令他憤恚者
謂所發語先自憤恚忿惱憂感亦令
他生憤恚等事是名令他憤恚衆生
不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅

若謂所發語令多有情不愛不樂不喜不悅是名衆生不受乃至不悅令心擾亂者謂所發語令心躁動擾濁不得安定是名令心擾亂能障等持者謂所發語令他聞已其心躁動擾濁不得安定是名能障等持說麤惡語者謂數宣說演暢表示麤惡語言是名說麤惡語不離麤惡語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝麤惡語不離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語者語路語業語表名麤惡語惡行

云何雜穢語惡行答如世尊說妙善當知有雜穢語者說非時語非實語非真語無法語無義語不寂語不靜語無喻無擇不相應不相近雜亂無法能引無義說雜穢語不離雜穢語此中有雜穢語者者謂不離雜穢語者不斷雜穢語者不歇雜穢語者安住雜穢語者成就雜穢語者是名有雜穢語者說非時語者謂所說語非時不應時非節不應節非分不應分是名說非時語非實語者謂所說語

不實不稱實是名非實語非真語者
謂所說語虛妄變異是名非真語無法
語者謂所說語宜說顯了表示開發
絕非法事是名無法語無義語者謂
所說語宜說顯了表示開發純無義
事是名無義語不寂語者謂所說語
非諸智者先思而說率尔而說是名
不寂語不靜語者謂所說語數數宣唱
告示誼雜是名不靜語無喻者謂所
說語無譬喻無釋者謂所說語無解
釋不相應者謂所說語義不應文文
不應義是名不相應不相近者謂所
說語前後不相續或意趣有異是名
不相近雜亂者謂所說語不一不定
名為雜亂若所說語純一決定名無
雜亂無法者謂所說語越素但纏及
毗奈耶阿毗達磨是名無法能引無
義者謂所說語能引種種不饒益事
是名能引無義語雜穢語者謂數宣說
演暢表示雜穢語言是名說雜穢語
不離雜穢語者謂於惡心不善心所
起惡行不善行所攝雜穢語不離不
斷不厭不息如是語言唱詞評論語

音記路語業語表名雜微語惡行
四語妙行有一離虛誑語二離離間
語三離魚惡語四離雜微語云何離
虛誑語妙行答如世尊說苾芻當知
有斷虛誑語離虛誑語者諦語樂實
可信可保可住世間無諍說如是語
離虛誑語此中有斷虛誑語離虛誑
語者謂斷虛誑語者離虛誑語者默
虛誑語者安住不虛誑語者成就不
虛誑語者是名斷虛誑語離虛誑語
者諦語者謂所說語是實非不實是
真非不真不虛妄不變異是名諦語
樂實者謂樂諦語愛諦語不厭不捨
是名樂實可信可保可住世間無諍
者謂由諦語若天若魔若梵若沙門
若婆羅門若餘世間天人衆生皆共
信保安住無諍是名可信可保可住
世間無諍說如是語者謂數宣說演
暢表示不虛誑語離虛誑語者謂於
善心調柔心所起善行調柔行所攝
離虛誑語不離不斷不厭不息如是
語言唱詞評論語音語路語業語表
是名離虛誑語妙行

云何離離聞語妙行答如世尊說茲
言當知有斷離聞語離離聞語者不
欲破壞不聞此語向彼說為破壞此
不聞彼語向此說為破壞彼諸乖離
者令其和合已和合者令永堅固愛
樂和合說如是語離離聞語此中有
斷離聞語離離聞語者謂斷離聞語
者離離聞語者默離聞語者安住不
離聞語者成就不離聞語者是名有
斷離聞語離離聞語者不欲破壞者
謂欲和合不聞此語向彼說為破壞
此者謂聞此說順破壞語順不堅語
順不攝語順不喜語不向彼說勿彼
聞已便於此處乖反背叛是名不聞
此語向彼說為破壞此不聞彼語向
此說為破壞彼者謂聞彼說順破壞
語順不堅語順不攝語順不喜語不
司此說勿此聞已便於彼處乖反背
叛是名不聞彼語向此說為破壞彼
諸乖離者令其和合者謂從此彼展
轉乖反背此等種種方便令其和
好更相愛樂是名諸乖離者令其和
合已和合者令永堅固者謂從此彼

展轉和合隨順意樂無諍者所作如是言善哉汝等能共和合隨順意樂不相乖諍所以者何汝等長夜更相讚美言具淨信戒聞捨慧故無乖諍甚為善哉此彼聞已轉共和合隨順意樂永無乖諍是名已和合者今永堅固愛樂和合者謂於此彼和合隨順意樂無諍深生愛樂不厭不捨是名愛樂和合說如是語者謂數宣說演暢表示不離間語離離間語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離離間語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離離間語妙行

云何離處惡語妙行答如世尊說苾芻當知有斷處惡語離處惡語者彼所發語無過悅耳入心高勝美妙明了易解樂聞可尚無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅令心無乱能順等持說如是語離處惡語此中有斷處惡語離處惡語者謂離處惡語者斷處惡語者默處惡語者安住離處惡語者成就離處惡語者

是名有斷處惡語離處惡語者彼所發語無過者謂所發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而住是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人所發語於餘城邑人所發語為寂為勝為尊為高為上為妙故名高勝離處惡語亦復如是於餘語言為寂為勝為尊為高為上為妙是名高勝美妙者謂所發語不踈不密不隱不顯是名美妙明了者謂所發語不急不緩是名明了易解者謂所發語易可了知是名易解樂聞者謂所發語軟滑調順是名樂聞可尚者謂所發語應可供養是名可尚無依者謂所發語不希名利是名無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅者謂所發語令多有情愛樂喜悅是名衆生所愛乃至所悅令心無亂者謂所發語令心安定無躁無亂無穢濁是名令心無亂能順等持者謂所發語令他聞已其心安定無躁

無動亦無擾濁是名能順守持說如是語者謂數宣說演暢表示不慮惡語離慮惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離慮惡語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表是名離慮惡語妙行

云何離雜穢語妙行答如世尊說必當當知有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語實語真語法語義語寂語靜語有喻有釋相應相近無雜亂有法能引義說如是語離雜穢語此中有斷雜穢語離雜穢語者謂離雜穢語者斷雜穢語者厭雜穢語者安住離雜穢語者成就離雜穢語者是名有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語者謂所說語應時離非時應節離非節應分離非分是名時語實語者謂所說語稱實離非實是名實語真語者謂所說語不虛妄不變異是名真語法語者謂所說語宣說顯了表示開發純如法事是名法語義語者謂所說語宣說顯了表示開發純有

義事是名義語寂語者謂所說語是諸智者先思而說非率尔說是名寂語靜語者謂所說語非數宣唱告示誼辭是名靜語有喻有釋者謂所說語有譬喻有解釋是名有喻有釋相應者謂所說語義應於文文應於義是名相應相近者謂所說語前後相續意趣無異是名相近無雜乱者謂所說語純一次定名無雜乱若所說語不一不定名為雜乱有法者謂所說語不越素咀纒及毗奈耶阿毗達磨是名有法能引義者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如是語者謂數宣說演暢表示不雜穢語離雜穢語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語不離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離雜穢語妙行四非聖言者一不見言見二不聞言聞三不覺言覺四不知言知云何不見言見非聖言合眼識所受眼識所了說為所見有實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此智直事言我

只是如是名為不見言見非聖言有
二已見起不見想而隱覆此想此忍
此見此質直事言我已見如是雖名
非聖言而不名不見言見彼實已見
故云何不聞言聞非聖言答耳識所
受可識所了說為所聞有實耳識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事言我已聞如是名為不聞言聞
非聖言有實已聞起不聞想而隱覆
此想此忍此見此質直事如是雖名
非聖言而不名不聞言聞彼實已聞
故云何不覺言覺非聖言答三識所
受三識所了說為所覺有實三識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事如是名為不覺言覺非聖言有
實已覺起不覺想而隱覆此想此忍
此見此質直事言我已覺如是雖名
非聖言而不名不覺言覺彼實已覺
故云何不知言知非聖言答意識所
受意識所了說為所知有實意識未
受未了而隱覆此想此忍此見此質
直事言我已知如是名為不知言知
非聖言有實已知起不知想而隱覆

以想此忍此見此質直事言我已知
如是雖名非聖言而不名不知言知
彼實已知故

四聖言者一不見言不見二不聞言
不聞三不覺言不覺四不知言不知
云何不見言不見聖言答眼識所受
眼識所了說為所見有實眼識未受
未了彼不隱覆此想此忍此見此質
直事言我未見如是名為不見言不
見聖言有實已見起不見想彼不隱
覆此想此忍此見此質直事言我不
見如是雖名聖言而不名不見言不
見彼實已見故云何不聞言不聞聖
言答耳識所受耳識所了說為所聞
有實耳識未受未了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我不聞如是
名為不聞言不聞聖言有實已聞起
不聞想彼不隱覆此想此忍此見此
質直事言我不聞如是雖名聖言而
不名不聞言不聞彼實已聞故云何
不覺言不覺聖言答三識所受三識
所了說為所覺有實三識未受未了
彼不隱覆此想此忍此見此質直事

言我不覺如是名為不覺言不覺聖
言有實已覺起不覺想彼不隱覆此
想此忍此見此質直事言我不覺如
是雖名聖言而不名不覺言不覺彼
實已覺故云何不知言不知聖言答
意識所受意識所了說為所知有實
意識未受未了彼不隱覆此想此忍
此見此質直事言我不知如是名為
不知言不知聖言有實已知起不知
想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我不知如是雖名聖言而不名
不知言不知彼實已知故

復次四非聖言者一見言不見二聞
言不聞三覺言不覺四知言不知云
何見言不見非聖言答眼識所受眼
識所了說為所見有實眼識已受已
了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不見如是名為見言不見非聖
言有實不見而起見想彼隱覆此想
此忍此見此質直事言我不見如是
雖名非聖言而不名見言不見彼實
不見故云何聞言不聞非聖言答耳
識所受耳識所了說為所聞有實耳

識已受已了而隱覆此想此忍此見
此質直事言我不聞如是名為聞言
不聞非聖言有實不聞而起聞想彼
隱覆此想此忍此見此質直事言我
不聞如是雖名非聖言而不名聞言
聖言答三識所受三識所了說為所
覺有實三識已受已了而隱覆此想
此忍此見此質直事言我不覺如是
名為覺言不覺非聖言有實不覺而
起覺想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不覺如是雖名非聖言而
不名覺言不覺彼實不覺故云何知
言不知非聖言答意識所受意識所
了說為所知有實意識已受已了而
隱覆此想此忍此見此質直事言我
不知如是名為知言不知非聖言有
實不知而起知想彼隱覆此想此忍
此見此質直事言我不知如是雖名
非聖言而不名知言不知彼實不知故
復次四聖言者一見言見二聞言聞
三覺言覺四知言知云何見言見聖
言答眼識所受眼識所了說為見

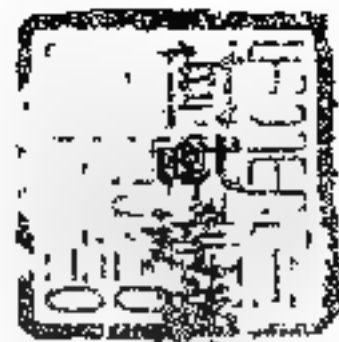
有實眼識已受已了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我已見如是
名為見言見聖言有實不見而起見
想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我已見如是雖名聖言而不名
見言見彼實不見故云何聞言聞聖
言答耳識所受耳識所了說為所聞
有實耳識已受已了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我已聞如是
名為聞言聞聖言有實不聞而起聞
想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我已聞如是雖名聖言而不名
聞言聞彼實不聞故云何覺言覺聖
言答三識所受三識所了說為所覺
有實三識已受已了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我已覺如是
名為覺言覺聖言有實不覺而起覺
想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我已覺如是雖名聖言而不名
覺言覺彼實不覺故云何知言知聖
言答意識所受意識所了說為所知
有實意識已受已了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我已知如是

名為知言知聖言有實不知而起知
想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我已知如是雖名聖言而不名知
言知彼實不知故

說一切有部集異門足論卷第十

甲辰歲高麗國大藏部謹奉

勅彫造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
五法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當今隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆今獲殊勝義利安樂五法云何
此中有二盟陀南頌初盟陀南曰
初五法十種 謂蘊取妙欲 惛趣蓋我縛
下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五惛五趣五
蓋五心我五心縛五順 旁結五順
上分結

五蘊者一色蘊二受蘊三想蘊四行
蘊五識蘊云何色蘊答諸所有色若
過去若未來若現在若內若外若廣
若細若劣若勝若遠若近如是一切
略為一聚說名色蘊云何受蘊答諸所
有受若過去若未來若現在若內若

外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名受蘊云何想蘊答諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名行蘊云何識蘊答諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名識蘊此中諸所有色者云何名為諸所有色答盡所有色謂四大種及四大種所造諸色如是名為諸所有色若過去若未來若現在者云何過去色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去色云何未來色答若色未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未

出現未來性未來類未來世攝是名
未來色云何現在色答若色已起已
等起已生已等生已轉已現轉聚集
出現住未已謝未已盡滅未已離變
和合現前現在性現在類現在世攝
是名現在色若內若外者云何內色
答若色在此相續已得不失是名內
色云何外色答若色在此相續或本
未得或得已失若他相續若非情數
是名外色若麤若細者云何施設麤
色細色答觀待施設麤色細色復如
何等答若觀待無見有對色則有見
有對色名麤若觀待有見有對色則
無見有對色名細若觀待無見無對
色則無見有對色名麤若觀待無見
有對色則無見無對色名細若觀待
色界色則欲界色名麤若觀待欲界
色則色界色名細若觀待不繫色則
色界色名麤若觀待色界色則不繫
色名細如是施設麤色細色如是名
為若麤若細若劣若勝者云何施設
劣色勝色答觀待施設劣色勝色復
如何等答若觀待有覆無記色則不

善色名劣若觀待不善色則有覆无
記色名勝若觀待無覆無記色則有
覆無記色名劣若觀待有覆無記
色則無覆無記色名勝若觀待有漏
善色則無覆無記色名劣若觀待无
覆無記色則有漏善色名勝若觀待
無漏善色則有漏善色名劣若觀待
有漏善色則無漏善色名勝若觀待
色界色則欲界色名劣若觀待欲界
色則色界色名勝若觀待不繫色則
色界色名劣若觀待色界色則不繫
色名勝如是施設劣色勝色如是名
為若劣若勝若遠若近者云何遠色
答過去未來色云何近色答現在色
復次云何遠色答若色過去非無間
滅若色未來非現前起是名遠色云
何近色答若色過去無間已滅若色
未來現前正起是名近色如是名為
若遠若近如是一切略為一聚者云
何一切略為一聚答推度思惟稱量
觀察集為一聚是故名為如是一切
略為一聚說名色蘊者云何說名色
蘊答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚

是故名爲說名色蘊諸所有受者云
何名爲諸所有受答盡所有受謂六
受身何等爲六謂眼觸所生受耳鼻
舌身意觸所生受如是名爲諸所有
受若過去若未來若現在者云何過
去受答若受已起已等起已生已等
生已轉已現轉已聚集已出現落謝
過去盡滅離變過去性過去類過去
世攝是名過去受云何未來受答若
受未已起未已等起未已生未已等
生未已轉未已現轉未聚集未出現
未來性未來類未來世攝是名未來
受云何現在受答若受已起已等起
已生已等生已轉已現轉聚集出現
住未已謝未已盡滅未已離變和合
現前現在性現在類現在世攝是名
現在受若內若外者云何內受答若
受在此相續已得不失是名內受云
何外受答若受在此相續或本未得
或得已失若他相續是名外受若麤
若細者云何施設麤受細受答觀待
施設麤受細受復如何等答若觀待
無事唯伺受則有尋有伺受名麤若

觀待有尋有伺受則無尋唯伺受名
細若觀待無尋無伺受則無尋唯伺
受名麤若觀待無尋唯伺受則無尋
无伺受名細若觀待色界受則欲界
受之麤若觀待欲界受則色界受名
細若觀待無色界受則色界受名麤
若觀待色界受則無色界受名細若
觀待不繫受則无色界受名麤若觀
待无色界受則不繫受名細如是施
設處受細受如是名為若麤若細若
劣若勝者云何施設劣受勝受答觀
待施設劣受勝受復如何等答若觀
待有覆无記受則不善受名劣若觀
待不善受則有覆無記受名勝若觀
待無覆無記受則有覆無記受名劣
若觀待有覆無記受則無覆無記受
名勝若觀待有漏善受則無覆無記
受名劣若觀待無覆無記受則有漏
善受名勝若觀待無漏善受則有漏
善受名劣若觀待有漏善受則無漏
善受名勝若觀待色界受則欲界受
名劣若觀待欲界受則色界受名勝
若觀待無色界受則色界受名劣若

觀待色界受則無色界受名勝若觀
待不繫受則無色界受名劣若觀待
無色界受則不繫受名勝如是施
設劣受勝受如是名為若劣若勝若
遠若近者云何遠受答過去未來受云
何近受答現在受復次云何遠受答
若受過去非無間滅若受未來非現
前起是名遠受云何近受答若受過
去無間已滅若受未來現前正起是
名近受如是名為若遠若近如是一
切略為一聚者云何一切略為一聚
答推度思惟稱量觀察集為一聚是
故名為如是一切略為一聚說名受
蘊者云何說名受蘊答於此受蘊顯
受顯蘊顯身顯聚是故名為說名受
蘊諸所有想者云何名為諸所有想
答盡所有想謂六想身何等為六謂
眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想
如是名為諸所有想若過去若未來
若現在者云何過去想答若想已起
已等起已生已等生已轉已現轉已
聚集已出現落謝過去盡滅離變過
去性過去類過去世攝是名過去想

云何未來想答若想未已起未已等
起未已生未已等生未已轉未已現
轉未聚集未出現未來性未來類未
來世攝是名未來想云何現在想答
若想已起已等起已生已等生已轉
已現轉聚集出現住未已謝未已盡
滅未已離變和合現前現在性現在
類現在世攝是名現在想若內若外
者云何內想答若想在此相續已得不
失是名內想云何外想答若想在此
相續或本未得或得已失若他相續
是名外想若廣若細者云何施設
想細想答觀待施設廣想細想復如
何等答若觀待無尋唯伺想則有尋
有伺想名廣若觀待有尋有伺想則
無尋唯伺想名細若觀待無尋無伺
想則無尋唯伺想名廣若觀待無尋
唯伺想則無尋無伺想名細若觀待
色界想則欲界想名廣若觀待欲界
則色界想名廣若觀待色界想則無
色界想名細若觀待不繫想則無色
界想名廣若觀待無色界想則不繫

想名細如是施設。麤想細想如是名。
為若麤若細若劣若勝者。云何施設。
劣想勝想。答觀待施設。劣想勝想。復
如何等。答若觀待有覆無記想。則不
善想名劣。若觀待不善想。則有覆無
記想名勝。若觀待無覆無記想。則有
覆無記想名劣。若觀待有覆無記想。
則無覆無記想名勝。若觀待有漏善
想。則無覆無記想名劣。若觀待無
漏善想。則有漏善想名勝。若觀待無
界想。則欲界想名劣。若觀待欲界想。
則色界想名勝。若觀待無色界想。則
色界想名劣。若觀待色界想。則無色
界想名勝。若觀待不繫想。則無色界
想名劣。若觀待無色界想。則不繫想
名勝。如是施設。劣想勝想。如是名為
若劣若勝。若遠若近者。云何遠想。答
過去未來想。云何近想。答現在想。復
次云何遠想。答若想過去。非無間滅。
若想未來。非現前起。是名遠想。云何
近想。答若想過去。無間已滅。若想未

來現前正起是名近想如是名為若
遠若近如是一切略為一聚者云何一
切略為一聚答推度思惟稱量觀察
集為一聚是故名為如是一切略為
一聚說名想蘊者云何說名想蘊答
於此想蘊顯想顯蘊顯身顯聚是故
名為說名想蘊諸所有行者云何名
為諸所有行答盡所有行謂六行身
何等為六謂眼觸所生行耳鼻舌身
意觸所生行如是名為諸所有行若
過去若未來若現在者云何過去行答
若行已起已等起已生已等生已轉
已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅
離變過去性過去類過去世攝是名
過去行云何未來行答若行未已起
未已等起未已生未已等生未已轉
未已現轉未聚集未出現未來性未
來類未來世攝是名未來行云何現
在行答若行已起已等起已生已等
生已轉已現轉聚集出現住未已謝
未已盡滅未已離變和合現前現在
性現在類現在世攝是名現在行若
內若外者云何內行答若行在此相續

已得不失是名內行云何外行答若行
在此相續或本未得或得已失若他相
續若非情數是名外行若麤若細者云
何施設麤行細行答觀待施設麤行細
行復如何等答若觀待無尋唯伺行則
有尋有伺行名麤若觀待有尋有伺
行則無尋唯伺行名細若觀待無尋
無伺行則無尋唯伺行名麤若觀待
無尋唯伺行則無尋無伺行名細若
觀待色界行則欲界行名麤若觀待
欲界行則色界行名細若觀待無色
界行則色界行名麤若觀待色界行
則無色界行名細若觀待不繫行則
無色界行名麤若觀待無色界行則
不繫行名細如是施設麤行細行如
是名為若麤若細若劣若勝者云何
施設劣行勝行答觀待施設劣行勝
行復如何等答若觀待有覆無記行
則不善行名劣若觀待不善行則有
覆無記行名勝若觀待無覆無記行
則有覆无記行名劣若觀待有覆无
記行則無覆无記行名勝若觀待有
漏善行則無覆无記行名劣若觀待

无覆無記行則有漏善行名勝若觀待无漏善行則有漏善行名劣若觀待有漏善行則無漏善行名勝若觀待色界行則欲界行名劣若觀待欲界行則色界行名勝若觀待無色界无色界行名勝若觀待不繫行則無色界行名劣若觀待無色界行則不繫行名勝如是施設劣行勝行如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠行答過去未來行云何近行答現在行復次云何遠行答若行過去非無間滅若行未來非現前起是名遠行云何近行

答若行過去無間已滅若行未來現前正起是名近行如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名行蘊者云何說名行蘊答於此行蘊顯行顯蘊顯身顯聚是故名為說名行蘊諸所有識者云何名為諸所有識答盡所有識謂六識身何等

為六謂眼識耳鼻舌身意識如是名
為諸所有識若過去若未來若現在
者云何過去識答若識已起已等起
已生已等生已轉已現轉已聚集已
出現落謝過去盡滅離變過去性過
去類過去世攝是名過去識云何未
來識答若識未已起未已等起未已
生未已等生未已轉未已現轉未聚
集未出現未來性未來類未來世攝
是名未來識云何現在識答若識已
起已等起已生已等生已轉已現轉
聚集出現住未已謝未已盡滅未已
離變和合現前現在性現在類現在
世攝是名現在識若內若外者云何
內識答若識在此相續已得不失是
名內識云何外識答若識在此相續
或本未得或得已失若他相續是名
外識若麁若細者云何施設麁識細
識答觀待施設麁識細識復如何等
答若觀待無尋唯伺識則有尋有伺
識名麁若觀待有尋有伺識則無尋
唯伺識名細若觀待無尋無伺識則
無尋唯伺識名麁若觀待无尋唯伺

識則無尋无伺識名細若觀待色界
識則欲界識名麤若觀待欲界識則
色界識名細若觀待無色界識則色
界識名麤若觀待色界識則無色界
識名細若觀待不繫識則無色界識
名麤若觀待無色界識則不繫識名
細如是施設麤識細識如是名為若
麤若細若劣若勝者云何施設劣識
勝識答觀待施設劣識勝識復如何
等答若觀待有覆無記識則不善識
名劣若觀待不善識則有覆無記識
名勝若觀待無覆無記識則有覆无
記識名劣若觀待有覆無記識則無
覆無記識名勝若觀待有漏善識則
無覆無記識名劣若觀待無覆无記
識則有漏善識名勝若觀待無漏善
識則有漏善識名劣若觀待有漏善
識則無漏善識名勝若觀待色界識
則欲界識名劣若觀待欲界識則色
界識名勝若觀待無色界識則色界
識名劣若觀待色界識則無色界識
名勝若觀待不繫識則無色界識名
劣若觀待無色界識則不繫識名勝

如是施設劣識勝識如是名為若劣
若勝若遠若近者云何遠識若過去
未來識云何近識若現在識復次云
何遠識若識過去非無間滅若識
未來非現前起是名遠識云何近識
若識過去無間已滅若識未來現前
正起是名近識如是名為若遠若近
如是一切略為一聚者云何一切略
為一聚若推度思惟稱量觀察集為
一聚是故名為如是一切略為一聚
說名識蘊者云何說名識蘊若於此
識蘊顯識顯蘊顯身顯聚是故名為
說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想
取蘊四行取蘊五識取蘊云何色取
蘊若色有漏隨順諸取於此諸色
若過去若未來若現在欲生時生或
貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱
是名色取蘊云何受取蘊若受有
漏隨順諸取於此諸受若過去若未
來若現在欲生時生或貪或瞋或癡
或隨一一心所隨煩惱是名受取蘊
云何想取蘊若若若有漏隨順諸取

於此諸想若過去若未來若現在欲
生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所
隨煩惱是名想取蘊云何行取蘊答
若行有漏隨順諸取於此諸行若過去
若未來若現在欲生時生或貪或瞋
或癡或隨一一心所隨煩惱是名行取
蘊云何識取蘊答若識有漏隨順諸
取於此諸識若過去若未來若現在
欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一
心所隨煩惱是名識取蘊

五妙欲者一眼所識色可愛可樂可
意可意此可愛色能引諸欲隨順染
著名眼所識色妙欲二耳所識聲可
愛可樂可意可意此可愛聲能引諸
欲隨順染著名耳所識聲妙欲三鼻
所識香可愛可樂可意可意此可愛
香能引諸欲隨順染著名鼻所識香
妙欲四舌所識味可愛可樂可意可
意此可愛味能引諸欲隨順染著名
舌所識味妙欲五身所識觸可愛可
樂可意可意此可愛觸能引諸欲隨
順染著名身所識觸妙欲云何眼所
識色妙欲答若色欲界繫眼觸所生

夢所緣是名眼所識色妙欲云何耳
所識聲妙欲答若聲欲界繫耳觸所
生愛所緣是名耳所識聲妙欲云何
鼻所識香妙欲答若香欲界繫鼻觸
所生愛所緣是名鼻所識香妙欲云
何舌所識味妙欲答若味欲界繫舌
觸所生愛所緣是名舌所識味妙欲
云何身所識觸妙欲答若觸欲界繫
身觸所生愛所緣是名身所識觸妙欲
五慳者一住處慳二家慳三色讚慳
四利養慳五法慳云何住處慳答若
於住處願戀繫心謂如有一作如是
念願此住處屬我非餘我於此處經
行敷設居止受用勿餘復得彼於住
處願戀繫心於他有情障礙遮止不
施不惠不隨施惠不棄不捨不遍弃
捨是名住處慳云何家慳答若於施
主家願戀繫心謂如有一作如是念
願此施主家屬我非餘我於此家獨
入獨出往還親昵居止受用勿餘復
得彼於施主家願戀繫心於他有情
障礙遮止不施不惠不隨施惠不弃
不捨不遍弃捨是名家慳云何色讚

慳吝若於色讚願戀繫心謂如有一
作如是念願我獨得微妙好色衆所
樂見顏貌端正成就第一清淨圓滿
諸顯形色餘無及者願我獨得廣大
名稱善聲善譽遍諸方維一切世間
皆共讚頌餘無及者唯我善知受用
飲食及餘資具令所飲食隨時消化
資具長養面色光澤皮膚細軟衆所
愛樂餘不能及唯我善知冠帶衣服
及諸嚴具莊飾形貌令極顯好餘皆
不及彼於色讚願戀繫心於他有情
障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄
不捨不遍棄捨是名色讚慳云何利
養慳吝若於利養願戀繫心謂如有
一作如是念願我獨得世間利養餘
不能得願獨老我受諸利養不老餘
人願獨知我具大福慧隨時布施衣
服飲食卧具醫藥及餘資財一切世
間無及我者彼於利養願戀繫心於
他有情障礙遮止不施不惠不隨施
惠不棄不捨不遍棄捨是名利養慳
云何法慳吝若於教法願戀繫心謂
如有一作如是念願我獨能宣說正

法餘皆不能願我獨能令他誦念餘
皆不能願我獨能問答次擇餘皆不
能願我獨能持素恒纜及毗奈耶阿
毗達磨餘皆不能願我獨能分別解
釋善理教者所造諸論及自能造餘
皆不能彼於教法願戀繫心於他有
情障礙遮止不施不惠不隨施惠不
弃不捨不遍弃捨是名法慳

五趣者一地獄趣二傍生趣三鬼趣
四人趣五天趣云何地獄趣答與諸
地獄一性一類衆同分等依得事得
處得若諸所有生地獄已無覆無記
色受想行識是名地獄趣復次由上
品身惡行語惡行意惡行若習若修
若多所作往於地獄生地獄中結地
獄生是名地獄趣復次地獄趣者是
名是号異語增語想等想施設言談
故名地獄趣云何傍生趣答與諸傍
生一性一類衆同分等依得事得處
得若諸所有生傍生已無覆無記色
受想行識是名傍生趣復次由愚鈍
身惡行語惡行意惡行往於傍生生
傍生中結傍生生是名傍生趣復次

傍生趣者是名是号異語增語想等
想施設言說故名傍生趣云何鬼趣
答與諸鬼衆一性一類衆同分等依
得事得處得若諸所有生鬼界已無
覆無記色受想行識是名鬼趣復次
由慳恡身惡行語惡行意惡行若習
若修若多所作徃於鬼界生鬼界中
結鬼界生是名鬼趣復次鬼趣者是
名是号異語增語想等想施設言說
故名鬼趣云何人趣答與諸人衆一
性一類衆同分等依得事得處得若
諸所有生人中已無覆無記色受想
行識是名人趣復次由下品身妙行
語妙行意妙行若習若修若多所作
徃於人中生於人中結人中生是名
人趣復次人趣者是名是号異語增
語想等想施設言說故名人趣云何
天趣答與諸天衆一性一類衆同分
等依得事得處得若諸所有生天上
已無覆無記色受想行識是名天趣
復次由上品身妙行語妙行意妙行若
習若修若多所作徃於天上生於天
上結天上生是名天趣復次天趣者

是名是号異語增語想等想施設言
說故名天趣

說一切有部集異門足論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨集異門足論卷第十一 第二十二張 同

阿毗達磨集異門足論卷第十三

同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之三

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉
睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲
蓋者云何貪欲答於諸欲境諸貪等
貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍
耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生是
名貪欲云何貪欲蓋答由以貪欲障心
蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心累心
故名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚答
於諸有情欲為損害內懷裁孽欲為
擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為
過患意極憤恚於諸有情各相違戾
欲為過患已為過患當為過患現為
過患是名瞋恚云何瞋恚蓋答由此
瞋恚障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心
纏心累心故名瞋恚蓋惛沉睡眠蓋
者云何惛沉答所有身重性心重性
身不調柔性心不調柔性身惛沉心
惛沉麤覺憤悶是名惛沉云何睡眠

卷染汙心中所有眠夢不能任持心
昧略性是名睡眠云何惛沉睡眠蓋答
由此昏沉睡眠障心蔽心鎮心隱心
蓋心覆心纏心累心故名惛沉睡眠
蓋掉舉惡作蓋者云何掉舉答諸有
令心不寂不靜掉舉等掉舉心掉舉
性是名掉舉云何惡作答染汙心中
所有令心變悔惡作惡作性是名惡
作云何掉舉惡作蓋答由此掉舉惡
作障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏
心累心故名掉舉惡作蓋疑蓋者云
何疑答於佛法僧及苦集滅道生起
疑惑二分二路躊躇猶豫箭不
悅不悅行不次度不悟入非已一趣
非當一趣非現一趣是名疑云何疑
蓋答由此疑故障心蔽心鎮心隱心蓋
心覆心纏心累心故名疑蓋
五心裁者云何為五具壽當知如有
一類於大師所疑惑猶豫不悟入無勝
解無淨信若於大師疑惑猶豫不悟
入無勝解無淨信是名第一於大師
所心裁未斷未遍知如有一類於正
法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨

信者於正法疑惑猶豫不悟入無勝
解無淨信是名第二於正法所心裁
未斷未遍知如有一類於所學處疑
惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於
所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨
信是名第三於所學處心裁未斷未
遍知如有一類於教誠所疑惑猶豫
不悟入無勝解無淨信若於教誠疑
惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名
第四於教誠所心裁未斷未遍知如
有一類於諸苾芻上座聰慧久入佛
法久修梵行乃至大師及諸有智同
梵行者共所稱讚護念敬愛於是有
智梵行者所瞋恚毀罵羞辱觸惱不
悟入無勝解無淨信若於苾芻上座
聰慧久入佛法久修梵行乃至大師
及諸有智同梵行者共所稱讚護念
敬愛於是有智梵行者所瞋恚毀罵
羞辱觸惱不悟入無勝解無淨信是
名第五於諸有智梵行者所心裁未
斷未遍知若於大師疑惑猶豫不悟
入無勝解無淨信是名第一於大師
所心裁未斷未遍知者云何大師答

諸諸如來應正等覺是名大師云何
於大師所疑惑猶豫答於諸如來應
正等覺是發起種種疑惑猶豫是名於
大師所疑惑猶豫云何不悟入無勝解
無淨信答若於大師生起種種疑惑
猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨
順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝
解是名不悟入無勝解無淨信云何
是名第一答漸次順次相續次第數
為第一云何於大師所心裁答若於
如來應正等覺生起種種疑惑猶豫
便於彼心自作裁事譬如農夫雖有
良田若不耕墾即便堅硬多諸栽孽
穢草不植何況嘉苗於大師所疑惑
猶豫亦復如是覆蔽其心今心剛強
作栽孽事尚不令心得邪決定況正
決定是名於大師所心裁云何未斷未
遍知答彼於心裁未降伏未永害是
名未斷未遍知若於正法疑惑猶豫
不悟入元勝解無淨信是名第二於
正法所心裁未斷未遍知者云何正
法答愛盡離滅究竟涅槃是名正法
云何於正法疑惑猶豫答若於愛盡

離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫
是名於正法疑惑猶豫云何不悟入
無勝解無淨信若於正法生起種
種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨
順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝
解當勝解是名不悟入无勝解無淨
信云何是名第二卷漸次順次相續次
第數為第二云何於正法所心裁若
若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種
疑惑猶豫便於彼心自作裁事譬如
農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬
多諸栽莖草不植何況嘉苗於正
法所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心
令心剛強作裁莖事尚不令心得邪
決定况正決定是名於正法所心裁
云何未斷未遍知若彼於心裁未降
伏未永害是名未斷未遍知若於所
學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信
是名第三於所學處心裁未斷未遍
知者云何所學若諸如來應正等
覺正知正見施設學處是名所學如
說我如是學我學此事於理善法不
能證得我如是學我學此事於理善

法則能證得云何於所學疑惑猶豫
答於諸如來應正等覺施設學處生
起種種疑惑猶豫是名於所學疑惑
猶豫云何不悟入无勝解無淨信答
若於所學生起種種疑惑猶豫便於
彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順
信隨順勝解已勝解當勝解是名不
悟入無勝解無淨信云何是名第三
答漸次順次相續次第數為第三云
何於所學心裁答若於如來應正等
覺正知正見施設學處生起種種疑
惑猶豫便於彼心自作裁事譬如農
夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多
諸栽孽穢草不植何況嘉苗於所學
處疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令
心剛強作裁孽事尚不令心得邪決
定况正決定是名於所學處心裁云
何未斷未遍知答彼於心裁未降伏
未永害是名未斷未遍知若於教誡
疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名
第四於教誡所心裁未斷未遍知者
云何教誡答若諸如來應正等覺正
知正見半月半月所說別解脫戒經

是名教誠如說我如是教誠我教誠
此事於理善法不能證得我如是教
誠我教誠此事於理善法則能證得
去何於教誠疑惑猶豫答於諸如來
應正等覺半月半月所說別解脫戒
經生起種種疑惑猶豫是名於教誠
疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨
信答若於教誠生起種種疑惑猶豫
便於彼斷不能發起隨順心隨順欲
隨順信隨順勝解已勝解當勝解是
名不悟入無勝解無淨信云何是名
第四答漸次順次相續次第數為第
四云何於教誠所心裁答若於如來
應正等覺正知正見半月半月所說
別解脫戒經生起種種疑惑猶豫便
於彼心自作裁事譬如農夫雖有良
田若不耕墾即便堅硬多諸栽孽穢
草不植何況嘉苗於教誠所疑惑猶
豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作
栽孽事尚不令心得邪決定况正決
定是名於教誠所心裁云何未斷未
遍知答彼於心裁未降伏未永害是
名未斷未遍知若於苾芻上座聰慧

久入佛法久修梵行乃至大師及諸
有智同梵行者共所稱讚護念敬愛
如有有智梵行者所瞋恚毀罵起辱
觸惱不悟入無勝解無淨信是名第
五於諸有智梵行者所心裁未斷未
遍知者云何大師答謂諸如來應正
等覺云何有智同梵行者答謂舍利
子大採薪氏大營搆氏大飲光大執
藏大劫庀那大迦多衍那大唯陀大
善見大路大名無戚欲樂金毗羅等
賢聖弟子是名有智同梵行者若為
大師及諸有智同梵行者共所稱讚
護念敬愛是名苾芻上座聰慧久入
佛法久修梵行即此苾芻名有智梵
行者云何如有有智梵行者所瞋恚
毀罵起辱觸惱吞於彼有智梵行者
所起瞋恚心發不隨順語不隨順語
表毀辱起突是名如有有智梵行者
所瞋恚毀罵起辱觸惱云何不悟入
無勝解無淨信若於有智梵行者
所瞋恚毀罵起辱觸惱便於彼斷不
能發起隨順心隨順欲隨順信隨順
勝解已勝解當勝解是名不悟入無

勝解無滯信云何是名第五答漸次
順次相續次第數為第五云何於諸
有智梵行者所心裁答若於有智梵
行者所瞋恚毀罵起辱觸惱便於彼
心自作裁事譬如農夫雖有已田若
不耕墾即便堅硬多諸栽孽秋草不
拉何況嘉苗於諸有智梵行者所瞋
恚毀罵起辱觸惱亦復如是覆蔽其
心令心剛強作栽孽事尚不令心得
邪決定況正決定是名於諸有智梵行
者所心裁云何未斷未通知答彼於
心裁未降伏未永害是名未斷未通知
五心縛者云何為五具審當知如有
一類於身未離貪未離欲未離瞋未
離愛未離渴彼由於身未離貪等故
便於熾然加行永斷寂靜證得上義
心不悟入無滯信不安住無勝解若
於熾然加行等心不悟入乃至無勝
解是名第一於身未離今等心縛未
降伏未永害復次具詳如有一類於
諸欲境未離貪未離欲未離瞋未離
愛未離渴彼由於欲未離貪等故便
於熾然加行永斷寂靜證得上義心

不悟入無淨信不安住無勝解者於
熾然加行等心不悟入乃至無勝解
是名第二於欲未離貪等心縛未降
伏未永害復次具壽如有一類樂與
在家出家雜住於樂同樂於苦同苦
同喜同憂於諸事務皆共與起究竟
隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜
住等故便於熾然加行永斷寂靜證
得上義心不悟入無淨信不安住無勝
解若於熾然加行等心不悟入乃至
無勝解是名第三樂相雜住心縛未
降伏未永害復次具壽如有一類於
諸正論是聖除遣能趣向心離蓋可
樂所謂戒論定論慧論解脫論解脫
智見論少欲論喜足論損減論省事
論永斷論離染論寂滅論隨順緣性
緣起等論故於宣說如是論時不恭
敬聽不屬耳聽不住受教心不行法
隨法越大師教於諸學處不樂受學
彼由宣說如是論時不恭敬聽等故
便於熾然加行永斷寂靜證得上義
心不悟入無淨信不安住無勝解若於
熾然加行等心不悟入乃至無勝解

是名第四於諸正論心縛未降伏未永
害復次具壽如有一類少小證得雖
有後時所作勝事而中止息彼由少
小證得等故便於熾然加行永斷寂
靜證得上義心不悟入無淨信不安
住無勝解若於熾然加行等心不悟
入乃至無勝解是名第五於後勝所
作心縛未降伏未永害此中於身未
離貪未離欲未離親未離愛未離渴
者謂願戀身令心被縛不得出離故
說於身未離貪等便於熾然加行永
斷寂靜證得上義者云何便於熾然
謂若於身生願戀者便於永斷精勤
勇猛勢用榮勵不可制伏榮心相續
是名熾然彼於此中不起欲樂由斯
故說便於熾然云何便於加行謂若
於身生願戀者便於永斷若習若修
若多所作是名加行彼於此中不起
欲樂由斯故說便於加行云何便於
永斷謂若於身生願戀者便於永斷
八聖道支是名永斷彼於此中不起
欲樂由斯故說便於永斷云何便於
寂靜謂若於身生願戀者便於永斷

住空閑室是名寂靜彼於此中不起
欲樂由斯故說便於寂靜云何便於
證得上義謂若於身生願戀者便於
永斷證得愛盡離戒涅槃是名證得
上義彼於此中不起欲樂由斯故說
便於證得上義心不悟入无淨信不
安住無勝解者謂若於身生願戀者
彼於永斷不起隨順心隨順信隨順
欲隨順心勝解已勝解當勝解是故
說心不悟入等是名第一者漸次順
次相續次第數為第一於身未離貪
等心縛者謂若於身深生願戀彼心
被縛甚縛極縛如彼壯人以堅繩索
縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如是
於身深生願戀彼心被縛甚縛極縛
言未降伏未永害者謂未斷未遍知
於欲未離貪等心縛廣說亦尔樂與
在家出家雜住者謂常樂與在家出
家證雜而住於樂同樂於苦同苦者
謂於樂事同受其樂於諸苦事同受
其苦同喜同憂者謂於喜事同生歡
喜於諸憂事同起愁憂於諸事務皆
共興起究竟隨轉不相捨離者謂於

種種所作事業皆共相助身心無怠
餘如前說於諸正論者云何正論謂
依出離遠離所生善法發起語論
言說宣唱評議顯了詞辯語路語音
語業語表是名正論言是聖者有二
種聖謂由善故及無漏故此中言論
由善故聖非由無漏故說是聖言除
遣者謂此正論長夜能引少欲喜足
易滿易養損滅除遣杜多功德知量
清淨故名除遣能趣向心離蓋可樂
者今此義中說心名心謂此正論令
心斷蓋清淨可樂由斯故說能趣向
心離蓋可樂言戒論者謂此正論能
正顯了犯戒過患持戒功德故名戒
論言定論者謂此正論能正顯了散
動過患正定功德故名定論言慧論
者謂此正論能正顯了惡慧過患妙
慧功德故名慧論解脫論者謂此正
論能正顯了邪解脫過患正解脫功
德故名解脫智見論少欲論者謂此正
論能正顯了多欲過患少欲功德故

名少欲論喜足論者謂此正論能正顯了不喜足過患喜足功德故名喜足論損減論者謂此正論能正顯了增益生死過患損減生死功德故名損減論省事論者謂此正論能正顯了多事過患省事功德故名省事論永斷論者謂此正論能正顯了諸結過患斷結功德故名永斷論離染論者謂此正論能正顯了貪染過患此正論能正顯了有身過患滅有身功德故名寂滅論隨順緣性緣起論者謂此正論能正宣說施設建立顯了緣起緣已生法及彼善忍故名隨順緣性緣起論彼於宣說如是論時不恭敬聽不屬耳聽不住受教心不行法隨法越大師教於論學處不樂受學者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於熾然者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名熾然彼於此中不起欲樂由斯故說便於熾然便於加行者

謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳
聽等便於永斷若習若修若多所作
是名加行彼於此中不起欲樂由斯
故說便於加行便於永斷者謂經所
經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便
於永斷八聖道支是名永斷彼於此
中不起欲樂由斯故說便於永斷便
於寂靜者謂經所經於諸正論不能
恭敬屬耳聽等便於永斷住空閑室
是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯
故說便於寂靜便於證得上義者謂
經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽
等便於永斷證得愛盡離滅涅槃是
名證得上義彼於此中不起欲樂由
斯故說便於證得上義心不悟入無
淨信不安住無勝解者謂經所經於
諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永
斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順
心勝解已勝解當勝解是故說心不
悟入等是名第四及心縛言准前應
說少小證得雖有後時所作勝事而
中止息者云何少小證得謂如一類
唯得戒禁便生喜足或復乃至唯證

少分死生智通便生喜足如是等名
少小證得雖有後時所作勝事者謂
彼未能永斷煩惱亦未證得諸煩惱
斷由斯故說雖有後時所作勝事而
中止息者謂捨善觀精進懈怠由此
故名而中止息便於熾然者謂於此
界未作劬勞未斷諸結便於永斷精
勤勇猛勢用榮勵不可制伏策心相
續是名熾然彼於此中不起欲樂由
斯故說便於熾然便於加行永斷寂
靜證得上義等皆准前應說是名第
五者漸次順次相續次第數為第五
於後勝所作心縛者謂於此界未作
劬勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛
如被壯人以堅繩索縛已水澆彼名
被縛甚縛極縛如有後勝所作者
彼於此界未作劬勞未斷諸結心便
被縛甚縛極縛言未降伏未永害著
謂未斷未遍知
五順下分結者云何為五一欲貪順
下分結二嗔恚順下分結三有身見
順下分結四戒禁取順下分結五疑
順下分結欲貪順下分結者欲貪云

何咎於諸欲境諸貪等貪廣說乃至
貪類貪生是名欲貪順下分結者下
分謂欲界上分謂色無色界由此欲
貪未斷未遍知故便往欲界生於欲
界結欲界生故名欲貪順下分結嘆
恚順下分結者嘆恚云何咎於諸有
情欲為損害廣說乃至現為過患是
名嘆恚順下分結廣說如前有身見
順下分結者有身見云何咎於五取
蘊等隨觀見我或我所從此起忍欲
慧觀見是名有身見順下分結廣說
如前戒禁取順下分結者戒禁取云
何咎如有一類執取於戒謂由此戒
能得清淨解脫出離起諸苦樂及能
證得起苦樂處復有一類執取於禁
謂由此禁能得清淨解脫出離起諸
苦樂及能證得起苦樂處或有一類
執取戒禁謂由戒禁能得清淨解脫
出離起諸苦樂及能證得起苦樂處
是名戒禁取順下分結廣說如前疑
順下分結者疑云何咎於佛法僧及
苦集滅道生起疑惑廣說乃至非現
一趣是名疑順下分結者下分謂欲

界上分謂色無色界由此疑未斷未
遍知故便往欲界生於欲界結欲界
生故名疑順下分結

五順上分結者云何為五一色貪順
上分結二無色貪順上分結三掉舉
順上分結四慢順上分結五無明順
上分結色貪順上分結者色貪云何
答於色界繫修所斷法諸貪等貪
執藏防護耽著貪愛是名色貪順上
分結者下分謂欲界上分謂色無色
界由此色貪未斷未遍知故便往色
界生於色界結色界生故名色貪順
上分結無色貪順上分結者無色貪
云何答於無色界繫修所斷法諸貪
等貪執藏防護耽著貪愛是名无色
貪順上分結者下分謂欲界上分謂
色無色界由此無色貪未斷未遍知
故便往無色界生於無色界結無色
界生故名無色貪順上分結掉舉順
上分結者掉舉云何答於色無色界
繫修所斷法諸不寂靜不極寂靜掉
舉生性等掉舉生性心躁擾性是名
掉舉順上分結者下分謂欲界上分

謂色無色界由此掉舉未斷未遍知
故便往色無色界生於色無色界結
色無色界生故名掉舉順上分結慢
順上分結者慢云何答於色無色界
繫修所斷法諸慢恃執慢性心高舉
心輕蔑是名慢順上分結廣說如前
無明順上分結者無明云何答於色
無色界繫修所斷法諸無智愚癡無
明黑闇是名無明順上分結者下分
謂欲界上分謂色無色界由此無明
未斷未遍知故便往色無色界生於
色無色界結色無色界生故名無明
順上分結

後唄陀南曰

後五法十四 謂不忍及忍損減與圓滿
語路無能處勝支解脫想解脫處根力
不還及淨居出離界各五

有五不忍過失五能忍功德五損減
五圓滿五語路五無堪能處五勝支五
成熟解脫想五解脫處五根五力五
不還五淨居天五出離界

五不忍過失者云何為五一者暴惡
二者憂悔三者衆生不受不樂四者

十方惡名流布五者身壞命終當墮
惡趣地獄云何暴惡答諸不能忍補
特伽羅不忍因緣集諸刀杖樂為損
害故名暴惡云何憂悔答諸不能忍
補特伽羅不忍因緣行身惡行行語
惡行行意惡行彼行身語意惡行已
多生憂悔身心熱惱故名憂悔云何
衆生不愛不樂答諸不能忍補特伽
羅不忍因緣若被他罵即還反罵若
被他嗔即還反嗔若被他打即還反
打若被他害即還反害若被他弄即
還反弄由此衆生不愛不樂彼由如
是反罵等緣故說衆生不愛不樂云何
十方惡名流布答諸不能忍補特伽
羅不忍因緣常與閻諍好相言訟輕
弄毀蔑由此惡名十方流布彼由如
是閻諍等緣故說十方惡名流布云
何身壞命終當墮惡趣地獄答諸不
能忍補特伽羅不忍因緣多行增上
身惡行語惡行意惡行彼行增上身
語意惡行已身壞命終當墮惡趣大
地獄中受諸劇苦故說身壞命終當
墮惡趣地獄

說一切有部集異門足論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

附錄集異門足論卷第十三 第二王張同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

五法品第六之三

五能忍功德者一者不暴惡二者不
憂悔三者衆生愛樂四者十方善名
流布五者身壞命終當生善趣天上
云何不暴惡答諸有能忍補特伽羅
能忍因緣不集刀杖不為損害名不
暴惡云何不憂悔答諸有能忍補特
伽羅能忍因緣行身妙行行語妙行行
意妙行彼行身語意妙行已不生憂
悔身心清涼名不憂悔云何衆生愛
樂答諸有能忍補特伽羅能忍因緣
罵不反罵喚不反喚打不反打害不
反害弄不反弄由此衆生悉皆愛樂
彼由如是不反罵等緣故名衆生愛
樂云何十方善名流布答諸有能忍
補特伽羅能忍因緣常無悶諍不相
言訟輕弄毀蔑由此十方善名流布
彼由如是無悶諍等緣故說十方善
名流布云何身壞命終當生善趣天

上答諸有能忍補特伽羅能忍因緣
多行增上身妙行語妙行意妙行彼
行增上身語意妙行已身壞命終當
生善趣天世界中受諸妙樂故說身
壞命終當生善趣天上

五損減者云何為五一者親屬損減
二者財富損減三者無病損減四者
戒損減五者見損減親屬損減云何
答若有親屬遭諸災害謂由王故賊
故火故水故死故又少親屬亦得名
為親屬損減如是名為親屬損減問
何故名為親屬損減答以如是法非
可愛非可樂非可忍無救護有違損
不可意是故名為親屬損減財富損
減云何答若有財富遭諸災害謂由
王故賊故火故水故怨故又少財寶
亦得名為財富損減如是名為財富
損減問何故名為財富損減答以如
是法非可愛非可樂非可喜非可意
餘如前說無病損減云何答若於身
中遭如是病謂頭痛等廣說如前又
此身中多有疥疾亦得名為無病損
減如是名為無病損減問何故名為

無病損減答以如是法非可愛等廣
說如前戒損減云何答害生命不與
取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜
穢語又諸所有不善戒若諸所有非
理所引戒若諸所有障礙定戒如是
一切名戒損減問何故名為戒損減
耶答以如是法非可愛非可樂非可
忍無救護有違損不可意以如是法
非可愛果非可樂果非可喜果非可
意果非適意果不悅意果以如是法
非可愛異熟非可樂異熟非可喜異
熟非可意異熟非適意異熟不悅意
異熟是故名為戒損減見損減云何
答諸所有見無施與無祠祀無愛樂
乃至廣說又諸所有不善見若諸所
有非理所引見若諸所有障礙定見
如是一切名見損減問何故名為見
損減耶答以如是法非可愛廣說乃
至不悅意異熟是故名為見損減
五圓滿者云何為五一老親屬圓滿
二者財富圓滿三者無病圓滿四者
戒圓滿五者見圓滿親屬圓滿云何
答若有親屬無諸災害謂非王故賊

故火故水故死故又多親屬亦得名
為親屬圓滿如是名為親屬圓滿問
何故名為親屬圓滿答以如是法可
愛可樂可忍有救護無違損稱可意
是故名為親屬圓滿財富圓滿云何
答若有財富無諸災害謂非王故賊
故火故水故怨故又多財寶亦得名
為財富圓滿如是名為財富圓滿問
何故名為財富圓滿答以如是法可
愛可樂可喜可意餘如前說無病圓
滿云何答若於身中無如是病謂頭
痛等廣說如前又此身中無諸疥疾
亦得名為無病圓滿如是名為無病
圓滿問何故名為無病圓滿答以如
是法是可愛等廣說如前戒圓滿云
何答離斷生命離不與取離欲邪行
離虛誑語離離間語離麤惡語離雜
穢語又諸所有善戒若諸所有如理
所引戒若諸所有不障礙定戒如是
一切名戒圓滿問何故名為戒圓滿
耶答以如是法可愛可樂可忍有救
護無違損稱可意以如是法可愛果
可樂果可喜果可意果道意果悅意

果以如是法可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟適意異熟悅意異熟是故名為戒圓滿見圓滿云何答諸所有見有施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙定見如是一切名見圓滿問何故名為見圓滿耶答以如是法是可愛廣說乃至悅意異熟是故名為見圓滿

五語路者云何為五一者或時語或非時語二者或實語或不實語三者或引義利語或引無義利語四者或細軟語或麤獷語五者或慈愍語或嗔恚語或時語或非時語者問云何非時語答有二種非時一者內二者外內非時云何答且如舉他言必苦或貪纏所纏或嗔纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能與他言論是為內非時外非時云何答且如舉他罪必苦所欲舉者或貪纏所纏或嗔纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能受他言論或未受具補特伽羅現在前住是名外非

時此中所有若內非時若外非時攝
略為一數為非時如是時語名非時
語問云何時語答有二種時一者內
二者外內時云何答且如舉他罪必
蓋非貪經所經非嗔經所經非癡經
所經無劇苦無重病復有堪能與他
言論是名內時外時云何答且如舉
他罪必蓋所欲舉者非貪經所經非
嗔經所經非癡經所經無劇苦無重
病復有堪能受他言論無未受具補
特伽羅現在前往是名外時此中所
有內時外時攝略為一數之為時如
是時語名為時語是故名為或時語
或非時語或實語或不實語者問云
何不實語答且如必蓋舉他必蓋不
見不聞不疑犯戒犯見犯軌則犯淨
命罪彼如是語名不實語問云何實
語答且如必蓋舉他必蓋實見實聞
實疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼
如是語名為實語是故名為或實語
或不實語或引義利語或引無義利
語者問云何引無義利語答且如必
蓋舉他必蓋犯戒犯見犯軌則犯淨

命罪然他必蓋於如是罪已陳首
發露已顯示已悔除實無餘言有餘
彼如是語名引無義利語問云何引
義語答且如必蓋舉他必蓋犯戒犯
見犯軌則犯淨命罪然他必蓋於如
是罪未陳首未發露未顯示未悔除
或有餘言有餘彼如是語名引義利
語是故名為或引義利語或引無義
利語或細軟語或麤獷語者問云何
麤獷語答且如必蓋於他必蓋結恨
憤發兇暴惡意作如是言汝見如是
所犯罪不汝是惡沙門愚鈍沙門無
羞耻沙門難調難伏汝應陳首如是
諸罪勿有覆藏彼如是語名麤獷語
問云何細軟語答且如必蓋往他必
蓋所作如是言具壽已犯如是如是
罪應陳首應發露勿覆藏陳首則安
樂不陳首不安樂彼如是語名細軟
語是故名為或細軟語或麤獷語或
慈愍語或嗔恚語者問云何嗔恚語
答且如必蓋於他必蓋有嗔恚心有
損害心而舉犯戒犯見犯軌則犯淨
命罪彼如是語名嗔恚語問云何慈

慙語者且如必當於他必當有慙
心與慙慙具往至其所舉所犯戒犯
見犯軌則犯淨命罪彼如是語名慙
慙語是故名為或慙慙語或嘆慙語
五無堪能處者云何為五謂阿羅漢
必當諸漏已盡無復堪能故思斷生
命無復堪能與物盜心取無復堪行
非梵行習婬欲法無復堪能正知說
虛誑語無復堪能貯積受用諸欲樂
具阿羅漢必當諸漏已盡無復堪能
故思斷生命者謂由彼因彼緣故思
斷生命阿羅漢必當諸漏已盡故於
彼因緣已永斷已遍知如斷樹根截
多羅頂今後有趣成不生法故名阿
羅漢必當諸漏已盡無復堪能故思
斷生命阿羅漢必當諸漏已盡無復
堪能不與物盜心取行非梵行習婬
欲法正知說虛誑語亦今阿羅漢必
當諸漏已盡無復堪能貯積受用諸
欲樂具者謂由彼因彼緣貯積受用
諸欲樂具阿羅漢必當諸漏已盡故
於彼因緣已永斷已遍知如斷樹根
截多羅頂今後有趣成不生法故名

阿羅漢必當諸漏已盡無復堪能貯
續受用諸欲樂具

五勝支者云何為五具壽當知諸聖
弟子於如來所修植淨信根生安住
不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘
世間如法引奪是名第一勝支復次
具壽諸聖弟子無諂無誑淳直性類
於大師有智同梵行者所如實自顯
是名第二勝支復次具壽諸聖弟子少
疾無病成等熟腹非極冷熱時節調
和無諸苦惱由斯飲食易正消化是
名第三勝支復次具壽諸聖弟子勤
精進住有勢有勤有勇堅猛於諸善
法常不捨輒假使唯餘皮筋骨在身
諸血肉皆悉乾枯為得所未殊勝善
法發勤精進有勢有勤有勇堅猛不
捨善輒若求證得精進熾然終元中廢
是名第四勝支復次具壽諸聖弟子
具慧安住成就世間有出沒慧聖慧
出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧
是名第五勝支於如來所修植淨信
者如來云何答應正等覺說名如來
淨信云何答若依出離遠離所生善

法諸信信性隨順性即可性已愛樂
當愛樂現愛樂性心清淨性故名淨
信即此淨信於如來所已修植當修
植現修植由斯故說於如來所修植
淨信言根生者謂此淨信有二種根
一者無漏智二者無漏善根故名根
生言安住者謂由如是行相根生即
由如是行相安住若由如是行相安
住即由如是行相根生故名安住不
能引奪者謂由成就如是淨信一切
世間若天若魔若梵若沙門若婆羅
門若餘衆生諸天人類皆不能引不
能奪不能引奪不能傾不能等傾不
能等極傾不能搖不能等搖不能等
極搖不能動不能等動不能等極動
是故說為不能引奪是名第一者漸
次順次相續次第數為第一言勝支
者謂由淨信增盛諸善男子或善女
人後後轉勝故名勝支言無詔者詔
云何答諸心險性若心奸性若心曲
性心雜亂性心不顯了性心不正直
性心不調善性皆名為詔無如是詔
故名無詔言無誑者誑云何答為斗

為稱爲函爲語於他同帽極同帽遍
同帽同帽業欺弄迷惑皆名爲誑無
如是誑故名無誑淳直性類者謂重
顯了無諂誑性是故復說淳直性類
於大師有智同梵行者所如實自顯
者大師云何答謂諸如來應正等覺
說名大師有智同梵行者云何答謂
舍利子大採薪氏大營構氏大迦葉
波大執藏大劫庀那大迦多衍那大
准陀大善見大路大名無滅欲樂金
毗羅等皆名有智同梵行者若彼具
壽多貪嗔癡有所違犯便於大師及
諸有智同梵行所如實陳首施設建
立分別顯了發露開示無所覆藏由
斯故說於大師有智同梵行者所如
實自顯是名第二者漸次順次相續
次第數為第二言勝支者謂由無諂
誑增盛諸善男子或善女人後後轉
勝故名勝支言少疾者多疾云何答
謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱
痲疾能生種種不安隱觸住在身中
皆名多疾如是疾無故名少疾言無
病者重顯少疾成等熟腹非極冷熱

時節調和無諸苦惱由斯飲食易正
消化者謂彼成就非極冷熱平等成
就生熟二藏若有成就極冷藏者諸
所飲敢極遲成就令身沉重無所堪
任不能精勤修勝斷行若有成就極
熱藏者諸所飲敢極速成熟令身羸
劣無所堪任不能精勤修勝斷行由
彼成就非極冷熱生熟二藏時節調
和無諸苦惱有所飲敢易正消化令
身強盛有所堪任故能精勤修勝斷
行是名第三三者漸次相續次第第
數為第三言勝支者謂由少疾等增
盛諸善男子或善女人後後轉勝故
名勝支勤精進住者精進云何荅若
於出離遠離所生善法精勤勇猛勢
用策勵不可制伏策心相續是名精
進由彼成就如是精進於所修習能
行勝行進趣證會是故說為勤精進
住言有勢者謂彼上品精進圓滿故
名有勢言有勤者謂即顯示精進堅
固故名有勤言有勇堅猛者謂由成
就精進力故勇決而取堅住而取猛
利而取諸有所取是善非惡隨所取

相守護不捨如獲他國善能守護是
故說為有勇堅猛於諸善法常不捨
輒者謂於善法不捨勤勇精進無斷
是故說為於諸善法常不捨輒為得
所求殊勝善法若未證得精進熾然
終無中廢者謂若未得阿羅漢果精
進熾然常無懈怠由斯故說為得所
求殊勝善法若未證得精進熾然終
無中廢是名第四者漸次順次相續
次第數為第四言勝支者謂由精進
增盛諸善男子或善女人後後轉勝
故名勝支具慧安住者慧云何答若
依出離遠離所生善法於諸法相能
簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那
名為慧言安住者謂由成就如是慧
故於諸法相能行勝行進趣證會由
斯故說具慧安住成就世間有出沒
慧者世間謂五取蘊云何為五謂色
取蘊受想行識取蘊彼由成就如是
慧故能如實知此五取蘊生及變壞
由斯故說成就世間有出沒慧言聖
慧者有二種聖一者善故聖二者無
漏故聖此慧具由二種聖故說名為

聖故名聖慧言出慧者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出離色無色界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達是故名為善通達慧彼所作慧者謂彼所引學無間道所有勝慧此中說為彼所作慧正盡苦慧者正云何答因故門故理趣故行相故說名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此慧能令五取蘊盡等盡遍盡證永盡故名盡苦慧是名第五者漸次順次相續次第數為第五言勝支者謂由具慧增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支

五成熟解脫想者云何為五一無常想二無常苦想三苦無我想四厭道食想五死想無常想云何答一切行皆無常於無常行由無常故如理思惟諸想等想現前而想已想當想現想是名無常想無常苦想云何答一切行皆無常由無常故有是苦者於諸苦行由苦相故如理思惟諸想等

想現前而想已想當想現想是名無常苦想苦無我想云何答一切行皆無常無常故苦苦故無我於無我行由無我故如理思惟諸想想等想現前而想已想當想現想是名苦無我想厭逆食想云何答諸苾芻等應於段食發起厭逆俱行作意及起毀訾俱行作意以不淨想思惟段食其事云何答於諸糜飯應起臃脹死屍勝解於粥羹臃應起人之稀糞勝解於生酥乳酪應起人之髓腦勝解於熟酥油沙糖及蜜應起人之肪膏勝解於麩應起骨屑勝解於餅應起人皮勝解於鹽應起碎齒勝解於蓮根莖生菜枝葉應起連綴髑髏勝解於諸漿飲應起人之膿血勝解彼於段食發起如是厭逆毀訾俱行作意以不淨想思惟段食諸想想等想現前而想已想當想現想是名厭逆食想死想云何答於自身命極善作意思惟無常諸想想等想現前而想已想當想現想是名死想如是五種名成熟解脫想問何緣此五名成熟解脫想耶答解

脫有三種一心解脫二慧解脫三無
為解脫由此五想有為解脫未生人
生生已增長堅固廣大由斯速證無
為解脫由此因緣名成熟解脫想

五解脫處者云何為五具壽當知若
諸苾芻苾芻尼等或有大師為說法
要或有隨一尊重有智同梵行者為
說法要如如大師或有隨一尊重有
智同梵行者為說法要如是如是於
彼法要能正了知若法若義由正了
知若法若義便發起欣欣故生喜心
喜故身輕安身輕安故受樂受樂故
心定心定故如實知見如實知見故
生厭厭故能離離故得解脫是名第
一解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住
此處念未住者能住正念心未定者
能住正定漏未盡者能盡諸漏未得
無上安隱涅槃者疾能證得復次具
壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或
餘隨一尊重有智同梵行者為說法
要而能以大音聲讀誦隨曾所聞究
竟法要如如以大音聲讀誦隨曾所
聞究竟法要如是如是於彼法要能

正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生耿耿故能離離故得解脫是名第二解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃

者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾
芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有
智同梵行者為說法要亦不以大音
聲讀誦隨曾所聞究竟法要亦不為
他廣說開示隨曾所聞究竟法要而
能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾
所聞究竟法要所有義趣如如獨處
寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究
竟法要所有義趣如是如是於彼法
要能正了知若法若義由正了知若
法若義便發起欣欣故生喜心喜故
身輕安身輕安故受樂受樂故心定
心定故如實知見如實知見故生厭
厭故能離離故得解脫是名第四解
脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處
念未住者能住正念心未定者能住
正定漏未盡者能盡諸漏未得無上
安隱涅槃者疾能證得

說一切有部集異門足論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刊造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之四

復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無
大師或餘隨一尊重有智同梵行者
為說法要亦不以大音聲讀誦隨曾
所聞究竟法要亦不為他廣說開示
隨曾所聞究竟法要亦不獨處寂靜
思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要
所有義趣而能善取隨一定相於彼
定相能善思惟又善了知復善通達
如如善取隨一定相於彼定相能善
思惟又善了知復善通達如是如是
於彼法要能正了知若法若義由正
了知若法若義便發起欣欣故心喜
生喜故身輕安身輕安故受樂受樂
故心定心定故如實知見如實知見
故生厭厭故能離離故得解脫是名
第五解脫處是諸苾芻苾芻尼等安
住此處念未住者能住正念心未定
者能住正定漏未盡者能盡諸漏未

得最上安隱涅槃者疾能證得此中
大師或有隨一尊重有智同梵行者
為說法要者問大師云何答即諸如
來應正等覺說名大師問尊重有智
同梵行者云何答解憍陳那馬勝賢
勝霧氣大名耶舍圖滿無垢妙臂牛
主舍利子大採薪氏大迦葉波大劫
陀那大營構氏大迦多衍那大執藏
大善見大路隨順無滅欲樂金毗羅
等皆名尊重有智同梵行者問法云
何答名身句身文身是名為法即前
大師尊重有智同梵行者以諸名身
句身文身為彼宣說施設建立開顯
分別明了開示由此故言為說法要
如如大師或有隨一尊重有智同梵
行者為說法要如是如是彼於法要
能正了知若法若義者問能正了知
若法云何答名身句身文身是名為
法彼於此法等了近了明了通達品
類差別獲得無二無退轉智故名能
正了知若法問能正了知若義云何答
名身句身文身所顯所了所說所遍
說所示所等示所開名義徇於此義

等了近了明了通達品類老別獲得
無二無退轉智是名能正了知若義
由正了知若法若義便發起欣者寂
初所發喜名為欣彼於此欣起等起
生等生轉現轉聚集出現由斯故說
便發起欣欣故生喜者謂上品欣轉
名為喜彼於此喜起等起生等生轉
現轉聚集出現由斯故說欣故生喜
心喜故身輕安者謂彼從欣生心喜
故於現法中身重性斷心重性斷身
有堪能心有堪能身細滑心細滑身
輕軟心輕軟身離蓋心離蓋身無懶
惰心無懶惰身無疲倦心無疲倦由
斯故說心喜故身輕安身輕安故受
樂者謂由身有堪能心有堪能廣說
乃至身無疲倦心無疲倦故身便有
樂心受妙喜由斯故說身輕安故受
樂受樂故心定者謂受樂故遠離勞
倦無勞倦法平等行故心住等住近
住一趣得三摩地由斯故說受樂故
心定心定故如實知見者謂彼若時
心住等住無二無轉念時於苦如實
知見苦於集滅道如實知見集滅道

由斯故說心定故如實知見如實知
見故生厭者謂彼若時於苦如實知
見苦於集滅道如實知見集滅道亦
時於五取蘊便生厭毀違逆而住由
斯故說如實知見故生厭故能離
者謂彼若時於五取蘊能生厭毀違
逆而住亦時便於貪嗔癡三不善根
能損能薄令漸缺減如人以水浸漬
黃衣置日光中染色速脫如是若時於
五取蘊能生厭毀違逆而住亦時便
於三不善根能損能薄令漸缺減由
斯故說厭故能離離故得解脫者謂
彼若時能損能薄能漸缺減三不善
根亦時便於貪嗔癡等心得解脫由
斯故說離故得解脫是名第一者漸
次順次相續次第數為第一解脫處
者此中何謂解脫處耶答此中七法
名解脫處一者正了知法二者正了
知義三者欣四者喜五者輕安六者
樂七者定是諸法若正了知等者謂
若能引學無間道於此義中說為正
若正了知等安住此處者謂住此處
等住近住是故說為安住此處亦未

住者能住正念者謂能住四念住心
未定者能住正定者謂能住四靜慮
漏未盡者能盡諸漏者問諸漏云何
答有三漏謂欲漏有漏無明漏彼於
此三漏能盡等盡遍盡現盡當盡速
盡由斯故說漏未盡者能盡諸漏未
得無上安隱涅槃者能疾證得者謂
諸愛盡離滅涅槃說為無上安隱涅
槃彼速於此能得隨得能觸能證由
斯故說未得無上安隱涅槃者能疾
證得而能以大音聲讀誦隨曾所聞
究竟法要者謂以廣大音聲讀誦如
先所聞究竟法要而能為他廣說開
示隨曾所聞究竟法要者謂彼而能
為他宣說施設建立開顯分別明了
顯示如先所聞究竟法要而能獨處
寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究
竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜
尋思遍尋思簡擇遍簡擇觀察遍觀
察如先所聞究竟法要所有義趣而
能善取隨一定相於彼定相能善思
惟又善了知復善通達者謂能善取
定及定相於彼定相能善思惟又善

了知復善通達入住出相餘如前諮
五根者云何為五一信根二精進根
三念根四定根五慧根此五根相如
前廣說五力者云何為五一信力二
精進力三念力四定力五慧力問信
力云何荅於如來所修植淨信根生
安住不為沙門或婆羅門或天魔梵
或餘世間如法引奪是名信力問精
進力云何荅於已生不善法為永斷
故生欲策勵乃至廣說四種正斷是
名精進力問念力云何荅於內身住
循身觀乃至廣說四種念住是名念
力問定力云何荅離欲惡不善法乃
至廣說四種靜慮是名定力問慧力
云何荅如實了知此是苦聖諦此是
苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦
滅行聖諦是名慧力問何故名力荅
因如是力依如是力住如是力一切
結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏
破壞故名為力

五不還者云何為五一者中般涅槃
補特伽羅二者生般涅槃補特伽羅
三者有行般涅槃補特伽羅四者無

行般涅槃補特伽羅五者上流補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法已斷五順下分結未斷五順上分結造作增長起異熟業非生異熟業身壞命終彼色界天中有起已便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃補特伽羅問何故名中般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅根極猛利結極微薄已起欲界未至色界於其中間便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼生色界天中有起已往生色界生已不久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名生般涅槃補特伽羅問何故名生般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名生般涅槃補特伽羅復次有說如

是補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結此後乃至盡壽而住方入無餘般涅槃界故名生般涅槃補特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅問何故名有行般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依有為緣定進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後

時依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結入無餘依般涅槃界是名無行般涅槃補特伽羅問何故名無行涅槃補特伽羅答由此補特伽羅依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依無為緣定進斷餘結入無餘依般涅槃界故名無行般涅槃補特伽羅云何上流補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入雜修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵衆天中生已後時現入世俗第二靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界

天中有起已往生色界遍淨天中生
已後時現入世俗第四靜慮臨命終時
造作增長起異熟業及生異熟業身
壞命終彼色界天中有起已往生色
界廣果天中生已後時現入下品雜
修世俗第四靜慮臨命終時造作增
長起異熟業及生異熟業身壞命終
彼色界天中有起已往生色界無煩
天中生已後時現入中品雜修世俗
第四靜慮臨命終時造作增長起異
熟業及生異熟業身壞命終彼色界
天中有起已往生色界無熱天中生
已後時現入上品雜修世俗第四靜
慮臨命終時造作增長起異熟業及
生異熟業身壞命終彼色界天中有
起已往生色界善現天中生已後時
入上勝品雜修世俗第四靜慮臨命
終時造作增長起異熟業及生異熟
業身壞命終彼色界天中有起已往
生色界善見天中生已後時入上上
品寂極國滿雜修世俗第四靜慮臨
命終時造作增長起異熟業及生異
熟業身壞命終彼色界天中有起已

往生色界色究竟天生已後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名上流補特伽羅答有二種流謂生死業及彼煩惱彼於此二俱未斷未遍知彼由此因及此緣故上行隨行上流隨流故名上流補特伽羅復次有作是言說由此不還補特伽羅漸次勝進於後後定能領隨領能受隨受永無退轉故名上流復次上流略有二種何謂為二一者行色界二者行無色界行色界者以色究竟天為寧極處行無色界者以非想非非想處天為寧極處

五淨居天者云何為五答一無煩天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天云何無煩天答謂此與彼諸無煩天是一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又若生在無煩天中所有無覆無記色受想行識溫是名無煩天復次以無煩天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名無煩天復次以無煩天身無煩擾心無煩

擾由彼身心無煩擾故領受寂靜遍
淨無漏微妙諸受故名無煩天復次
此是彼名異語增語諸想等想施設
言說謂無煩天故名無煩天云何無
熱天答謂此與彼諸無熱天同一類
為伴侶共衆同分依得事得處得皆
同又若生在無熱天中所有無覆無
記色受想行識蘊是名無熱天復次
以無熱天於苦見苦於集見集於滅
見滅於道見道故名無熱天復次以
無熱天身無熱惱心無熱惱由彼身
心無熱惱故領受寂靜遍淨無漏微
妙諸受故名無熱天復次此是彼名
異語增語諸想等想施設言說謂無
熱天故名無熱天云何善現天答謂
此與彼諸善現天同一類為伴侶共
衆同分依得事得處得皆同又彼生
在善現天中所有無覆無記色受想
行識蘊是名善現天復次以善現天
於苦見苦於集見集於滅見滅於道
見道故名善現天復次以善現天形
色微妙衆所樂觀清淨端嚴超過無
煩無熱天衆故名善現天復次此是

彼名異語增語諸想等想施設言說
謂善現天故名善現天云何善見天
答謂此與彼諸善見天同一類爲伴
侶共衆同分依得事得處得皆同又
彼生在善見天中所有無覆無記色
受想行識蘊是名善見天復次以善
見天於苦見苦於集見集於滅見滅
於道見道故名善見天復次以善見
天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨
端嚴超過無煩無熱善現天衆故名
善見天復次此是彼名異語增語諸
想等想施設言說謂善見天故名善
見天云何色界究竟天答謂此與彼
諸色究竟天同一類爲伴侶共衆同
分依得事得處得皆同又復生在色
究竟天中所有無覆無記色受想行
識蘊是名色究竟天復次以色究竟
天於苦見苦於集見集於滅見滅於
道見道故名色究竟天復次以色究
竟天所得自體於生色趣最勝第一
故名色究竟天復次此天亦名礙究
竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處
故名礙究竟天復次此是彼名異語

增語諸想等想施設言說謂色究竟
天或謂礙究竟天故名色究竟天或
名礙究竟天

五出離界者云何爲五具壽當知
諸有多聞聖弟子衆具猛利見若
念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂
不安住無勝解卷縮不伸棄捨而住
猒惡毀訾制伏違逆如燒筋羽卷縮
不伸如是多聞聖弟子衆具猛利見
若念諸欲便於諸欲心不趣入乃至
廣說若念出離便於出離深心趣入
信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰心
不猒毀任運現行其心安樂易善修
習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱昏
得解脫從彼起已離繫解脫不受彼
因彼緣諸受如是名為於欲出離於
恚無恚於害無害於色無色應知亦
尔具壽當知諸有多聞聖弟子衆具
猛利見若念有身便於有身心不趣
入不信樂不安住無勝解卷縮不伸
棄捨而住猒惡毀訾制伏違逆如燒
筋羽卷縮不伸如是多聞聖弟子衆

具猛利見若念有身便於有身心不
趣入乃至廣說若念有身滅涅槃便
於有身滅涅槃深心趣入信樂安住
有勝解不卷縮恒舒泰心不厭毀任
運現行其心安樂易善修習於有身
緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從
彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸受
如是名為有身出離此中諸有者謂
如是名如是姓如是類如是食如是
受苦樂如是長壽如是壽邊際故名
諸有多聞者謂聞多正法多正法者
謂契經應誦記別諷頌自說因緣譬
喻本事本生方廣希法論議聞此諸
法故名多聞聖弟子者聖謂諸佛佛
之弟子名聖弟子諸能歸依佛法僧
者一切皆得聖弟子名故名聖弟子
具猛利見者云何猛利答上品圓滿
故名猛利云何為見答若依出離遠
離所生善法於法簡擇極簡擇廣談
乃至毗鉢舍那故名為見若念諸欲
者云何名諸欲答欲亦名諸欲欲界
亦名諸欲五妙欲境亦名諸欲今此
義中意說五妙欲境名諸欲由此故

名若念諸欲便於諸欲心不趣入不
信樂不安住無勝解者謂聖弟子於
妙欲境以稱讚俱行作意審思惟時
不起隨順心隨順信隨順欲隨順心
勝解已勝解當勝解由此故名便於
諸欲心不趣入不信樂不安住無勝
解卷縮不伸者謂聖弟子於諸妙欲
以稱讚俱行作意審思惟時心不樂
住不隨順不趣向不臨入故名卷縮
不伸弃捨而住狀惡毀此制伏違逆
者謂聖弟子於諸妙欲以稱讚俱行
作意審思惟時於諸妙欲弃捨而住狀
惡毀此制伏違逆故名弃捨而住狀
惡毀此制伏違逆若念出離者云何出
離吞出離亦名出離出離界亦名出
離色界善根亦名出離初靜慮亦名
出離今此義中意說初靜慮名出離
由此故名若念出離便於出離深心
趣入信樂安住有勝解者謂聖弟子
於此出離以勝解俱行作意審思惟
時便生隨順心隨順信隨順欲隨順
心勝解已勝解當勝解由此故名便
於出離深心趣入信樂安住有勝解

不卷縮恒舒泰者謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟時心樂安住順趣臨入故名不卷縮恒舒泰心不厭毀任運現行者謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟時非如於欲心不樂住厭惡毀訾制伏違逆由此故言心不厭毀任運現行其心安樂者謂聖弟子當於今時其心安樂無勞無損成無倦法由此故言其心安樂易修習者謂聖弟子當於今時數數修習數數作意相應修習故名易修習善修習者謂聖弟子當於今時因故門故理故行故殷重修習堅住修習恭敬修習作意修習故名善修習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受後因彼緣諸受者謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受若已斷已遍知不受受苦受由斯故說不受彼因彼緣諸受

如是名為於欲出離者問今於此中何
謂出離答永斷諸欲亦名出離超過
諸欲亦名出離捨離塵俗亦名出離
色界善根亦名出離初靜慮亦名出
離今此義中意說初靜慮名出離於
恚無恚者問恚云何答恚亦名恚恚
界亦名恚今此義中意說恚界名恚
問無恚云何答無恚亦名無恚無恚
界亦名無恚慈心定亦名無恚今此
義意說慈心定名無恚於害無害者
問害云何答害亦名害害界亦名害
今此義中意說害界名害問無害云
何答無害亦名無害無害界亦名無
害悲心定亦名無害今此義中意說
悲心定名無害於色無色者問色云
何答色亦名色色界亦名色四靜慮
亦名色今此義中意說四靜慮名色
問無色云何答無色亦名無色無色
界亦名無色四無色亦名無色今此
義中意說四無色名無色諸有多聞
聖弟子衆具猛利見者如前說若念
有身者有身亦名有身五取蘊亦名
有身今此義中意說五取蘊名有身

便於有身心不起入等如前欲說若
念有身滅者有身滅亦名滅擇滅亦
名滅今此義中意說擇滅名滅非餘
說一切有部集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云彼色
界天中有起之下壞命終彼色界天
乃第九幅原五行補特伽羅復之下
已往生色界乃第十一幅第七行生
異熟業身之下次有作是言說等
如是三節文斷義絕不相連續今檢
二本則宋本錯將生異熟業身之壞
命終彼色界天乃補特伽羅復等凡
三十四行之文進而寫之于彼色界
天中有起之下却將中有起之下已往生
色界乃生異熟業身等三十四行之
文退而寫之于補特伽羅復之下致令
如是今依二本進退而正之
第十二幅原六行善現天中所有無
之國本宋本並脫覆無記乃便於諸
欲心等凡三十五行之文今依丹本
足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
六法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當今隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂六法云何
此中有二喩陀南頌初喩陀南曰
初六法十種 謂內外識觸 及受想思愛
退不退各六

有六內處六外處六識身六觸身六
受身六想身六思身六愛身六順退
法六順不退法六內處者云何為六
答一眼內處二耳內處三鼻內處四
舌內處五身內處六意內處云何眼
內處答若眼於色或已見或今見或
當見或彼同分是名眼內處耳鼻舌
身意內處隨所應當廣說

六外處者云何為六答一色外處二

聲外處三香外處四味外處五觸外處六法外處云何色外處答若色為眼或已見或今見或當見或彼同分是名色外處聲香味觸法外處隨所應當廣說

六識身者云何為六答一眼識身二耳識身三鼻識身四舌識身五身識身六意識身云何眼識身答眼及諸色為緣生眼識此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸了別性極了別性了別色性是名眼識身耳鼻舌身意識身隨所應當廣說

六觸身者云何為六答一眼觸身二耳觸身三鼻觸身四舌觸身五身觸身六意觸身云何眼觸身答眼及諸色為緣生眼識三和合故觸此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸觸等觸等觸性已觸當觸是名眼觸身耳鼻舌身意觸身隨所應當廣說六受身者云何為六答一眼觸所生受身二耳觸所生受身三者鼻觸所生受身四舌觸所生受身五身觸所生受身六意觸所生受身云何眼觸

所生受身舌眼及諸色為緣生眼識
三和合故觸觸為緣故受此中眼為
增上色為所緣眼觸為因眼觸等起
眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意
相應於眼所識色諸受等受別受已
受當受是名眼觸所生受身耳鼻舌
身意觸所生受身隨所應當廣說六
想身者云何為六答一眼觸所生想
身二耳觸所生想身三鼻觸所生想
身四舌觸所生想身五身觸所生想
身六意觸所生想身云何眼觸所生
想身答眼及諸色為緣生眼識三和
合故觸觸為緣故想此中眼為增上
色為所緣眼觸為因眼觸等起眼觸
種類眼觸所生眼觸所起作意相應
於眼所識色諸想等想現前等想已
想當想是名眼觸所生想身耳鼻舌
身意觸所生想身隨所應當廣說
六想身者云何為六答一眼觸所生
想身二耳觸所生想身三鼻觸所生
想身四舌觸所生想身五身觸所生
想身六意觸所生想身云何眼觸所
生想身答眼及諸色為緣生眼識三

和合故觸觸為緣故思此中眼為增
上色為所緣眼觸為因眼觸等起眼
觸種類眼觸所生眼觸所起作意相
應於眼所識色諸思等思現前等思
已思當思作心意業是名眼觸所生
思身耳鼻舌身意觸所生思身隨所
應當廣說

六愛身者云何為六答一眼觸所生
愛身二耳觸所生愛身三鼻觸所生
愛身四舌觸所生愛身五身觸所生
愛身六意觸所生愛身云何眼觸所
生愛身答眼及諸色為緣生眼識三
和合故觸觸為緣故受受為緣故愛
此中眼為增上色為所緣於眼所識
色諸貪等貪執藏防護耽著愛樂是
名眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所
生愛身隨所應當廣說六順退法者
云何為六答一於佛不恭敬住二於
法不恭敬住三於僧不恭敬住四於
學不恭敬住五具惡言六遇惡友於
佛不恭敬住者云何於佛不恭敬性
答於佛世尊諸不恭敬性不等恭敬
性不與自在性不等與自在性是名

於佛不恭敬性於法於僧於學亦具
惡言者云何惡言性答如前惡言說
遇惡友者云何惡友性答如前惡友說
六順不退法者云何為六答一於佛
有恭敬住二於法有恭敬住三於僧
有恭敬住四於學有恭敬住五具善
言六遇善友於佛有恭敬住者云何
於佛有恭敬性答於佛世尊諸恭敬
性有恭敬性有與自在性有怖隨自
在轉性是名於佛有恭敬性於法於
僧於學亦具善言者云何善言性
答如前善語說遇善友者云何善友
性答善友謂佛及佛弟子廣說乃至
行遠離癡調伏癡行是名善友性若於
如是善友諸習近等習近親近等親
近恭敬承事是名遇善友後唄柁南曰
後六有十四謂喜憂捨恒界出根悟通
明念上觀類

有六喜近行六憂近行六捨近行六恒
住六界六出離界六淨根法六可悟
法六通六順明分想六隨念六無上
法六觀待六生類

六喜近行者云何為六答一眼見色

已順喜處色近行三耳聞聲已順喜處
聲近行三鼻嗅香已順喜處香近行
四舌嘗味已順喜處味近行五身覺
觸已順喜處觸近行六意了法已順
喜處法近行眼見色已順喜處色近
行者謂眼見色已於一向可愛一向
可樂一向可欣一向可意色以順喜
處作意思惟若於此色由順喜處作
意思惟所生喜受是名眼見色已順
喜處色近行耳鼻舌身意喜近行亦余
六憂近行者云何為六答一眼見色已
順憂處色近行二耳聞聲已順憂處
聲近行三鼻嗅香已順憂處香近行
四舌嘗味已順憂處味近行五身覺
觸已順憂處觸近行六意了法已順
憂處法近行眼見色已順憂處色近
行者謂眼見色已於一向不可愛一
向不可樂一向不可欣一向不可意
色以順憂處作意思惟若於此色
由順憂處作意思惟所生憂受是名
眼見色已順憂處色近行耳鼻舌身
意憂近行亦余

六捨近行者云何為六答一眼見色

已順捨處色近行二耳聞聲已順捨
處聲近行三鼻嗅香已順捨處香
近行四舌嘗味已順捨處味近行五
身覺觸已順捨處觸近行六想了法
色近行者謂眼見色已於非可愛非
不可愛非可樂非不可樂非可欣非
處作意思惟若於此色由順捨處作
意思惟所生捨受是名眼見色已順
捨處色近行耳鼻舌身意捨近行亦亦
六恒住者云何為六答一眼見色已
不喜不憂具念正知恒安住捨二耳
聞聲已不喜不憂具念正知恒安住
捨三鼻嗅香已不喜不憂具念正知
恒安住捨四舌嘗味已不喜不憂具
念正知恒安住捨五身覺觸已不喜
不憂具念正知恒安住捨六想了法
已不喜不憂具念正知恒安住捨眼
見色已不喜不憂具念正知恒安住
捨者謂眼見色於可愛不可愛可樂
不可樂可欣不可欣可意不可意或
所依止或等無間或所緣或處所或

增上色以順捨處作意思惟若於此
色由順捨處作意思惟所生妙捨是
名眼見色已不喜不憂具念正知恒
安住捨耳鼻舌身意恒住亦亦問此
中捨者何所謂耶答心平等性心正
直性心無驚覺任運住性應知此中
說名為捨復次有說六識相應緣色
聲香味觸法境捨受名捨今此義中
應知意說心平等性心正直性心無
驚覺任運住性行捨名捨六界者云
何為六答一地界二水界三火界四
風界五空界六識界分別此六如法
蘊論六出離界者云何為六答一有
具壽作如是言我於慈心定雖已習
已修已多所作而我心猶為嗔所經
縛應告彼曰勿作是言所以者何若
有具壽於慈心定已習已修已多所
作惡處無容其心猶為嗔所經縛若
心猶為嗔所經縛無有是處謂慈心
定必能出離一切嗔縛問此中出離
何所謂耶答嗔縛永斷亦名出離超
越嗔縛亦名出離諸慈心定亦名出
離今此義中意說慈心定名出離二

有具壽作如是言我於悲心定雖已
習已修已多所作而我心猶為害所
纏縛應告彼曰勿作是言所以者何
若作無處無容其心猶為害所纏縛
若心猶為害所纏縛無有是處謂悲
心定必能出離一切害縛問此中出
離何所謂耶答害縛永斷亦名出離
超越害縛亦名出離諸悲心定亦名
出離今此義中意說悲心定名出離
三有具壽作如是言我於喜心定雖
已習已修已多所作而我心猶為不
樂纏縛應告彼曰勿作是言所以者
何若有具壽於喜心定已習已修已
多所作無處無容其心猶為不樂纏
縛若心猶為不樂纏縛無有是處謂
喜心定必能出離一切不樂問此中
出離何所謂耶答不樂永斷亦名出
離超越不樂亦名出離諸喜心定亦
名出離今此義中意說喜心定名出
離四有具壽作如是言我於捨心定
雖已習已修已多所作而我心猶為
欲貪嗔纏縛應告彼曰勿作是言所

以者何若有具壽於捨心定已習已
修已多所作無處無容其心猶為從
貪真纏縛若心猶為欲貪真纏縛
有是處謂捨心定必能出離一切欲
貪真問此中出離何所謂耶答欲貪
真永斷亦名出離超越欲貪真亦名
出離諸捨心定亦名出離今此義中
意說捨心定名出離五有具壽作如
是言我於無相心定雖已習已修已
多所作而我心猶為隨相識纏縛應
告彼曰勿作是言所以者何若有具
壽於無相心定已習已修已多所作
無處無容其心猶為隨相識纏縛若
心猶為隨相識纏縛無有是處謂無
相心定必能出離一切隨相識問此中
出離何所謂耶答隨相識永斷亦名
出離超越隨相識亦名出離無相心
定亦名出離今此義中意說無相心
定名出離六有具壽作如是言我雖
遠離我慢不觀見我我所而我心猶
為疑猶豫等纏縛損害應告彼曰勿
作是言所以者何若有具壽遠離我
慢不觀見我我所無處無容其心猶

為疑猶豫箭纏縛損害若心猶為疑
猶豫箭纏縛損害無有是處謂速離
我慢不觀見我我所者必能出離一
切疑猶豫箭問此中出離何所謂耶
答我慢永斷亦名出離超越我慢亦
名出離今此義中意說超越諸慢名
出離

六諍根法者云何為六答謂有一類
有忿有恨若有忿恨便於大師不能
恭敬供養尊重讚歎若於大師不能
恭敬供養尊重讚歎即不見法若不
見法即不顧沙門若不顧沙門便起
染著輕弄鬪諍由起染著輕弄鬪諍
為所依止令多眾生無義無利受諸
苦惱由此能引無量天人無義無利
諸苦惱事如是諍根汝等若見或內
或外有所未斷即應聚集和合精勤
方便求斷無得放逸汝等應使如是
諍根無餘斷滅如先未起如是諍根
汝等若見或內或外皆悉已斷即應
發起正念正知猛利之心精勤防護
令當來世永不復起是為正斷善斷
諍根如有忿恨若有覆惱若有嫉妬

若有誑諂若有邪見倒見廣說亦介
復有一類取著自見起堅固執難教
棄捨若取著自見起堅固執難教棄
捨便於大師不能恭敬供養尊重讚
歎若於大師不能恭敬供養尊重讚
歎即不見法若不見法即不顧沙門
若不顧沙門便起染著輕弄闍諍由
起染著輕弄闍諍為所依止令多衆
生無義無利受諸苦惱由此能引無
量天人無義無利諸苦惱事如是諍
根汝等若見或內或外有所未斷即
應聚集和合精勤方便未斷無得放
逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如
先未起如是諍根汝等若見或內或
外皆悉已斷即應發起正念正知猛
利之心精勤防護令當來世永不復
起是為正斷善斷諍根有忿有恨若
有覆惱若有嫉慳若有誑諂如是一
切皆如前說有邪見倒見者云何邪
見答諸所有見無施與無祠祀無愛
樂廣說乃至無自覺知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有是名邪
見言倒見者謂即邪見所見顛倒取

善自見起堅固執難教棄捨者云何
取者自見起執我及世間常唯此諦
實餘皆愚心妄廣說乃至執如來死後
非有非非有唯此諦實餘皆愚妄是
名取者自見云何起堅固執答即由
取者自見是故起堅執云何難教棄
捨答由於自見起愛樂等愛樂現前
愛樂是故難教厭離解脫

六可憍法者云何為六答若有苾芻
於大師所及諸有智同梵行者起慈
身業是名第一可憍法由此法故能
發可愛能發尊重能發可意能引可
愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無
諍一趣復有苾芻於大師所及諸有
智同梵行者起慈語業是名第二可
憍法由此法故能發可愛廣說乃至
無諍一趣復有苾芻於大師所及諸
有智同梵行者起慈意業是名第三
可憍法由此法故能發可愛廣說乃
至無諍一趣復有苾芻以法獲得如
法利養下至鉢中所受飲食於此利
養與諸有智同梵行者等共受用不
別藏隱是名第四可憍法由此法故

能發可愛廣說乃至無諍一趣復有
必苦諸所有戒無缺無隙無雜無穢
應供無執善究竟善受取諸有智者
稱讚無毀於如是戒與諸有智同梵
行者等共受持無所藏隱是名第五
可憍法由此法故能發可愛廣說乃
至無諍一趣復有必苦諸所有見是
聖出離能善通達若起作彼能正盡
苦於如是見與諸有智同梵行者等
共修學無所藏隱是名第六可憍法
由此法故能發可愛能發尊重能發
可意能引可愛尊重可意悅意攝受
歡喜無違無諍一趣於大師所者云
何大師答一切如來應正等覺說名
大師及諸有智同梵行者云何有智
同梵行者答解憍陣邨乃至廣說是
名有智同梵行者起慈身業者云何
慈身業者答興起俱行哀愍俱行所有
身業此中意說名慈身業於大師所
及諸有智同梵行者此慈身業和合
現前由斯故說於大師所及諸有智
同梵行者起慈身業是名第一可憍
法者謂如是法是能隨順甚可愛樂

長養端嚴應供常委支具資糧是故名可愜法能發可愛者謂由此法能發可愛能發尊重者謂由此法能發尊重能發可意者謂由此法能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無諍一趣者謂由此中攝受謂令和合言一趣者謂趣一境一味現前如慈身業慈語意業應知亦令以法獲得如法利養者云何以法獲得如法利養若諸利養不由矯妄而得不由詭詐而得不由現相而得不由激發而得不由以利求利而得然受用時無罪生長故名以法獲得如法利養下至鉢中所受飲食者謂下至墮鉢中飲食尚共受用況餘財物於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者謂以法獲得如法利養是名於此利養若必善必慈尼正學勤策勤策女近事近事女是名有智同梵行者以法所得如法利養應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受

用是名第四可憍法等如前廣說諸
所有戒者云何名為諸所有戒答無
漏身業語業及命清淨一切皆名諸
所有戒無缺無隙無雜無穢者謂於
此戒恒隨作恒隨轉平等共作平等
共轉故名無缺無隙無雜無穢言應
供者謂諸有情有貪嗔癡名為給使
若諸有情離貪嗔癡名為應供應受
養故言無執者謂聖弟子於戒不起
若取若執善究竟者謂於此戒善守
善護至極究竟善受取者謂於此戒
殷重恭敬具足攝受諸有智者稱讚
無毀者謂諸佛及弟子名有智者此
諸智者皆共稱讚無訶毀者由斯故
說諸有智者稱讚無毀於如是戒與
諸有智同梵行者等共受持無所藏
隱者云何名為於如是戒答謂平等
戒平等戒者謂八聖道支中正語正
業正命名平等戒與諸有智同梵行
者謂解憍陳那等皆名有智同梵行
者等共受持無所藏隱者謂於此戒
與諸有智同梵行者共一義利共一

所趣彼此相似是名第五可悟法等
如前廣說諸所有見者云何名為諸
所有見答若依出離遠離所生善法
於諸法相諸簡擇極簡擇乃至廣說
如是名為諸所有見是聖出離等如
前廣說於如是見與諸有智同梵行
者等共修學無所蔽隱者云何名為
於如是見答謂平等見平等見者謂
八聖道支中正見名平等見餘如前
說如是亦名六和敬法

六通者云何為六一神境智證通二
天耳智證通三他心智證通四宿住
智證通五死生智證通六漏盡智證
通云何神境智證通答領受示現種
種神境乃至廣說是名神境智證通
問此中通者何所謂耶答於諸神境
所有妙智云何天耳智證通答以天
耳聞種種音聲謂人聲非人聲遠聲
近聲等是名天耳智證通問此中通
者何所謂耶答於天耳境所有妙智
云何他心智證通答於他有情補特
伽羅尋伺心等皆如實知謂有貪心
如實知有貪心離貪心如實知離貪

心如有嗅心離嗅心有癡心離癡
心略心散心下心舉心掉心不掉心
寂靜心不寂靜心不定心定心不修
心修心不解脫心解脫心皆如實知
是名他心智證通問此中通者何所
謂耶答於他心等所有妙智云何宿
住智證通答能隨憶念過去無量諸
宿住事謂或一生乃至廣說是名宿
住智證通問此中通者何所謂耶答
於諸宿住所有妙智云何死生智證
通答如明廣說云何漏盡智證通答
亦如明廣說

說一切有部集異門足論第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何為六答一無常
想二無常苦想三苦無我想四獸食
想五一切世間不可樂想六死想此
中五想如成熟解脫想說云何一切
世間不可樂想答世間謂五取蘊即
色取蘊乃至識取蘊有諸苾芻於五
取蘊以有思慮俱行作意審諦思惟
以有恐懼俱行作意審諦思惟以不
可樂俱行作意審諦思惟以不可恃
俱行作意審諦思惟彼於五取蘊如
是思惟時諸想等想現前等想已想當
想是名一切世間不可樂想問何故
名為順明分想答明有三種一無學
宿住智證明二無學死生智證明二
無學漏盡智證明白前六想令此三
明未生者生已生者增長廣大故名
順明分想

六隨念者云何為六答一佛隨念二

法隨念三僧隨念四戒隨念五捨隨
念六天隨念云何佛隨念答如世尊
說苾芻當知有聖弟子於世尊所以
如是相隨念諸佛謂此世尊是如來
阿羅漢廣說乃至佛薄伽梵若聖弟
子以如是相隨念諸佛見為根本證
智相應諸念隨念別念憶念念性隨
念性別念性不忘性不忘法性心明
記性是名佛隨念云何法隨念答如
世尊說苾芻當知有聖弟子以如是
相隨念正法謂佛正法善說乃至知
者內證若聖弟子以如是相隨念正
法見為根本證智相應廣說如前是
名法隨念云何僧隨念答如世尊說
苾芻當知有聖弟子以如是相隨念
諸僧謂佛弟子具足妙行廣說乃至
無上福田世所應供若聖弟子以如是
相隨念諸僧見為根本證智相應廣
說如前是名僧隨念云何戒隨念答
如世尊說苾芻當知有聖弟子以如
是相隨念自戒謂此淨戒無缺無隙
廣說乃至諸有智者稱讚無毀若聖
弟子以如是相隨念自戒見為根本

證智相應廣說如前是名戒隨念云
何捨隨念答如世尊說必當當知有
聖弟子以如是相隨念自捨謂我善
得無染財利我於慳垢所縛衆中能
離慳垢心無染著舒手惠施所有財
物棄捨財物心無所願分布施與心
無偏黨若聖弟子以如是相隨念自
捨見為根本證智相應廣說如前是
名捨隨念云何天隨念答如世尊說
必當當知有聖弟子以如是相隨念
諸天謂有四大王衆天有三十三天
有夜摩天有覩史多天有樂變化天
有他化自在天若有成就無倒信戒
聞捨慧者從此捨命得生彼天我亦
成就無倒信戒聞捨慧善云何不得
當生彼天若聖弟子以如是相隨念
諸天見為根本證智相應諸念隨念
別念憶念念性隨念念性別念性不
忘性不忘法性心明記性是名天隨念
六無上法者云何為六一見無上二
聞無上三利無上四學無上五行無
上天念無上云何見無上答如世尊
說必當當知如有一類補特伽羅往

觀輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶王威臣
寶主兵臣寶或復往觀若沙門若婆
羅門發起邪見邪見行者我說彼類
雖有所見非無所見而是下賤本性
異生非賢聖見若有修植清淨信愛
往觀如來或佛弟子我說彼類為無
上見能自利益能自安樂能令自身
安隱而往超越灾愁滅諸憂苦疾能
證得如理法要是名見無上云何聞
無上答如世尊說苾芻當知如有一
類補特伽羅往聽為聲馬聲車聲步
聲環聲大小鼓聲呼叫聲歌僂聲伎
樂聲或復往聽若沙門若婆羅門發
起邪見邪見行者所說邪法我說彼
類雖有所聞非無所聞而是下賤本
性異生非賢聖聞若有修植清淨信
愛往聽如來或佛弟子所說正法我
說彼類為無上聞能自利益廣說乃
至疾能證得如理法要是名聞無上云
何利無上答如世尊說苾芻當知如
有一類補特伽羅或得妻子或得珍
財或得諸穀或行親友或於沙門若
婆羅門發起邪見邪見行者得深信

樂我說彼類雖名得利非不得利而
是下賤本性異生非賢聖利若有修
植清淨信愛能於如來及佛弟子得
深信樂我說彼類得無上利能自利
益廣說乃至疾能證得如理法要是
名利無上云何學無上答如世尊說
必當當知如有一類補特伽羅或學
索鳥或學樂鳥或學樂車或學寧
或學放箭或學執鈎或學執索或學
執排或學上乘或學下乘或學馳走
或學跳躑或學書數或學卒印或學
沙門若婆羅門發起邪見邪見行者
所說學處我說彼類雖有所學非無
所學而是下劣本性異生非賢聖學
若有修植清淨信愛能學如來及佛
弟子所說學處我說彼類為無上學
能自利益廣說乃至能疾證得如理
法要是名學無上云何行無上答如
世尊說必當當知如有一類補特伽
羅行調為行或調鳥行或調人行或
調牛行或事火行或事月行或事日
行或事樂行或事珠行或事星宿宮
殿等行或行沙門若婆羅門發起邪

見邪見行者所受持行我說彼類非
有所行非無所行而是下賤本性異
生非賢聖行者有修植清淨信愛能
行如未及佛弟子所行之行我說彼
類為行無上能自利益廣說乃至疾
能證得如理法要是名行无上云何
念無上若如世尊說慈當當知如有
一類禪特伽羅或念妻子或念財穀
或念親友或念沙門若婆羅門發起
邪見邪見行者及彼邪法我說彼類
雖有所念非無所念而是下賤本性
異生非賢聖念若有修植清淨信愛
能念如來及佛弟子我說彼類為念
无上能自利益能自安樂能令自身
安隱而住超越灾愁滅諸憂苦疾能
證得如理法要是名念无上此中世
尊說伽他曰

若得離相應 安隱无上見 聞利益行念
必得越無憂

六觀待者云何為六卷一觀待色二
觀待受三觀待想四觀待味五觀待
觸六觀待心云何觀待色若若色有
漏有取於此諸色若過去若未來若

現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名觀待色聲香味觸觀待亦尔云何觀待法答若法有漏有取於此諸法若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一二心所隨煩惱應生時生是名觀待法

六生類者云何為六答一有黑生類補特伽羅生起黑法二有黑生類補特伽羅生起白法三有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法四有白生類補特伽羅生起白法五有白生類補特伽羅生起黑法六有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何黑生類補特伽羅生起黑法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見衆共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類行身惡行行語惡行行意惡行由行三種惡行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名黑生類補特伽羅生起黑法云何黑生類補特伽羅生起白

法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅
家廣說乃至少飲食家彼生此家形
容醜陋人不意見衆共訶毀多分為
他作諸事業故名爲黑如是黑類行
身妙行行語妙行行意妙行由行三
種妙行因緣身壞命終生於善趣天
世界中受諸妙樂是名黑生類補特伽
伽羅生起白法云何黑生類補特伽
羅生起非黑非白涅槃法答如有一
類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至
少飲食家彼生此家形容醜陋人
不意見衆共訶毀多分爲他作諸事
業故名爲黑如是黑類間有如來爲
衆宣說如實所證法毗奈耶便往聽
受既聽受已得淨信心彼成如是淨
信心故作是思惟居家迫近譬如牢
獄多諸塵穢出家寬廣猶若虛空一
切善法因之生長又作是念耽著居
家彼尚不能恒修世善况能盡命精
勤修學純一圓滿清白梵行是故我
應剝除鬚髮身被法服正信捨家出
起非家勤修梵行既思念已便於後
時棄捨親財剝除鬚髮身被法服正

信捨家出趣非家受持淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏受學學處常無毀犯依斯戒蘊漸次勤修乃至證得第四靜慮由定心故乃至漏盡證得無漏心慧解脫廣說乃至不受後有是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何白生類補特伽羅生起白法答如有一類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂見衆共稱美故名為白如是白類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受諸妙樂是名白生類補特伽羅生起白法云何白生類補特伽羅生起黑法答如有一類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂見衆共稱美故名為白如是白類行身惡

行行語惡行行意惡行由行三種惡
行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄
中受諸剝苦是名白生類補特伽羅
生起黑法云何白生類補特伽羅生
起非黑非白涅槃法答如有一類生
一富貴家謂刹帝利大族或婆羅門大
族或長者大族或居士大族或餘隨
一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢故
名為白如是白類聞有如來為衆宣
說如實所證法毗奈耶便往聽受既
聽受已得淨信心彼成如是淨信心
故作是思惟居家迫近辟如牢獄多
諸塵穢出家寬廣猶若虛空一切善
法因之生長又作是念耽著居家彼尚
不能恒修世善況能盡命精勤修學
純一圓滿清白梵行是故我應剝除
鬚髮身被法服正信捨家出趣非家
勤修梵行既思念已便於後時棄捨
親財剝除鬚髮身被法服正信捨家
出趣非家受持淨戒精勤守護別解
脫律儀軌則所行無不具足於微小
罪具大怖畏受諸學處常无毀犯依
斯戒蘊修根律儀具念正知斷蓋證

得四種靜慮由斯展轉乃至渴盡得
心解脫及慧解脫於現法中自證通
慧具足覺知我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有是名白生類補特
伽羅生起非黑非白涅槃法

七法品第八之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
七法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂七法云何
盟陀南曰

支數具財力 非妙妙各二 識住與隨眠
事止諍各七

有七等覺支七補特伽羅七定具七
財七力七非妙法七妙法復有七非
妙法復有七妙法七識住七隨眠七無
過失事七止諍法七等覺支者云何
為七答一念等覺支二擇法等覺支
三精進等覺支四喜等覺支五輕安
等覺支六定等覺支七捨等覺支云
何念等覺支答諸聖弟子於苦思惟

苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏作意相應諸念隨念廣說
乃至心明記性名念等覺支云何
擇法等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道无漏作意相應諸簡擇法廣說
乃至毗鉢舍那名擇法等覺支云
何精進等覺支答諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應諸勤精進廣
說乃至勵意不息名精進等覺支
云何喜等覺支答諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應心欣極欣數
欣欣性欣類適意悅意可意踊躍非
不踊躍悅受適悅調柔性堪任性歡
悅歡悅性歡喜歡喜性是名喜等覺
支云何輕安等覺支答諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道无漏作意相應身輕安
心輕安輕安性輕安類是名輕安等
覺支云何定等覺支答諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅

於道思惟道無漏作意相應心住等
住廣說乃至心一境性是名定等覺
文云何捨等覺文答諸聖弟子於苦
思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於
道思惟道无漏作意相應心平等性
心正直性心無警覺寂靜住性是名
捨等覺文

七補特伽羅者云何為七答一隨信
行補特伽羅二隨法行補特伽羅三
信勝解補特伽羅四見至補特伽羅
五身證補特伽羅六慧解脫補特伽
羅七俱分解脫補特伽羅云何隨信
行補特伽羅答以此隨信行補特伽羅
先凡位中稟性多信多愛多淨多勝
解多慈愍少思惟少穢量少觀察少
簡擇少推求彼由多信多愛多淨多
勝解多慈愍故得遇如來或佛弟子
宣說正法教授教誡由遇如來或佛
弟子宣說正法教授教誡以无量門
分別開示苦真是苦集真是集滅真
是滅道真是道便作是念善哉善哉
所言諦實定不虛妄苦真是苦集真
是集滅真是滅道真是道我於今者

應勤觀察諸行元常有漏行苦一切法
空無我作是念已遂勤觀察諸行元
常有漏行苦一切法空無我由勤觀察
諸行元常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從此
元間生苦法智忍相應聖道觀欲界
行為無常或苦或空或无我隨一現前
乃至未起道類智現在前今時名隨
信行是名隨信行補特伽羅云何隨
法行補特伽羅答此隨法行補特伽
羅先凡位中稟性多思惟多稱量多
觀察多簡擇多推求少信少愛少淨
少勝解少慈愍彼由多思惟多稱量
多觀察多簡擇多推求故得遇如來
或佛弟子宣說正法教授教誡由遇
如來或佛弟子宣說正法教授教誡
以无量門分別開示苦真是苦集真
是集滅真是滅道真是道便作是念
善哉善哉所言諦實定不虛妄苦真
是苦集真是集滅真是滅道真是道
我於今者應自審知應自審見應自
審察諸行無常有漏行苦一切法空
无我作是念已便自審察諸行元常

有漏行苦一切法空無我由自審察
諸行无常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從
此无間生苦法智忍相應聖道觀欲
界行為無常或苦或空或无我隨一
現前乃至未起道類智現在前今時
名隨法行是名隨法行補特伽羅云
何信勝解補特伽羅答即隨信行補
特伽羅得道類智故捨隨信行性入
信勝解數是名信勝解補特伽羅云
何見至補特伽羅答即隨法行補特
伽羅得道類智故捨隨法行性入見
至數是名見至補特伽羅云何身證
補特伽羅答若補特伽羅雖於八解
脫身已證具足住而未以慧永盡諸
漏是名身證補特伽羅云何慧解脫
補特伽羅答若補特伽羅雖於八解
脫身未證具足住而已以慧永盡諸
漏是名慧解脫補特伽羅云何俱分
解脫補特伽羅答若補特伽羅於八
解脫身已證具足住而復以慧永盡
諸漏是名俱解脫分補特伽羅問何
故名俱分解脫補特伽羅答有二分

障一煩惱分障二解脫分障是名俱
分此補特伽羅於彼二分障心俱解脫
極解脫永解脫是名俱分解脫補特
伽羅七定具者云何為七答一正見
二正思惟三正語四正業五正命六
正勤七正念如是七種即七道支應
如彼相一一別說是名定具問何故
名定具答定謂正定由七道支資助
圍繞令彼增盛具大勢力自在運轉
究竟圓滿故名定具

七財者云何為七一者信財二者戒
財三者慇財四者愧財五者聞財六
者捨財七者慧財云何信財答如世
尊說苾芻當知有聖弟子於如來所
修持淨信根生安住不為沙門或婆
羅門或天魔梵或餘世間如法引奪
是名信財云何戒財答如世尊說苾
芻當知有聖弟子離斷生命離不與取
離欲邪行離虛誑語離飲諸酒是名
戒財云何慇財答如世尊說有具慇
者於可慇著者惡不善法有諸雜染能
感後有有極熾然苦異熟果能引後
世生老死法深起慇著是名慇財云

何愧財答如世尊說有住愧者於可
愧耻惡不善法有諸雜染能感後有
有極熾然苦異熟果能引後世生老
死法深生愧耻是名愧財云何聞財
答如世尊說苾芻當知有聖弟子多
聞聞持其聞積集謂佛所說无上法
要初中後善文義巧妙純一圓滿清
白梵行彼於如是無上法要具足多
聞能持語義極善通利心无散乱見
善通達是名聞財云何捨財答如世
尊說苾芻當知有聖弟子於為慳垢
所經衆中能離慳垢雖住居家而心
无著能行惠捨能舒手施常樂棄捨
好設祠祀惠捨具足於行施時平等
分布是名捨財云何慧財答如世尊
說苾芻當知有聖弟子能如實知此
是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅
聖諦此是趣苦滅道聖諦是名慧財
此中世尊說伽他曰

男子或女人具信戒慙愧聞捨慧財者
真富貴應知我說彼大士不虛度一生
常在天人中受富貴妙樂

七力者云何為七答一信力二精進

力三慙力四愧力五念力六定力七慧力云何信力答如世尊告諸苾芻言有聖弟子於如來所修植淨信乃至廣說是名信力云何精進力答如世尊說為今已生惡不善法斷故起欲乃至廣說四種正勝是名精進力云何慙力答如世尊說有具慙者於可慙著惡不善法乃至廣說是名慙力云何念力答如世尊說於此內身住值身觀乃至廣說四種念住是名念力云何定力答如世尊說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住廣說乃至第四靜慮具足住是名定力云何慧力答如世尊告諸苾芻言有聖弟子能如實知此是苦聖諦乃至廣說是名慧力此中世尊說伽他曰

若有諸苾芻具信勤慙愧及念定慧力
速得盡眾苦

說一切有部集異門足論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十六第六經同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

七法品第八之二

七非妙法者云何為七答一不信二無慙三无愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不信答諸不信性不現前信性不隨順不印可不已忍樂不當忍樂不現忍樂心不清淨是名不信云何無慙答諸無慙乃至廣說是名无慙云何無愧答諸无愧乃至廣說是名無愧云何懈怠答諸下精進性劣精進性怯精進性懼精進性廣談乃至心懈怠懈怠性心不勇悍不勇悍性是名懈怠云何失念答諸空念性虛念性失念性心外念性是名失念云何不定答心散乱性云何心散乱性答諸心散性若心乱性心躁擾性心流蕩性不一境性不實住性是名心散乱性云何惡慧答於不如理所引簡擇執為如理所引於如理所引簡擇執為不如理所引是

名惡慧如是七種名非妙法問何緣
是七名非妙法答非妙謂非善士此
是彼法名非妙法謂此諸法非善士
邊可獲可得此是彼士所有現有故
說是七名非妙法

七妙法者云何為七答一信二懃三
愧四精進五念六定七慧云何信答
諸信信性現前信性隨順印可已忍
樂當忍樂現忍樂心清淨是名信云
何懃答諸懃懃性乃至廣說是名懃
云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名
愧云何精進答諸非下精進性乃至
廣說是名精進云何念答諸念隨念
廣說是名念云何明記性是名念云何定
答諸心住廣說乃至心一境性是名
定云何慧答於如理所引簡擇覺為
如理所引於不如理所引簡擇覺為
不如理所引是名慧如是七種名為
妙法問何緣是七名為妙法答妙謂
善士此是彼法故名妙法謂此諸法
唯善士邊可獲可得此是彼士所有
現有故說是七名為妙法

復有七非妙法者云何為七答一不

知法二不知義三不知時四不知量五不自知六不知衆七不知補特伽羅有勝有劣不知法者謂不了知如來教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義是名不知義不知時者謂不了知是時非時謂此時應修止相此時應修舉相此時應修捨相等是名不知時不知量者謂不了知種種分量謂所飲所食所嘗所噉若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名不知量不自知者謂不了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名不自知不知衆者謂不了知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此是外道衆我於此中應如是行應如是住應如是坐應如是語應如是默等是名不知衆不知補特伽羅有勝有劣者謂

不了知補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣是名不知補特伽羅有勝有劣如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法答非妙法謂非善士此是彼法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

復有七妙法者云何為七卷一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂正了知如來教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修舉相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所飲若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒

若聞若捨若慧若教若證若念若煖
姓若辯才等是名自知知衆者謂正
了知衆會勝劣謂此是剎帝利衆此
是婆羅門衆此是長者衆此是居士
衆此是沙門衆此是外道衆我於此
中應如是行應如是住應如是坐應
如是語應如是默等是名知衆知補
特伽羅有勝有劣者謂正了知補特
伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽
羅有如是如是德行或勝或劣是名
知補特伽羅有勝有劣如是七種名
為妙法問何緣是七名為妙法答妙
謂善士此是彼法故名妙法謂此諸
法唯善士邊可獲可得此是彼士所
有現有故名妙法七識住者云何為
七各有色有情種種身種種想如人
及一分天是名第一識住有色有情
種種身一種想如梵衆天劫初起位
是名第二識住有色有情一種身種
種想如光音天是名第三識住有色
有情一種身一種想如遍淨天是名
第四識住無色有情超一切色想滅
有對想不思惟種種想入无邊空空

无邊處具足住如空無邊處天是名
第五識住无色有情超一切空無邊
處入无邊識識無邊處具足住如識
无邊處天是名第六識住無色有情
超一切識無邊處入无所有無所有
處具足住如無所有處天是名第七
識住此中有色者謂彼有情有色施
設有有色身有有色處有有色界有色
蘊故名有色有情者謂諸義勝義雖
諸有情不可獲不可得无所有非現
有而依蘊界處假立有情諸想等想
施設言說轉謂有情人意生儒童今
者生者養者士夫補特伽羅故名有
情種種身者謂彼有情有種種顯色
身種種相種種形非一顯色非一相
非一形故名種種身種種想者謂彼
有情有樂想苦想不苦不樂想故名
種種想如人及一分天者謂於顯示
人及欲界天故名如人及一分天是
名第一者漸次順次相續次第數為
第一識住者云何識住答即以此所繫
所有色受想行識蘊捨名識住有色
者謂彼有情有色施設有色身有有

色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身一種想者謂諸有情有時有分放此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中放彼具足意成色身根無缺殘支分圓滿形顯清淨喜為所敬喜為所食長壽久住有時有分放此世界劫初成時放下空中有空宮殿歎然而起有一有情由壽盡故業盡故福盡故先從光音等天衆同分沒生下梵世空宮殿中獨一無二无諸侍者長壽久住時彼有情長時住已歎然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶當彼有情起此心願有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故復從光音等天衆同分沒生下梵宮與前有情

共為伴侶時前生者便作是念我先
於此獨一無二長壽久住長時住已
歎然生愛及生不樂作如是念云何
當今諸餘有情生我同分為我伴侶
我起如是心願之時是諸有情便生
此處滿我意願為我伴侶是故當知
此有情類是我所化我於此類及餘
世間是自在者作者化者生者起者
是真父祖時諸有情亦作是念我等
曾見如是有情獨一無二長壽久住
時彼有情長時住已歎然生愛及生
不樂作如是念云何當今諸餘有情
生我同分為我伴侶於彼正起此心
願時我等便生彼同分內為彼伴侶
由斯我等是彼所化彼故有情及世
間物是自在者作者化者生者起者
是真父祖故名一想如梵眾天者謂
此義中揔顯生在梵眾等天有種種
身唯有一想劫初起住者謂劫初生
時是名第二者漸次順次相續次第
數為第二識住者云何識住答即與
所繫所有色受想行識蘊揔名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身

有有色處有有色界有色蘊故名有
色有情者謂諦義勝義雖諸有情不
可獲不可得無所有非現有而依蘊界
處假立有情諸想等想施設言說轉
謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情一種身者
謂彼有情有一顯色身一種相一種
形無種種顯色无種種相無種種形
故名一種身種種想者謂彼有情有
樂想不苦不樂想故名種種想如光
音天者謂捻顯示光音等天是名第
三者漸次順次相續次第數為第三
識住者云何識住答即此所繫所有
色受想行識蘊捻名識住有色者謂
彼有情有色施設有色身有色處
有有色界有色蘊故名有色有情者
謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可
得无所有非現有而依蘊界處假立
有情諸想等想施設言說轉謂有情
人意生儒童命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情一種身者謂彼有
情有一點色身一種相一種形无種
種顯色無種種相无種種形故名一

種身一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想如遍淨天者謂總顯示遍淨等天是名第四者漸次順次相續次第數為第四識住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蘊名識住无色者謂彼有情無色施設无色身無有色處無有色界无色蘊故名無色有情者謂名無色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界二處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情起一切色想者謂起一切眼識身相應想滅有對想者謂滅四識身相應想不思惟種種想者謂无五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想入无邊空空無邊處具足住如空无邊處天者謂總顯示空無邊天是名第五者漸次順次相續次第數為第五識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住无色者謂彼有情无色施設無色身无有色處無有色界无色蘊故名無色有情者謂

諦義勝義雖諸有情不可獲不可得
无所有非現有而依蘊界處假立有
情諸想等想施設言說轉謂有情人
意生儒童命者生者養者士夫補特
伽羅故名有情超一切空無邊處入
無邊識識無邊處具足住如識无邊
處天者謂捨顯示識無邊處天是名
第六者漸次順次相續次第數為第
六識住者云何識住答即此所繫所
有受想行識蘊捨名識住无色者謂
彼有情无色施設無色身无有色處
無有色界无色蘊故名無色有情者
謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可
得无所有非現有而依蘊界處假立
有情諸想等想施設言說轉謂有情
人意生儒童命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情超一切識无邊處
入無所有无所有處具足住如無所
有處天者謂捨顯示无所有處天是
名第七者漸次順次相續次第數為
第七識住者云何識住答即此所繫
所有受想行識蘊捨名識住
七隨眠者云何為七答一欲貪隨眠

二瞋睡眠三有貪睡眠四慢睡眠五
无明睡眠六見睡眠七疑睡眠云何
欲貪睡眠答若放諸欲諸貪等貪乃
至廣說是名欲貪睡眠云何瞋睡眠
答若放有情欲為損害乃至廣說是
名瞋睡眠云何有貪睡眠答放色无
色諸貪等貪乃至廣說是名有貪隨
眠云何慢睡眠答諸慢恃執乃至廣
說是名慢睡眠云何无明睡眠答三
界無智是名无明睡眠云何見睡眠
答五見是名見睡眠謂有身見邊執
見邪見見取戒禁取如是五見名見
睡眠云何疑睡眠答放諦猶豫是名
疑睡眠

七無過失事者云何為七具壽當知
有聖弟子於如來所修植淨信根生
安住不為沙門或婆羅門或天魔梵
或餘世間如法引奪是名第一無過
失事後次具壽有聖弟子安住淨戒
精勤守護別解脫律儀軌則所行无
不具足放微小罪見大怖畏受學學
處常无毀犯是名第二無過失事復
次具壽有聖弟子親近善友善為伴

侶與善交通是名第三無過失事復次具壽有聖弟子樂居閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離是名第四無過失事復次具壽有聖弟子勤精進住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常不捨輒是名第五無過失事復次具壽有聖弟子具念安住成就寂勝常委念支久作久說皆能憶念是名第六無過失事復次具壽有聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧聖慧出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是名第七無過失事於如來所修植淨信者云何如來答應正等覺說名如來云何淨信答若依出離遠離所生善法諸信信性廣說乃至心清淨性故名淨信即此淨信於如來所已修植當修植現修植是故說為於如來所修植淨信根生等言如前廣說是名第一者漸次順次相續次第數為第一無過失事者謂能顯示清淨永斷安住淨戒者云何淨戒答諸所作業謂身律儀語律儀命清淨是名淨戒安住者謂成就淨戒修行勝行進

趣契會故名安住精勤守護別解脫
律儀者云何別解脫答謂諸如來應
正等覺廣說乃至佛薄伽梵日知
自見為諸苾芻半月半月常所宣說
別解脫契經是名別解脫問何緣說
此名別解脫答取勝善法由此為門
此為上首此為初緣別行別住由斯
故立別解脫名精勤守護此律儀者
謂放如是別解脫法恒隨作恒隨轉
由斯故說精勤守護別解脫律儀軌
則所行无不具足者謂諸苾芻衆有
五非軌則及五非所行云何名為五
非軌則答一他勝罪二衆餘罪三墮
者失罪四別首罪五惡作罪云何名為
五非所行云一國王家二執惡家三
姪女家四音樂家五酤酒家諸聖弟
子放此所說五非軌則五非所行常
樂遠離止息弃捨放正軌則及正所
行具足成就由斯故說軌則所行無
不具足放微小罪見大怖畏者謂放
小罪起極怖想由斯故說放微小罪
見大怖畏受學學處常无毀犯者謂
聖弟子不作是念我放如是如是學

處應勤修學我放如是如是學處不
勤修學諸聖弟子常作是念一切如
來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自
知自見凡所制立一切學處我皆受
學常元毀犯由斯故說受學學處常元
毀犯是名第二者漸次順次相續次
第說為第二無過失事者謂能顯示
清淨永斷親近善友者云何善友各
一切如來應正等覺及佛弟子皆名
善友復次若有補特伽羅具戒具德
乃至廣說故名善友放斯善友親近
等親近極親近隨順承奉供養恭敬
是故說為親近善友云何名為善為
伴伴者放斷生命者不與取若欲邪
行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止
息并捨欲惡永斷說名為善與與善
者為伴為伴隨順趣向身心無二是
故說為善為伴侶云何名為與善交
通答若於其信具戒多聞具捨具慧
隨轉隨屈隨順不逆是故說為與善
交通復次若於具足出離遠離善法
隨轉隨屈隨順不逆是故說為與善
交通復次若於具足出離遠離善法

一樂一欲一喜一愛同樂同欲同喜
同愛是故說為與善交通是名第三
者漸次順次相續次第數為第三无
過失事者謂能顯示清淨永斷樂居
閑寂者云何名為樂居閑寂答諸空
通舍皆名閑寂若住此中歡喜愛樂
不生愁思心無厭怖是故說為樂居
閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離
者謂住此中能勤修學內心寂止不
離靜慮成就妙觀長空通舍勤修自
義能勤修學內心寂止者謂住此中
能勤精進修學世間四種靜慮不離
靜慮者謂放世間四種靜慮常勤思
慕不下不劣无法無斷是故說為不
離靜慮成就妙觀者謂放世間四種
靜慮相應妙慧具足成就是故說為
成就妙觀長空通舍者謂住閑寂空
通舍中由簡擇力歡喜愛樂不生愁
思心無厭怖增長身心及諸善法是
故說為長空通舍勤修自義者謂諸
愛盡離滅沮脩名寂上義亦名自義
放如是義精勤修學求疾證得是故
說為勤修自義是名第四者漸次順

次相續次第數為第四無過失事者
謂能顯示清淨增語勤精進住者云
何精進若若於出離遠離所生善法
精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心
相續是名精進由彼成就如是精進
於所修習能行勝行進趣證會是故
說為勤精進住有勢力者謂彼上品精
進圓滿故名有勢有勤者謂即顯示
精進堅固故名有勤有勇堅猛者謂
由成就精進力故勇決而取堅住而
取猛利而取諸有所取是善非惡隨
所取相守護不捨如獲他國善能守
護是故說為有勇堅猛於諸善法常
不捨輒者謂於善法不捨勤勇熾然
精進無間无斷是故說為於諸善法
常不捨輒是名第五者漸次順次相
續次第數為第五无過失事者謂能
顯示清淨增語具念安住者云何為
念若若依出離遠離所生善法諸念
隨念乃至廣說是名為念成就取勝
常委念支者謂八支聖道說名常委
此念是彼一支所攝謂正念支是故
說為成就取勝常委念支久作久說

皆能憶念者謂由此念放曾更事不
忘不失今心明記是故記為久作久
說皆能憶念是名第六者漸次順次
相續次第數為第六無過失事者謂
能顯示清淨增語具慧安住者云何
名慧答若依出離遠離所生善法放
諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗
鉢舍那名是名為慧言安住者謂由成
就如是慧故放諸法相能行勝行進
趣證會由斯故說具慧安住成就世
間有出沒慧者世間謂五取蘊云何
為五謂色取蘊受想行識取蘊彼由
成就如是慧故能如實知此五取蘊
生及變壞由斯故說成就世間有出
沒慧言聖慧者有二種聖一者善故
聖二者無漏故聖此慧具由二種聖
故說名為聖故名聖慧言出慧者謂
彼成就如是慧故能出離欲界及能
出離色无色界故名出慧善通達慧
者謂彼成就如是慧故放苦集滅道
諦由苦集滅道相能通達善通達各
別通達是故名為善通達慧彼所作
慧者謂彼所引等无间道所有勝心

此中說為彼所作慧正盡苦慧者云
何名正答因故門故理趣故行相故說
名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此
慧能入五取蘊盡等盡遍盡證永盡
故名盡苦慧是名第七者漸次順次
相續次第數為第七無過失事者謂
能顯示清淨增語此由世尊說伽他曰
具信戒善友居寂樂精勤成就念正知
名七無過事

七止淨法者云何為七答一現前毗奈
耶二憶念毗奈耶三不寢毗奈耶四未
彼自性毗奈耶五取多人語毗奈耶
六取自言持毗奈耶七如草覆地毗
奈耶如是名為七止淨法問何緣是
七名止淨法答淨謂彼此聞訟違淨
由斯七法隨一現前令所起淨皆調
止息由此因緣名止淨法

說一切有部集異門足論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監
勅剛造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

八法品第九之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
八法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有來諍當令隨順梵行法律
及住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂八法云何
盟枕南曰

道支數取施 懈怠精進福 衆世法解脫
勝處各八種

有八道支八補特伽羅八種施八解
怠事八精進事八福生八種衆八世
法八解脫八勝處

八道支者云何為八答一正見二正思
惟三正語四正業五正命六正勤七
正念八正定此八道支如前所廣說

八補特伽羅者云何為八答一證預
流果向二證預流果三證一來果向
四證一來果五證不還果向六證不

還果七證阿羅漢果向八證阿羅漢
果如是八種補特伽羅如法蘊論廣
說其相

八種施者云何為八答一隨至施二
怖畏施三報恩施四求報施五習先
施六要名施七希天施八為莊嚴心
為資助心為資助加為得通慧善提
涅縣上義故施云何隨至施答如有
一類施隣近者施親近者施現至者
謂作是念云何乞者現來至此而不
施耶是名隨至施云何怖畏施答如
有一類有怖故施有畏故施由怖畏
經而行惠施彼作是念若不行施勿
有如是如是表損是名怖畏施云何
報恩施答如有一類作是念言彼既
曾施我如是如是物我亦應施彼如
是如是物豈得彼恩而不酬報是名
報恩施云何求報施答如有一類作
是念言我今若施彼如是如是物彼
亦當施我如是如是物期他反報而
行惠施是名求報施云何習先施答
如有一類作是念言我之父祖常行
惠施我家長夜惠施無斷我今生在

信家施家我家本來常樂布施我若不施便斷種族為護種族而行惠施是名習先施云何要名施答如有一類為得廣大妙善稱譽聲頌美名遍諸方域而行惠施是名要名施云何希天施答如有一類希求生天勝異熟果而行惠施謂我命終當生天上由今布施受天妙樂是名希天施云何為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得通慧菩提涅槃上義故施答如有一類作是念言我心長夜為貪瞋癡之所雜染心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若行惠施便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生默默故能離離故得解脫解脫故證涅槃如是布施漸次增長諸勝妙法展轉證得菩提涅槃微妙上義世尊於此說伽他言於衆相同滿所捨離慳貪施質直應時必獲於大果智者善淨心施可祠可愛以心清淨故遂證得於欣即從此欣心復發生勝喜由此心喜故又起身輕安

從此身輕安智者心受樂由心受樂故
定心一境轉依如是勝定心淨無汚濁
調順有堪能發如實智見由如實知見
便厭患於身既厭患於身智者正能離
以能遠離故解脫貪瞋癡智者自應知
梵行立生盡如是大利益應知由布施
若緣此修行必證得常樂

八懈怠事者云何為八具壽當知如
有一類依止城邑或聚落住於日初
分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼
乞食時作如是念願得美妙衆多飲
食若不遂心便作是念我食既少身
力羸劣不能進修所修勝行且應偃
卧以自將息作是念已遂不精勤求得
未得求至未至求證未證是名第一
懈怠事復次具壽如有一類依止城
邑或聚落住於日初分著衣持鉢入
城邑等巡行乞食彼乞食時作如是
念願得美妙衆多飲食若得遂心便
作是念我食既多身飽悶重不能進
修所修勝行且應偃卧以自將息作
是念已遂不精勤求得未得求至未
至未證未證是名第二懈怠事復次

具壽如有一類晝營事業作如是念
我於晝時既營事業身力勞倦今於
夜分不能進修所修勝行且應偃卧
以自將息作是念已遂不精勤未得
未得求至未至求證未證是名第三
懈怠事復次具壽如有一類期至明
日作諸事業便作是念我既明日當
作事業不應進修所修勝行且應偃
卧長養身力作是念已遂不精勤求
得未得求至未至求證未證是名第
四懈怠事復次具壽如有一類晝行
道路作如是念我於晝時既行道路
身力勞倦今於夜分不能進修所修
勝行且應偃卧以自將息作是念已
遂不精勤求得未得求至未至求證
未證是名第五懈怠事復次具壽如
有一類期至明日當行道路便作是
念我既明日當行道路不應進修所
修勝行且應偃卧長養身力作是念
已遂不精勤求得未得求至未至求
證未證是名第六懈怠事復次具壽
如有一類正為病苦之所嬰纏作如
是念我正病苦之所嬰纏身力羸劣

不任進修所修勝行且應偃卧以自將
息作是念已遂不精勤求得未得求
至未至求證未證是名第七懈怠事
復次具壽如有一類病苦嬰經雖愈
未久作如是念我遭病苦之所嬰經
雖愈未久身力羸劣不任進修所修
勝行且應偃卧以自將息作是念已
遂不精勤求得未得求至未至求證
未證是名第八懈怠事如是八種名
懈怠事問何緣此八名懈怠事答懈
怠者謂懈怠惰由斯八事未生而生
已倍復增長廣大由此因緣名懈怠事
八精進事者云何為八具壽當知如
有一類依止城邑或聚落住於日初
分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼
乞食時作如是念願得美妙衆多飲
食若不遂心便作是念我食雖少而
身輕利堪能進修所修勝行作是念
已精進熾然求得未得求至未至求
證未證是名第一精進事復次具壽
如有一類依止城邑或聚落住於日
初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食
彼乞食時作如是念願得美妙衆多

飲食若得遂心便作是念我食既多
身力強盛堪能進修所修時行作是
念已精進熾然求得未得求至未至
求證未證是名第二精進事復次具
壽如有一類晝營事業作如是念我
於晝時既營事業无暇修學大師聖
教今於夜分應自策勤補先闕缺作
是念已精進熾然求得未得求至未
至求證未證是名第三精進事復次
具壽如有一類期至明日作諸事業
便作是念我既明日當作事業无暇
修學大師聖教今於夜分應預精勤
補當闕缺作是念已精進熾然求得
未得求至未至求證未證是名第四
精進事復次具壽如有一類晝行道
路作如是念我於晝時既行道路無
暇修學大師聖教今於夜分應自策
勤補先闕缺作是念已精進熾然求
得未得求至未至求證未證是名第
五精進事復次具壽如有一類期至
明日當作行道路便作是念我既明日
當作行道路无暇修學大師聖教今於
夜分應預精勤補當闕缺作是念已

精進熾然未得未得求至未至求證未證是名第六精進事復次具壽如有一類正為病苦之所嬰纏便作是念我既病苦之所嬰纏或有是處因斯病苦之所嬰纏便捨身命於大師教空无所得作是念已精進熾然未得未得求至未至求證未證是名第七精進事復次具壽如有一類病苦嬰纏雖愈未久作如是念我遭病苦之所嬰纏雖愈未久或有是處病苦還起因斯病苦便捨身命於大師教空无所得作是念已精進熾然未得未得求至未至求證未證是名第八精進事如是八種名精進事問何緣由此

八名精進事答精進者謂策勵由此八事未生而生生已倍復增長廣大由此因緣名精進事八福生者云何為八具壽當知如有一類施諸沙門或婆羅門貧窮苦行道行乞者苦行衣服飲食及諸香花房舍卧具并燈明等資生什物見富貴人便作是念由此布施所集善根願我來生當得如是富貴人類彼於

此心若習若修若多所作由彼於心
若習若修若多所作先雖受樂下劣
誼雜後便欣求勝妙寂靜彼有是處
身壞命終還生人中得富貴類雖受
富貴自在安樂而具尸羅心願清淨
先人身中尸羅淨故是名第一福生
如願生人得富貴類如是願生四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天應知
亦亦然梵衆天有老別者應說離欲
此中是名第一乃至第八者漸次順
次相續次第數為第一乃至第八言
福生者問何故說此名為福生答攝
受福果生於此處故名福生
八種衆者云何為八答一刹帝利衆
二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五
四大王衆天衆六三十三天衆七魔
天衆八梵天衆云何刹帝利衆答顯
示彼色顯示彼蘊顯示彼部是名刹
帝利衆乃至梵衆廣說亦尔

八世法者云何為八答一得二不得
三毀四譽五稱六譏七苦八樂云何
名得答若於可愛色聲香味觸衣服

飲食卧具病緣醫藥資生什物諸得
別得已得當得是名為得云何不得
答若於可愛色聲香味觸衣服飲食
卧具病緣醫藥資生什物諸不得不
別得不已得不當得是名不得云何
名毀答諸有隱背不現在前不稱不
讚不歎不美亦不揄揚言彼信戒聞
捨慧等皆不具足是名為毀云何名
譽答諸有隱背不現在前稱讚歎美
亦復揄揚言彼信戒聞捨慧等悉皆
具足是名為譽云何名稱答諸不隱
背正現在前不訶不毀不罵不辱稱
讚歎美亦復揄揚言汝信戒聞捨慧
等悉皆具足故名稱為稱云何名譏答
諸不隱背正現在前訶毀罵辱不稱
不讚不歎不美亦不揄揚言汝信戒
聞捨慧等皆不具足是名為譏云何
名苦答順苦受觸所觸故生身及心
苦不平等受受類所攝是名為苦云
何名樂答順樂受觸所觸故生身及
心樂是平等受受類所攝是名為樂
世尊於此說伽他言

得不得毀譽及稱譏苦樂無常意生欲

變壞法難保 智者如實知 現見伏生死
於愛非愛法 心不生欣恚 彼雖逢順違
而能弁伏滅 於一切解脫 至世邊彼岸
八解脫者云何為八 答若有色觀諸
色是第一解脫內无色想觀外諸色
是第二解脫淨解脫身作證具足住
是第三解脫超一切色想滅有對想
不思惟種種想入无边空空無邊處
具足住是第四解脫超一切空無邊
處入无边識識無邊處具足住是第
五解脫超一切識无边處入無所有
无所有處具足住是第六解脫超一
切無所有處入非想非非想處具足
住是第七解脫超一切非想非非想
處入想受滅身作證具足住是第八
解脫若有色觀諸色者謂彼於內各
別色想未遠離未別遠離未調伏未
別調伏未滅沒未破壞彼由於內各
別色想未遠離未別遠離未調伏未
別調伏未滅沒未破壞故由勝解力
觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作
破壞或作離散或作呌呌或作異赤
或作骸骨或作骨鎖是名若有色觀

諸色第一者謂諸定中漸次順次相
續次第數為第一解脫者謂此定中
所有善色受想行識是名解脫內无
色想觀外諸色者謂彼於內各別色
想已遠離已別速離已調伏已別調
伏已滅沒已破壞彼由於內各別色
想已遠離已別速離已調伏已別調
伏已滅沒已破壞故由勝解力觀外
諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞
或作離散或作啄噉或作異赤或作
骸骨或作骨鏤是名內无色想觀
外諸色第二者謂諸定中漸次順次相
續次第數為第二解脫者謂此定中
所有善色受想行識是名解脫淨解
脫身作證具足住者問此淨解脫加
行云何修觀行者由何方便入淨解
脫定答初修業者創修觀時取青樹
相所謂青莖青枝青葉青花青莖或
取青衣青嚴具相或取所餘種種青
相既取如是諸青相已由勝解力思
惟想念觀察安立信解此色是其青
相彼既如是由勝解力思惟想念觀
察安立信解此色是其青故心便散

動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青故未能住心入淨解脫定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非非青相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入淨解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此色定是青相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟青相无二無轉便能證入淨解脫定如觀青相觀黃赤白隨其所應亦復如是第三者謂諸定中漸次順次相續次第數為第三解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫超一切色想者云何色想答眼識身相應諸想等想性現想性已想性已現想性當想性當現想性是名色想復次有說五識身相應諸想等想乃至廣說是名色

想今此義中眼識身相應諸想等想
乃至廣說是名色想入此定時於彼
色想皆能超越平等超越最極超越
是故說起一切色想滅有對想者云
何有對想答四識身相應諸想等想
乃至廣說是名有對想復次有說五
識身相應諸想等想乃至廣說是名
有對想復次有說瞋恚相應諸想等
想乃至廣說是名有對想今此義中
四識身相應諸想等想乃至廣說是名
有對想入此定時彼有對想已斷已遠
知已遠離已別遠離已調伏已別調伏
已滅沒已破壞是故說為滅有對想不
思惟種種想者云何種種想答有覆
纏者所有染汙色想聲想香想味想
觸想諸所有想若不善諸所有想若
非理所引諸所有想能障礙定如是
一切名種種想入此定時於種種想
不引發不隨引發不等引發不思惟
不已思惟不當思惟由斯故說不思
惟種種想入無邊空空無邊處具足
住者問此空無邊處解脫加行云何
修觀行者由何方便入空無邊處解

既定於初修業者。剗修觀時。先應思惟第四靜慮。為麤苦障。後應思惟空。無邊處。為靜妙離。故心便散動。馳流諸相。不能一起繫念。一境相續。思惟空。無邊處。故未能住。一境相續。思惟空。無邊處。故未能住。心入空。無邊處。解脫定。為攝散動。馳流心。故專繫念。思惟空。無邊處。相續。惟此相精。勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行。入空。無邊處。解脫定。精勤數習。此加行。已復進修行。此定方便。謂於加行所引。生道數習。數修。數多。所作既於加行所引。生道數習。數修。數多。所作心便安住。等住。近住。相續。一起繫念。一境。思惟。此是空。無邊處。由心安住。等住。近住。相續。一起繫念。一境。思惟。如是空。無邊處。無二元。轉便能證。入空。無邊處。解脫定。第四者。謂諸定中。漸次。順次。相續。次第。數為第四解脫者。謂此定中。所有善受。想行。識。皆名解脫。超一切空。無邊處。

者云何超一切空無邊處答將欲趣入識無邊處時於一切空無邊處想皆能超越平等超越取極超越是故說為超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住者問此識無邊處解脫加行云何修觀行者由何方便入識無邊處解脫定答初修業者創修觀時先應思惟空無邊處為鹿苦障後應思惟識無邊處為靜妙離彼既思惟空無邊處為苦鹿障亦復思惟識無邊處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識無邊處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識無邊處未能住心入識無邊處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟識無邊處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入識無邊處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟

此是識无边處由心安住等住近住
相續一起繫念一境思惟如是識无
邊處无二無轉便能證入識无边處
解脫定第五者謂諸定中漸次順次
相續次第數為第五解脫者謂此定
中所有善受想行識皆名解脫起一
切識無邊處者云何起一切識无边
處答將欲趣入無所有處時於一切
識无边處想皆能超越平等超越寂
極超越是故說為起一切識无边處
入无所有無所有處具足住者問此
無所有處解脫加行云何修觀行者
由何方便入无所有處解脫定答初
修業者創修觀時先應思惟識无边
處為苦處障後應思惟無所有處為
靜妙離彼既思惟識无边處為苦處
障亦復思惟無所有處為靜妙離故
心便散動馳流諸相不能一起繫念
一境相續思惟无所有處彼心散動
馳流諸相不能一起繫念一境相續
思惟無所有處故未能住心入無所
有處解脫定為擲散動馳流心故專
繫念思惟无所有處相思惟此相精

勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行
入無所有處解脫定精勤數習此加
行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作
心便安住等住近住相續一趣繫念
一境思惟此是無所有處由心安住
等住近住相續一趣繫念一境思惟
如是無所有處無二無轉便能證入
無所有處解脫定第六者謂諸定中
漸次順次相續次第數為第六解脫
者謂此定中所有善受想行識皆名
解脫超一切無所有處者云何超一
切無所有處答將欲趣入非想非非
想處時於一切無所有處皆能超越
平等超越寂極超越是故說為超一
切無所有處入非想非非想處具足
住者問此非想非非想處解脫加行
云何修觀行者由何方便入非想非
非想處解脫定答初修業者創修觀
時先應思惟無所有處為苦處障後
應思惟非想非非想處為靜妙離彼
既思惟無所有處為苦處障亦復思

惟非想非非想處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非非想處故未能住心入非想非非想處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟非非想處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入非想非非想處解脫定精勤數習此如行已復進修習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是非想非非想處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是非想非非想處无二無轉便能證入非想非非想處解脫定第七者謂諸定中漸次順次相續次第數為第七解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切非想非非想處者云何超一切非想非非想處答將欲趣入想受滅解脫時於一切非想非非

想處想却能超越平等超越軍極超越是故說為超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住者問此想受滅解脫加行云何修觀行者由何方便入想受滅解脫定答初修業者創修觀時於一切行不願造作不欲思覺而入於定但作是念云何當令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅彼於諸行不願造作不欲思覺而入於定但作是念云何當令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅故隨心所願有時能令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅齊此名入想受滅解脫定第八者謂諸定中漸次順次相續次第數為第八解脫者謂此定中諸解脫異解脫異極解脫已解脫當解脫是名解脫復次看法想微細為因想微細為等无間由想不和合義非不成就義是名解脫此中想受滅解脫定者云何想受滅云何想受滅解脫云何想受滅解脫定耶答想受滅定而說想受滅解脫定耶答想受滅者謂想及受滅寂靜沒是名想受滅

想受滅解脫者謂想受滅諸解脫異
解脫異極解脫已解脫當解脫是名
想受滅解脫想受滅解脫定者謂想
受滅及想受滅解脫不隱不替現前
自在身所證得是名想受滅解脫定

說一切有部集異門足論卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第六第三張司

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何為八答內有色想觀
外色少若好若惡於彼諸色勝知勝
見有如是想是第一勝處內有色想
觀外色多若好若惡於彼諸色勝知
勝見有如是想是第二勝處內无色
想觀外色少若好若惡於彼諸色勝
知勝見有如是想是第三勝處內無
色想觀外色多若好若惡於彼諸色
勝知勝見有如是想是第四勝處內
无色想觀外諸色若青青顯青現青
光猶如烏莫迦花或如婆羅胝斯深
漆青衣若青青顯青現青光內無色
想觀外諸色若青青顯青現青光亦
復如是於彼諸色勝知勝見有如是
想是第五勝處內无色想觀外諸色
若黃黃顯黃現黃光猶如羯厘迦花
或如婆羅胝斯深漆黃衣若黃黃顯
黃現黃光內无色想觀外諸色若黃

黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色
勝知勝見有如是想是第六勝處內
无色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤
光猶如豚豆時縛迦花或如婆羅痂
斯深染赤衣若赤赤顯赤現赤光內
無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤
光亦復如是於彼諸色勝知勝見有
如是想是第七勝處內无色想觀外
諸色若白白顯白現白光猶如烏沙
斯星色或如婆羅痂斯極鮮白衣若
白白顯白現白光內無色想觀外諸
色若白白顯白現白光亦復如是於
彼諸色勝知勝見有如是想是第八
勝處內有色想者謂彼於內各別色
想未遠離未別遠離未調伏未別調
伏未滅沒未破壞名內有色想故觀
外色少者謂所觀色其量甚小微細
非多故名爲少若好者謂所觀色已
善磨瑩青黃赤白故名若好若惡
者謂所觀色未善磨瑩青黃赤白故
名若惡於彼諸色勝知勝見者謂即

於彼所觀諸色已伏欲貪已斷欲貪
已起欲貪於彼已得勝知勝見降伏
自在都无所畏如貴勝人或貴勝子
以勝知見執取僮僕降伏自在都无
所畏諸瑜伽師亦復如是於所觀色
已伏欲貪已斷欲貪已起欲貪於彼
已得勝知勝見降伏自在都无所畏
有如是想者謂如實想正現在前第
一者謂諸定中漸次順次相續次第
數為第一勝處者謂此定中所有善
色受想行識皆名勝處内无色想觀
外色多等者謂所觀色其量廣大無
邊无際故名為多餘如前說内無色
想者謂彼於内各別色想已遠離已
別遠離已調伏已別調伏已滅沒已
破壞由彼於内各別色想已遠離已
別遠離已調伏已別調伏已滅沒已
破壞故名内無色想觀外色少多等
皆如前說内无色想觀外諸色若青
者謂揔顯示所有青色青聚青衆故
說若青青顯者謂此青色是顯非形
故說青顯青現者謂此青色如是眼
識所行境界亦是意識所行境界故

說青現青光者謂此青色能現能發種種光明故說青光餘如前說如說若青等若黃等亦尔

九法品第十

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何此中略有二種九法所謂九結九有情居

九結者云何為九答一愛結二恚結三慢結四无明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結云何愛結答三界貪是名愛結云何恚結答於諸有情欲為損害内懷裁孽欲為擾惱已嗔當嗔現嗔樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患是名恚結云何慢結答有七慢類說名慢結云何為七答一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪

慢此七慢類合為慢結云何无明結
答三界無智名无明結云何見結答
三種見名見結云何為三答一薩迦
耶見二邊執見三邪見如是三見合
為見結云何取結答二種取名取結
云何為二答一見取二戒禁取如是
二取合為取結云何疑結答於諦猶
預是名疑結云何嫉結答心不忍許
是名嫉結云何慳結答心有秘吝是
名慳結

九有情居者云何為九答有色有情
有種種身有種種想如人及一分天
是第一有情居有色有情有種種身
有情居有色有情有一種身有種種
想如光音天是第三有情居有色有
情有一種身有一種想如遍淨天是
第四有情居有色有情无想無別想
如无想有情天是第五有情居無色
有情超一切色想滅有對想不思惟
種種想入无邊空空無邊處具足住
如空無邊處天是第六有情居无色
有情超一切空空無邊處入无邊識識

无边處具足住如識無邊處天是第七有情居无色有情超一切識無邊處入无所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居无色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中有有色者謂彼有情有色施設有色身有有色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生僮童命者生者養者士夫檀特伽羅故名有情種種身者謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身種種想者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲界天故名如人及一分天是第一者漸次順次相續次第數為第一有情居者謂諸有情所居所住所依所止所樂生處即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居有色

有情種種身者義如前說一種想者
謂諸有情有時有分於此世界劫將
壞時多往生上光音等天衆同分中
於彼具足意成色身根无缺減支分
圓滿形顯清淨長壽久住有時有分
於此世界劫初成時於下空中有空
宮殿欬然而起有一有情壽業福盡
從彼處没生下梵世空宮殿中獨一
无侶長壽久住時彼有情長時住已
欬然生愛及生不樂作如是念云何
當令諸餘有情生我同分為我伴侶
當彼有情起此心願有餘有情壽業
福盡復從彼没生下梵宮與前有情
共為伴侶時前生者便作是念此有
情類是我所化我於此類及餘世間
是自在者作者化者生者起者是真
父祖時諸有情亦作是念我等有情
是彼所化彼於有情及世間物是自
在者作者化者生者起者是真父祖
故名一想如梵衆天者謂此義中
顯生在梵衆等天有種種身唯有一
想劫初起位者謂劫初生時是第二
等義如前說有色有情者亦如前說

一、體身者謂彼有情有一顯色是一種
二、一種形無種種顯色無種種相无
三、種種形故名一種身種種想者謂彼
有情有樂想不苦不樂想故名種種
想餘如前說有色有情一種身者亦
如前說一種想者謂彼有情唯有樂
想故名一種想餘如前說有色有情
者亦如前說言无想者總顯無想无
別想者別顯無想此中以想而為上
首顯無一切心心所法如無想有情
天者謂別顯示无想有想天是第五
等義如前說无色者謂彼有情無色
施設無色身无青色處無有色界无
色蘊故名無色有情者如前說超一
切色想等如八解脫中廣說然於此
中唯取有漏受想行識為有情居
十法品第十一之一

時舍利子復告衆言且壽當知佛於
十法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後分有求靜當今隨順梵行法得
久住利樂無量有情哀愍世間諸大
人衆令獲殊勝義利安樂十法云何

此中略有二種十法謂十遍處十無
學法十遍處者云何為十具壽當知
地遍一想如是上下傍布无二無邊
无际是第一遍處復次具壽水遍一
想如是上下傍布无二無邊无际是
第二遍處復次具壽火遍一想如是
上下傍布无二无邊无际是第三遍
處復次具壽風遍一想如是上下傍
布无二无邊无际是第四遍處復次
具壽青遍一想如是上下傍布无二
無邊无际是第五遍處復次具壽黃
遍一想如是上下傍布无二无邊無
際是第六遍處復次具壽赤遍一想
如是上下傍布无二無邊无际是第
七遍處復次具壽白遍一想如是上
下傍布无二無邊无际是第八遍處
復次具壽空遍一想如是上下傍布
無二无邊无际是第九遍處復次具
壽識遍一想如是上下傍布无二無
邊无际是第十遍處

問地遍原定加行云何修觀行者由
何方便而能證入地遍處定答初修
業者創修觀時於此大地彼彼方所

若高若下若刺若杌若鹹若榛若險
若穢如是等處皆不思惟於此大地
彼彼方所平坦顯了猶如掌中具淨
園林可愛樂處隨取一相以勝解力
繫念思惟假想觀察安立信解是某
地相彼由於此以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某地故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境是地非餘彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
定是地故未能證入地遍處定為攝
散動馳流心故於一地相繫念思惟
謂此是地非為水等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
能入地定精勤數習此加行已復進
修行此定方便謂於加行所引生道
數習數修數多所作既於加行所引
生道數習數修數多所作心便安住
等住近住相續一趣繫念一境思惟
此境定是地相由心安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境定是
地相無二无轉能入地定而未能入
地遍處定問若此未能入地遍處定

者地遍處定加行云何修觀行者由
何方便乃能證入地遍處定答即依
如前所入地定令心隨順調伏趣向
漸次柔和周遍柔和一趣定已復想
此地漸次增廣東南西北遍皆是地
彼想此地漸次增廣東南西北遍是
地故心便散動馳流諸相不能一趣
繫念一境思惟此境遍皆是地彼心
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境遍是地故未能證入地遍
處定為攝散動馳流心故於遍地相
繫念思惟此遍是地非遍水等思惟
此相精進勇猛乃至令心相續久住
由斯加行乃漸能入地遍處定精勤
數習此加行已復進修行此定方便
謂於加行所引生道數習數修數多
所作既於加行所引生道數習數修
數多所作心便安住等住近住相續
一趣繫念一境思惟此境遍皆是地
由心安住等住近住相續一趣繫念
一境思惟此境遍皆是地无二無轉
從此乃入地遍處定言上下者謂上
下方言傍布者謂東南南等言无二者

謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問水遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入水遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取大水注相或取大泉水相或取大池水相或取大陂水相或取大湖水相或取瓊伽水相或取鹽母鄰水相或取設陂婆水相或取阿視羅筏底水相或取莫醯河水相乃至或取東大海水相或取南大海水相或取西大海水相或取北大海水相或取四大海水相或取大水輪相於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是水非餘彼趣繫念一境思惟此境是水非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是水故未能證入水遍處定為攝散動馳流心故於一水

相繫念思惟謂此是水非為地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入水定精勤數習此加行只復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是水相由心安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是水相無二无轉能入水定而未能入水遍處定問若此未能入水遍處定者水遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入水遍處定答即依如前所入水定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一起定已復想此水漸次增廣東南西北遍皆是水彼想此水漸次增廣東南西北遍是水故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是水彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍是水故未能證入水遍處定為攝散動馳流心故於遍水相繫念思惟此這是水非

過地等思惟此相精勤勇猛乃至令
心相續久住由斯加行乃漸能入水
遍處定精勤數習此加行已復進修
行此定方便謂於加行所引生道數
習數修數多所作既於加行所引生
道數習數修數多所作心便安住等
住近住相續一起繫念一境思惟此
境遍皆是水由心安住等住近住相
續一起繫念一境思惟此境遍皆是
水无二無轉從此乃入水遍處定言
上下者謂上下方言傍有者謂東南等
言无二者謂無間雜无邊无際者謂邊
際難測是第二者謂諸定中漸次順
次相續次第數為第二言遍處者謂
此定中所有善色受想行識皆名遍處
問火遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入火遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取清淨
日輪火相或取妙藥光明火相或取
神珠光明火相或取星宿宮殿火相
或取火聚大猛焰相或取燒村大火
焰相或取燒城大火焰相或取燒
川大火焰相或取燒野大火焰相或

取燒十載木大火焰相或取燒二十載木大火焰相或取燒三十載木大火焰相或復取燒四十載木大火焰相或復取燒五十載木大火焰相或復取燒百載木大火焰相或取燒千載木大火焰相或取燒無量百千載木大火焰相或取燒無量百千載木大火焰相彼見如是諸火焰相先漸熾然復極熾然轉遍熾然後皆洞然於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是火故未能證入火遍處定為攝散動馳流心故於一火相繫念思惟謂此是火非為水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入火定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於

加行所引生道數習數修數多所作
既於加行所引生道數習數修數多
所作心便安住等住近住相續一起
繫念一境思惟此境定是火相由心
安住等住近住相續一起繫念一境
思惟此境定是火相無二无轉能入
火定而未能入火遍處定問若此未
能入火遍處定者火遍處定加行云
何修觀行者由何方便乃能證入火
遍處定答即依如前所入火定令心
隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和
一起定已復想此火漸次增廣東南
西北遍皆是火彼想此火漸次增廣
東南西北遍是火故心便散動馳流
諸相不能一起繫念一境思惟此境
遍皆是火彼心散動馳流諸相不能
一起繫念一境思惟此境遍是火故
未能證入火遍處定為攝散動馳流
心故於遍火相繫念思惟此遍是火
非遍水等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行乃漸能入
火遍處定精勤數習此加行已復進
修行此定方便謂於加行所引生道

數習數修數多所作既於加行所引
生道數習數修數多所作心便安住
等住近住相續一起繫念一境思惟
此境遍皆是火由心安住等住近住
相續一起繫念一境思惟此境遍皆
是火無二无轉從此乃入火遍處定
言上下者謂上下方言傍布者謂東
南等言无二者謂無間雜无邊無際
者謂邊際難測是第三者謂諸定中
漸次順次相續次第數為第三言遍
處者謂此定中所有善色受想行識
皆名遍處

問風遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入風遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取東方
所有風相或取南方所有風相或取
西方所有風相或取北方所有風相
或取有塵風相或取无塵風相或取
吠濕摩風相或取吠嵐婆風相或取
小風相或取大風相或取无量風相或
取大風輪相於如是等隨取一相以
勝解力繫念思惟假想觀察安立信
解是某風相彼由於此以勝解力繫

念思惟假想觀察安立信解是某風
故心便散動馳流諸相不能一趣繫
念一境思惟此境是風非餘彼心散
動馳流諸相不能一趣繫念一境思
惟此境定是風故未能證入風遍處
定為攝散動馳流心故於一風相繫
念思惟謂此是風非為火等思惟此
相精勤勇猛乃至令心相續久住由
斯加行能入風定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所
引生道數習數修數多所作既於加
行所引生道數習數修數多所作心
便安住等住近住相續一趣繫念一
境思惟此境定是風相由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟此
境定是風相無二无轉能入風定而
未能入風遍處定問若此未能入風
遍處定者風遍處定加行云何修觀
行者由何方便乃能證入風遍處定
答即依如前所入風定令心隨順調
伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定
已復想此風漸次增廣東南西北遍
皆是風彼想此風漸次增廣東南西

此通是風故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是風彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍是風故未能證入風遍處定為攝散動馳流心故於遍風相繫念思惟此遍是風非遍火等思惟此相精勁勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入風遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境遍皆是風无二無轉從此乃入風遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第四者謂諸定中漸次順次相續次第數為第四言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

說一切有部集異門足論卷第十九

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

十法品第十一之三

問青遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入青遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取青樹或取青菜或取青花或取青果或取青衣或取種種青莊嚴具或取青雲或取青水或取種種諸餘青物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入青定精勤數習此加行已復進修行此定

方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是青相由心安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是青相元二無轉能入青定而未能入青遍處定問若此未能入青遍處定者青遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入青遍處定答即依如前所入青定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此青漸次增廣東南西北遍皆是青彼想此青漸次增廣東南西北遍是青故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是青彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於遍青相繫念思惟此遍是青非遍黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入青遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行

所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作
心便安住等住近住相續一趣繫念
一境思惟此境遍皆是青由心安住
等住近住相續一趣繫念一境思惟
此境遍皆是青無二元轉從此乃入
青遍處定言上下者謂上下方言傍
布者謂東南等言元二者謂無間雜
无邊無際者謂邊際難測是第五者
謂諸定中漸次順次相續次第數為
第五言遍處者謂此定中所有善色
受想行識皆名遍處

問黃遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入黃遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取黃樹
或取黃葉或取黃花或取黃果或取
黃衣或取種種黃莊嚴具或取黃雲
或取黃水或取種種諸餘黃物彼於
如是隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某黃相彼由
於此以勝解力繫念思惟假想觀察
安立信解是某黃故心便散動馳流
諸相不能一起繫念一境思惟此境

是黃非餘彼心散動馳流諸相不能
一趣繫念一境思惟此境定是黃故
未能證入黃遍處定為攝散動馳流
心故於一黃相繫念思惟謂此是黃
非為青等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行能入黃定
精勤數習此加行已復進修行此定
方便謂於加行所引生道數習數修
數多所作既於加行所引生道數習
數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境定是
黃相由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此境定是黃相無二
无轉能入黃定而未能入黃遍處定
問若此未能入黃遍處定者黃遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃
能證入黃遍處定答即依如前所入
黃定令心隨順調伏趣向漸次柔和
周遍柔和一趣定已復想此黃漸次
增廣東南西北遍皆是黃彼想此黃
漸次增廣東南西北遍是黃故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境遍皆是黃彼心散動馳流

諸相不能一起繫念一境思惟此境
遍是黃故未能證入黃遍處定為攝
散動馳流心故於遍黃相繫念思惟
此遍是黃非遍青等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
乃漸能入黃遍處定精勤數習此加
行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作
心便安住等住近住相續一起繫念
一境思惟此境遍皆是黃由心安住
等住近住相續一起繫念一境思惟
此境遍皆是黃無二无轉從此乃入
黃遍處定言上下者謂上下方言傍
布者謂東南等言無二者謂无間雜
无邊無際者謂邊際難測是第六者
謂諸定中漸次順次相續次第數為
第六言遍處者謂此定中所有善色
受想行識皆名遍處

問赤遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入赤遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取赤樹
或取赤葉或取赤花或取赤果或取

赤衣或取種種赤莊嚴具或取赤雲
或取赤水或取種種諸餘赤物彼於
如是隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某赤相彼由
於此以勝解力繫念思惟假想觀察
安立信解是某赤故心便散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
是赤非餘彼心散動馳流諸相不能
一趣繫念一境思惟此境定是赤故
未能證入赤遍處定為攝散動馳流
心故於一赤相繫念思惟謂此是赤
非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行能入赤定
精勤數習此加行已復進修行此定
方便謂於加行所引生道數習數修
數多所作既於加行所引生道數習
數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境定是
赤相由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此境定是赤相無二
無轉能入赤定而未能入赤遍處定
問若此未能入赤遍處定者亦遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃

能證入赤遍處定。若即依如前所入赤定，令心隨順調伏，趣向漸次柔和。周遍柔和一起，定已復想此赤漸次增廣。東南西北遍皆是赤，彼想此赤漸次增廣。東南西北遍皆是赤，故心便散動馳流。諸相不能一起繫念一境，思惟此境遍皆是赤，彼心散動馳流。諸相不能一起繫念一境，思惟此境遍是赤，故未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心，故於遍赤相繫念思惟此遍是赤，非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住。由斯加行，乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定。方便謂於加行所引生道數習數修數多所作，既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住。等住近住相續一起，繫念一境。思惟此境遍皆是赤，由心安住等住近住相續一起，繫念一境。思惟此境遍皆是赤，無二元轉從此，乃入赤遍處定。言上下者，謂上下方言。傍布者，謂東南等言。无二者，謂無間雜无邊无際者，謂邊際難測。是第七者，謂

諸定中漸次順次相續次第數為第七言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問白遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入白遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取白樹或取白葉或取白花或取白菓或取白衣或取種種白莊嚴具或取白雲或取白水或取種種諸餘白物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境是白非餘彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境定是白故未能證入白遍處定為攝散動馳流心故於一白相繫念思惟謂此是白非為赤等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入白定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習

數修數多所作心便安住等住近住
相續一起繫念一境思惟此境定是
白相由心安住等住近住相續一起
繫念一境思惟此境定是白相無二
无轉能入白定而未能入白遍處定
問若此未能入白遍處定者白遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃
能證入白遍處定答即依如前所入
白定令心隨順調伏趣向漸次柔和
周遍柔和一起定已復想此白漸次
增廣東南西北遍皆是白彼想此白
漸次增廣東南西北遍是白故心便
散動馳流諸相不能一起繫念一境
思惟此境遍皆是白彼心散動馳流
諸相不能一起繫念一境思惟此境
遍是白故未能證入白遍處定為攝
散動馳流心故於遍白相繫念思惟
此遍是白非遍亦等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
乃漸能入白遍處定精勤數習此加
行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作

心便安住等住近住相續一起繫念
一境思惟此境遍皆是自由心安住
等住近住相續一起繫念一境思惟
此境遍皆是白无二無轉從此乃入
白遍處定言上下者謂上下方言傍
布者謂東南等言無二者謂无間雜
無邊无際者謂邊際難測是第八者
謂諸定中漸次順次相續次第數為
第八言遍處者謂此定中所有善色
受想行識皆名遍處

問空遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入空遍處定答初修
業者創修觀時於此世界取舍上空
或地上空或樹上空或巖上空或山
上空或川中空或谷中空於此等空
隨取一相以勝解力繫念思惟假想
觀察安立信解是某空相彼由於此
以勝解力繫念思惟假想觀察安立
信解是某空故心便散動馳流諸相
不能一起繫念一境思惟此境是空
非餘彼心散動馳流諸相不能一起
繫念一境思惟此境定是空故未能證
入空遍處定為攝散動馳流心故於

一空相繫念思惟謂此是空非為識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入空定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是空相無二元轉能入空定而未證入空遍處定問若此未能入空遍處定者空遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入空遍處定答即依如前所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一起定已復想此空漸次增廣東南西北遍皆是空彼想此空漸次增廣東南西北遍皆是空故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是空彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是空故未能證入空遍處定為攝散動馳流心故於通空相繫念思惟此遍是

空非遍識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入空遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境遍皆是空无二無轉從此乃入空遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言元二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第九者謂諸定中漸次順次相續次第數為第九言遍處者謂此空無邊處定中所有善色受想行識皆名遍處

問識遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入識遍處定答初修業者創修觀時於此身中或取清淨眼識相或取清淨耳識相或取清淨鼻識相或取清淨舌識相或取清淨身識相或取清淨意識相於此諸識隨取一相以勝解力繫念思惟假想

觀察安立信解是某識相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是識故未能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能證入識遍處定為攝散動馳流心故於一識相繫念思惟謂此是識非為空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入識定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相無二无轉能入識定而未能入識遍處定問若此未能入識遍處定者識遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此識漸次增廣

東南西北遍皆是識彼想此識漸次
增廣東崇西北遍是識故心便散動
馳流諸相不能一起繫念一境思惟
此境遍皆是識彼心散動馳流諸相
不能一起繫念一境思惟此境遍皆
識故未能證入識遍處定為攝散動
馳流心故於遍識相繫念思惟此遍
是識非遍空等思惟此相精勤勇猛
乃至令心相續久住由斯加行乃漸
能入識遍處定精勤數習此加行已
復進修行此定方便謂於加行所引
生道數習數修數多所作既於加行
數習數修數多所作心便安住等住
近住相續一起繫念一境思惟此境
遍皆是識由心安住等住近住相續
一起繫念一境思惟此境遍皆是識
无二無轉從此乃入識遍處定言上
下者謂上下方言傍布者謂東南等
言无二者謂無閒雜无邊無際者謂
邊際難測是第十者謂諸定中漸次
順次相續次第數為第十言遍處者
謂此識无邊處定中所有善受想行
識皆名遍處十無學法者云何為十

答一無學正見二元學正思惟三無
學正語四無學正業五元學正命六
無學正勤七元學正念八無學正定
九元學正解脫十無學正智云何無
學正見答盡智元生智盡所不攝元學
慧是名元學正見云何無學正思惟
答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟
集於滅思惟滅於道思惟道元學作
意相應所有思惟等思惟近思惟尋
求等尋求近尋求推覓等推覓近推
覓令心於法震動而轉是名元學正
思惟云何元學正語答諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道元學作意相應簡擇力
故除趣邪命語四惡行於餘語惡行
所得元學遠離勝遠離近遠離極遠
離寂靜律儀无作無造弃捨防護不
行不犯船筏橋樑堤塘塹於所制
約不踰不踰性不越不越性元表語
業是名無學正語云何元學正業答
諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集
於滅思惟滅於道思惟道元學作意
相應簡擇力故除趣邪命身三惡行

於餘身惡行所得无學遠離勝遠離
近遠離極遠離寂靜律儀無作无造
并捨防護不行不犯舩筏橋梁隄塘
墻塹於所制約不踰不踰性不越不
越性无表身業是名无學正業云何
無學正命答諸聖弟子於苦思惟苦
於集思惟集於滅思惟滅於道思惟
道無學作意相應簡擇力故於趣邪
命身語惡行所得无學遠離勝遠離
近遠離極遠離寂靜律儀无作無造
弃捨防護不行不犯舩筏橋梁隄塘
墻塹於所制約不踰不踰性不越不
越性无表身語業是名無學正命云
何无學正勤答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道无學作意相應所有勤精進勇
健勢猛熾盛難制勵意不息是名無
學正勤云何无學正念答諸聖弟子
於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟
滅於道思惟道無學作意相應所有
念隨念專念憶念不忘不失不遺不
漏不失法性心明記性是名無學正
念云何无學正定答諸聖弟子於苦

思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有心住等住近住安住不散不乱攝止等持心一境性是名無學正定云何无學正解脫答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道无學作意相應所有心勝解已勝解當勝解是名無學正解脫云何无學正智答盡智无生智是名無學正智

尔時舍利子告苾芻衆言具壽當知佛於一法乃至十法現等覺已為諸弟子宣說開示我與大衆皆共和合親對世尊已結集竟諸苾芻衆皆應受持為他演說廣令流布佛滅度後勿有乖違當今隨順梵行法律久住利樂无量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂

讚勸品第十二

尔時世尊知舍利子為苾芻衆說法已訖從卧而起身心調暢整理衣服結加趺坐讚舍利子善哉善哉汝今善能於此臺觀與苾芻衆和合結集如來所說增一法門汝可從今為諸

大衆數復宣說如是法門此法能令
諸天人等長夜證會義利安樂世尊
復告苾芻衆言汝等皆應受持讀誦
舍利子說集異法門如是法門能引
大善大義大法清白梵行復證通慧
菩提涅槃淨信出家諸善男子受持
讀誦如是法門不久定當辦所辦事
時薄伽梵說是語已諸苾芻衆歡喜
踊躍頂礼佛足信受奉行

說一切有部集異門足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造